

RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTORICA DEL TERRITORIO INDIGENA MUISCA DE
COTA

“El tiempo pasado al presente”

ADRIANA MARIA SEGURA CALDERÓN

Trabajo de grado presentado para optar al título de Psicopedagoga.

TUTOR:

JOHAN TORRES COTRINO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y PEDAGOGÍA.

BOGOTÁ

5 DE MAYO, 2014.

AGRADECIMIENTOS

Manifiesto mi gratitud a mis padres ancestrales por darme la visión y fortaleza para cumplir con este ciclo académico. A mis padres terrenales, en especial mi Madre Carmen Rita Calderón por su compañía, apoyo y paciencia durante este tiempo. Mi gratitud a quienes me apoyaron con su consejo, ánimo y con su silencio como a quienes me brindaron su conocimiento, sus relatos y experiencias de vida, para llevar a cabo esta etnografía. Agradezco a la Comunidad Indígena Muisca de Cota y sus cabildantes, en especial a los abuelos-abuelas ancestrales, por permitirme reconocer los espacios donde yace la memoria e historia del territorio. Agradezco al sol y la luna, a las cuatro direcciones Agua, aire, fuego y tierra, a las montañas, animales y aves guardianes por ser mi inspiración. Mi gratitud a los territorios indígenas que camine durante este tiempo, a la medicina del Sur de Colombia y mis ancestros quienes me brindaron su sabiduría, experiencia y consejo. Mi gratitud a la Universidad Pedagógica Nacional y a sus maestros en especial a Johan Torres Cotrino, por su paciencia y por brindarme su conocimiento conceptual para llevar a cabo esta investigación. Agradezco por la orientación por parte de los hates o sabedores de Raquira quienes brindaron en mí su confianza y su saber. De igual forma agradezco a mi vida y a mi hijo por tal motivación grandiosa oportunidad de reconstruir el inicio de la memoria e historia del territorio Muisca de Cota.

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado.
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional, Biblioteca Central
Título del documento	Reconstrucción de la memoria histórica del territorio indígena Muisca de Cota.
Autor(es)	Segura Calderón, Adriana María.
Director	Johan Torres Cotrino.
Publicación	Universidad pedagógica Nacional, 2014. 62 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional.
Palabras Claves	EDUCACIÓN PROPIA; MEMORIA HISTORICA; LEY DE ORIGEN; ESPIRITUALIDAD; TRADICION CULTURAL; ÉTICO POLÍTICO.

2. Descripción
<p>El trabajo de grado que se propone a continuación tiene como objetivo principal reconstruir la memoria histórica Muisca de Cota a través de los espacios sagrados del territorio ya que contienen la cosmovisión, el pensamiento y el orden unido a los principios y fundamentos de la ley de origen generadores de la vida. Es decir, preceptos que se deben cumplir en la educación y la medicina propia como un acto ético y político: prácticas y formas entrelazadas por la cultura orientadas por los antiguos ya que son la tradición cultural-espiritual que permiten el pensamiento Muisca, la conexión o comunicación consigo mismo, con la comunidad y la naturaleza. Entonces, la reconstrucción de la memoria histórica del territorio Muisca confluye en los contenedores alegóricos y autóctonos generadores de la cosmovisión. Es decir, en el tejido del canasto (templo sagrado) por la mujer en un acto profundo de sanación relacionado con la tierra y sus ancestros. Así mismo, ésta reconstrucción parte en la memoria de los espíritus tutelares (Mohanes) del territorio quienes cuidan, protegen y salvaguardan la cultura Muisca de Cota.</p>

3. Fuentes
<p>CONTCEPI. (2012). <i>Comisión Nacional de trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas: Perfil del sistema educativo propio de las comunidades indígenas de Colombia.</i></p> <p>Daza, A. (2012). <i>Retornando por el camino de los antiguos: Alcaldía Mayor de Bogotá.</i></p> <p>Fonseca, A. (2000). <i>América Muiska: Comunidad indígena Muisca de Cota.</i></p> <p>Fundación Hemera. (2006). <i>Estudio etnológico de las características de la identidad colectiva de las</i></p>

comunidades que se reivindican como muisca en los municipios de Cota, chía y Sesquilé.

Fray Simón Pedro, (1625). *Trascripciones Muisca siglo: siglo XVI.*

González de Pérez, M. (2006). *Aproximación al sistema fonológico de la lengua muisca*: Instituto Caro y Cuervo.

Organización nacional indígena de Colombia, (2012). *Mujeres indígenas sabias y resistentes*: Colección ONIC 30 años.

Plan de vida del resguardo indígena Muisca de Cota. (1999).

Victorino, J. H (2004). *Los encantos del altiplano Cundiboyacense*: Universidad Nacional de Colombia.

Wiesner, L. E. (1996) *Etnografía Muisca: el resguardo de cota en geografía humana de Colombia-región andina central*: Instituto colombiano de cultura hispaniza, Bogotá.

4. Contenidos

El presente trabajo de grado inicia con la realización del anteproyecto denominado reconstrucción de la memoria histórica Muisca, éste contiene la problemática del territorio, caracterización geográfica, referentes conceptuales y la formulación de la pregunta: ¿cómo reconstruir la memoria histórica desde los procesos educativos y políticos propios desarrollados por el territorio indígena Muisca de Cota? así mismo, se planteó objetivos específicos para llevar a cabo la investigación : participar en los componentes educativos, políticos de la comunidad, revisar documentos u archivos que evidencien el proceso organizativo y entablar diálogos con los líderes del cabildo. En consecuencia, la investigación contiene tres capítulos relevantes: un recorrido histórico del antes y después de la invasión, la memoria étnica y político unido a la ley de origen, la educación y la medicina propia, finalmente la importancia de la tradición cultural Muisca en el territorio y en la organización sociopolítica.

5. Metodología

La etnografía es la metodología empleada en la presente investigación la cual describe el proceso o realización del trabajo de campo mediante la observación participante en la diferentes actividades culturales y organizativas de la comunidad Muisca de Cota, de igual forma se registró los datos cualitativos utilizando un cuaderno de notas, registro fotográfico y de audio así mismo el proceso etnográfico permitió demarcar el territorio en el cual trabajaría, preparar y estudiar la documentación bibliográfica o de archivo y entablar diálogos con los antiguos Muisca ya que fueron informantes claves para fortalecer la investigación.

6. Conclusiones

Reconstruir la memoria histórica del territorio Muisca de Cota es retornar a la vasija de la vida. Es decir, a la mujer unida a la concepción de la dualidad cósmica porque son ellos quienes conectan con la creación y tejen nuestras relaciones de hermandad y consanguinidad, hilando la memoria de nuestros antiguos entrelazando la sabiduría del territorio sabiamente de generación tras generación.

El Majuy (montaña) es nuestra casa sagrada donde confluye el orden natural unido al sistema de pensamiento Tchiminigagua y la forma como está distribuida geográficamente con su medio montañoso, su yacimiento ,tipos minerales, especies de plantas y animales conforman todo nuestro cuerpo que es la relación de nuestro pensamiento unido a la naturaleza misma. Por lo tanto volver a realizar pagamentos u ofrendas en este espacio sagrado es volver a reconocer, respetar, cuidar o proteger el territorio para trabajar y reflexionar de manera que se cure y sane nuestra Madre tierra y del tal forma recobrar el sentido vital del espacio.

Atender el llamado de los antiguos para retomar la espiritualidad, la educación y la medicina propia no es más que el retorno al orden natural y el regreso a vivir en relación con la tierra ya que los antiguos nos han dejado un extraordinario legado cultural y educativo la cual en éste se sintetiza toda la sabiduría y la memoria del territorio, el instrumento más útil y trascendente ya que nos da el conocimiento para el desarrollo armónico de nuestra existencia.

Elaborado por:	Adriana María Segura Calderón
Revisado por:	Johan torres Cotrino.

Fecha de elaboración del Resumen:	03	06	2014
--	----	----	------

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	pg
INTRODUCCIÓN	
RUTA	
METODOLOGICA.....	1
1. ANTECEDENTES DE LA HISTORIA	
MUISCA.....	11
1.2 LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASION.....	21
1.3 LA INVASIÓN.....	24
1.4 SOMETIMIENTO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO DEL MUISCA.....	25
1.5 LA ENCOMIENDA.....	26
1.6 EL RESGUARDO.....	27
1.7 EL CABILDO.....	28
2. MEMORIA, ETICA Y POLITICA.....	30
2.1 LEY DE ORIGEN.....	31
2.1.1 PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN.....	32
2.1.1.1 el respeto.....	33
2.1.1.2 Territorialidad.....	34
2.1.1.3 Familia.....	35
2.1.1.4 Lengua.....	37
2.1.1.5 Comunidad.....	38

2.1.2 FUNDAMNETOS DE LA LEY DE ORIGEN.....	39
2.1.2.1 GOBIERNO PROPIO.....	39
2.1.2.1.1 Autoridad tradicional espiritual.....	39
2.1.2.1.2 Autoridad tradicional organizativa.....	41
2.2 MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA.....	42
3 TRADICIÓN CULTURAL MUISCA.....	48
3.1 Encantos.....	49
3.1.1 Mohanes.....	51
3.2 CICLO LUNAR Y CICLO SOLAR.....	62
CONCLUSIONES	
BIBLIOGRAFIA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

Los antiguos Muisca observaron que llegaría el hombre invasor a arrasarlo con todo, traería engaño, ambición, opresión y muerte. Ese momento sería un hecho irreparable pero necesario para que se produjera el encuentro de dos realidades, dos mundos para crecer juntos, al florecimiento de la conciencia. No obstante, hasta que ello madure lo mejor era guardarse y perderse en el tiempo para que el hombre pálido no pudiera aniquilar la memoria y el conocimiento milenario. Los antiguos observaron que hubo que entregarle al invasor lo que él tanto ansiaba, la tierra y las riquezas. Sin embargo, sería solamente un préstamo que duraría quinientos años. Porque los antiguos observaron que llegaría un momento de renunciación hasta regresar y continuar tejiendo la memoria, el orden natural y la cultura cósmica. Aunque, con un periodo de confusión pero necesario para retornar, a la Madre tierra.

El invasor creyó haber conquistado cuando es todo lo contrario, el invasor pensó que tenía el tesoro con el oro sin saber que el verdadero tesoro es la memoria de los antiguos, el conocimiento de los misterios y secretos de los lugares sagrados, que es verdaderamente el tesoro más grande por descubrir y que está bien protegido, guardado por los ancianos y los guardianes espirituales Muisca.

No obstante gracias a los antiguos que guardan la memoria y el conocimiento, hoy es posible reconstruir el dorado en la sabiduría de los páramos, lagunas y cerros. Así mismo es posible comprender este proceso de 500 años, entender todo su saber y presencia cósmica que para algunos puede parecer mágico, increíble pero realmente es la memoria sagrada, el conocimiento de las leyes naturales y del universo. Los antiguos son favorecidos del tesoro de los misterios, encantos del territorio y de la conciencia, ellos están aguardando por nosotros para compartirnos su memoria, viven esperándonos para que nos acerquemos con humildad, respeto y sinceridad, a recibir la sabiduría que nos permita vivir en equilibrio. Aprender a hablar con las piedras, las plantas, animales es nuestra misión como también relacionarnos con las montañas, yacimientos, la naturaleza es nuestra conexión con el espíritu del agua, fuego, viento y la Madre tierra.

Antes de llegar a la anterior afirmación fue necesario consultar con los antiguos Muisca, guardianes del territorio sobre la pregunta orientadora en la investigación. Entre tanto, esta fue avalada por el territorio ¿cómo reconstruir la memoria histórica desde los procesos educativos y políticos propios desarrollados por el territorio indígena Muisca de Cota? Entonces, desde ahí emprende ésta travesía de reconstruir, de volver a la tradición, de caminar el territorio, escuchar el consejo, la sabiduría de los abuelos o antiguos, de comprender, respetar los espacios sagrados y sus guardianes, de volver a sembrar la semilla, de celebrar la vida con los rituales, las celebraciones Muisca, de relacionarme con la tierra, de aprender a interpretar el consejo de los sabios por medio de su medicina, de sus relatos, cantos, misterios, poesías, de su danza, su música, el volver a ser mujer, a tejer mi canasto a sanar mi útero. Volver a construir la casa espiritual, volver al territorio y ser Muisca. Por consiguiente el objetivo general consistió en revivir la memoria Muisca del territorio por medio de la sabiduría de los antiguos para ello, empleé la metodología etnográfica la cual implicó observar y participar en las actividades diarias y culturales de la comunidad, de igual forma entablar conversaciones con cabildantes, comuneros claves para obtener información, recolectarla en mi memoria y en un cuaderno de notas, unido a herramientas de audio y de fotografía.

La presente investigación consta de tres segmentos principales. En la primera parte doy a conocer los antecedentes de la historia Muisca a partir de la historia del poblamiento de América, colocando de presente los genotipos y arquetipos de las culturas pre-colombinas relacionadas con ésta región así mismo, presento los espacios sagrados Muisca que determinaron la presencia y la conexión más antigua del territorio. Luego expongo la ritualidad, unida a las creencias y ceremonias como elemento orientador del lenguaje Muisca de igual forma, doy a conocer los Caciques que hicieron posible la organización social y política. En seguida, hago un recuento histórico de la llegada de los invasores, lo que significó el aniquilamiento de los Zipas de la provincia de bakata (Bogotá) y Tunja, unido a la destrucción más representativa del territorio: el templo de Sol junto al sacrificio de muchos indígenas. También, ilustro el sometimiento cultural y político por la Colonia referido a la evangelización, una lengua impuesta, la encomienda y el concertaje. En consecuencia, las ínfimas transformaciones socio-políticas y organizativas en nuevas formas de ejercer la autoridad sobre el territorio por medio de los títulos de resguardo y cabildo sin embargo, priorizo características importantes, que han hecho posible la memoria de los mismos.

En la segunda parte, doy a conocer la reconstrucción de la memoria histórica del territorio Muisca de Cota, a partir del reconocimiento y el significado de la ley de origen, unido a los principios y fundamentos que son prácticas y normas éticas - sociopolíticas entrelazadas por la cosmovisión Muisca. Entre tanto manifiesto, la sabiduría de los antiguos como eje principal de la reconstrucción de la memoria ya que, ellos son los contenedores de la enseñanza en la educación propia, de nuestro territorio. Por último, presento el significado y la importancia de la tradición cultural por medio de los símbolos más representativos del Majuy (montaña sagrada) los encantos, emblemas espirituales. De ahí que, explico el significado cultural del ciclo lunar y el ciclo solar, medios para el reconocimiento, o reconstrucción de la memoria del territorio.

Ahora bien, considero la reconstrucción de la memoria histórica del territorio Muisca un proceso que tarda toda la vida ya que, se fundamenta en la cosmovisión unida a un trabajo arduo espiritual, unido a una serie de normas ancestrales precedidas por la ley natural o de origen, articulada en la educación propia, por los antiguos. Entre tanto, esta educación es profunda porque somos parte de la naturaleza la cual, nos indica nuestra función y razón de ser, nuestra misión de respetar, proteger, cuidar y defender a la Madre tierra, para mantener el equilibrio armónico con la naturaleza, el territorio, la comunidad y nosotros mismos. Entonces, pensar en un orden social, político y educativo debe fundamentarse en la tradición espiritual unido a la ley de origen sostenido por los antiguos. No obstante mi función como psicopedagoga, orientadora, educadora en el territorio Muisca de Cota me permite asumir los principios de éste orden, desarrollados a partir de la pedagogía del consejo y una enseñanza basada en la tradición oral, el trabajo colectivo, la investigación, y la reflexión permanente dentro de los procesos éticos-políticos y culturales.

ETNOGRAFIA

RUTA METODOLOGICA

El método etnográfico durante esta investigación consistió en observar y participar en las diferentes actividades o prácticas culturales de la comunidad indígena Muisca de Cota. De igual forma, investigar referentes bibliográficos y obtener información de miembros claves, del territorio. Debido a que, *“la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de una comunidad o de alguno de sus aspectos fundamentales, bajo la perspectiva de comprensión de la misma”*, (Aguirre, 1995, pg. 12). Por lo tanto, éste proceso etnográfico correspondió realizar un trabajo descriptivo y analítico fundamentado en la orientación espiritual y académica. Por otro lado, las herramientas empleadas concurren en un cuaderno de notas, registro fotográfico y de audio.

En un primer instante me permití precisar la demarcación del lugar. Es decir, realizar una breve caracterización del territorio, donde frecuentaba estar. El territorio indígena de la comunidad de Cota comprende el costado occidental del casco urbano del municipio, al llegar al territorio se encuentra la montaña sagrada de Majuy o (Maguy) que significa dentro de mí, éste espacio sagrado es dedicado al culto del Sol, a la Luna, y al respeto. Además, esta montaña fue escogida por Bochica quien enseñó las normas de la vida, también, instruyó a los antiguos en los quehaceres de la agricultura, como en el tejido. Algo semejante ocurre, con el significado de la palabra Qouta, (Cota) en lengua Muisca proviene del verbo Cotansuca que quiere decir; Co-apoyo y Ta-labranza, cosecha, desgreñado, encrespado en medio de dos montañas y Suca, atrás o frecuentemente. En resumen la montaña representa el origen unido a los principios y fundamentos de la cosmovisión Muisca protegida por los espíritus guardianes o tutelares del territorio.

El territorio indígena cuenta con quinientas hectáreas. Así mismo, en el sector de la Cruz se encuentra ubicada la casa indígena donde habitualmente se reúne el cabildo y la comunidad de igual forma, allí permanece el colegio Ubamux (casa de semilla) y el jardín en convenio con el ICBF. El territorio limita con diferentes sectores o veredas donde viven los comuneros. El abra, la Moya, la Cruz, Chonito, Zunaguana, Cetyme y rozo. Ahora bien, en el sector de la Moya se encuentra el Tchunsua (casa o templo sagrado) y la Kansamaria (casa ceremonial de la mujer) y en el sector del Sietime (Agua de lo alto) pervive, el espacio sagrado de pagamento, sanación y limpieza espiritual.

¹ La imagen que se observa aquí es la montaña sagrada del Majuy junto al arco iris, saliendo del (sietime) espacio sagrado del territorio, donde yace el agua. Tomada el 10 de noviembre 2013.

² La imagen observada es la Kansamaria (casa de ceremonia de la Mujer). Tomada el 25 de febrero 2014 dentro de un trabajo comunitario.

³ La imagen que se observa es el Tchunsua , templo sagrado del territorio. Tomada 25 de febrero 2014 dentro de un trabajo comunitario.

Entre tanto, el proceso de campo constituyó en presentar el proyecto de investigación a las autoridades tradicionales y espirituales del territorio, específicamente al abuelo o antiguo del Tchunsua (Fernando Castillo) junto al espíritu (fuego) tutelar del Majuy. Allí este guardián me brindo la orientación adecuada para ordenar mi búsqueda, con respecto a ¿cómo reconstruir la memoria histórica del territorio indígena Muisca de Cota? observemos, mientras tanto que yo iba saludando y presentándome a los dueños tutelares del territorio, y al tronco conectado con el Majuy, el abuelo en cuclillas frente a las cenizas iba prendiendo el fuego, con la leña que había conseguido este día. Luego ya removidas éstas cenizas el abuelo se sienta en su banquito. En sus manos el poporo⁴ y en su boca, la hoja sagrada de coca⁵ entonces, el antiguo aconseja; para reconstruir la memoria del territorio es de vital importancia que la comunidad en general comprenda el significado de la ley de origen y viva conforme a ella porque, la ley de origen determina el pensamiento contenido en TCHIMINIGAGUA⁶ que articula todos los espacios de la vida y del territorio.

Así mismo cada elemento de la naturaleza en el territorio Muisca, tiene un diseño espiritual, un lugar asignado y un orden con la cual, se debe tener comunicación. Por ello, el indígena junto a la comunidad debe comprender y cumplir con los rituales para cumplir con la misión del cuidado de la madre tierra, como el pago⁷. De todo esto, se deduce que la reconstrucción del territorio Muisca y de la vida está determinada por las fuerzas espirituales, en los principios fundamentales de la ley de origen para la armonía y la convivencia, con la naturaleza y consigo mismo. Entonces, el orden educativo propio debe explicitar la cosmovisión del territorio presente en el orden natural, donde la educación une la sabiduría ancestral, el orden y las normas que se deben cumplir en relación con el entorno natural y social, articulando siempre la investigación propia, la tradición cultural, el trabajo colectivo, el conocimiento de los espacios sagrados, el respeto por la mujer, las ceremonias, el orden del tejido y la medicina propia, para luego construir nuestra casa, nuestro pensamiento Muisca. Lo anterior fue el consejo, acogido en mi corazón y mente este día, sentada con los abuelos guardianes Muisca.

⁴ El poporo es un calabazo que contiene cal o concha de Mar, es una herramienta espiritual de medicina empleada por los antiguos o médicos tradicionales Muisca.

⁵ La hoja sagrada de la coca es una planta empleada por la mayoría de culturas de América para obtener conexión con la Madre tierra, de ella deviene el consejo y la palabra.

⁶ TCHIMINIGAGUA, contiene el orden natural de la fuerza suprema, del creador. Tchiminigagua es el todo, es el centro y es el origen del cosmos y de la tierra.

⁷ Pago es un ritual de ofrendas espirituales dirigido por los antiguos Muisca, este ritual es pagado a los espacios sagrados del territorio.

Luego de haber escuchado a los antiguos del territorio de igual forma, di a conocer el proyecto de investigación al cabildo para obtener su autorización y ayuda. Este proyecto lo entregue de forma escrita y verbal, para que los cabildantes me suministraran sus consideraciones o sugerencias. Una de sus recomendaciones especiales es, terminado el trabajo y avalado por la universidad se debe presentar, a la comunidad en una asamblea general ya que son consideraciones organizativas y políticas del cabildo.

Por otro lado, el proceso etnográfico continuó en consultar documentos claves para orientar la investigación. Entre ellos, el Estudio etnológico del territorio indígena; 2006 realizado por la Fundación Hemera. Este documento es de carácter confidencial sin embargo, es riguroso en su conceptualización donde evidencia la cultura no solo en la enunciación de ser indígena Muisca sino en las tradiciones, sociales políticas y culturales propias que devienen de la historia, el origen y de la relación con la naturaleza.

El reconocimiento cultural de la comunidad Mhuysqa de Cota; 2006 por Jineth Africano y Lorena Sepúlveda, es un trabajo investigativo avalado por la Universidad Central, éste consistió en conservar y fortalecer las costumbres Muisca a través de los procesos de comunicación para recuperar el patrimonio cultural, que se ha olvidado.

La etnografía Muisca, el resguardo de Cota; 1996 por Luis Eduardo Wiesner, Es un trabajo extenso e investigativo donde evidencia la memoria histórica durante la colonia, sus transformaciones y afectaciones en el territorio.

El perfil del sistema educativo indígena propio; 2012 por la (O.N.IC) organización indígena de Colombia, es un documento resultado del trabajo colectivo de los territorios indígenas del país la cual, organiza y define los componentes del sistema educativo propio en lo político, organizativo, pedagógico, administrativo y de gestión dirigido, a las organizaciones implicadas.

Retornando por el camino de los antiguos; 2012 por Antonio Daza, éste es un documento etnográfico que evidencia y describe el proceso de re-significación de los lugares sagrados Muisca a través del sistema del pensamiento Tchiminigagua, la construcción y el significado de las casas o templos sagrados.

Y los encantos del altiplano Cundiboyacense; 2004 por José Humberto Victorino, es una monografía realizada por una persona fraterna al territorio con un trabajo riguroso y responsable donde comparte su conocimiento y su experiencia sobre los espíritus tutelares (los encantos), en la mayoría de los territorios Cundiboyacenses.

Lo anterior implicó recolectar cierta información según mi interés y ordenarla de forma esquemática señalando el espacio, un código descriptor y un código nominal. Esto es, una forma de organizar los datos cualitativamente: una teoría fundamentada. Es decir, *“es un proceso analítico por medio del cual se fragmentan, conceptualizan e integran los datos para formar una teoría, también es denominado codificación”*, (Strauss y Corbin, 1990, pg. 4) (ver anexos 1).

A diferencia de la conceptualización éste proceso etnográfico se relaciona con mi experiencia de vida en la participación de las actividades organizativas y culturales del territorio Muisca de Cota. Veamos, A mediados de febrero del año 2012, ante la asamblea general de la comunidad indígena fui elegida aproximadamente por 136 comuneros para representar el territorio con voz y corazón dentro del cabildo, que regiría durante un año. Por lo tanto, es allí donde comienza mi interés en la presente investigación, hasta mediados del año en curso. Entonces, en la primicia de este camino la vida y mis padres ancestrales permitieron que me acercara al territorio organizativamente con un carácter político, ejerciendo así un liderazgo comunitario siendo nombrada Fiscal (a), quien es el indígena encargado (a) de proteger, cuidar y salvaguardar el territorio haciendo cumplir las normas establecidas según el plan de vida de la comunidad.

No obstante mi conciencia o espíritu me llevaron a consolidar, afirmar la representación de fiscal en el territorio como guardián del mismo en el orden natural, en el respeto por los templos sagrados, en la relación con la tierra, la comunicación constante con los espíritus tutelares del territorio, en compartir y trabajar colectivamente, en aprender y enseñar a los niños -jóvenes la sabiduría y la cosmovisión unido a lectura y enseñanza que los ancestros han dejado en la memoria de los antiguos, por generaciones. En la ayuda y consejo al hermano, en el conocimiento de la medicina y educación propia, en la convivencia y la hermandad con las mujeres, en el dialogo reflexivo a través del tejido, en las celebraciones o rituales, en la construcción del propio canasto: nuestro pensamiento ancestral en la conexión consigo mismo, con el territorio y sus espacios sagrados.

Al mismo tiempo durante y después de mi función en el cabildo, mi ser permitió recorrer diferentes espacios Nacionales, beneficiada por la (ONIC) organización indígena de Colombia y el tejido de comunicación de la (ACIN ,CXAB WALA KIWE) asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca, a quienes agradezco de antemano y admiro toda su resistencia e identidad por el territorio y por la tierra. Allí compartí con líderes, mujeres, jóvenes y antiguos pero sobre todo, reflexione sobre mi quehacer como indígena y mujer en el contexto político-organizativo. Por lo tanto, se hace necesario recordar o hacer memoria de lo comprendido.

La resistencia cultural por la mujer indígena en Colombia, ha quedado en el olvido como también el respeto se ha hecho invisible. Sin embargo, somos las mujeres quienes estamos en frente de las organizaciones liderando, educando y enseñando a los niños nuestras costumbres, los quehaceres con la tierra y la vida de igual forma, cuidando y protegiendo nuestras familias como a la comunidad, alrededor del fogón. Las mujeres poseemos la sabiduría ancestral porque somos hijas, sabias y antiguas de la Madre Tierra. Por lo tanto, la función organizativa de las mujeres es reflejada en la lucha por los derechos territoriales en una perspectiva política que fortalece la identidad y la permanencia del territorio donde la mujer de la mano con el hombre resistimos por la tradición cultural, el plan de vida, y la cosmovisión.

Por consiguiente a través del tiempo comprendí qué la memoria del territorio la conserva los antiguos, los abuelos, los ancianos no especialmente por su edad, género o color si no por su sabiduría y camino. Ellos son los que guardan nuestra biblioteca ancestral. Pero somos los jóvenes quienes ayudamos a reproducirla y a sostenerla. Por lo tanto, el proceso etnográfico continuó entablando un diálogo amable con informantes claves de la comunidad y del cabildo, para recolectar información y darle solidez a la investigación.

El abuelo Fernando, quien me brindo su confianza en relatarme parte de su vida y compartir su conocimiento en cuanto a la educación y medicina propia del territorio como también la importancia de los espacios sagrados, el Tchunsua. La abuela Elvia Tauta, quien me recibió en su casa, me relató su experiencia de vida y educación particularmente en el tejido del canasto, una abuela de historias, cantos, poesías, sonrisas y humildad. La madre Leonilde Fonseca, gran sabedora de 96 años que guarda una memoria infinita sobre la antigüedad del territorio. Alfonso Fonseca balsero, con quien entablamos diferentes diálogos de su proceso como gobernador; especialmente la construcción de la casa indígena donde hoy la comunidad se reúne, la reivindicación de la lengua y la enseñanza de la cosmogonía a los jóvenes, entre otros. Sandra cano, mujer líder con una función organizativa y política además, guía en medicina propia y la lengua materna. José Pereira, hoy gobernador quien me compartió su saber orientado en el proceso organizativo, político y cultural en especial el orden de las casas sagradas, la siembra, la medicina propia y la defensa por el territorio. Camilo Castro, joven y líder organizativo-político quien posee su sabiduría en la enseñanza de su abuelo paterno y lo manifiesta y lo comparte a través del tejido. Tigua Nikua Sua (canto del águila del sol) y Lourdes García, quienes compartieron la sabiduría de medicina propia y la memoria del territorio. De igual forma, el aprendizaje -enseñanza por parte de Ignacio Murillo o Suaie y Antonio Daza (kulchavita) quienes me han compartido últimamente su saber en cuanto a la educación propia y memoria del territorio en la orientación, construcción de las casas sagradas. José Segura, quien guarda su saber en el conocimiento en los relatos sobre los

encantos o guardianes del territorio. Y los Mamos y hates, indígenas sabedores de la Sierra nevada de Santa Marta, quienes me orientaron en el significado de la ley de origen y la educación propia. Entonces, las anteriores personas fueron quienes desde su saber me aportaron y me enriquecieron la investigación como también mi ser y mi espíritu. Ya que, la memoria de los abuelos guarda hoy el saber acerca de quiénes somos, conocen el pasado y comprenden el presente (ver anexos 2).

Ahora bien, son varias las actividades culturales y políticas del territorio a las cuales he asistido y participado sin embargo, me referiré a algunas que he considerado importantes. La celebración del territorio el 15 de julio, homenajeada cada año, toda la comunidad nos reunimos para compartir danza, música y alimento. Aunque, el cabildo inicialmente presenta formalmente a la asamblea general, el avance de las actividades durante los seis meses anteriores lo que confiere a la problemática o resistencia por el territorio también, informan sobre los proyectos que han liderado y su función. Esta presentación la lidera el gobernador, el segundo gobernador y el fiscal quienes informan a la asamblea las irregularidades o facultades del trabajo realizado. Luego, se dispone a celebrar con una caminata o recorrido por las veredas en carrozas haciendo alusión a nuestros ancestros, Tchiminigagua, Bochica, Bachué y el maíz entre otros, esto en compañía de presentaciones musicales andinas de los jóvenes de la comunidad y otros grupos musicales invitados.

Otra actividad, es toda la resistencia cultural por el territorio por más de 20 años, en defensa particularmente del espacio donde reside el espacio sagrado del Tchunsua y la Kansamaria. Veamos,

Dice el Gobernador para explicar la razón del más reciente pleito que podría quitarles el territorio donde justamente conservan su corazón místico. De acuerdo con él, particulares que incluso serian externos al cabildo, decidieron vender porciones de tierra bajo títulos fraudulentos a particulares. En abril de 1994 se formalizo la transacción de un terreno posible superior a dos hectáreas a favor de Ricardo Páez Ruiz, quien de alguna forma se convirtió entonces en el dueño de los templos y centros ceremoniales de todo el resguardo Muisca. Si bien este es el proceso que más aterra los nativos, hay otras causas que podrían amputar decenas de hectáreas de la tierra ancestral, (Baracaldo, 31 de marzo, 2014).

En consecuencia ésta resistencia cultural ha dejado avances importantes; el cabildo actual tomo el empoderamiento del caso responsabilizándose y buscando ayuda estatal para encontrar abogados expertos en asuntos indígenas de igual forma el auxilio internacional, presencia del Ministerio de Justicia y del Interior, de la Organización Indígena de Colombia, de la Alcaldía Municipal, medios de comunicación, entre otros. Pero lo más

importante es la participación de la comunidad tomando conciencia de lo que implica la expropiación de estos espacios sagrados del territorio.

Por lo tanto, en cabeza del cabildo ente organizativo-político se tomaron acciones judiciales tanto culturales y ello beneficio la integración del territorio con los antiguos compartiendo alimento, danza, música, en la participación en la marcha, por la defensa del territorio en alrededores del Municipio, el trabajo comunitario permanente, círculos de palabra en las noches, y otras actividades que han favorecido la integración o el trabajo por la común-unidad.

El recorrido por la montaña especialmente por los sitios sagrados se hizo evidente con la participación de un grupo juvenil inquietos por caminar, escuchar, observar la naturaleza y descubrir el mensaje de los espíritus (encantos) guardianes fue nuestra tarea así mismo, el comprender el significado de sembrar, relacionarnos con la tierra y cuidar de la semilla. De igual forma, esto fue cultivado con un grupo de niños que les compartimos la cosmovisión Muisca y caminamos el territorio, dejando el espíritu de la alegría y el respeto en cada uno de ellos y en el territorio.

Por último, expresar la participación del trabajo espiritual los viernes en el Tchunsua para fortalecer mi camino y la visión. El aprendizaje con las abuelas Elvia Tauta en el tejido del canasto, sus cantos, su memoria, su enseñanza y Leonilde Fonseca quien me relato historias, cuentos de la memoria de ella y del territorio. La participación en el congreso nacional de autoridades indígenas de Colombia a mitad de año del 2013. Los diferentes trabajos comunitarios en el sembrar, compartir alimentos, música y danza. De igual forma los círculos de palabra con los hates (sabedores) de Raquira quienes me orientaron y me ayudaron a fortalecer este camino y las diferentes reuniones para la implementación del plan educativo comunitario del territorio, junto a compañeros indígenas y autoridades, (ver anexos fotografías).

1 ANTECEDENTES DE LA HISTORIA MUISCA

Antes de iniciar nuestro recorrido por la historia Muisca, es inevitable nombrar la ruta de poblamiento del continente Americano junto a las principales civilizaciones y habitantes precolombinos. Puesto que, nos ayuda a ubicar y referenciar los arquetipos del territorio. Es decir, moldes o patrones subyacentes del inconsciente colectivo del Muisca unido a las representaciones simbólicas que expresan, una visión concreta. Luego, observaremos significativos historiales de los templos sagrados que determinaron la presencia más antigua de los habitantes en el actual, territorio. Estos santuarios son importantes para dar a conocer los antecedentes, de ésta historia.

Avancemos. Durante mucho tiempo reconocidos científicos han investigado sobre el origen del poblador Americano y han propuesto teorías que intentan explicarlo. Por lo tanto, me detendré en las cuatro principales. El Norteamericano Ales Hardlicka, fue quien afirmó: los primeros pobladores habían llegado a América desde Asia, *“Hace unos cuarenta años o cincuenta mil años habían llegado por el estrecho de Bering los emigrantes asiáticos, que descubrieron por primera vez lo que, muchísimo después, habrían de bautizar los europeos con el nombre de América”*, (Gómez, 1998, pg. 12). Lo anterior fue denominado, la teoría del origen Único. Años más tarde, sin desmentir la hipótesis anterior, llega el científico francés Paul Rivet, aseverando que las características del amerindio son una mezcla de diferentes grupos raciales provenientes no solo de Asia, sino de otros lugares. Por ello, afirmó la teoría de origen múltiple donde ratificó que los polinesios procedían de un grupo de islas cercanas a Oceanía y llegaron por el Pacífico. Entre tanto, el Portugués Méndez Correa, planteó la ruta desde Australia: Antártida-Tierra del fuego, aseguró que estas eran masas de tierra que estuvieron unidas, por lo tanto esa cercanía propició que los habitantes migraran de un territorio a otro, hasta llegar a América. Sin embargo, el etnólogo Thor Heyerdahl planteó que existían relaciones entre los antiguos egipcios y las culturas americanas precolombinas. Ya que, en la época anterior a Cristóbal Colón, ya existía relaciones entre América de Sur y Polinesia.

Las anteriores teorías, no presentan con exactitud el origen de poblamiento del continente Americano y todo su misterio. No obstante, los investigadores coinciden en que los primeros habitantes en América llegaron hace cuarenta mil años y concuerdan en que Asia, fue el origen del Continente.

Por otro lado, durante la época precolombina predominaron importantes civilizaciones en el Continente, entre ellas: América Central; Mayas y aztecas y América del Sur; Incas y Muisca. Así que, mencionaré brevemente algunos prototipos y arquetipos que lo sustentan y se relacionan al mismo tiempo, con éste territorio.

8

CIVILIZA CONTIN	CARACTERISTICAS	
	GENOTIPO	ARQUETIPO
ASIA	Su rasgo facial incluye; narices pequeñas y anchas, pómulos salidos, pelo negro y lacio, labios de grosor ancho, ojos oscuros, estrechos o rasgados, piel morena. Y su rasgo corporal; estatura mediana y robusta. Aunque, lo anterior varía según su ubicación.	EL DRAGON
PRE-COLOMBINAS MAYAS, AZTECAS E INCAS	Los prototipos de estas grandes civilizaciones son diversas al igual que su cosmovisión, pero las articula cuatro matrices de linaje: sangre amarilla, azul, roja y negra.	EL MAIZ
MUISCA DE COTA, VEREDA LA MOYA	Los prototipos de este territorio son diversos también. Sin embargo, el Clan segura Fiquitiva, guarda los fenotipos de gentes orientales; ojos rasgados, pelo lacio, narices (chatas), pómulos salidos, piel morena, de mediana estatura y robustos, (Fonseca, 22	TCHIMINIGAGUA

⁸ El recuadro ilustrado surgió a través de la conversación y orientación con Alfonso Fonseca 2 gobernador actual, conocedor de la cosmovisión y la lengua Muisca.

	de marzo, 2014).	
--	------------------	--

Los prototipos asiáticos dentro del territorio de Cota han quedado guardados en nuestros antiguos, en las gentes y florecen en la memoria de este territorio comprobando que el poblamiento asiático posee cimientos en este continente, Americano. Así mismo, uno de los arquetipos universales es el Dragón cuyos significados e imágenes han alimentado la creación de la humanidad a lo largo de la historia ya que la palabra Dragón proviene del griego drakon, “serpiente” o “víbora”, en relación, la serpiente es representada dentro de los arquetipos Muisca. Es decir, cuando Bachué junto a su compañero, retornan a la laguna en forma de serpientes, simbolizando la creación de la humanidad. Lo anterior se relaciona con la cosmovisión universal es un símbolo que aparece vinculado con los poderes antagónicos de la vida y de la muerte, con lo divino. Además la serpiente representa poder y orden, es enérgica, cambia de piel y se regenera a sí misma, posee el poder de la fecundidad, aparece en las ondulaciones del agua, en las cascadas, yacimientos, y se relaciona con la luna y los líquidos universales. Algo semejante ocurre con la cosmovisión Azteca, junto a su dios Quetzalcótl representado por una serpiente emplumada, creador del mundo y de los hombres. Entonces, las serpientes milenariamente han sido símbolos del origen también han adquirido rasgos de diferentes animales o elementos. Por ejemplo, la serpiente con plumas y garras de ave, las alas del ave la vinculan al viento y las pezuñas guardan relación con la tierra aunque, su ser es inherente al fuego.

El arquetipo del Maíz es una representación cultural Muisca y toma valor en el pensamiento de diversas culturas de América y es concebido un semidiós que dio origen al ser humano. Por ello se hace necesario relatar su principio:

Soy el rey maíz he estado aquí desde el principio de los tiempos, de la mano del creador, vi pasar muchas razas antes del origen del ser humano, se me dio el poder de administrar la tierra y regué mi semilla por todo el mundo compartiendo el conocimiento sabiduría y dialecto, vi surgir naciones de seres de luz y seres normales que aprendían los unos a los otros y compartían sin egoísmo y en equidad.

Después de un tiempo la tierra estaba regida por una paz inquebrantable y se decidió dar origen al ser humano para poder ejercer los frutos de la tierra, aprovecharlos y utilizarlos para el bien, muchos de nosotros decidimos dar nuestra propia vida para la existencia del hombre pues sabíamos que necesitaría adquirir el conocimiento de los orígenes y de los frutos de la tierra.

Entonces, es así como estamos desde los comienzos de la creación, les recuerdo que soy el alimento de los dioses y de otras razas, que nuestra corona fue impuesta por la mano creadora y siempre naceremos con nuestra espiga que es nuestra corona y yo el día de mañana no estaré aquí pero subiré a la luz me renovare y siempre volveré a nacer como el rey maíz y siempre tendré mi corona, (Hernández, 20 de marzo, 2014)

En otras palabras, desde los tiempos más remotos de la humanidad se ha creído en dioses; figuras luminosas que personifican fuerzas o atributos universales. Por lo tanto, para las culturas Americanas el Maíz es una manifestación dinámica de fuerzas o principios primordiales, diversamente imaginados como ideas universales o deidades inmortales. Al mismo tiempo, en el territorio Muisca no se puede pensar en los dioses sin los dioses, algo similar ocurre con el arquetipo de TCHIMINIGAGUA ya que es una de las distinciones más profundas de la forma de concebir la realidad y la sabiduría antigua Muisca, una tendencia enormemente diversificada, a interpretar el mundo, en términos de principios arquetípicos. Ya que, TCHIMINIGAGUA contiene el todo, el centro del universo, la majestuosidad, lo divino, la luz, la creación y el poder.

Por otro lado, *“a través de las sucesivas excavaciones y de los restos arqueológicos encontrados durante el último medio siglo se ha ido determinando la presencia más antigua de pobladores en el actual territorio colombiano”* (Olivos, 2006, p. 27). Por ejemplo, uno de los hallazgos más reveladores en la región Cundiboyacense, inicia con los artefactos de piedra encontrados en la hacienda el Abra, del municipio de Zipaquirá, cuya antigüedad pudo establecerse en unos 12.400 años a. C. Aunque el investigador Gonzalo Correal, asegura que la presencia del hombre en Colombia se remonta a varios milenios más allá, de la fecha obtenida en Zipaquirá.

Sin embargo, los antiguos del territorio Muisca, son quienes excavan el pasado dentro del Majuy (montaña sagrada), los templos y santuarios (lagunas o yacimientos). Ya que, son representaciones simbólicas unidas a la cosmovisión que han sobrevivido junto al hombre antiguo. En consecuencia, no me queda por describir, sino el incomparable templo sagrado (Sietime), santuario del origen y de agua, que representa el Cosmos Muisca, de los días y noches originadas por las estrellas, donde el rocío se inmortaliza en la frondosidad de la lluvia, en el nacimiento y mensaje de los kinzha (colibrís), en el venado roedor, en el chillido alegre del copetón unido al canto de la rana y las golondrinas también, en el vuelo del cóndor junto al águila comunicando el presagio del buho. Así mismo, el guardián de copo de nieve (el Mohan), con sus extensos cabellos negros y crespos, sus pies morenos y solemnes.

De ahí que estos encantos son los que han permanecido en la antigüedad, en el verde de las plantas, en la majestuosidad de las piedras- rocas, en la cantinela del agua y la danza del viento. Siendo así; los antecedentes de la historia Muisca, se aviva en los espíritus originarios y guardianes del territorio, conjunto a los migrantes o semidioses; Bachue Tchibchacum y Bochica, una historia remembrada en el salto del Tequendama. Que al igual, es un templo sagrado y se relaciona con el territorio, son espacios que se conectan entre sí, contienen la misma grandeza en cuanto a sus guardianes y espíritus que lo salvaguardan. Su majestuosidad de las rocas junto al agua que se precipita cuando registran, múltiples ceremonias fluidas de canto, danza y alimento espiritual.

Por consiguiente, las representaciones simbólicas de la cultura Muisca no son abstracciones conceptuales creadas arbitrariamente a partir de los objetos del mundo, sino que tienen un alto grado de realidad superior, al del mundo. Porque, forman parte de la cosmovisión y constituyen el orden natural. Así mismo, las representaciones alegóricas que se ilustran a continuación, tienen una perspectiva legendaria, una actitud hacia la vida y un pensamiento hermenéutico que se convierte en una cartografía del cosmos de la realidad psíquica, que constituye nuestra propia existencia. Estas representaciones son lagunas, santuarios o templos sagrados, registrados en la memoria antigua Muisca, con un propósito espiritual.

SANTUARIOS O TEMPLOS SAGRADOS			
POR: HATE KULCHAVITA, EN LA RESIGNIFICACION DEL TERRITORIO MUISCA 2012-2014			
NOMBRE	UBICACIÓN	PROPOSITO ESPIRITUAL	RELACION CON EL MAJUY (TEMPLO SAGRADO)
CEMENTERIO MUISCA DE USME	Este hallazgo arqueológico fue encontrado en el año 2007. En la hacienda el Carmen, ubicada en Usme, al Sur de Bogotá.	Este lugar es un santuario de sabiduría donde se encuentra la semilla de pensamiento y de abundancia. Los antiguos descansaban eternamente junto a sus moyos y ollas de barro, para brindar al territorio	CUEVA DE LOS ZORROS Este espacio es donde descansan nuestros ancestros, los antiguos y las antiguas. Hace años se encontró restos arqueológicos de cerámica en este lugar,

		una conexión profunda con ellos y con sus ancestros. Su significado es: Madre de la sabiduría de semilla y de ancestros espirituales.	entre ellas; una olla tinajo y una olla miniatura. Esta pareja de cerámicas representa el ritual funerario de una mujer adulta, antigua. Estas ollas fueron colocadas al extremo de sus pies para dar equilibrio a la Tierra.
CERRO LA CONEJERA	Se encuentra ubicado en la localidad de Suba, al Noroccidente de la ciudad de Bogotá.	Es un templo sagrado, donde se reúnen las antiguas ancestras. Así mismo, cuidan del pensamiento, de la comunicación, de la comunidad Y del espíritu.	CASA DE LA MUJER En este templo está sembrada la placenta de vida y la fuerza femenina del territorio. Esta matriz es cuidada por una pareja espiritual a quienes se pide por su equilibrio y sanación.
CERRO DE LAS MOYAS	Se ubica en los cerros Orientales de Bogotá.	La palabra moyas hace referencia a la creación. El origen, de igual manera se relaciona con la Mollera de un Bebe, es un santuario que representa la corona donde se guarda, la pureza, las piedras, el oro, los minerales.	CERRO DE LA MARIA En este templo se encuentra el origen, la fertilidad, el alimento, los pozos de agua, los animales y los elementos. Aquí se pide por el vestido o la manta espiritual de algodón blanco.

<p>CERRO DE USME</p>	<p>Se ubica con límites a la localidad de Usme y Ciudad Bolívar.</p>	<p>Este cerro guarda la justicia espiritual, es guardián del trueno y de la lluvia. De ahí que, en un templo ceremonial de encuentro de los territorios indígenas. Porque la humanización sale de este territorio.</p>	<p>PIEDRA DE JUSTICIA</p> <p>Este es un templo donde los padres ancestrales del territorio realizan su propia justicia divina ayudada de sus facultades espirituales. Es un espacio donde se pide por el equilibrio y el bienestar de todos los seres vivos y de la tierra.</p>
<p>HUMEDAL CORDOBA</p>	<p>Se ubica al Noroccidente de Bogotá, en la localidad de Suba.</p>	<p>Es un santuario que guarda la fertilidad, donde se puede pedir abono espiritual para que la naturaleza encuentre su equilibrio. Su significado contiene los movimientos y vibraciones de la galaxia. Se relaciona con el cumbre (tejido).</p>	<p>PIEDRA DE LOS TEJIDOS</p> <p>En este templo se encuentra todo tipo de tejidos; conas (bolsos), mantas, telares, chumbes de colores (cinturones), el tejido de los canastos, las ruanas y sombreros. Se encuentra toda clase de aguja de hueso, con que se teje.</p>
<p>HUMEDAL JABOQUE</p>	<p>Se ubica al Norte de la localidad de Engativá.</p>	<p>Este espacio sagrado representa la madre de la vegetación y los animales del mundo, los antiguos replican que cada uno de los animales del mundo tiene una casa en este territorio Muisca.</p>	<p>PIEDRA DE LOS MUISQOS</p> <p>En este templo se encuentra toda clase de animales, aves y de vegetación. Allí se pide por su protección y alimento.</p>

<p>HUMEDAL DE LA CONEJERA</p>	<p>Se ubica en Suba al Noroccidente de Bogotá.</p>	<p>Los antiguos aconsejan entregar lo que se piensa para sanar las palabras buenas y malas que se pronuncian y se piensan. Ya que este territorio guarda y cuida la comunicación de la humanidad.</p>	<p>PIEDRA DE REGISTRO</p> <p>En este templo sagrado se registra todo indígena integrante del territorio y los que llegan de otros lugares para pedir permiso al templo mayor; el Majuy. Allí se registran los ancestros, los padres, los abuelos, bisabuelos y todo el árbol genealógico.</p>
<p>HUMEDAL UBAGUAIA</p>	<p>Se encuentra ubicado en los límites de la localidad de Tunjuelito.</p>	<p>Aquí es donde se estudia los caminos del agua y donde se establecen los tejidos de circulación de la semilla. Tiene la virtud de ser la madre de la sangre o de las venas, tiene la capacidad de curar la sangre, los huesos, los tendones, los ligamentos y la matriz, entre otros.</p>	<p>YACIMIENTO DEL SIETIME</p> <p>Este templo es donde nace las aguas de los yacimientos, de los ríos, cuencas, paramos, lagunas y de los mares. Es donde se encuentra la curación de la sangre en la tierra y la del territorio.</p>
<p>LAGUNA DE CHISAQA DE LOS TUNJOS</p>	<p>Está ubicada en la región del Sumapaz.</p>	<p>Su nombre es Sunapa, es el camino de la humanización que recorrió el gran padre Bochica en su camino de entrada a la sabana de Bogotá.</p>	<p>SANTUARIO DE TAYPAPE</p> <p>Es la piedra de origen humano, también es donde habitan los mohanes y los guardianes espirituales del Majuy.</p>

<p>LAGUNA DE TENAGUAZA</p>	<p>Está ubicada en el Municipio de Tena Cundinamarca.</p>	<p>Es un lugar sagrado para el fortalecimiento del canto de los pájaros y los humanos, de todos los cantos ,también es un lugar para pedir permiso para pedir material de construcción de la casa</p>	<p>PIEDRA DEL AGUILA Y EL CONDOR</p> <p>En este templo sagrado se encuentra las dos aves de renovación y trasformación representando la unión del Sol con la tierra. Tienen sus nidos y su alimento en las cumbres más altas del territorio.</p>
<p>LAGUNA TEUSAQA</p>	<p>Se encuentra detrás del cerro Guadalupe, (chiguachia)</p>	<p>Este santuario representa el alimento para toda clase de seres, alimento para aquel que está en crecimiento y que se encuentra en proceso de recoger la sabiduría ancestral del territorio y sus generaciones ancestrales.</p>	<p>CASA DE PAGAMENTO</p> <p>Es una piedra donde se paga y se ofrenda por la vida, el alimento, la pareja, el vestido, la casa, se paga por el agua, por la familia, por la comunidad por los animales y la justicia.</p>
<p>LAGUNA DE MAMA DOMINGA</p>	<p>Ubicada al interior de la universidad Nacional, sede de Bogotá, cerca de la facultad de Biología.</p>	<p>Este santuario es la matriz, como la placenta del pensamiento ancestral de todo lo existente en la tierra.</p>	<p>PIEDRA DE GOBIERNO</p> <p>En esta piedra se encuentra el gobierno espiritual pero también el gobierno de la tierra aquí se pide por el orden.</p>

RIO BICACHA	Este rio nace entre los cerros de Monserrate y Guadalupe.	Este lugar sagrado representa la biblioteca están todos los libros de aprendizaje espiritual, todo porque este espacio dispone de cantidad de rocas, las rocas significan el baúl donde por muchas generaciones se guarda el conocimiento.	PIEDRA DE CERAMICA En este templo se encuentra la arcilla amarilla, café, naranja con que se moldea a la humanidad, se moldea el camino espiritual y físico. Esta la memoria de la tierra y de los padres espirituales del territorio.
HUMEDAL TCHIGUASUQUE	Ubicado al Sur occidente de la localidad de Bosa	Es un espacio donde se recoge la fuerza de la vida, permite la reflexión y es donde se cuida de la semilla humana.	PIEDRA DE SEMILLA Este templo goza de toda clase de semilla nativa en especial la semilla de Maíz y de Quinoa.
HUMEDAL TIBANIQA	Se ubica al occidente de la autopista Sur entre la localidad de Bosa y el municipio de Soacha	Allí representa la limpieza espiritual, física y del territorio, donde se puede limpiar todo el pasado y las acciones indebidas, es donde se pide perdón y se entrega al espíritu de la madre naturaleza y a CHIMINIGAGUA.	EL TCHUNSUA Este es un templo sagrado donde se encuentran los guardianes del territorio, se encuentra el consejo, la palabra y la sabiduría del Majuy. Se encuentra la vida y el camino espiritual.

Entonces, el misterio que encarna el Cosmos unido al antecedente de la historia Muisca se relaciona con el sistema de justicia propio, del territorio. Es decir, con el espíritu de las piedras, de las rocas, lagunas, páramos, humedales, cementerios, ríos, yacimientos, plantas, cerros incluso, en el canto de las aves. Ya que ellos son los jueces que trabajan en armonía junto con el orden natural, de la Madre tierra. Por lo tanto, estos templos o santuarios poseen un sistema de pensamiento arquetípico lleno de vibraciones cultas que hay que seguir descubriendo, agradeciendo y ofrendando. De ahí que, el recorrido por los templos sagrados adquiere un orden natural que se debe cumplir entre ellos ofrendar

alimento espiritual, saludando con tabaco, canto y danza. De igual forma, al llegar a estos santuarios, la noche anterior se plantea el propósito con pensamiento, consejo y palabra de los ancianos. Entonces los antiguos manifiestan revivir las ceremonias en estos espacios sagrados para protegerlos y cuidarlos. Esto es, el correr la tierra:

En los últimos días de estas fiestas y que ya se tenía noticia de que todas las gentes habían corrido la tierra, se juntaban los caciques y capitanes y la gente principal en la gran laguna de Guatavita, a donde por tres días se hacían grandes borracheras, se quemaba mucho moque y trementina, de día y de noche, y el tercer día en muy grandes balsas bien adornadas, y con todo el oro y santillas que tenían para esto, con grandes músicas de gaitas, fotutos y sonajas y grandes fuegos y gentío que había en contorno de la laguna, llegaban al medio de ella, donde hacían sus ofrecimientos, y con ellos se acababa la ceremonia de correr la tierra, volviéndose a sus casas, (Freyle, 1638, pg. 24).

Esta ceremonia confluye en el año 1538 en medio de la lucha por los territorios que llevaban a cabo el Cacique de Bogotá y el de Guatavita. Entre tanto, de ésta resistencia los jeques o antiguos de Guasca Cundinamarca ordenaron correr la tierra para visitar los santuarios y lagunas de todo el territorio Muisca, y así fortalecer la tregua en ceremonia, canto, danza, alegría, pagamentos, oro, y esmeraldas. En contraste, el correr la tierra para los antiguos Muisca, es volver a nacer. Es decir, volver al cuidado, la protección de los espacios sagrados, el respeto por la Madre tierra y sus hijos; los yacimientos, los animales, ríos, montañas y sus lagunas. De igual forma, los antiguos aconsejan correr la tierra a partir del orden espiritual de sí mismos, ordenando el pensamiento unido al equilibrio y armonía en las familias, compañeros, ancianos, hermanos a partir de la comunicación con la común-unidad, la naturaleza y el territorio. Para luego sí correr la tierra, y sumergirse en el fondo de las lagunas, simbolizando el baño ritual representado por las madres e hijos durante el parto. El nacimiento es conmemoración de quienes descansan en las profundidades de las aguas y cerros.

1.2 LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASIÓN

Los Muiscas antes de la invasión aun pervivimos. Nos encontramos en un territorio donde permanecen los rituales, tomando las ceremonias y creencias como representación de la realidad. Es decir, el lenguaje que comunica la estructura social y política del territorio entre la experiencia y las alegorías culturales, que perviven informan y orientan. Por ejemplo, el ritual del parto de la mujer unido a la sabiduría de los antiguos junto al valor del tejido que interpreta la organización social y política dentro de la ritualidad del territorio.

De ahí que los Muiscas somos un territorio alegre o fiestero. Una de las ceremonias rituales comienza al iniciar el año para dar apertura a la cosecha del maíz. Luego, de seis meses se recogen los granos de oro para convertirlos en bebida tradicional, (chicha) y arepas. Entre tanto, son los niños quienes dan la apertura al carnaval; se pintan sus rostros de rojo y negro, con plantas del territorio. En sus cabezas, colocan mitras de oro representando la corona del rey maíz, al mismo tiempo van danzando como la rana y las aves, en sus manos tienen flautas, maracas y tambores listos para festejar, cantar por el alimento logrado. De igual forma otro de los rituales significativos es el parto de la mujer, observemos. Las mujeres al momento de parir no tienen ayuda de parteras, al instante de tener sus primeras contracciones se retiran, cerca de un yacimiento y realizan el parto en cuclillas. Solo sí, necesita ayuda o se complica el parto, ella llama a la partera, de lo contrario no. Posteriormente al alumbramiento, se baña madre e hijo con agua fría y vuelven a la casa, como si no hubiera pasado nada. A diferencia, algunas mujeres antes de concebir un niño deben construir su casa tradicional. Es decir, un bohío para sembrar sus placentas. Allí se realiza un trabajo espiritual durante los nueve meses, colmado de pagamentos y ofrendas a la tierra y al espíritu para que nazca protegido por la madre tierra. Estos pagamentos se fortalecen con aseguranzas o protecciones para el niño representados en cuarzos, totumas y agua. En el momento de dar a luz, se llama a la partera junto a los instrumentos medicinales para recibir el niño con baños en plantas medicinales, el padre del niño quien acompaña debe entonar música con flautas, caracolas y maracas para armonizar y proteger el parto. Después de un mes ya nacido el niño es llevado a la laguna de Guatavita para sumergirlo en el agua y así obtener su nombre ancestral que lo acogerá como guardián y orientador del territorio.

Por otro lado, el ritual del tejido en la creación y diseño del vestido es simbólico dentro del territorio. Ya que representa el pensamiento, las casas ceremoniales o templos sagrados. Así mismo, incorporan las cementeras (siembras), los animales y la tradición oral de los antiguos entre otros, aspectos vitales. Este pensamiento es figurado en mantas (vestidos) blancos sobre los hombros y con grandes chumbes (cinturones) de colores sujetos a la

cintura de las mujeres. Además, el tejido de los gorros, conas (bolsos) y canastos hechos de achote y fique expresan en los Muisca fortaleza espiritual para comenzar un ciclo de vida. Al mismo tiempo, La chura de las mantas y los tejidos es entregado a los hombres y los diseños como la múcura del uso (vasija o contenedor) es transmitido por las abuelas a la mujer, en alianza con el arco iris para entretejer la relación con la naturaleza y el cosmos.

Por otro lado, en la historia referente a la organización política Muisca predominaron dos clases de gobernantes encargados de hacer cumplir la ley, seguido de los sacerdotes (antiguos), los artesanos alfareros y los guerreros, observemos:

Una clase principal era las (capitanias mayores Zibyn), y una secundaria (capitanias menores, utas) que gobernaron unidades mas pequeñas. La piramide politica de los Muisca la encabezaban los zipas y zaques, de Bogota y Tunja, soberanos absolutos quienes se les consideraban de ancestralidad; le seguian los Jeques considerados como "sacerdotes" encargados de difundir las tradiciones religiosas, siendo estos los más perseguidos por los conquistadores, ya que uno de los objetivos era el de imponer el catolicismo entre los indios, luego venia la clase guerrera o guechas a quienes confiaban la defensa y proteccion de la comunidad y por ultimo el pueblo en general (artesanos, tejedores, orfebres). Tambien se encontraba una subclase que se componia de los esclavos o prisioneros de guerra, que eran utilizados para sacrificios religiosos, (Africano y Sepúlveda, 2006, pg. 18).

En contraste, la organización política-social Muisca fue antecedida por Nemqueteba o Zhué (Botchica), un semidiós, guardián y peregrino. Éste guerrero, llegó al Majuy (montaña sagrada) siglos antes, de conformarse esta organización. Años más tarde, de haber recorrido la montaña, bajó a la rivera del Sietime (yacimiento) para entregar a los Muisca, el ritual del tejido junto a las normas sociales y políticas para vivir en armonía con el territorio y la naturaleza. Al mismo tiempo, Nemqueteba (Bochica) indicó quienes orientarían el territorio, conforme a las costumbres propias. La forma de recibir este "gobierno" es a través de la tradición ancestral. Es decir, el sobrino del Cacique es quien antecede su "gobierno" de igual forma, es dirigido, preparado y avalado por los antiguos y antiguas del territorio dentro de los templos sagrados, con un trabajo espiritual desde la niñez, éste camino consiste en un ayuno de carne, sal, y privación de relaciones sexuales. Después, ya preparado, éste hace un compromiso con el territorio y sus padres ancestrales para ser Cacique de Chía y después ser el gran Cacique de la población Muisca. De igual forma, cuando éste llega a "gobernar" se realiza una ceremonia o festival hacia la laguna de Guatavita para darle la bienvenida al territorio, lo visten con mantas blancas y de algodón protejiéndolo con aseguranzas oro y cuarzos, para disfrutar de la

alianza con los ancestros del territorio. Entonces, cada vez que se posesiona un nuevo Cacique, los Muisca organizan una gran ceremonia: El Dorado.

Al cabo de los años de preparación y ayuno, el heredero, hijo de la hermana del cacique anterior, era conducido hasta la pequeña laguna sagrada de Guatavita. Antes del amanecer, los sacerdotes (abuelos) lo desvestían y untaban su cuerpo con resina, luego le rociaban polvo de oro y le entregaban su nuevo cetro (bastón) de Cacique: un propulsor de oro. Como una estatua dorada, el joven subía a una balsa con sus usages o ministros y los jeques o sacerdotes sin que ninguno, por respeto, lo mirara a la cara. Nosotros prendíamos fogatas y rezábamos (orábamos) de espaldas a la laguna, mientras la balsa navegaba silenciosamente. Con los primeros rayos del sol, el joven cacique y su sequito arrojaban al agua oro y esmeraldas, como ofrendas a los dioses, (Calvi y Giraldo, 1953, Pg. 2).

En suma, la ritualidad Muisca es la realización de la máxima potencia del lenguaje que es fundamentalmente pragmática y político –social con una función, simbólica significativa. En otras palabras, es la manera de pensar, actuar y obrar con palabras y gestos que tienen, una innegable función social. Por ejemplo, el paso de la niñez a la juventud esto se ritualiza para que se cumpla debidamente tan importante y definitiva transición. Así:

Cuando a la niña Muisca, por primera vez le llega la menstruación se le entrega en ritual la aguja para qué teja, de igual forma pasa con el niño, cuando cambia por primera vez de voz se le entrega el Poporo, también en ritual, (Murillo, 2 de marzo, 2014).

Entonces, ésta transición simbólica es un proceso esencial para la supervivencia de la organización y la unidad Muisca. Así mismo, la ritualidad, está fuertemente ligada a la ley de la causalidad. Es decir, al pensamiento preconcebido por los antiguos, de los orígenes y al concepto de circularidad del tiempo que no puede ser contado linealmente sino a través de la sucesión de generación tras generación que se comporta como las hojas de los árboles, mueren y renacen.

1.3 LA INVASIÓN

Son incontables investigaciones sobre la cultura Muisca provenientes de los cronistas y del análisis de diferentes historiadores, ellos basan sus investigaciones a partir de los diccionarios compilados en el siglo XVII, del archivo General de la Nación de Colombia y de los manuscritos de los evangelizadores. Allí describen las transformaciones del territorio Muisca y algunas afectaciones socio-culturales y políticas que sucedieron en el genocidio, por parte de la corona.

El “descubrimiento” de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, es un verdadero hito en la historia para la humanidad. A partir de ese momento; dos mundos que estuvieron aislados durante de miles de años se relacionaron entre sí para bien o para mal. Las consecuencias de tal encuentro se convirtieron en invasión para el territorio Muisca. La explotación económica, la victoria militar, la imposición de patrones políticos y culturales, fueron su cometido. Por ejemplo, la religión y una lengua impuesta.

...nos deseamos en todo lo que es posible procurar de traer a los indios naturales de esas partes al conocimiento de nuestro Dios. Y dar orden en su introducción y conversión a nuestra Santa Fe católica. Y habiendo muchas veces platicado en ello, unos de los medios principales que ha parecido que se debía tomar para conseguir esta obra y hacer en ella el fruto que deseamos, es procurar que esas gentes sean enseñadas en nuestra lengua castellana y que tomen nuestra policía y buenas costumbres. Porque por esa vía con más facilidad podrán entender y ser adoctrinados en las cosas de nuestra religión católica; por ende yo vos digo y encargo que proveáis como todos los religiosos de vuestra orden que en esa provincia residen procuren por todas las vías a ellos posibles de enseñar a los indios de esa tierra, nuestra lengua castellana y en ello pongan todo cuidado y diligencia, (González, 2006 Pg. 35).

Entonces, la llegada al territorio Muisca por parte de los invasores fue marcada por innumerables hechos que causaron división y codicia. Ya que, éstos aventureros dieron inicio a la exploración cumpliendo con parámetros “*destinar al rey la quinta parte de las riquezas que encontraran, lo que quería decir, un veinte por ciento de los tesoros. Además, de la cristianización pacífica de los indígenas*”, (Africano y Sepúlveda, 2006, pg. 25). Esto a cargo de los evangelizadores para anular, mutar las costumbres y rituales de la cultura.

Así mismo, los invasores junto a Jiménez de Quesada empezaron a buscar el oro que tanto deseaban a través de la fuerza y no por medio de la negociación como la Corona Española ordenaba. El triunfo de los invasores fue contundente, por el armamento que poseían y los gigantes caballos en que llegaron, a muchos indígenas Muisca asesinaron pero otros

lograron huir entre ellos; el Zipa Tisquesusa. Sin embargo, la leyenda del gran tesoro en las profundidades de la laguna de Guatavita, seguía moviendo el interés de los invasores, en seguir su mortandad por el territorio Cundiboycense.

Posteriormente, los invasores recibieron la noticia que en el Norte del territorio Muisca se encontraba uno de los más grandes tesoros. Esto es, *“la llamada Roma de los Mhuysqas, gobernada por el Cacique Sugamuxi. Aunque los nativos lograron esconder cierta cantidad de oro, los españoles también obtuvieron riquezas de estas tierras”*, (Africano y Sepúlveda, 2006, pg. 29). Así que destruyeron el templo sagrado de Sol, lugar donde se reunían los indígenas para realizar sus ceremonias y rituales, aquellos desaparecieron este lugar sagrado, porque no encontraron lo que deseaban.

Entonces, Logrando el exterminio en tierras del Norte, los invasores regresaron a la sabana de Bogotá donde *“eliminaron al Zipa Tisquesusa, saquezazipa, saguanmachica y Quemuenchatocha quienes llevaron consigo a la tumba, el máspreciado secreto para los españoles. El lugar donde escondieron el oro”*, (Fride, 1978, pg. 142). Éstos Zipas, fueron torturados y aniquilados porque nunca dijeron en donde se encontraba los tesoros Muisca. Por lo tanto, los invasores cambiaron la organización política y social de ésta civilización, sometiendo a los indígenas a nuevos sistemas de explotación como la encomienda y el concertaje.

1.4 SOMETIMIENTO SOCIO-CULTURAL Y POLITICO DEL MUISCA POR LA COLONIA

El Muisca pese a toda la resistencia y lucha por defender el territorio y sus templos de sabiduría, rebose en todo un territorio nuevas costumbres e ideologías. De ahí que, introdujeron ínfimas formas de organización social y política, con un control administrativo, religioso y de encomienda. Utilizando al indígena como esclavo en la mano de obra para la tributación, formando así pueblos en garantía de poder y avaricia.

La reorganización de sus prácticas sociales, tendió a reducirles a familias nucleares concentradas en pueblos. Lo que, redundaría en el quebramiento de la movilidad social, económica y cultural que caracterizaban a los Muisca. Estas transformaciones estuvieron acompañadas de la poderosa política de “reducciones” de los indios en pueblos que concentraron progresivamente las gentes, sumando diezmadas capitanías a otros cacicazgos y diferentes cacicazgos en pueblos, (Hemera, 2006, pg. 36).

De ahí que, los invasores igualmente intervinieron las relaciones sociales en contra del vínculo entre tíos y sobrinos, impusieron la filiación por vía paterna y cambiaron las formas matrimoniales en poligamia de los caciques. En consecuencia, el intercambio matrimonial permitió el traslado de parientes, especialmente la esposa a las tierras del

esposo. De esta manera mantuvieron la residencia de las parejas e hijos al interior de las encomiendas. Entonces, ésta reorganización de las prácticas sociales, tendió a reducir a familias nucleares concentradas en pueblos, lo que significaría el quebrantamiento de la movilidad e intercambio social, económico y cultural que caracterizaba a la civilización Muisca.

Por otro lado, la estructura política fue transformada por beneficios y prebendas. Es decir; convirtieron a los Caciques en agentes de recolección del tributo para la corona junto a la mano de obra. A cambio de vestir a lo español y merecer el “don” para luego obtener nuevos cargos políticos, pero sobre todo para obtener nuevos significados en el ejercicio de autoridad. El nuevo cargo de “gobernador” sustituiría el de Cacique, cacicazgos y capitán en una segunda autoridad sobre el territorio, que redujo la autonomía y la desaparición de la unidad social. Entonces tales imposiciones prolongo al territorio nuevos significados y formas de organización política y social seguido de una fe católica, que conllevó al Muisca a la articulación a la sociedad Nacional. Así mismo, la reducción de los territorios a cargo de encomenderos.

1.5 LA ENCOMIENDA

La encomienda consistió básicamente en la entrega de tierras e indígenas a los conquistadores en cabeza de Gonzalo Jiménez de Quesada, por mérito a los servicios de la corona. De ahí que, el primer encomendero que se tiene informe como responsable de los indígenas y tierras de Cota fue *“el soldado Acausero Francisco de Tordehumos en 1553, a quien le fueron entregados entre 300 y 500 indígenas”*, (Africano y Sepúlveda, 2006, pg. 25). La responsabilidad del encomendero consistió en recaudar la tributación que el indígena debía hacer a la Corona Española, cada seis meses. De igual forma, debía impulsar el adoctrinamiento y la catequización de los indígenas. Entonces, los invasores se apropiaron del trabajo, de las tierras cambiando y extirpando la organización social y política Muisca. Por otro lado, las encomiendas tenían un carácter hereditario. Fue así que al morir Tordehumos:

La encomienda de Cota paso a manos de su viuda doña María de Santiago, al morir ella se entregó la encomienda a Don Diego Maldonado de Bohórquez, vecino del pueblo de Suba ya que, la pareja no tuvo descendientes. Maldonado administro la encomienda durante 40 años y después la heredó a sus descendientes. El último heredero de la encomienda de Cota la poseyó hasta el año 1700. (Africano y Sepúlveda, 2006, pg. 32).

Luego de la encomienda surgió un nuevo sistema laboral denominado Concertaje, consistió básicamente en que los indígenas trabajaran horas o semanas a cambio de un sueldo, cada seis meses. Así, que fue una contraprestación forzada y esclavizadora.

Veinte años después de introducida la encomienda en el altiplano, se desarrolló otro sistema laboral denominado “concierto” o mita. Consistía en una forma de trabajo obligatorio, al cual debía concurrir periódicamente la cuarta parte de los indios útiles de una encomienda, durante un determinado número de semanas, recibiendo a cambio un salario. Los indios de Cota fueron concertados para desempeñar trabajos agrarios, domésticos, urbanos e industriales. A comienzos del siglo XVII debían concertarse 56 de 230 indios útiles que tenían la encomienda. La distribución se hacía mediante sorteo teniendo en cuenta la parte o el lugar del cacicazgo. La explotación del indio se hizo doble pero al mismo tiempo implicaba intereses contradictorios: mediante el salario el indio tenía la posibilidad de liberarse del dominio absoluto de encomendero, a la vez que comenzaba a incorporarse a una economía mercantil, a través de una relaciones sociales de contraprestación forzada, (Weisner, 1996, pg. 69).

Entonces, Luego de la aniquilación cultural, social y política junto a la explotación en la mano de obra a través de las pesadas cargas tributarias y los recursos para el español, la iglesia y los encomenderos, algunos indígenas se vieron obligados a la huida del territorio y refugiarse en otros pueblos, aunque otros se quedaron en el resguardo, sobreviviendo.

1.6 EL RESGUARDO

El resguardo se caracteriza por ser una asignación de tierras según tradición indígena de propiedad, a un grupo de aborígenes. La originalidad del sistema consistía en que sobre el área respectiva quedaba vedada la venta de tierras, creándose así una forma sui-generis de tenencia, especie de discriminación, la cual se prolongaba a una clara política demográfica que impedía la mezcla de los españoles con indios, mestizos y negros. Magnus Morner, señala esta intención en los siguientes términos. El resguardo tuvo como una de sus principales funciones la de segregar a los grupos raciales extraños, de los indígenas, (Granados y Legízamo, 1990, pg. 3).

Uno de los propósitos de la Corona Española fue crear estos resguardos para mantener agrupados a los indígenas en sus territorios, pero estos supuestos resguardos seguirían favoreciendo el arca real, en la explotación laboral de los mismos, para la tributación. De igual forma, este sistema lo creo el invasor no solo para evitar los “abusos” y contradicciones que existían entre indígenas, encomenderos, sino también para frenar la

disminución demográfica en que se encontraba la población ya que, muchos indígenas prefirieron abandonar el territorio por las numerosas dominaciones y atropellos.

Al mismo tiempo, en 1604 cuando los invasores fundaron el pueblo de Cota, conjuntamente *“crearon el resguardo indígena con el mismo nombre, las tierras que habían sido asignadas a los indígenas, para tomarlas como Resguardos, eran las mismas que poseían a la llegada de los españoles”*, (Africano y Sepúlveda, 2006, pg. 34). En contraste, la división del Resguardo Colonial de Cota se da a través del remate de 16 fanegadas pertenecientes a los territorios de los Muisca en los Arrayanes, donde hoy persiste la iglesia Municipal. Los indígenas de estas tierras trataron de reunir un porcentaje suficiente para comprar el lote pero fue imposible. Entonces, esta división se distribuyó en derechos y parcelas por lo tanto, se perdió el sentido colectivo de las tierras e ingresaron al libre comercio liderado por los invasores, los encomenderos y mestizos de la época, que usurparon el territorio. En consecuencia, llegó a regir la mentalidad de transferencia en derechos de “propiedad”. Y la mayoría de tierra indígena fue entregada a comunidades religiosas y particulares.

1.7 CABILDO INDIGENA MUISCA

En la continua lucha por mantener el territorio ancestral unido a sus tradiciones culturales, hacia 1900 se presenta la oportunidad de que los Muisca que aún habitaban el territorio de Cota compraran y reconstruyeran una parte del antiguo territorio del resguardo, al Estado Soberano de Cundinamarca. Es decir, la comunidad indígena compró el terreno mediante escritura pública el 15 de julio de 1876 por un costo de ciento un mil pesos, donde aparecen como únicos oferentes los señores “Roque Capador, Pío León y Vicente Tovar, quienes compraron los predios que eran propiedad de las escuelas de Cota en la zona montañosa del cerro de Majuy; adquisición que fue hecha a nombre propio y a nombre de los Muisca de Cota, dándole un carácter comunitario para el beneficio de todos, pero también en el cuidado y respeto del mismo. Entonces, a partir de 1914 se conforma la junta o presidentes de la comunidad indígena Muisca con un carácter administrativo del territorio, encargados de velar y proteger la cultura con respecto a los usos y costumbres. Ahora bien, veamos los diferentes indígenas que han hecho historia, desde ése entonces hasta la fecha dejando memoria y sabiduría en quienes los recordamos.

Nombres y Apellidos de Gobernadores	Años
GREGORIO LEON	1914-1923
SIMON FIQUITIVA	1923-1924
ABEL CALDERON	1924-1926
SATURNINO GARCIA	1927-1933
MIGUEL FIQUITIVA	1934
MARCOS CANO	1935-1948
MIGUEL FIQUITIVA	1952-1955
CRISTOBAL SEGURA	1956-1961
CRISTOBAL PARRA	1962-1965
BERNABE TIBAQUICHA	1970-1972
CRISTOBAL SEGURA	1973-1980
MANUEL TIBAQUICHA	1982-1983
CRISTOBAL SEGURA	1980
CLAUDIO CANO	1984-1985
JOSE JOAQUIN FIQUITIVA	1986
ALFONSO FONSECA	1987-1991
JOSE JOAQUIN FIQUITIVA	1992
LUIS MARIA CANO	1993-1995
JOSE JOAQUIN FIQUITIVA	1996-1997
JULIO HERNANDO BALCERO	1998-2003
ALFONSO FONSECA	2004-2011
LUIS HERNANDO CALDERON	2012
JOSE PEREIRA	2013-2014

Por otro lado el cabildo hoy día es elegido acorde a sus propias costumbres. Sin embargo, la organización se acoge al decreto 2001 de 1988 donde declara; la elección de los cabildantes es conforme a lo dispuesto en el Artículo tercero de la ley 89 de 1980 o por sus propias formas de organización tradicional, pero ejerciendo las siguientes funciones:

1. *Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y doblamiento de su territorio.*
2. *Diseñar las políticas, los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el plan Nacional de desarrollo.*
3. *Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.*
4. *Percibir y distribuir sus recursos.*
5. *Velar por la preservación de los recursos naturales.*
6. *Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.*

7. *Colaborar en el mantenimiento de orden público dentro de su territorio, de acuerdo con las instrucciones y disposiciones de gobierno nacional.*
8. *Representar a los territorios ante el gobierno nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y*
9. *Las que señalan la constitución y la ley, (Constitución política de Colombia, Artículo 330 pag. 130-131).*

Ahora bien, En el cabildo de Cota se eligen los representantes o gobernadores por votación, levantando la mano. Esto se realiza en una asamblea general cada año, donde se cumple un informe y balance de actividades. La función básica del cabildo es la de administrar el territorio, velar por la defensa del mismo y realizar actividades culturales que permitan a la comunidad integrarse y vivir conforme a los usos y costumbres.

El cabildo está conformado por un Gobernador; representante legal de toda la comunidad, el segundo gobernador; es el encargado de reemplazar al gobernador en sus ausencias, tiene una función consultiva mas no determinativa, el Fiscal; es quien verifica que se cumplan las normas internas de la comunidad como también a nivel nacional, la secretaria; es quien lleva el control de las actas de las diferentes reuniones del cabildo, tesorera; encargada de controlar y llevar las cuentas financieras, las entradas y salidas de los recursos propios de la comunidad. Así mismo, el cabildo se reúne periódicamente en la casa indígena, ubicada en el sector de la Cruz, allí los comuneros asisten y divulgan sus inquietudes o problemas a los cabildantes. La forma de ser atendida la petición es de manera formal mediante una carta, donde el comunero expone su intranquilidad y de esta forma los cabildantes le dan solución a plantean una posible salida según sus conocimientos o normatividad.

Para ultimo a pesar del avasallamiento por parte del invasor con sus nuevas formas de pensar, actuar, comunicarse y relacionarse con la tierra solo queda revivir ,retornar y reconstruir la memoria del orden natural y la cosmovisión Muisca unido a la remembranza de los antiguos porque es la sabiduría, la energía y los preceptos para el equilibrio del territorio y de la naturaleza.

2 MEMORIA, ETICA Y POLITICA

Cuando me refiero a memoria, ética y política coloco de presente la reconstrucción del pasado en el plano de las prácticas sociales y políticas del territorio. Entre tanto, prescindo de la noción de memoria como un proceso personal o individual y la considero más en el terreno de las relaciones en el carácter intersubjetivo de la memoria. Así mismo, sobre el pasado lo ubico en una producción contextual. Es decir, múltiples versiones creadas en circunstancias comunicativas concretas de los antiguos, donde la ética y política entran en juego. Esto es, en un dialogo con los otros y con el entorno. Por lo tanto, lo considero un componente fundamental, relacionado con la acción etico-politica, ésta acción no es otra cosa que prácticas y formas entrelazadas en la cosmovisión Muisca, que cobra la memoria para reproducirse y comunicarse, con la naturaleza y el territorio.

De ahí que, las prácticas son el recuerdo de la memoria colectiva Muisca y antigua que permanece en el presente, mediante representaciones simbólicas o manifestaciones cosmogónicas del tiempo sagrado y que se nos presenta en la actualidad, cuya transmisión se logra mediante la correspondencia oral dejada por las generaciones o los ancestros. Entonces, el pasado se convierte en nuestro elemento sagrado que permite al presente establecer la continuidad y la armonía de nosotros con la Madre tierra, en otras palabras:

Existe un derecho de consejo pre-antiguo. Es decir, el consejo que viene antes del sol; cuando todo estaba en oscuridad y la protección de los espíritus del agua, de la tierra, del viento y del fuego permanecía para la protección de la naturaleza, los animales, las plantas y de la semilla nativa. Éste, derecho de consejo pre- antiguo contiene normas ancestrales que debe cumplir el ser humano para el equilibrio de la tierra y de sí mismo también, posee un mandato de derecho de origen, que es: el respeto, por todo lo existente en la tierra y en el cosmos y se encarga básicamente del equilibrio de la naturaleza, (Lowtana, 29 de Marzo, 2014).

Sin embargo, la relación que el hombre ha mantenido con la naturaleza y el universo ha sido distinta en el transcurso de la historia de la humanidad, debido fundamentalmente a la manera cómo éste se ha insertado en un contexto individualista. Es decir, desarticulado del medio natural que lo vio nacer, se instauró en percepciones y concepciones distintas de la vida, de sí mismo y del entorno. En consecuencia, adopto actitudes múltiples alejándolo cada vez más de él y la forma de relacionarse con la Madre tierra. Por ello, se hace necesario re-construir el pasado antiguo unido a los principios o normas de la ley de origen del territorio, que sustentan el equilibrio del consejo pre-antiguo de la naturaleza y de la cosmovisión.

2.1 LEY DE ORIGEN

Cuando era noche, esto es, según ellos interpretan, Antes que hubiera nada en este mundo, estaba la Luz metida allá en una cosa grande, para significarla la llamaban CHIMINIGAGUA, de donde después salió aquella cosa o este CHIMINIGAGUA, en éste estaba metida la luz, y según el modo que tienen de darse a entender, esto quieren decir que es lo mismo que lo que nosotros llamamos Dios.

Comenzó a amanecer y mostrar la luz que en si tenía y dando luego principio a criar cosas, en Aquella primera luz, las primeras cosas que crio fueron unas aves negras grandes a las cuales mando, al punto que tuvieron ser, fueron por todo el mundo echando aliento o aire por los picos, el cual por el aire todo era lucido y resplandeciente, con que ha Viendo hecho lo que les mandaron, quedo todo el Mundo claro e iluminado como está ahora, (Simón, 1953, pg. 227).

La ley de origen o consejo pre-antiguo Muisca, contiene dos referentes arquetípicos importantes. El primero es, CHIMINIGAGUA que significa el principio luminoso y cósmico generador de la vida, que ordena la tierra. Así mismo, es la espiral que contiene un centro, la unicidad del cielo con la tierra, el todo. El segundo, son las dos aves cocreadoras que determinan el origen Muisca por medio de Bachué y su compañero, que a la vez son dos serpientes. De igual forma estas aves son enviadas por CHIMINIGAGUA, para infundir aliento, luz y respiración a la tierra desde el cielo.

De ahí que, la ley de origen expresa el origen del hombre y de la naturaleza en tiempos antiquísimos. Por lo tanto, no es una ficción, ni invención, ni fabula sino una memoria e historia verdadera. Una historia que es significativa y sagrada, lo sagrado es la realidad por excelencia. Por ejemplo, las plantas y los animales poseen una vida sagrada y los antiguos no se juzgan superiores a las rocas, a la fauna, ni la flora sino que comparten la vida, con el espíritu de la naturaleza.

Entonces, el consejo pre- antiguo es circular, reversible y recuperable. Es decir, el tiempo del origen la cual posee una fuerza ontológica, porque se refiere a los comienzos inefables en que las distintas realidades fueron creadas. Esto es, cuando los seres aparecieron por primera vez y el hombre sintió una gran atracción por lo sagrado, para volver a la cosmogonía como explicación inicial de la totalidad, de lo real, de modo que tratará de incorporarse periódicamente a él. En consecuencia, el tiempo y el pensamiento original será su cometido.

En otras palabras, “*el sistema de pensamiento Mhuysqa es Tchyminigagua, es decir, “el hijo del gran espíritu que contiene la luz”, “el hijo de la luz”. Tchiminigagua es el “camino del amanecer”. Tchiminigagua, entonces, es un camino”*, (Daza, 2012, pg. 30). Un camino que promueve el orden interior, con los demás y con la naturaleza, a partir de un sistema originado, por los principios sagrados.

2.1.1 PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN

Los principios de la ley de origen son formas de conocer la sabiduría ancestral y la manera de relacionarse con el territorio, la tierra, los hermanos y la comunidad. Son preceptos que se deben cumplir para el equilibrio del pensamiento, de la cultura y de la humanidad.

2.1.1.1 El respeto

El respeto en el territorio indígena Muisca de Cota, parte por reconocer los padres ancestrales o la ley de origen unido a los sitios sagrados, en relación con los yacimientos lagunas, las ofrendas y las ceremonias. Para ilustrar; las piedras de confesión ubicadas dentro del territorio, son el espacio donde pervive la conexión espiritual del Muisca con el universo, en el que permanece el respeto y se encuentra el orden cosmogónico del territorio, siempre en relación con los templos sagrados (Tchunsua) y (Kansamaria) en los cuales se honran a los padres originarios y los seres de la naturaleza.

Así mismo, el respeto es la conexión del Muisca con los espacios sagrados, para ofrendar o pagar a los espíritus guardianes del territorio. Es decir; representa la comunicación adecuada con los antiguos, dentro de los santuarios; Sietime (yacimiento del territorio) y las sagradas lagunas de ceremonia; Guatavita, Tota y Siecha, entre otras. En estos lugares es conveniente llegar en ayunas y con un propósito. Se debe saludar con, danza, canto, tabaco, hoja de Coca, ambil o ambira (miel de tabaco), agua, cuarzos y Tunjos.

Los tunjos han sido considerados por algunos investigadores como figuras ex-votos. Es decir, objetos elaborados para ser ofrendados a los dioses asociados a peticiones hechos por los indígenas por intermedio de los jeques. Los tunjos eran ofrendas, especies de ex-votos, que la gente depositaba en los santuarios para obtener favores de las deidades”, (Castro, 2003 pg. 8).

Entre tanto los tunjos de oro pueden provenir de tres partes diferentes, observemos:

La más común de las sepulturas, que el occidente ha descubierto y que han sido excavadas, y a donde con los cuerpos, los indígenas enterraban sus tesoros. La segunda; de los receptáculos de los adoratorios, los cuales una vez llenos de ofrendas de oro eran enterrados por los sacerdotes en lugares ocultos, y por

ultimo pueden encontrarse en las lagunas yacimientos, montañas y ríos. (Uricochea, 1834, pg. 34).

Para ejemplificar, una de las ofrendas más conmemoradas y recordadas por el territorio Muisca de Cota es; la Balsa, que hoy día se encuentra en el Museo del Oro, Banco de la Republica, pero que algún día esta ofrenda sagrada debe volver a su morada, esta Balsa es uno de los más grandes ofrecimientos por los Muiscas; se elaboró para ser ofrendada a los ancestros, en 1969 fue hallada por tres indígenas, se encontró dentro de una vasija de barro junto con otros objetos, en una cueva, al sur del territorio de Pasca Cundinamarca (territorio Muisca), en el centro de la balsa se encuentra un indígena de gran importancia y tamaño destacado que se interpreta como el Cacique, se ve ricamente adornado por 12 indígenas más, algunos portan poporos y llevan dos mascarar de jaguar, en sus manos maracas de chaman (sabedor) también, se hallan en el borde de la balsa remadores o guardianes con forma de aves. Por lo tanto, esta ofrenda hace alusión a la memoria viva y reflejado hoy día en la organización con las características, expuestas anteriormente.

Ahora bien otro aspecto importante es el respeto y el rito cuando fallece el Cacique del pueblo Muisca, su sobrino es quien toma el poder, él es reconocido por el territorio, en una ceremonia desde el yacimiento originario hasta Guatavita, esto Incluye la navegación en la Balsa de maderos, y la ofrenda de piezas de oro y esmeraldas la cual se arrojan al santuario para su protección. Los antiguos enseñan cuando muere el Cacique hay que ofrendar nueve noches, porque cuando muere, al mismo tiempo muere los páramos, lagunas, montañas, animales, plantas, bejucos (árboles) por ello es importante ofrendar y pagar, por ello.

2.1.1.2 Territorialidad:

La territorialidad es fuente de sabiduría, de armonía y equilibrio entre el Muisca y la naturaleza, es una experiencia humana que se relaciona con la espiritualidad conjunto con la vida. Es la dimensión esencial de los abuelos, de los antiguos y sabios del territorio, de donde derivan su saber y el sustento para su espíritu. La territorialidad es base para la educación propia del territorio indígena Muisca de Cota, dado que es el espacio natural, donde se desarrolla el ciclo vital del ser. Por ello se respeta, se resiste y se cuida este espacio, donde reposa la ley de origen, que ordena la vida Muisca.

En el territorio están los bosques, arboles, piedras, lagunas, quebradas, pantanos, paramos cerros y montañas concebidos desde la antigüedad como sagrados por eso son venerados y respetados, de ellos depende la vida, (SEIP, 2012, pág. 22).

El equilibrio del territorio Muisca es conservado por el Majuy (Montaña, autoridad espiritual). Porque es allí, donde habitan los guardianes del territorio las piedras, encantos, aves, animales, yacimientos, el agua, viento, las plantas y los bosques.

2.1.1.3 **La familia:**

Es la primera formadora y creadora de los usos y costumbres culturales, es la fuente principal de conocimientos en todas las etapas de la vida del indígena Muisca, por esto la familia es la encargada de instaurar y enseñar la educación propia, en cuanto a la ley de origen, la lengua, lo social, lo político y lo organizativo. Así mismo, la familia la constituye los cerros, las piedras, las plantas y la infinidad de seres que acompañan la naturaleza transmitiendo el conocimiento. Por lo tanto la familia es quien posibilita la cultura, la comunidad y la sociedad.

La familia entendida tanto en relación de padre y madre, así como la familia grande, integrada por los abuelos, los tíos, las personas y otros seres que están cercanos biológicamente, culturalmente y espiritualmente. (SEIP, 2012, pág. 22)

Por otro lado, las familias dentro del territorio Muisca de cota se constituyen por clanes, por núcleos y apellidos de linaje entre ellos se encuentran los más representativos y antiguos: Cana, Chipó, Quichen, Sacua, Suchoque, y de ellos descienden los Cano, Tibaquicha, Neuque, Balsero, Cantor y Fiquitiva. Según Hemera, 2006.

2.1.1.4 **La lengua:**

Para el territorio Muisca de Cota el lenguaje oral es la máxima expresión cultural, este lenguaje se encuentra en el territorio, en los sitios sagrados y en los antiguos, ellos son quienes guardan la lengua y la comunicación. Sin embargo, *“el pueblo que habla su propia lengua mantiene su identidad y por lo tanto encuentra su propia cosmogonía, usos y costumbres”*, (Fonseca, 23 de agosto, 2013).

Conectarse y sembrar la tierra es hablar la lengua materna, allí prevalece la cosmovisión de la vida Muisca, a través de ella se construye y se desarrollan los saberes, los conocimientos y el pensamiento mismo. Fortalece el territorio y establece la relación entre los miembros de la comunidad en la enseñanza- aprendizaje de los niños y jóvenes.

En el trascurso del año 2003 dentro del territorio indígena de Cota, el ex gobernador Alfonso Fonseca Balsero, junto a la lideresa Sandra cano dan lugar a la revitalización de la lengua, acompañados y orientados por Mariana Escribano, investigadora de esta lengua, allí realizaron diferentes talleres de enseñanza y aprendizaje a la comunidad y junto a ello

se publicó una cartilla denominada Ioke Qhubun, donde se halla parte de la recuperación de la lengua Muisca y nos han proporcionado la gramática de la misma, veamos:

En el año 2003, que tuve un acercamiento a Don Alfonso Fonseca quien estaba iniciando un proceso particular de “revitalización o recuperación de la lengua” en la Casa Indígena me decidí a participar activamente e inicié un proceso de apoyo a la recuperación de usos y costumbres. Se logró implementar un taller (por llamarlo de alguna manera) de lengua Mhuysqa, apoyados por la CAR, logramos dar los primeros pasos a la recuperación ancestral de la lengua, que entendiéndola es la revitalización de todos los usos y costumbres; en ella está inmerso todo: la danza, la música, la siembra, el ritual, el juego, y en sí todas las manifestaciones culturales, de este trabajo como producto físico nació la Cartilla “Ioke Qhubun” que es el abre bocas de todo un proceso que sigue cada día fortaleciéndose y creciendo en muchos espacios, (Cano, 23 septiembre, 2013).

2.1.1.5 La comunidad:

Trabajar en la chagra (espacio para sembrar) es de gran significado para las autoridades e indígenas Muisca, porque sembrar simboliza un profundo sentido cosmogónico, es un proceso que requiere de tiempo, en cuanto a su comprensión y acción en relación con el territorio y los espacios sagrados. Los abuelos Muisca relacionan el acto de sembrar con el acto de limpiarse u ordenarse uno mismo, en pensamiento y espíritu ya que, es una purificación mental y corporal, antes de ir a cultivar la tierra, porque todas las emociones e intenciones, pensamientos positivos o negativos, son sembrados junto a las semillas generacionales. Por lo tanto los abuelos recomiendan ordenar y limpiar el pensamiento que es el mismo territorio junto a la naturaleza.

Dentro del territorio Muisca de Cota permanece el sentido colectivo, en las familias en un proceso de unidad permanente. La comunidad es el espacio de socialización, de trabajo, de comprensión y de respeto. De ahí que las costumbres y los valores son elementos de convivencia cotidiana como fuente de educación propia e integral, en donde se fundamenta el trabajo y la relación con la tierra, con los niños, jóvenes, mayores y hermanos, sustentado en el trabajo (minga) en resistencia por el territorio compartiendo música, danza, palabra, alegría, alimento tradicional, viviendo ritualmente en las celebraciones, en los pagamentos y en el entretejido de relaciones de hermandad.

2.1.2 FUNDAMENTOS DE LA LEY DE ORIGEN

Los fundamentos de la ley de origen constituyen los diversos sistemas de ordenamiento social y político-organizativo. Es el elemento que convoca a orientar el territorio, para el desarrollo del orden natural y de la cosmovisión, mediante un ejercicio responsable, autónomo y de autodeterminación.

2.1.2.1 GOBIERNO PROPIO

2.1.2.1.1 Autoridad tradicional o espiritual:

El territorio Muisca de Cota cuenta con la autoridad tradicional o espiritual, que orienta, aconseja, guía y dice lo que se debe hacer en diversas situaciones de la vida. Es el corazón y el discernimiento del territorio. La autoridad tradicional es antecedida por los padres ancestrales y sus guardianes; representados en el Majuy (templo sagrado) y el Sietime (yacimiento), conjuntamente con los espacios sagrados y de autoridad, entre ellos; la piedra de gobierno, de confieso, tejido, cerámica, justicia siembra y pagamentos. Lo anterior posee una conexión encantadora con el Tchunsua y la Kansamaria (templos sagrados del hombre y de la Mujer) quienes tienen sus propios guardianes, y que fueron preparados por los padres ancestrales, para que fueran consientes del cuidado-respeto del territorio, les dio normas éticas y políticas para actuar, siempre en merced de la comunidad.

El consejo es una norma ética y política que practica la autoridad tradicional y espiritual, representa la enseñanza-aprendizaje para la comunidad, donde los abuelos o líderes espirituales se sientan y escuchan sus ancestros o padres ancestrales, para luego compartir u ofrendar la sabiduría a quienes acompañan durante la noche. Lo anterior se lleva a cabo dentro del Tchunsua y la kansamaria, (templos sagrados). Este orden político y cosmogónico proviene de la consulta y confieso alrededor del fuego, la cual se comparte la palabra y pensamiento, ostentado por la hoja de coca, donde los antiguos la plasman dulcemente en su poporo.

El masticar la hoja de coca, proporciona en los antiguos la palabra, el consejo y la orientación para su territorio, por medio de la hoja de coca y su espíritu, deviene el consejo de la madre tierra.

La recolección de la coca es considerada, al igual que hilar o el tejer, como una actividad eminentemente femenina, a la que también se pueden dedicar los niños. El proceso de tostado de la coca se hace en grandes ollas de barro sobre las brasas de la leña y el fuego, mientras se están tostando las hojas deben ser

permanentemente volteadas para que todas tuesten de manera pareja. (Pachón, 2008, pg 4).

Entonces el masticar la hoja de coca en los templos sagrados se relaciona con la acción de tejer (pensar), de ordenar el pensamiento y el camino del Muisca, la hoja de coca contiene el poder femenino de sanación por esto se habla de consejo, en el territorio. Los abuelos especialmente la emplean para ordenar su camino y luego dar concejo, también es una forma de saludar al hermano, agradecer u ofrendar a la tierra.

Los abuelos- líderes espirituales también recurren al Poporo (pareja espiritual del hombre Muisca) para proporcionar el consejo y el orden en el territorio, el poporo es la conexión con el universo y es la comunicación constante con la pareja espiritual. Es decir, con lo femenino donde proviene el consejo, los recipientes como el poporo, los canastos, el banquito (truncos de madera) y los artefactos como el telar, la aguja y el uso (madeja) son símbolos de orientación de conexión con la tierra y el cosmos unido con el poder femenino como báculo de orientación y permanencia en el territorio especialmente en los templos o casas ceremoniales.

La casa, maloca, vivienda o templo es un símbolo o metáfora al parecer universal entre las sociedades indígenas para pensar el cosmos. Casa y Cosmos se conciben como idénticos: dos espejos, reflejo uno del otro. Con frecuencia el cuerpo humano, la chagra o sembrado, el territorio y algunos objetos materiales forman con estos dos símbolos, una larga cadena de metáforas. La casa por ejemplo es un cuerpo y el cuerpo una casa, el cosmos un poporo y el poporo un cosmos. El cosmos es así representado como una gran casa, la primera y arquetípica construida en el inicio de los tiempos. En su interior se alojan los diferentes cielos y tierras, (Museo del Oro, 2013).

Entonces los templos sagrados, la hoja de Coca y el recipiente; el poporo, poseen el consejo y conectan con la memoria ancestral del territorio, unido a los abuelos que los emplean. Por otro lado, los artefactos o símbolos como el uso (madeja) y la aguja, son entregados a las mujeres Muisca para contener la sabiduría ancestral y luego proporcionar consejo a la comunidad. Lo anterior es un proceso que lleva tiempo y requiere de ofrendas, pagamentos al territorio, para consolidar el camino espiritual y cumplir con la ley de origen, antecedida por los padres ancestrales.

2.1.2.1.2 Autoridad tradicional organizativa:

La autoridad tradicional y organizativa del territorio indígena Muisca de Cota, está representado por el Cabildo; en cabeza del Gobernador, segundo gobernador, Fiscal, tesorera (o), secretaria (o), y vocales de los diferentes sectores del territorio, éstas autoridades se eligen mediante, una asamblea general; este espacio tiene un poder de decisión autónomo, en donde se consolidan acuerdos y decisiones para gobernar el territorio. La autoridad tradicional organizativa, actúa mediante el plan de vida que permite ejercer la gobernabilidad, manteniendo las formas de organización política, social, cultural y económica, para así establecer el manejo y el control del territorio, en la defensa y la protección del mismo. De modo que, la autoridad tradicional organizativa se relaciona vivamente con el derecho interno del territorio. Es decir; con un sistema ético-político, de normas, valores y lineamientos de comportamiento y regulación de las relaciones socioculturales, e interculturales, cuya base es fundamenta por los saberes de los antiguos antecidos por la ley de origen.

2.2 MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA

Nuestros antiguos Muisca utilizan ruana y sombrero, son trabajadores del campo, tejedores de canastos y cultivadores de maíz. Poseen la sabiduría de la naturaleza a través de las plantas medicinales. Son educados en las maneras del silencio y ellos nos transmiten ese conocimiento, a nosotros. Observa, escucha, y luego actúa, nos dicen. Esa es la manera de vivir. Debemos observar a los ancianos para ver cómo se comportan, a los animales para ver como cuidan sus crías, y a la naturaleza como permanece. Nos expresan, siempre debemos observar primero con espíritu, corazón y mente, quietos y entonces así aprenderemos. Entonces, cuando hayamos observado lo suficiente, podremos actuar. Los antiguos Muisca nos educan por medio del consejo y nos enseñan a pensar las palabras como semillas, el cómo plantarlas y luego permitirles crecer en silencio. Éstos sabios nos enseñan que la tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar silencio para escucharla, y actuar cuando nuestro corazón lo dicte.

Los antiguos Muisca nos preparan para hacer las casitas de palo con adobe para vivir en familia. Así mismo, a colocar las ollas de barro para hacer la chicha y las arepas de Maíz alrededor del fuego, enseñan a nuestros niños a tejer sus vestidos de colores, ruanas y cobijas, en grandes telares. Nos educan para llevar el agua a la casa en chorotes de barro, de los aljibes. Entre tanto, los antiguos van a la montaña a traer leña para prender el fogón y caminan descalzos por el territorio, para conectarse con la naturaleza y sentir la Madre tierra. Molemos el maíz en piedras para hacer la mazamorra (sopa), también, comemos calabazas, papas, cubios y arracachas para trabajar en el campo, sembrar hortalizas, y nuevas semillas. Igualmente, nos educan en el tejido de nuestros propios

canastos de caña brava, para llevar el alimento a la casa y sanar nuestro espíritu. Los antiguos nos enseñan hablar la lengua Muisca en relación con la tierra practicando nuestros rituales. Por ejemplo, empleando nuestra medicina de tabaco, la hoja sagrada de coca, el poporo en los hombres y el tejido del chumbe (cinturones) en la mujeres.

Los antiguos son los que poseen la sabiduría del borrachero (árbol). Son los que construyen las casas y nos enseñan su conocimiento en éstos templos en relación con los espacios sagrados de la montaña de igual forma, nos enseñan a escuchar la naturaleza, las piedras, los yacimientos, las aves y los encantos. Al mismo tiempo, nos educan para sentirnos orgullosos de nuestra sangre roja porque de allí deviene generaciones, ancestros de muchos siglos por lo tanto, debemos pensar, caminar y actuar conforme a su memoria. La sabiduría de los antiguos obedece al fortalecimiento cultural de los jóvenes y niños porque ahí se encuentra la semilla y el saber. La memoria y la educación del Muisca se hallan en el agua, porque nacimos de ella y de la abuela bague (antecesora de Bachué), fértil, sabia y madre. Por consiguiente, los antiguos nos enseñan a sanar el territorio sanando nuestro pasado y nuestras generaciones porque, cuando sanamos nuestro cuerpo, mente, espíritu al mismo tiempo se sanan los yacimientos, los animales, lagunas, paramos, astros, y la tierra. Nos enseñan principalmente a sembrar, porque cuando sembramos cultivamos nuestra familia, la pareja, nuestros hijos y nuestras generaciones venideras, cuando sembramos nos equilibrarnos con la tierra y la humanidad y podemos gobernar nuestro territorio junto a los bastones de sabiduría, los que han caminado la memoria y la educación del territorio.

Ahora bien en el año 1995-1998 José Pereira, hoy gobernador, Fernando Castillo, antiguo o abuelo de la comunidad Muisca de Cota, Tigua Nikua Sua (águila y canto del Sol) y Ramiro Guitierrez, guardianes del territorio, emprendieron el fortalecimiento de la educación propia, mediante los saberes y costumbres ancestrales a través de la construcción del Tchunsua (templo sagrado), allí se reunieron junto a la comunidad, para practicar los rituales de la palabra, canto, danza, siembra y de medicina para defender la tradición junto a los saberes de los antiguos, de quienes aprendieron.

Para el año 97 y 98 ya construido el Tchunsua, estuvieron indígenas de diferentes etnias acompañando la celebración del espacio sagrado. Desde ahí empezamos nuestras reuniones. Pasado el tiempo, luego de una ceremonia de fuego le entregamos el fuego a Fernando Castillo, hoy el abuelo del Tchunsua así que se empezó a reconstruir el pensamiento y la palabra, (Tigua, 2 de marzo, 2014)

Entonces, ya estando el fuego prendido en éste espacio sagrado, floreció de nuevo la educación; los saberes, la tradición, las ceremonias, la medicina, el tejido, la lengua, el cultivo y la espiritualidad entre otros aspectos culturales ya que, éste lugar fue pensado

para ello. Seis años más tarde, junto algunos antiguos de la Sierra Nevada de Santa Marta consultaron y decidieron construir la Kansamaria (casa de la Mujer) para darle equilibrio al pensamiento, la palabra y la medicina del Tchunsua (templo del hombre) y permanecer en equilibrio con la naturaleza, con el territorio y vivir conforme a los principios de la ley natural.

Así que en el Tchunsua y la Kansamaria (templos o casas sagradas) nos enseñan la cosmovisión y el significado la medicina propia porque, allí se encuentra los misterios de la naturaleza, la sabiduría del territorio y del universo. Así mismo, *“la casa ceremonial Mhuysqa está localizada en un lugar sagrado o centro energético de poder determinado por los mayores indígenas. Su arquitectura está formulada a partir de la comprensión de la leyes de la naturaleza”*, (Daza, 2012, pg. 80). Por lo tanto, son los antiguos quienes guardan la sabiduría de las plantas medicinales en estos lugares sagrados unidas al pensamiento, la conciencia y la reflexión, de quienes la emplean. Por ejemplo, la sagrada hoja sagrada de Coca y el tabaco, representan la tradición espiritual, el pensamiento, la palabra dulce y la conexión con la tierra. Así mismo, expresan el alimento espiritual de la vida y la fortaleza permitiendo la conexión consigo y con la naturaleza. El poporo es el contenedor del hombre Muisca que provee el conocimiento y el consejo, honrando a la mujer y los páramos:

Nosotros éramos y ¡somos gente de Poporo! porque en el principio, el Poporo estaba aquí en esta tierra Muisca. Representa, una montaña laguna y en esa montaña laguna se sembró la semilla desde el corazón del cielo hacia el páramo y de ahí nace la vida, mediante cantos y danzas creando la existencia y la unión de dos seres. Entonces, el origen del poporo es el lugar donde el cielo se enamora de la tierra, manifestado en la laguna de Guatavita y el páramo de Iguaque. Allí nuestros orígenes, hicieron la casa y en esa casa copularon para tener un vínculo. De igual forma, entraron a la casa porque allí existe el orden, porque la casa contiene el sistema de vida natural. Así que, se unieron cielo y tierra creando toda la humanidad, todo nació del páramo, (Daza, 2014, 4 febrero).

Los antiguos han enseñado que los páramos son nuestra representación cultural Muisca unida a la fertilidad de la mujer. Su relación, no solo es con las montañas en tanto que relieve sino con los elementos creadores y creados de los bosques que manifiestan con plena intensidad la fuerza de la naturaleza. De igual forma sus paisajes son plenos de sentidos y significados, de aislamiento, silencio, de nieblas, lloviznas, remolinos de nubes adheridas a las piedras y al viento. De ahí que el páramo reúne en torno las energías de la vida y por ello no es extraño que los antiguos los relacionen con sus dioses o guardianes del territorio, personificando la sabiduría de la mujer y el origen del Muisca.

Se dice que en las profundidades de las Aguas de la laguna de Iguaque un día, Al amanecer, salio de sus entrañas un Ser hermoso que se llamaba Bachué, Bachué quiere decir madre de la fecundidad, de la humanidad. Ella salio de las aguas trayendo con ella un niño cogido de la mano, nadaron hasta llegar a la orilla y se ubicaron en la sierra que rodeaba la laguna de Iguaque. Cuando el niño crecio la pareja se multiplico, según dice la leyenda. Ella tenia partos de cuatro o seis hijos, cuando llegaron a la vejez reunieron a sus descendientes para hacerles sus ultimas recomendaciones para la perseveracion de la paz y del amor, y para que guardaran los preceptos y las leyes. Concluida esta ceremonia, los dos ancianos Padres del mundo Muisca se fueron sumergiendo lentamente, en las aguas de la laguna hasta convertirse a lo lejos, en dos Serpientes y desaparecer luego ante los Sorprendidos ojos de quienes les vieron partir, los pobladores Muiscas iban al Adoratorio sagrado a cimpir con ofrendas y plegarias a las aguas de la laguna, (Gutierrez, 2009, pg. 43).

Los antiguos reconocen a Bachué como mujer páramo la cual, representa el origen de la vida humana y del territorio Muisca unida a la laguna sagrada, de tierra fria, humeda, de concurrentes lloviznas y neblina que confiere a los bosques misterio y sabiduria. El páramo es protegido por frailejones, una planta amarilla, grisosa y verde, que concede vision en los sueños de igual forma, enraiza la espiritualidad, confianza y fortaleza para el guerrero Muisca. Los hijos de la mujer Bachué, son gurdianes del páramo, de la montaña y de los yacimientos, descendientes del agua producto del enamoramiento del cielo con la tierra, Bachué junto a su complemento son páramos fértiles quienes dieron origen a las cuatro direcciones del mundo, construyeron su casa o templo sagrado en la cuspide de la montaña, en acuerdo con el aguila blanca y dorada, para enseñar los preceptos y anunciar las profesias próximas, para luego vivir conforme a la tradicion de la memoria de los y las antiguas, en la inmortalidad y trasformacion de la serpiente, que se enrolla velozmente desde los pies hasta la coronilla del Muisca, representando los semi-dioses y la sabiduria ancestral.

Los antiguos no enseñan que nosotras las mujeres somos abuelas, quienes poseemos el tronco de sabiduría y medicina en nuestro pensamiento y corazón. Hemos sido protagonistas en la lucha y resistencia por el territorio, compañeras, hermanas, hijas o confidentes de las autoridades tradicionales-organizativas en diferentes escenarios de nuestra resistencia cultural, por siglos. Somos quienes tejemos la vida a través de nuestro propio canasto y de la común-unidad.

Los antiguos nos educan para tejer el canasto porque es medicina para el espíritu y el territorio, está íntimamente relacionado con la tradición y la enseñanza de las antiguas, en especial por las madres. Esta tradición cultural es entregada desde la niñez, incluso antes de nacer, donde las primeras puntadas (consejos) son entretejidos en el Majuy (montaña sagrada) y donde se hace acuerdo (alianza) con los ancestros para recibir la sabiduría en el sentir del territorio y la tierra, con la frescura del bosque ,el olor de las plantas, el color de la naturaleza, el silencio, los árboles, las plantas, las piedras, el viento y el mensaje de las aves, de allí deviene la conexión consigo mismo y el aprendizaje de los ancestros. Por consiguiente la mujer-medicina y el tejido son palabras que entretejen la educación y la memoria del territorio Muisca de Cota, equilibrando el pensamiento de las gentes para el cuidado de la Madre tierra.

Al mismo tiempo, el tejido el entrelazado y el entremezclado han subsistido durante siglos, en el territorio. Es decir, la estructura tejida es la organización más antigua y la más universal por lo tanto, el tejido del canasto es un dispositivo educador para encontrar la esencia de la vida y la cultura. Enseña los significados de las pasiones y el control de ellas, ha contado y oído relatos, ha embellecido y protegido el espíritu como al cuerpo. El arte de aprender a tejer el canasto, es una de las actividades en que las manos del Muisca se ocupan para construir y reconstruir, para contar la memoria y el origen femenino; lo sagrado y la vida. Así mismo, el entrelazar es una actividad que se realiza con pocos instrumentos o casi con ninguna herramienta, su peso es mínimo. Sin embargo, los materiales con que se realiza el entrelazado se encuentran en la montaña o alrededor de las casas esto es, la caña brava y el achote aquellos elementos que hacen posible el canasto y el pensamiento de la mujer.

Los antiguos enseñan que el tejido del canasto es elaborado de fibra natural, un recipiente un contenedor de la memoria y la educación del territorio, este receptáculo se utiliza con el fin de recoger las plantas, semillas, frutos y miel. Por ello, el canasto elaborado por el entrecruce de las cañas, el pensamiento y las manos, se emplea para llevar el alimento espiritual a las casas para compartir con los hermanos en familia y alrededor del fogón, símbolo de unidad y orden natural.

El tejido y el entrelazado del canasto nos trasporta a la relación íntima del territorio unido al útero ya que, éste es el contenedor elemental de la vida y la tierra. A sí mismo, el canasto es considerado la mejor respuesta según el propósito que se tenga, al tejerlo. En consecuencia, las mujeres somos quienes entretejemos relaciones por medio del entrecruzamiento del canasto, de nuestro pensamiento y medicina unida al territorio y la naturaleza. Somos quienes contenemos la semilla de la tierra, y de la existencia, somos protectoras, calladas y fuertes, las que sembramos junto a la luna. Somos quienes

cantamos en las mañanas y danzamos en las noches, con las aves. Compartimos medicina como nuestras abuelas-ancestros nos enseñaron, las que hilamos corazones y pensamientos para tejer como el kinzha (colibrí) también ordenamos y caminamos junto a los hombres, la que luchamos y defendemos el territorio para, el equilibrio del mismo. Somos quienes contamos las historias de origen a nuestros niños, hijos, hermanos en conexión con la naturaleza por el simple hecho de ser hijas y elegidas de la Madre tierra.

Nuestros antiguos caminan y aprenden junto a nosotras las mujeres porque reconocen que somos las que reconstruimos, practicamos y enseñamos los usos y costumbres de la cultura Muisca, comprenden que somos las primeras educadoras en la lengua materna en el territorio, somos quienes organizamos y lideramos ética y políticamente. Esto es, las que proponemos y ofrendamos nuestro trabajo haciendo y entregando la chicha a la tierra para celebrar con ella y con el territorio.

Nuestros antiguos sabían mucho menos que nosotros acerca del pasado, pero tienen un mayor sentido de identidad y de continuidad. Por lo tanto, el antiguo es el que conoce, lee y busca la sabiduría en el territorio, en el encanto del Majuy y su yacimiento. Es quien se alimenta de guarapo y chicha de Maíz, de chucula (chocolate). Quien viste de blanco y de colores como el cerro, piensa a modo del páramo; con sombrero y ruana. Es el que ordena el territorio, porque visiona el orden natural y cosmogónico de la cultura, el que interpreta los sueños, el cantar de la aves y la danza de las golondrinas, es quien posee la memoria de las piedras, sabe cómo ofrendar (pagar) a los espíritus tutelares en los espacios sagrados, quien sana y cura en mente-espíritu con plantas medicinales, honra y respeta a sus padres ancestrales, el que se comunica con el territorio con danza y canto entonces nuestros antiguos son educados en el territorio, unido a la familia y el fogón, su contenedor es trabajar por la común-unidad, fortaleciendo día a día, la educación propia, en efecto la memoria y la educación viven en nuestros antiguos unido al proceso de construcción en el pensamiento, el tejido y la medicina relacionados íntimamente con los espacios sagrados, las casas o templo sagrados, la familia, el alimento, el vestido tradicional, los contenedores de sabiduría ,la mujer y toda nuestra tradición cultural.

3. TRADICION CULTURAL, MUISCA

Desde la dimensión conceptual éste capítulo inicialmente menciona brevemente algunas concepciones epistemológicas propuestas por la psicología y la antropología contemporánea. Observemos, en primera instancia la cultura es entendida desde una perspectiva sociocultural, la cual proporciona los medios para adquirir el conocimiento ya que, *“la cultura es el determinante primario del desarrollo individual”*, (Vygotsky, 1934, pg. 8). Por lo tanto, la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento particularmente, por el lenguaje.

En segundo lugar, esta manera de enfocar la cultura corresponde a la concepción *“simbólica o semiótica unido al concepto y reflexión de agri-cultura; aquella acción y efecto de cultivar simbólicamente la naturaleza interior y exterior, incorporada a un proceso simbólico dentro de un contexto histórico y de memoria específica”*, (Geertz y Thompson, 1930, pg. 45). Entonces Considero qué la cultura tendría que concebirse en primera instancia, como un conjunto de hechos simbólicos presentes en la sociedad o la organización social del sentido, con respectó a pautas de significados, para comunicarnos entre sí, mediante un tejido colmado de representaciones que nos permita compartir concepciones, creencias y experiencias.

Teniendo en cuenta el horizonte teórico anteriormente mencionado, me acercare a la definición de cosmovisión como elemento primordial, de la cultura y del lenguaje. Esta concepción se encuentra inscrita desde una perspectiva antropológica, donde concurren diferentes posiciones de simbolismo, en cuanto a su construcción o significados de mundo, *“la cosmovisión es un retrato de la manera en que las cosas son en su pura efectividad; es su concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad. La cosmovisión contiene las ideas más generales de orden”*, (Geertz, 2001, pg. 118). En otras palabras, la cosmovisión posee un precepto cultural originario; el dualismo complementario, una forma de actitud dual inmanente de concebirse.

Entonces, *“para formar ese todo cósmico y para que las cosas funcionen, debemos encontrar aquellas partes que nos encajan, nuestros complementos y dejar la soledad de ser partes aisladas”*, (Fondo indígena, 2007, pg. 56). No obstante, el paradigma anterior parece demasiado genérico, por ello la *“Cosmovisión, entendemos aquí por observación de la naturaleza, la observación sistemática y repetida de los fenómenos del medio ambiente que permite hacer predicciones y orientar el comportamiento social”*, (Broda, 2006, pg. 84). Es decir, la indagación y la reflexión sobre lo que acontece y pervive en el territorio por ejemplo, las lluvias fusionadas con estruendos, la humedad, los vientos fríos, la observación de los astros unida a las condiciones atmosféricas y los calendarios sagrados para vivir conforme a los ciclos agrícolas.

Así mismo, *“La cosmovisión es el espacio de las criaturas, seres “sobrenaturales”: los dioses, las fuerzas, los muertos. Creado por los dioses y habitado por los hombres, animales, plantas, minerales, meteoros y los astros”*, (Austin, 2008, pg. 38). Esto es lo que llamamos cosmovisión, de ella derivan las formas de percepción, de celebridad, las normas de conducta, las guías de acción, las estructuras de pensamiento, la sabiduría, y la adaptación al presente.

En breve, son diversos los autores que han abordado el anterior concepto. Sin embargo, a mi forma de ver la tradición cultural preexiste un sistema, un pensamiento unido a innegables representaciones simbólicas que se hallan entrelazadas esencialmente por el lenguaje un conjunto de códigos o significados que corresponden a la visión, el sentir e imaginar el mundo. En otras palabras, los encantos son quienes poseen el lenguaje universal de la naturaleza y del misterio dentro de la tradición cultural, Muisca.

3.1 ENCANTOS

Los encantos son representaciones simbólicas que han cuidado milenariamente el territorio, éstos son instrumentos simbólicos exclusivamente enraizados por la naturaleza, ya que, *“Estos elementos constituyen un complejo que puede recibir en nombre de núcleo duro. Son los que permiten el reconocimiento histórico de una forma característica de concebir el mundo”* (Victorino, 2004, pg. 40). En otras palabras, son manifestaciones arquetípicas que se entrelazan, adquiriendo tendencias simbólicas concretas. Por ejemplo, espíritus guardianes de los espacios sagrados, que toman forma en el agua, las montañas, bosques, páramos en las plantas y animales.

Así mismo, son los que se encuentran furtivamente dentro de la tierra, *“se asemejan a los célebres dueños de los animales y frecuentemente viven en cuevas húmedas; así mismo, un encanto es un espíritu mágico que vive en la naturaleza.”* (Rocha, 2010, pg. 417). De modo similar, uno de mis recorridos por el Majuy (montaña sagrada) cuando apenas, las aves comienzan a entonar su canto, halle las piedras del Sol, a la entrada de este espacio sagrado y natural; el Sietime (yacimiento del territorio) observe el verde de las plantas, inspire el rocío y contemple la humedad en mis pies luego, el viento pasando por mi rostro y peinando delicadamente mi cabello entre tanto, las copas de los árboles rebosadas de nidos frente a hermosísimos árboles. Finalmente, al fondo pozuelos de Agua donde los Kinzha (colibrís) beben del manantial. A propósito, en el Oriente una imagen mística; una virgen dentro de un cristal, representando a la madre, compañera, hermana e hija del territorio. En suma, las piedras del Sol significan el “eterno retorno” de los guardianes, espíritus del territorio, de las aves, las rocas, los bosques, los bejucos, del viento y de la vida, de lo mágico, lo misterioso pero lo oriundo. Así resurgen los caminos de unidad del Agua, que avanza sin perder su cauce. Una de las particulares que llama la atención aquí,

es esta capacidad de los encantos de asumir un lenguaje encantado intrínsecamente en la naturaleza. Ahora bien, estas características poseen el lenguaje unido a diferentes representaciones simbólicas.

“Animales de oro grandes, en mitad de una creciente, con canoa dorada o sin ella, a veces acompañados por música de flautas de caña. Niños dorados en fuentes o nacimientos de agua que juegan entre si y llevan capas de oro. Gallinas amarillas- de oro- con pollitos también, que nadan sobre un charco. Hombres apuestos, amables, no se menciona expresamente que sean de oro. Hombres amarillos que brillan y parecen en la iglesia del cerrito, que van a comprar habas en Zipaquirá. Casita de oro con techo de un agua, con teja resplandeciente, Hombres amarillos con pelo rubio que viven en el fondo de las lagunas y que salen a Zipaquirá a comprar sal. Niña con cabellos de oro, en el cerrito. Objetos y polvo de oro “del tiempo de los indios”, están quietos y son tesoros. Culebra de oro con ojos de esmeraldas”, (Vengoechea, 1992, pg. 54).

En el fragmento anterior se observa el contenido revelado sobre los encantos, posee varias formas y se transforman, incluso toman apariencia antropomórfica, en su máxima manifestación. Específicamente, los encantos indican una experiencia sensible con el oro, lo amarillo, lo resplandeciente. Lo anterior significa una relación íntima con el Maíz y las gentes de Maíz es decir, la gente originada por el agua, yacimientos y páramos; gente Muisca. Por otro lado, las canoas representan sus casas; las cuevas, rocas, bosques, pantanos o guacas donde se ocultan y viajan de un lugar a otro, en cierta época del año. Las flautas de caña se relacionan con los ojos de agua (yacimientos) donde proviene la memoria del canto, allí se reúnen los encantos cuando les ofrendan tabaco o chorotes (ollas de barro), Finalmente, detrás de ésta diversidad de representaciones simbólicas, costumbres o actitudes que adoptan los encantos me concentraré en el encanto, los Mohanes.

3.1.1 MOHANES

Los Mohanes del territorio indígena de Cota, expresan la memoria y el pensamiento de los antiguos, de las gentes, de los misterios de la naturaleza, del Majuy (montaña sagrada), de los bosques y del yacimiento sagrado, *“Sietime es el centro ceremonial de agua. Agua de lo alto, agua de vida, donde se manifiestan los espíritus de la montaña”* (Segura, 12 de marzo, 2014), estos encantos perviven allí durante épocas especiales.

Por otro lado, los antiguos relatan, cuando llego el “blanco” al altiplano cundiboyacense, éste no saqueo todo el oro (pensamiento) Muisca, ni asesinaron a todos los Caciques, ni ancianos. En cambio, esta sabiduría milenaria se guardó en el fondo de las aguas donde renace la vida, en las lagunas, en los múltiples yacimientos, santuarios, montañas y páramos de la región. En efecto, allí se encuentra la tradición y la sabiduría ancestral, en lo subterráneo en sus templos y casas doradas, en lo húmedo, en el frío. En este sentido los encantos (seres espirituales) resurgen en cierta época del año para solicitar alimento espiritual, tabaco y Maíz, sentados a la orilla de una piedra y resonando flautas de caña, para reunir grandes tormentas, borrascas, lloviznas, con el fin de tranquilizar el Majuy.

Si bien es cierto, cuando aparecen los paticos o gallinas (encantos) de oro en el Sietime (yacimiento) junto a los Mohanes (espíritus tutelares del territorio) en la cumbre de la montaña, es para manifestar su enamoramiento y anunciar su encuentro afirmando la creación de los tunjos (ofrendas de oro) para el cuidado del territorio. Entonces, los Mohanes son seres contemplativos y espirituales que salvaguardan la vida de la naturaleza. Pero a continuación dejare que algunas gentes de la comunidad, expresen sus concepciones y apariciones:

Desde pequeña escuché historias del “Mohán” ser místico y divertido. Mi abuela contó en alguna oportunidad que era un ser al cual se debía respeto y que le gustaban los niños, que en 2 oportunidades se llevó niños a la montaña, una era hija de la Sra. Odilia de Bernal y el otro uno de mis tíos, acostumbraba a llevárselos y los dejaba en la cima de las piedras más grandes y de poco acceso.

También contaba que se enojaba si uno subía al Majuy (Maguy) haciendo ruido o gritando, se enfurecía y caían tremendos aguaceros. Mi mamá refiere recordar que se bajó hace muchos años y que ellas con mi abuela estaban lavando en el río y que en la creciente bajó un toro de oro, las lavanderas hicieron amarradijo de sabanas para atraparlo, pero se sumergió y no se dejó coger, (Cano, 20 de febrero, 2014).

Por ejemplo, la afirmación anterior atrapa la sabiduría de las madres-abuelas, quienes son mujeres heroínas; diosas protagonistas de su propia historia y del territorio, en un viaje que empieza incluso antes de nacer y continua a lo largo de su vida y posteriormente heredan su memoria, en los hijos. Entre tanto, los sucesores de éstas mujeres son concebidos íntimamente en las casas doradas (cuevas y rocas subterráneas) allí los ilustran y los preparan en sabiduría ancestral de los antiguos, para orientar y proteger el territorio. De igual manera, “Los niños dorados (2) son reportados además cerca de las casas e invitan a los “normales” a que jueguen con ellos: corren, saltan, pescan, y súbitamente desaparecen”, (Morales, 2001, pg. 11). Repentinamente la travesura de estos

niños encarna el Cosmos, en relación a las estrellas fugaces y luceros intermitentes, llenos de alegría y libertad. Así es como surgen estos encantos, y sorprendentemente se van.

De modo similar, los Mohanes (espíritus tutelares) escogen los niños para albergarlos en sus casas doradas durante una época y rápidamente aquellos desaparecen o se transforman en tunjos; ofrendas a los dioses. Ahora observemos, *“los tunjos tenían un destino único y era el de servir de ofrendas a los dioses [...] parece que no eran otra cosa que retratos de los oferentes”*, (Rozo, 1984, pg. 41). No obstante, sobre los tunjos existen diferentes concepciones, incluso son creados por las gentes en forma de alfarería, ahora bien, los tunjos son conjuras (oraciones) que crean y siembran los Mohanes durante las crecientes, para luego recogerlos en granos de oro (Maíz) para ofrendarlos al territorio, honrando y respetando sus guardianes.

Algo semejante ocurre con, la aparición de los encantos en forma de un toro dorado mientras, las mujeres lavan sus ropas en los arroyos. La anterior representación es interesante porque la mayoría de los encantos adentro del territorio se personifican en animales domésticos traídos por el español, indicando imágenes de poder. Aunque, *“la yunta de bueyes dorados que aran la creciente, es posible que se esté reafirmando la idea de los “indios” trabajadores y dueños de la tierra a pesar de todo”*, (Carrillo, 1997, pg. 214). No obstante, la relación del buey con las mujeres denota el respeto y la comunicación serena y tranquila con el territorio junto al lavado de sus ropajes. Es decir, la paciencia, la reflexión de la mujer para limpiarse interiormente. Sin embargo simboliza a la mujer trabajadora y fuerte característica Muisca.

A diferencia, el Mohán se manifiesta en el territorio agresivo, embarrado y furioso. Pero la irritación de éstos encantos suceden, por numerosas circunstancias; el no pedir permiso a los espíritus tutelares del territorio, cuando se va a la montaña junto a personas ajenas y además se ríen a carcajadas, gritan sin motivos, toman fotografías sin autorización, se bañan o toman agua de los yacimientos o destruyen la naturaleza. En consecuencia, ellos toman apariencia de encrespados (furiosos).

Cuando personas extrañas vistan el territorio lo mohanés y los yacimientos consagrados éstos muchas veces se colocan furiosos, porque aquellas personas no tienen un propósito ni piden permiso, para ingresar al cerro. Cuentan los viejos y sabedores, que es un sujeto de estatura baja, sucio, con cabello largo y le gusta hacer maldades o divertirse, que vive en estas montañas y casi no tiene contacto con los seres humanos. Pero la creación de estos personajes encantados son para defender el territorio y la cultura.”, (Castro, 20 de febrero, 2014).

Sin embargo, los antiguos relatan que en el Majuy (montaña sagrada) se personifica el Mohán; un hombre alto, de pelo desgreñado, éste sale de sus casas o cuevas húmedas, de la mano con su compañera la Mohana de pelo largo y encantadora, ellos caminan por la montaña en horas de la mañana, tarde y noche para dar vuelta y observar quienes se encuentran allí, luego bajan a la cementera en busca de tabaco o alimentos, y cuando regresan a la cumbre desaparecen sin antes encantar el Sietime (yacimiento del territorio) y los seres que existen a su alrededor.

De igual manera, cuando estos espíritus tutelares se encuentran con un niño de corazón bondadoso estos Mohanes le saludan, con remolinos de viento o neblina unido a una llovizna encantadora sobre su rostro, posteriormente lo eternizan en oro, en maíz, para proteger el territorio. Por consiguiente la anterior manifestación de los Mohanes en el territorio, es señal de recibimiento, aceptación, protección, felicidad y agradecimiento por el alimento encontrado, en la montaña.

Visto desde Otra perspectiva, la manifestación de una gran tormenta con grandiosas bolas de granizo representa el nacimiento de los tunjos, producto del enamoramiento entre los Mohanes, para luego trasladarse de un lugar a otro y seguir cuidando de los territorios. Por ejemplo, *“Antiguamente prevaleció una “mitología” de amores entre los Mohanes; Huica [Tabio Cundinamarca] y Majuy, entre Majuy y la vieja [Monserate], entre Majuy y los cerros orientales de Bogotá”*, (Segura, 12 de marzo, 2014). Esto es, la relación que existe entre un lugar y otro puesto que, representa un propósito y un significado cosmogónico. De acuerdo, con la conexión de Majuy y los cerros orientales, se puede afirmar:

Este lugar representa el Gobierno de la creación, su nombre shekwanbita significa el cerebro, ya que si no tenemos cerebro no hay vida, aquí venían los mayores científicos para revisar el estado de la creación, para recibir indicaciones que debían transmitir al pueblo para el cuidado de la Madre tierra. Era usado para la iniciación y preparación del guibi (niño), representa la inocencia, la pureza, y era allí donde se formaba a los niños y a las niñas, (Daza, 2012, pg. 62).

En consecuencia, los Mohanes tienen la capacidad de generar relaciones sociales primarias, a partir de la ceremonia o casamiento entre ellos, entablando un círculo familiar junto a la creación de los tunjos *“que son seres de apariencia infantil y denotan un marcado carácter juguetón con quienes entran en contacto”*, (Victorino, 2004, pg. 40). Al mismo tiempo, tejen relaciones con los territorios cercanos, para ser guardianes de la naturaleza y sus bosques.

Sin obviar, los Mohanes se caracterizan especialmente por ser encantadores, guardianes, semidioses pero enfurecidos. Es decir, guerreros seres que cuidan de los templos y casas doradas intrínsecamente en el territorio, ellos defienden el pensamiento ancestral Muisca. Entonces la representación femenina y masculina de los Mohanes es la identificación con las gentes del territorio indígena, en la defensa constante del Majuy.

En síntesis, es relevante enfatizar la variedad de concepciones y apariciones sobre los Mohanes y encantos con respecto a su aspecto físico, características y personificaciones. Por ello, se hace necesario destacar los significados argumentados por las gentes, ya que la representación de los Mohanes pertenece a un campo de significación polisémico, en contextos esporádicos: *“por esto pueden deducirse pautas arquetípicas detrás de los innumerables dioses, espíritus y demonios de varias tradiciones, las formas pueden variar pero las configuraciones subyacentes de la psique son contantes”*, (Devereux, 1991, pg. 269). Es decir, las múltiples manifestaciones propias de los encantos preexisten en un lenguaje de significaciones unido al territorio y el pensamiento ancestral de las gentes.

3.2 CICLO LUNAR Y SOLAR

El ciclo lunar es *“infalible instrumento de medida, ajustado a una realidad biocósmica que guarda bajo su control la lluvia, las mareas y las actividades agrícolas”*, (Eliade, 1981, pg. 151). Y su importancia, radica en un movimiento transitorio y coherente con la naturaleza, la tierra y la mujer. En otras palabras es la comunicación, observación y predicción de los ancestros relacionado respetuosamente, con el ciclo menstrual y con el territorio. En efecto, el ciclo menstrual guarda la memoria heredada por las madres, abuelas, bisabuelas y ancestras, en la cueva interna (el útero). Algo semejante ocurre, en el cuidado del ciclo lunar de las mujeres unido a la relación íntima, de la pareja, familia y de la común-unidad. Ya que, lo anterior se relaciona sagradamente con el linaje de la tierra y del territorio. Creando equilibrio, para la naturaleza y sus gentes.

Cuando observo el territorio, veo que todos y cada uno de los problemas que enfrentamos como común-unidad son dificultades de relación; con los árboles, bejucos, piedras, yacimientos, con el viento, con la tierra, los animales así mismo, con los ancestros, antiguos, antiguas y hermanos, en una alienación de unos con otros y con la naturaleza. En otras palabras, es la separación con la tierra, la sangre ritual de cada mujer. Debido a que *“durante cientos de años el ciclo menstrual femenino ha generado desprecio y aversión al considerársele un sucio signo de pecado cuya existencia reforzaba la inferioridad de la mujer en la sociedad, claramente dominada por el hombre”*, (Gray, 2010, pg. 10). Entonces la sangre menstrual de las mujeres fue tirada a la basura, en el olvido y en el adormecimiento de las gentes, incluso fue prohibido entregarla o regarla en los

cultivos porque, morirían. Puesto que, la sangre se concibió por la cultura occidental, impura o dañina.

A pesar, del adormecimiento y la desconexión de las matrices con el territorio hoy se despierta la oración y la confianza de relacionarnos con nosotras mismas, siendo creadoras con todo lo que existe. Tanto es así que, me tomo el atrevimiento de atestiguar este proceso, descubriendo el significado y la relación con mi útero, los úteros y nuestro territorio.

Tal como, una noche torrente en mí, tendida, palpitante de aromas y de astros, en un círculo de mujeres, frente al fuego unido a las antiguas ancestras; de viejos tiempos, libre y de faldas coloridas, aconsejaron mediante sus embocaduras la sabiduría de la matriz, unido al ciclo lunar. Lo que corresponde, a esta sabiduría es: la diosa, no es una fuerza que se encuentra lejos de las estrellas o más allá de la muerte, está viviendo ahora y aquí, ya que la diosa está en el interior de todos y en todo lo que nos rodea, los poderes de la divinidad, ella tiene el poder de crear las vidas. Por ende, replicaron las antiguas “tú eres diosa” por el simple hecho, de habitar en la cueva, en el útero. La diosa, se hace divinidad cuando es madre, hermana, hija y compañera de la naturaleza y de los “humanos”, perdonando y amando, sin prejuicios. Entonces, las mujeres se hacen cargo de lo que son y lo que hacen, sin sentimiento de dolor o de culpa, con la responsabilidad de sus acciones. Pero es necesario, sanar nuestro ciclo menstrual para el equilibrio mental y espiritual. No importa, lo que escuchen de esta sanación, nunca van a lograr vivir armoniosamente si no trabajan en la relación con su ciclo menstrual, primero. Lo anterior, fue lo que aconsejaron, las ancestras. En consecuencia, esto es lo que se nos está devolviendo. Esta es la luz que está despertando. Sin duda, la luz de la unidad reflejada en la conexión divina con el territorio y cada una de nosotras, que somos una expresión directa de esta relación de hermandad que renace, a través de los úteros sanos.

Esta unidad es el latir del corazón del territorio, es el reconocimiento de TCHIMINIGAGUA (Dios), en esta relación la vida se celebra a sí misma y el origen divino. La naturaleza femenina conoce esta unidad, la siente en su cuerpo, en su sabiduría instintiva. Pero aun, esta sabiduría no ha portado la luz brillante en la conciencia masculina del territorio. No obstante, ha llegado la hora de que esta relación con la tierra, con lo femenino se combine con la sabiduría de lo masculino de manera que, esta nueva forma de entender la totalidad de la vida se pueda manejar, para ayudarnos a sanar nuestro útero o el territorio.

Además el ciclo lunar, acompañado de la menstruación de nosotras las mujeres se relaciona con el ciclo lunar de la tierra. Ya que, ésta relación permite la conexión directa con la vida y la naturaleza. El menstruar es un acto de entrega energética de sangre y de

linaje ancestral, que sale de nuestros cuerpos para glorificar la existencia y la creación. Asimismo, cuando nosotras las mujeres unidas a la tierra menstruamos, permanece la ofrenda de nuestro poder al Cosmos para enraizarnos con la sabiduría de nuestras ancestras, madres y abuelas, quienes se alimentan, cuidan y curan nuestro útero. Ahora bien, nuestro útero ha guardado en su interior infinidad de memorias de abandono y de dolor, pero el manejo consiente de la menstruación renueva y libera con cada ciclo, los sentimientos o emociones guardados y estancados en nuestros úteros para luego, liberarlo de estas energías cada mes. Entonces, se libera infinidad de pensamientos y creencias que no favorecen el bienestar interior, con el entorno incluso con el territorio.

Esta liberación del útero renueva el camino de nuestros hijos, hijas, nietos y generaciones venideras, conecta y limpia nuestra energía sexual con nuestra pareja y con la naturaleza. El acto sexual es sagrado, porque se relaciona con la tierra y los seres que habitan en ella. Entonces, un acto sexual consiente limpia y renueva el pensamiento, el cuerpo y el espíritu, para hacer común-unidad con el semejante y el universo. En consecuencia, nosotras las mujeres ancestrales, poseemos el misterio de la vida, la memoria y sangre antigua de los úteros, del territorio aposento donde se encuentra el poder espiritual de la divinidad. Hemos vuelto a casa, junto a la conciencia masculina y sentimos en unidad sembrar la luna (menstruación), para cosechar relaciones de hermandad y de familiaridad, con nuestro territorio.

En otras palabras, el ciclo lunar actúa en nosotras introspectivamente haciéndonos cada día más sabias, en un ciclo donde sentimos cambiar todas nuestras emociones y actos negativos en positivos, es una etapa de silencio y relación con nosotras mismas, es un ciclo para sembrar representado simbólicamente con la luna nueva. Por consiguiente, es cuando nosotras las mujeres nos sentimos activas y alegres, es cuando la semilla que se ha plantado comienza a brotar en ideas, emociones y actos que florecen en nuevos proyectos de vida. Representando la luz creciente, una energía altamente vibracional, relacionada con nuestras madres y ancestras por sentir la plenitud y el florecimiento de lo que se sembró. Luego de este proceso, es cuando nosotras las mujeres diosas y sabias, recogemos los frutos sembrados; nuestros pensamientos, sentimientos y propósitos de vida para examinarlos, reflexionar y comenzar, un ciclo nuevo lunar de creación.

Entonces, lo que pienso o hablo a partir de nosotras las mujeres, me comprometo y me revela. Por lo tanto, creo que lo anterior, da confianza a quien me escucha. Ya que, la relación de nosotras mismas, con el territorio y la humanidad, se encuentra vinculado con la tierra, la naturaleza, el amor, y la vida. Dentro de un vínculo relacional, unido al lenguaje:

El lenguaje, como rasgo cultural, junto con la amorosidad, como rasgo biológico, constituye el núcleo del modo de vida conservado generación tras generación, que nos definió como seres humanos en nuestra historia evolutiva. La biología del amor es la dinámica relacional que origina la calidad de lo humano en la historia de nuestro linaje. Cuando hablamos implicamos, evocamos o connotamos la biología del amor, (Estrada, 2000, pg. 4).

Por consiguiente, el amor al igual que el ciclo lunar en nosotras las mujeres encarna múltiples emociones o sentimientos en el espíritu y en la vida, permitiéndonos vivir, expresarnos, o compartir. Creando conductas relacionales con el territorio, lo sagrado, los otros, y con la común-unidad para así, conservar la vida social, dentro del territorio.

Por otro lado, El ciclo lunar unido al ciclo Solar se relaciona alegóricamente entre el cielo y la tierra:

El Sol es quien engendra la tierra. La luz del Sol, le provee semilla a la tierra y con esta luz es, como crece la naturaleza. La Luna representa la noche, la maternidad, la fertilidad, el agua. Y el Sol representa lo paterno, el conocimiento, el saber y la semilla, proporcionando a la Luna la capacidad de movilizar su fertilidad, desde el cielo. Pero los dos están unidos, cumpliendo con los ciclos naturales de la Tierra, (Murillo, 20 de marzo, 2014).

Entonces, esta alegoría representa la luz y la oscuridad simultáneamente, el cielo incorpora la energía de la creación y la tierra encarna la energía de la recepción. En otras palabras, son energías contrarias pero a la vez armónicas que aprueban el amanecer de las gentes, para comenzar y ultimar un ciclo. Por ejemplo, el calendario astronómico Muisca contiene este ciclo natural que consta de veinte lunas o energías con un glifo unido a un nombre y un significado, influenciando así la vida social.

Por lo tanto, Ubchihica sua (diez días) y ubchihica zha (diez, noches) conforman veinte lunas y pertenecen al conteo de los diez dedos de las manos y los diez dedos de los pies, aludiendo al cielo y la tierra, evocando el sistema de vida y la agricultura Muisca.

Veamos, los cinco primeros números Muisca representan los cinco primeros dedos de la mano y la primera fase del ciclo lunar y solar. Ata Ytgy (1), Bosa Ytigyna (2), Mica YtikYn (3), Muyhica Ytiua (4), y Hisca Ytioa (5), estos, constituyen el inicio o el origen de la agricultura unido al agua; representados por la rana, “el grito de estos animales son muy frecuentes en la meseta de Bogotá, anuncia que se acerca la época en que ha de sembrarse el maíz y la quinua” (Humboldt, 1859, pg. 2). En consecuencia, el cultivo de las semillas nativas simboliza la fuerza del poder y la abundancia en el restablecimiento de la naturaleza, para vivir en armonía. Así mismo, estos cultivos se protegen con cercados o

cutas (caña de Maíz), para cuidar de los antiguos. Al mismo tiempo la lluvia aparece en este ciclo producto del canto de las ranas, anunciando las bodas del Sol y la luna; esto es cuando los dos astros, se encuentran perpendicularmente en el día, abriendo camino a la noche y a la calma.

El Ytgy ta (6), Ytigyna cuhupqua (7), Suhusa YtikYn (8), Aca Ytiua (9), Ubchihica Ytioa (10), representan la 2 fase de los ciclos. Aquí, las ranas se encuentran en apareamiento personificadas en la Luna creciente y brillante. Por consiguiente, surgen 9 procesos de reconocimiento de la vida. Ytgy Ubchihica Ata (11) es el todo, la unidad, lo absoluto y la pureza. Es decir; TCHIMINIGAGUA (Padre celestial), Ytgyna Ubchihica Bosa (2) incluye la pareja, la polaridad, el complemento, y el apoyo, YtikYn Ubchihica Mica (13) manifiesta los resultados, los hijos, el respeto y la cosecha, Ytiua Ubchihica Muyhica (14) la solidez, la fortaleza, la felicidad y la estabilidad, Ytioa Ubchihica Hisca (15) mantiene el amor, el trabajo, el esfuerzo y la reflexión, Ytgy Ubchihica ta (16) sostiene el mundo material, la materia, la amistad y la acción Ytgyna Ubchihica cuhupqua (17) provee de equilibrio, YtiKyn Ubchihica (18) personifica la espiritualidad, el arte, la alegría, y la energía masculina, Ytiua Ubchihica Aca (19) provee la realización, el poder, la acción y la energía femenina y el Gueta (20) representa a la rana fértil y lista para recolectar las cosechas y los cultivos propagados dentro de la casa o el territorio, para comenzar un nuevo ciclo.

De ahí que, Las veinte energías anteriores se repiten trece veces, de manera cíclica, combinadas con 13 fuerzas de la vida y del cuerpo, entre ellas; el silencio, respeto, humildad, orden, rectitud, austeridad, paciencia, higiene, tranquilidad, serenidad diligencia, agilidad y la verdad. Así mismo, lo anterior se relaciona con las trece articulaciones principales de cuerpo: dos en los tobillos, dos en las rodillas, dos en las muñecas, dos en los codos, dos en los hombros, y uno en el cuello o cabeza. En consecuencia, el viente simboliza los dedos de las gentes: diez de las manos conectadas al Cielo y diez de los pies conectados a la Madre tierra. Entonces, al multiplicar veinte por trece resultan 260 lunas o energías, obteniendo así, la unidad calendárica. Es decir, un año sagrado Muisca, la cual nos da la fuerza para encaminarnos de manera armoniosa con el cosmos y la tierra para poder realizar cada actividad diaria equilibrada.

En suma, la diversidad de manifestaciones duales y de polaridad no simbolizan contraposiciones excluyentes sino un complemento que forma una unión dialéctica de opuestos indispensables, dentro de la dinámica de la vida unida a principios dialógicos:

Este principio (dialógico) une en diversas relaciones los elementos o nociones contradictorios que se vuelven complementarios, anatógónicos y concurrentes, mostrando que la realidad tiene otras lógicas y que la lógica mono-lógica es insuficiente y carece de recursos para dar cuenta de ellas, (Roza, 2003, pg. 88).

Esto es, Luna y sol, masculino y femenino, noche y día, entre otros. Son manifestaciones que no representan contraposiciones sino complementos indispensables para el ciclo vital de la vida, del territorio y del mundo, relacionadas a una época-espacio unido a un ciclo agrícola de siembra y cosecha, para facilitar el orden natural y cultural de las gentes en equilibrio y bienestar con la Madre tierra y el semejante. Por ello, nosotros le debemos respeto y agradecimiento. El ciclo solar es una alegoría ancestral representada en el Cosmos, en nuestro cuerpo, en el territorio y en la común-unidad, allí se representa las múltiples celebraciones de la vida, entre ellas; los solsticios y equinoccios del 21 de marzo, 21 de septiembre y el 21 de diciembre, tres procesos unidos a la conexión con los astros y la agricultura. Lo anterior se elogia y se materializa dentro de las casas ceremoniales o templos sagrados del territorio, nuestra casa de la mujer y el Thunsua.

Para la cultura Mhuysqa existen dos tipos de casas ceremoniales, el Qusmhuy lunar y el Tchunsua (solar) que constituyen el centro de las actividades rituales de una comunidad, con características y diferencias constructivas y geométricas sujetas a una correspondencia con el entendimiento del orden natural de la Madre Tierra para el equilibrio del territorio, (Daza, 2010, pg. 80).

CONCLUSIONES

Es necesario por tanto tomar conciencia de volver a revivir la cosmovisión Muisca ya que nos explica cómo se origina el territorio y quienes fueron los primeros padres ancestrales la cual expresa el carácter sagrado de la naturaleza y su conservación en todas las etapas de la vida en su justa dimensión para encontrar el equilibrio, entre lo material y lo espiritual, entre la vida y la muerte. Así mismo, volver a vivir en común- unidad en relación con los espacios sagrados con la tierra, el agua, viento, fuego, plantas, piedras, bosques, páramos y lagunas es comprender el significado ancestral y el del cosmos unido a los principios y fundamentos de la ley de origen en conexión con los templos sagrados del territorio.

Atender el llamado de los antiguos a retomar la espiritualidad, la educación y la medicina propia no es más que el retorno al orden natural y el retorno a vivir en relación con la tierra. Los antiguos nos han dejado un extraordinario legado cultural, en éste se sintetiza toda la sabiduría y la memoria del territorio, es el instrumento más útil y trascendente ya que, nos da el conocimiento para el desarrollo completo y armónico en nuestra existencia.

Retornar a la memoria es volver a la vasija de la vida, a la mujer. Lo femenino es quien conecta con la creación de la vida, las mujeres estamos iluminadas por la belleza del universo relacionado infinitamente con el cielo y la tierra somos mujeres, niñas, madres y abuelas viviendo conforme al plan divino, con la naturaleza y los ciclos vitales. Somos las que tejemos relaciones de hermandad y consanguinidad, hilamos lo cósmico para contener la memoria ancestral de nuestros antiguos canastos entrelazándolos sabiamente de generación tras generación.

El Majuy (montaña) es la casa sagrada del territorio Muisca de Cota donde confluye el orden natural unido al sistema de pensamiento Tciminigagua, y la forma como está distribuida geográficamente con su medio montañoso, su yacimiento, tipos minerales, especies de plantas y animales conforman todo el cuerpo vivo que es la relación de nuestro pensamiento unido a la naturaleza misma. Por lo tanto, volver a realizar pagos u ofrendas en este espacio sagrado es volver a reconocer, respetar, cuidar o proteger el territorio para trabajar reflexivamente de manera que se cure y sane nuestra Madre tierra y de tal forma recobrar, el sentido vital del espacio. Así mismo, analizar los imaginarios tejidos de las gentes del territorio indígena Muisca de Cota sobre los encantos principalmente sobre los Mohanes es comprender qué las cuevas, las piedras y el cerro tienen una profunda significación cargados de memoria e historia desenterrando así a los antiguos y su toda sabiduría ancestral.

BIBLIOGRAFIA

Castro. A.M. (2003). *El género como expresión simbólica, un estudio iconográfico sobre los tunjos muisca*: Universidad del Tolima.

CONTCEPI, (2012). *Comisión nacional de trabajo y concertación de la educación para los pueblos indígenas*: Perfil del sistema educativo propio de las comunidades indígenas de Colombia.

Congreso nacional de autoridades de Colombia (2012), Bosa Cundinamarca.

Daza. A. (2012). *Retorno por el camino de los antiguos*.

Encuentro Nacional de autoridades indígenas de Colombia. (2013) Comunidad indígena Muisca de Cota: AICO.

Encuentro de comunicación indígena. (2012) Resguardo Karmatarua: Antioquia Medellín.

Encuentro de comunicación indígena. (2012) alta Guajira.

Encuentro de saberes. (2012) Pueblos indígenas de la sierra nevada de santa Marta & territorio indígena de Cota.

Encuentro de saberes. (2012) Pueblo Kuankuamo, Resguardo de Kocosolo, Chemesquemena y Guatapury.

Encuentro de autoridades. (2012) ONIC, Tibu-Cucuta.

Encuentro de Mujer familia y generación. (2012) ONIC, Chinauta.

Fernández de Piedrahita, L. (1942). *Historia general del nuevo reino de granada, biblioteca popular de la cultura colombiana*, Bogotá.

Fonseca, A. (2000) *América Muiska*, Comunidad indígena de Cota.

Fundación Hemera. (2006). *Estudio etnológico de las características de la identidad colectiva de las comunidades que se reivindican como muisca en los municipios de Cota, chía y sesquilé*.

García, J. (1981) *El trascurrir de la memoria colectiva: la identidad*.

Gómez, M. (2001) *Los indígenas de la Sabana de Bogota, de ayer a hoy: el caso de los resguardos de Cota y suba*. Ediciones Crítico.

Fray Simón Pedro, (1625) *trascipciones Muisca* siglo: siglo XVI.

González de Pérez, M. (2006) *Aproximación al sistema fonológico de la lengua muisca*: Instituto Caro y Cuervo.

Melo, E. & Olivos, A. (2007) *historia de Cota*.

Ordenamiento educativo del pueblo indígena Kankuamo, (2006) Sierra nevada de Santa Marta.

Ordoñez, C. (2005) *memoria y aprendizaje*.

Organización nacional indígena de Colombia, (2012) *Mujeres indígenas sabias y resistentes*: Colección ONIC 30 años.

Plan de vida del resguardo indígena Muisca de Cota. (1999).

Ramírez, T. (2009) *Reencuentro con la memoria muisca* mocxas, Edición Teresita Ramírez Gutiérrez.

Rocha, M. (2010) *Antes del amanecer, Antología de las literaturas indígenas de los andes y la sierra nevada de Santa Marta*. Ministerio de Cultura, Republica de Colombia.

Uribe, M. & Londoño, E. & Quintero, J.P. (2013), *Historia de ofrendas Muisca*: Museo del Oro.

Wiesner, L. E. (1996) *Etnografía Muisca: el resguardo de cota en geografía humana de Colombia-región andina central*: Instituto colombiano de cultura hispaniza, Bogotá.

Zalabata Leonor, (2006) *Pensamiento Arhuaco, Biótica*: universidad del Bosque.

Visita al Archivo de la Comunidad Muisca de Cota, (2012) Casa indígena: Sector la Cruz.

Visita al Archivo general de la Nación, (2013) Bogotá.

Visita al museo del Oro, (2013) república de Colombia.

TESIS DE GRADO:

Africano, J.M & Sepúlveda, D.L. (2006) *Reconocimiento cultural de la comunidad Mhuysqa de Cota*. Comunicación Social: Universidad Central

Carrillo, T. (1997) *Los caminos del agua, tradición oral de los raizales de la sabana de Bogotá*, Antropología: Universidad Nacional de Colombia.

Victorino, J. H. (2004) *los encantos del altiplano Cundiboyacense: Simbología y medio ambiente en la cosmovisión Raizal*. Antropología: Universidad Nacional de Colombia.

PAGINAS WEB

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto1993/agosto2.htm>

<http://www.banrepcultural.org/museo-del-oro/sociedades/muisca/la-balsa-de-eldorado>

<http://www.banrepcultural.org/evento/telares-y-tejidos-el-hilo-del-pensamiento-10>

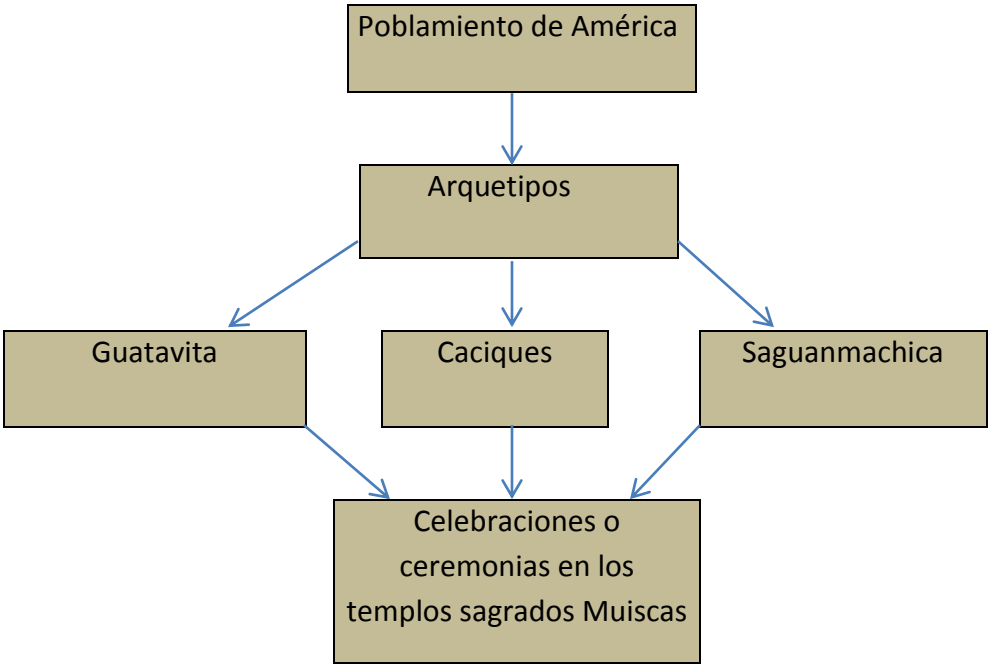
ANEXOS 1

ESPACIO: ANTECEDENTES DE LA HISTORIA MUISCA		DESCRIPCIÓN: HISTORIA DE COTA: ANDRES LOMBANA Y ENRRIQUE DELGADO
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	La investigación interdisciplinaria en las dos últimas centurias ha venido formulando varias teorías que actualmente derivan en algunos puntos de encuentro, entre ellas. El ser humano arribo a nuestro continente hace aproximadamente unos 40 mil años, aprovechando el congelamiento de las aguas en el estrecho Bering. Es decir, la inmigración fue totalmente Asiática, seguido de la inmigración de polinesia o del Pacifico, luego de la ruta desde Australia: la Antártida.	POBLAMIENTO DEL CONTINENTE AMERICANO

ESPACIO: ANTECEDENTES DE LA HISTORIA MUISCA		DESCRIPCIÓN: TEORIA DE LA PERSONALIDAD CARL JUNG 1875
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Carl Jung divide la psique en tres partes. En el Yo o inconsciente personal, el inconsciente colectivo y los arquetipos. Los arquetipos son contenidos dominantes. Esto es, imágenes o símbolos "mitológicos" que contiene diversos significados o representaciones. De igual forma, Jung declara que los hombres somos influenciados por arquetipos innatos, arquetipos relacionados con la madre, con el padre y con la familia que representan la idea de hermandad.	ARQUETIPOS

ESPACIO:		DESCRIPCIÓN:
ANTECEDENTES DE LA HISTORIA MUISCA		EL CARNERO
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Uno de los precursores de la literatura colombiana. Nació en 1566 y fue quien escribió descriptivamente la situación política y cultural de los indígenas Chibchas en la obra conocida, El Carnero (1636-1638).	JUAN RODRÍGUEZ FREYLE
02	Los centros de poder en esa época, encabezados por sus respectivos caciques: el de Guatavita, en Santa Fe, y el de Ramiriquí, en Tunja.	CACIQUES DEL NUEVO REINO DE GRANADA (BOGOTA)
03	Un guerrero ambicioso y audaz, acometió la reconstrucción del imperio dominando a los otros señores chibchas de los pequeños dominios y arrebatándole al zaque de Tunja la supremacía que todavía gozaba sobre los demás pueblos.	SAGUANMACHICA
04	El autor dedica unas páginas para hablar acerca de las costumbres que tenían los nativos para conmemorar ciertas fechas especiales como, por ejemplo, las sucesiones de trono, las fiestas antes y después de las batallas o los rituales religiosos. Se juntaron sus sacerdotes, jeques y mohanes, y trataron con los señores y cabezas principales de sus ejércitos, diciendo cómo era llegado el tiempo en que debían sacrificar a sus dioses, ofreciéndoles oro e inciensos, y particularmente correr la tierra y visitar las lagunas de los santuarios, y hacer otros ritos y ceremonias; y para que se entienda mejor, los persuadieron que era llegado el año del jubileo.	CELEBRACIONES

05	<p>Guatavita era uno de los más fastuosos monarcas de América, dueño soberbio de tesoros y de joyas portentosamente labradas. Entre sus súbditos se encontraban los artífices más hábiles en obras de oro.</p>	<p>GUATAVITA</p>
06	<p>Bienvenidos bárbaros consagrados a labrar joyas para las colecciones de su señor. El señor de Guatavita no tenía la costumbre de bañarse sino una vez cada año pero esto era una ceremonia fastuosa y de allí salió la leyenda de El Dorado. En ese día este rey fabuloso se desposaba con la gran laguna de su país. Para ello se untaba su real y mugriento cuerpo de un aceite de maderas perfumadas y en seguida se revolcaba sobre polvo de oro y de esmeraldas. Con músicas y cantos, resplandeciente como un dios, este refinado amante se hacía conducir en andas de oro hasta la laguna, que iba a recibir tanta riqueza y tanta miseria. Entraba en una balsa, acompañado de sus sacerdotes, hasta el centro de la laguna, y allí nadaba, hundiéndose repetidas veces. Desde las orillas el pueblo celebraba el regio desposorio, bailando y cantando, en estrepitosas borracheras.</p>	<p>CEREMONIA</p>

ESPACIO: LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASIÓN		DESCRIPCIÓN: RECONOCIMIENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD MHUYSQA DE COTA
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	La pirámide social de los mhuyshas la encabezaban los Zipas y Zaques, de Bogotá y Tunja, monarcas absolutos quienes se les consideraba de origen ancestral; le seguían los Jeques o Sacerdotes, encargados de difundir las tradiciones religiosas, siendo estos los más perseguidos por los conquistadores, ya que uno de los objetivos era el de imponer el catolicismo entre los indios; luego venía la clase guerrera o guechas, a quienes confiaban la defensa y protección de la comunidad y por último el pueblo en general los artesanos, mercaderes, orfebres y tejedores. luego venía la clase guerrera o guechas, a quienes confiaban la defensa y protección de la comunidad y por último el pueblo en general (artesanos, mercaderes, orfebres, tejedores, alfareros)	ORAGANIZACION SOCIO-POLITICA
02	Los mhuyshas también contaban con una estructura política conocida como “Código de Nemequene”, o de Bochica quién se caracterizó por su sabiduría y por ser el gran unificador del zipazgo en la Sabana de Bogotá. Para controlar las malas acciones dentro de la comunidad implantó la sabiduría usos y costumbres para dirigir el territorio Mhuysha.	BOCHICA

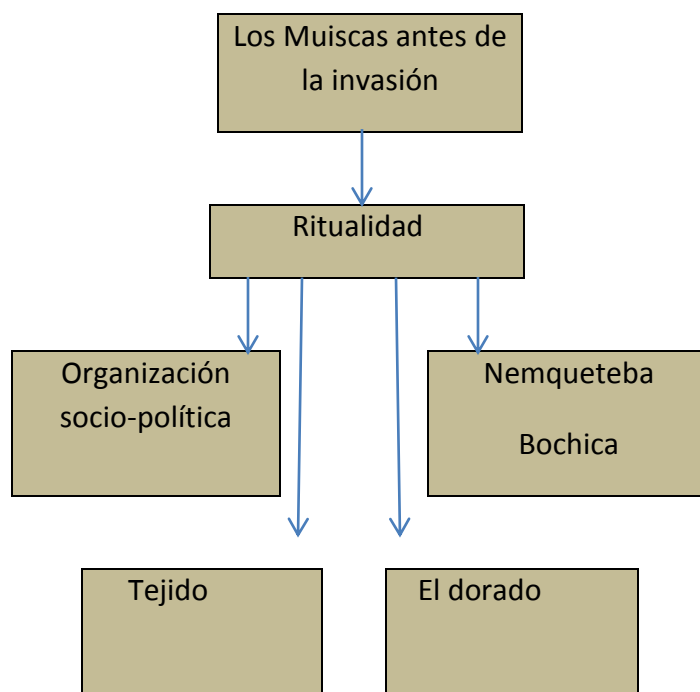
ESPACIO: LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASIÓN		DESCRIPCIÓN: HISTORIA GENERAL DE LAS CONQUISTAS DEL NUEVO REINO DE GRANADA
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>Los hombres y mujeres cuando iban a los templos a ofrendar sacrificios le confiaban su respeto a sus dioses para las suplicas que habían que hacerles, ayunaban antes de realizar dicha ofrenda, muchos días sin comer carne, pescado, sino yerbas o semejante de muy poca sustancia sin sal ni ají que es el condimento de España. De esta forma existía un recogimiento grande mientras duraba el ayuno en ese tiempo no se lavaban el cuerpo, los hombres se apartaban de las mujeres. Concluido el ayuno que llaman zaga, entregaban sus dones al Jeque y el ofrecía los pagamentos o sacrificios a los dioses. Luego de recibidas estas ofrendas por los dioses los hombres y mujeres se iban felices para sus casas.</p>	RITUALIDAD

<p>ESPACIO: LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASION</p>	<p>DESCRIPCION: MONOGRAFIA, LOS SEÑORES MUISCAS HERRERA ANGEL, MARTHA</p>
<p>CODIGO DESCRIPTOR</p>	<p>CODIGO NOMINAL</p>
<p>En los relatos recogidos por los españoles sobre la historia de los Muiscas antes de la invasión Europea, la figura de Bochica-también conocido como Nemqueteba o zuhé adquirió perfiles míticos. Según algunas versiones, se trataba solo de un extranjero que llegó por el camino de los llanos orientales, según otras se trataban de personas distintas que llegaron en tiempos diferentes.</p>	<p>NEMQUETEBA</p>

<p>ESPACIO: LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASION</p>	<p>DESCRIPCION: MONOGRAFIA, MANTAS MUISCAS, CORTES MORENO, EMILIA.</p>
<p>CODIGO DESCRIPTOR</p>	<p>CODIGO NOMINAL</p>
<p>Los tejidos Muisca ocupan un lugar importante entre los textiles precolombinos colombianos y, sus mantas pintadas, un lugar único y relevante entre los de la región andina, los muisca emplearon para tejer fibras vegetales como el algodón y el fique o henequén el primero lo usaron principalmente para la fabricación de mantas y el segundo para cuerdas y mochilas. En el proceso del hilado para la elaboración de la fibra, utilizaron husos cuyos volantes eran de piedra, generalmente oscura, con diseños incisos geométricos, con los que produjeron hilos muy finos, resistentes y de excelente calidad.</p>	<p>TEJIDO</p>

ESPACIO: LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASION	DESCRIPCION: LA Balsa DEL DORADO, MUSEO DEL ORO BOGOTÁ
<p>Cuando moría el cacique de este pueblo Muisca su sobrino que lo sucedía en la jefatura era reconocido por su pueblo en una ceremonia que se hacía en un lago e incluía la navegación en una balsa de maderos y la ofrenda de piezas de oro y esmeraldas que se arrojaban a la laguna. La realidad de esta ceremonia se confirmó mediante el hallazgo de esta pieza en forma de balsa ceremonial que, no obstante, no se encontró en la laguna de Guatavita.</p>	<p>EL DORADO</p>

<p>ESPACIO: LOS MUISCAS ANTES DE LA INVASION</p>	<p>DESCRIPCION: LA LAGUNA DE GUATAVITA</p>
<p>Guatavita fue un Cacicazgo Muisca importante, en buena medida debido al prestigio de sus centros ceremoniales, especialmente las lagunas que rodean los cerros del valle Guatavita-guasca. Entonces la laguna de Guatavita es uno de los adoratorios más importantes de territorio Muisca, en donde las ceremonias de ofrenda y los rituales de investidura, del cacique se hacen visibles.</p>	<p>RITUAL</p>

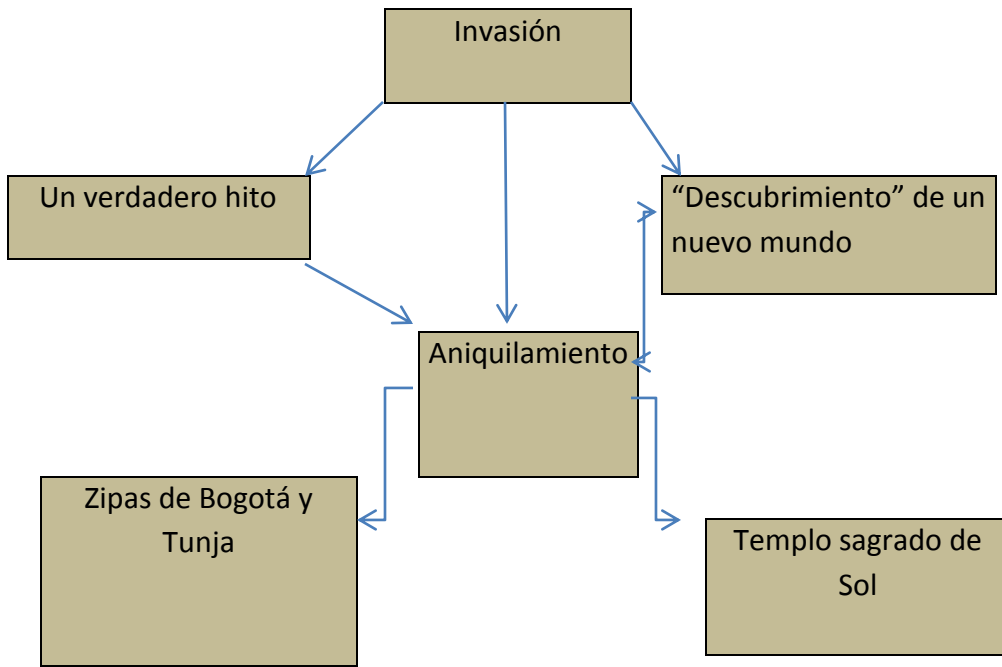

ESPACIO: LA INVASIÓN		DESCRIPCION: ESTUDIO ETNOLOGICO DE LA COMUNIDAD MUISCA DE COTA
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	la conquista del Nuevo Reino de Granada suele contársenos como un civilizado acuerdo entre españoles y nativos, que proyecta una imagen bucólica de sus habitantes, cuya civilización, hasta hace poco ensalzada como la tercera de América, habría garantizado su pacífica y civilizada sujeción al imperio español. Nada más lejos de la realidad. Es que las descripciones de la llegada de los conquistadores al altiplano de los muisca fueron más tarde recontadas por los cronistas cuyos textos debían pasar por la censura de la Corona.	HITO DE LA HISTORIA

ESPACIO: LA INVASIÓN		DESCRIPCION: RECONOCIMIENTO CULTURAL DE LA COMUNIDAD MHUYSQA
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	La llegada al nuevo mundo por parte de los españoles se vio marcada por diferentes acontecimientos que causaron grandes traumatismos a los indígenas del lugar. El arribo a tierras americanas se dio el doce de octubre de 1492, cuando dos carabelas y una nave castellanas al mando del genovés Cristóbal Colón, desembarcaron en la isla de Guanahaní (llamada así por los nativos, la cual bautizaron los españoles como San Salvador), situada en el archipiélago de las Bahamas, tomando posesión de estas nuevas tierras en nombre de los reyes católicos.	“DESCUBRIMIENTO DEL NUEVO MUNDO”

ESPACIO: LA INVASIÓN		DESCRIPCION: ESTUDIO ETNOLOGICO DE LA COMUNIDAD MUISCA DE COTA
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>Jiménez de Quesada y sus hombres llegaron a la meseta de Bogotá el 22 de marzo de 1537 y la bautizaron inicialmente como “Valle de los Alcázares”. Al llegar a Cajicá descubrieron un pueblo desolado y sin rastro de oro, posteriormente en Chía, se enteraron que el Zipa había escondido sus tesoros en una cueva al oriente de la sabana, asesinando a los indígenas que le colaboraron para que el secreto estuviera a salvo, algo que indispuso notablemente al conquistador.</p>	BUSQUEDA DEL DORADO O LA RIQUEZA MUISCA
	<p>Jiménez de Quesada seguía con su insistente búsqueda de Tisquesusa y sus tesoros para que se sometiera al rey de España. El 21 de abril lograron entrar a su palacio en Muequetá, encontrándolo completamente vacío. Tisquesusa desarrolló una audaz estrategia para sacar a los españoles de sus tierras, haciendo llegar rumores sobre enormes tesoros localizados al norte del territorio, de esta manera el Zipa creyó que no sólo lograría deshacerse de los extranjeros sino también obtendría el dominio del territorio Mhuysqa con la exterminación del Zaque de Tunja.</p>	EN BUSCA DEL ZIPA DE BOGOTA Y TUNJA

	<p>Aunque los nativos lograron esconder cierta cantidad de oro, los españoles también obtuvieron riquezas de las tierras del valle de Iraca, despojando al cacique de 40.000 pesos de oro fino, 12.000 pesos de oro bajo y 118 esmeraldas²¹. Incluso destruyeron el templo sagrado del sol, por la imprudencia de dos soldados que lo inspeccionaban en busca de más riquezas, quienes dejaron propagar el fuego de sus antorchas en la enorme y hermosa construcción.</p>	<p>DESTRUCCION DEL TEMPLO DE SOL</p>
--	---	--------------------------------------

ANEXOS 2

ESPACIO:		DESCRIPCION:
MEMORIA ETICA Y POLITICA		DIALOGO CON UN HATE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTAMARTA LOMWTANA 22 DE MARZO 2014
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>Existe una norma para toda la "humanidad", para la natura-gente y ese mensaje viene de la naturaleza, de un abogado divino. El trae éste mensaje. Existe una pregunta que nos hacemos los "humanos" y es ¿Cómo salvar a la tierra?. La respuesta es fácil, lo difícil es aplicarla o accionarla. Esto es, cumplir con las normas ancestrales que nuestros padres ancestrales por medio de los espíritus y los elementos de la naturaleza nos han dejado. Nosotros también estuvimos confundidos de lo que realmente significa ley de origen, derecho mayor, justicia o jurisdicción. Pero, lo que eh comprendido es que la Madre Tierra sabe cuál es el consejo y el respeto con ella y por eso ha dejado normas antiguas en las tradiciones culturales. Así, que cuando se pierde éste consejo es cuando viene la enfermedad y el desorden es la desarticulación con la naturaleza y con la sagrada unión sexual. Entonces, éste consejo viene antes del sol; cuando todo estaba en oscuridad y la protección de los espíritus del agua, de la tierra, del viento y del fuego permanecía para la protección de la naturaleza, los animales, las plantas y de la semilla nativa. Éste, derecho de consejo pre- antiguo contiene normas ancestrales que debe cumplir el ser humano para el equilibrio de la tierra y de sí mismo también, posee un mandato de derecho de origen, que</p>	DERECHO DE CONSEJO PRE-ATIGUO O LEY DE ORIGEN.

	es: el respeto, por todo lo existente en la tierra y en el cosmos y se encarga básicamente del equilibrio de la naturaleza.	
--	---	--

ESPACIO: ETICA Y POLITICA PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN		DESCRIPCION: CONVERSACION CON EL ABUELO FERNNADO, EN EL SECTOR DE LA MOYA 28 DE FEBRERO
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	La Ley de Origen es: el orden del universo, el conocimiento acumulado por nuestros antiguos y es entregado de manera ritual. Los principios del orden, son conocidos por nuestros padres ancestrales que dieron el origen al espíritu de esta Tierra y han sido transmitidos oralmente de generación tras generación. Nuestra Ley de Origen es viviente en el pensamiento del Muisca y en su vida colectiva.	PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN
02	Nosotros los Muiscas debemos honrar nuestros padres ancestrales, nuestros abuelos y guardianes del Majuy. Debemos ofrendar nuestro respeto, humildad, y amor a los espacios sagrados. Debemos frecuentarlos para cuidarlos y protegerlos, para vivir conforme a la ley ancestral.	PAGAMENTOS

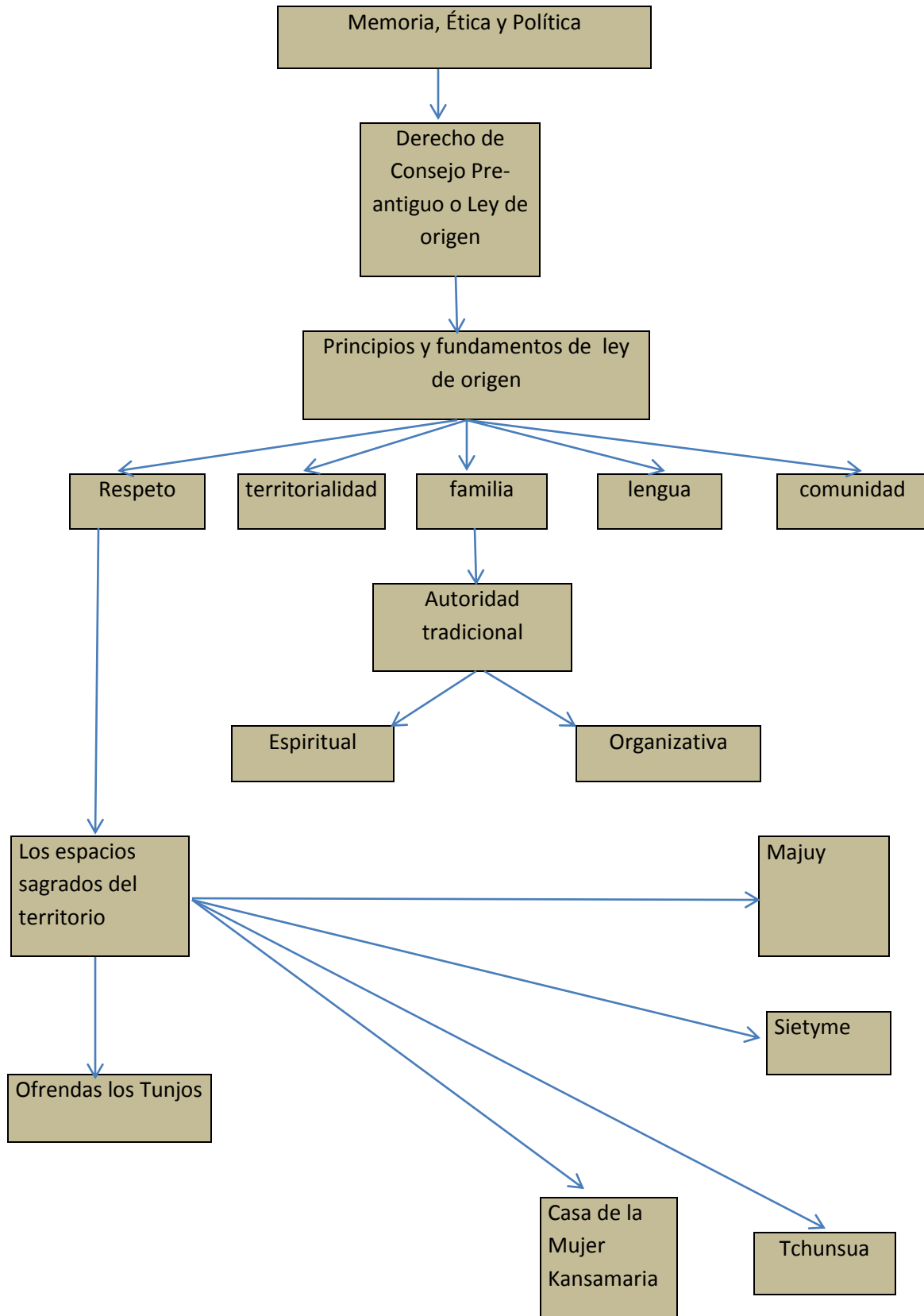
ESPACIO: ETICA Y POLITICA PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN		DESCRIPCION: Kulchavita Mambeo y palabra 1 de Marzo 2014
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Los lugares son sagrados no por una simple construcción simbólica, sino por el conocimiento que se estableció desde el principio y desde el origen	RESPECTO POR LOS LUGARES SAGRADOS
	En los lugares sagrados se entrega y se dirige el pensamiento que contiene las vibraciones, pulsaciones y las fuerzas del territorio originario.	TCHUNSUA, KANSAMARIA Y LOS YACIMIENTOS
	Cuando nacemos en un territorio contenemos su memoria y matriz, desde la primera inspiración de aire. De ahí que el proceso de reconstrucción del pensamiento Mhuysqa esté ligado inevitablemente a la recuperación del conocimiento del tejido de todos estos lugares que conforman el territorio	MAJUY Y SIETIME
	Este espacio es sagrado. Es una estructura que contiene las cuatro direcciones que expresan las cuatro dimensiones de la vida, señala los tiempos naturales y el calendario cósmico. Por esto podemos expresar que el territorio está en la casa y la casa está en el territorio.	QUSMUY (CASA TRADICIONAL)

ESPACIO: MEMORIA ETCA Y POLITICA PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN		DESCRIPCION: ALFONSO FONSECA BALCERO 22 DE FEBRERO 2014
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Territorio es todo, es nuestra historia y la historia de la naturaleza. Es la apropiación cultural, es la sagrada vida en relación con la Madre Tierra, con el pensamiento y los ancestros presentes en cada momento, en los recorridos, los caminos y las casas que construimos. Nuestro Territorio no existe solo como geografía, sino también como pensamiento, como tradición ancestral en la que se expresa la visión, convicción e identidad incluso, nuestra autonomía Muisca.	TERRITORIALIDAD

ESPACIO: MEMORIA ETCA Y POLITICA PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN		DESCRIPCION: JOSE SEGURA 22 DE FEBRERO 2014
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Dentro de la cosmovisión indígena Muisca nuestra tierra es algo más que una fuente de recursos es la relación que se establece con ella con la madre tierra. La territorialidad no es solo un objeto de nuestro trabajo, la fuente de nuestros alimentos que consumimos, sino el centro de todas nuestras vidas, la base de nuestra vida, la base de nuestra organización el origen de nuestras tradiciones y costumbres.	TERRITORIALIDAD

ESPACIO: MEMORIA ETCA Y POLITICA PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN		DESCRIPCION: SANDRA CANO
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	La familia es un concepto que abarca toda la humanidad. Porque, la familia es unir la sangre para transmitir vida y tarea de todos, que la heredamos y la hacemos junto a nuestros padres ancestrales. Esto no es un acto de dos personas, se involucra a Dios y a la comunidad ya que, ésta respalda y hace posible que se realice la familia, hace posible que se construya la casa, la casa, de la comunidad. Entonces, la unión de dos personas hace que se unan las familias y la comunidad. Por lo tanto, la comunidad ayuda a la pareja a comenzar su vida y a caminar con respecto a la ley de origen que es base de la comunidad.	FAMILIA

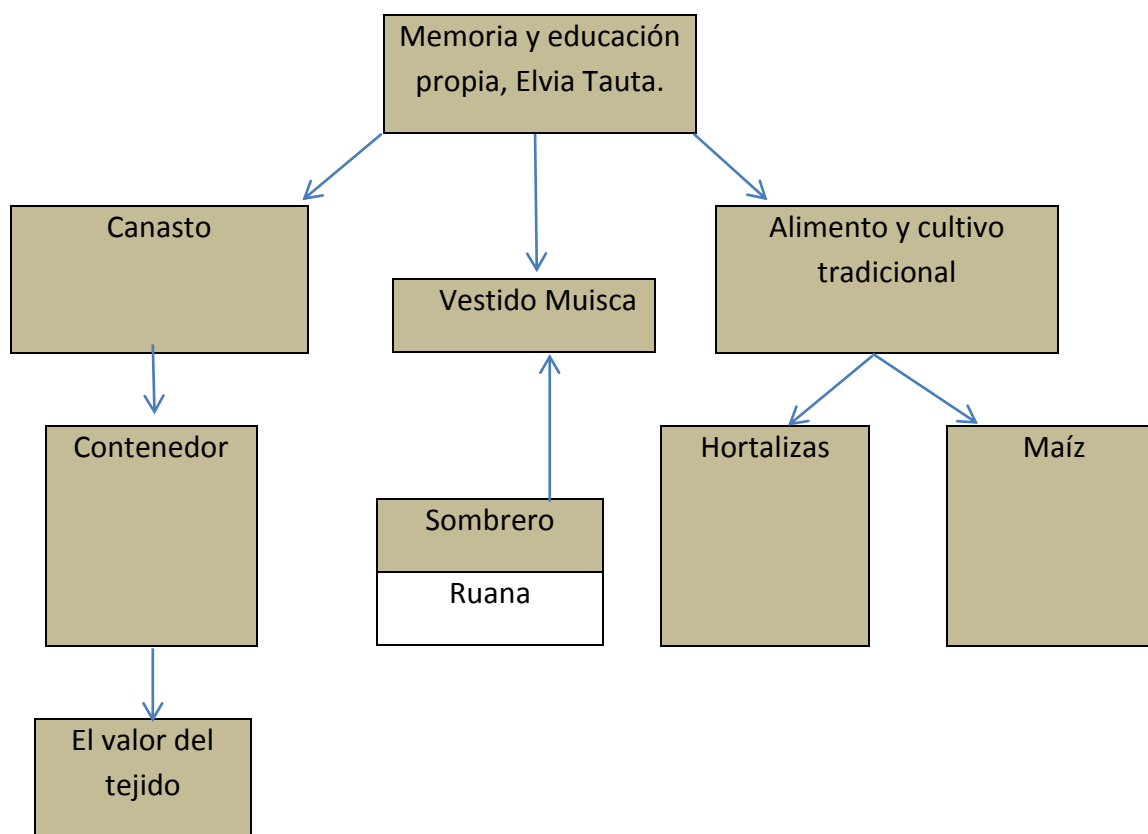
ESPACIO: MEMORIA ETCA Y POLITICA PRINCIPIOS DE LA LEY DE ORIGEN		DESCRIPCION: UN ESTUDIO ICONOGRAFICO SOBRE LOS TUNJOS MUISCAS.
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Los tunjos han sido considerados por los investigadores de la cultura muisca como figuras “votivas” o “ex-votos”, es decir, objetos elaborados para ser ofrendados a los dioses, asociados a peticiones hechas por los individuos por intermedio de los <i>jeques</i> o sacerdotes; también se ha sugerido que representan a quien hace la ofrenda. Los tunjos eran ofrendas, especies de exvotos que la gente depositaba en los santuarios para obtener favores de las deidades.	OFRENDAS, LOS TUNJOS

ESPACIO: MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA		DESCRIPCION: ELVIA TAUTA TEJEDORA DE NUESTROS CANASTOS AUTOCTONOS DEL TERRITORIO 25 DE JULIO 2013
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>En 1935 nací, en el pueblo no había tanta casa como hoy, había muchos cultivos. La mujer toda la vida ha trabajado, especialmente yo trabaje desde muy pequeña, recuerdo que mi madre me enseñó el arte de tejer. Aprendí hacer los canastos, iba de pequeña a la montaña a coger el chusque, la cañuela y el junco. No fui a destruir la naturaleza allí porque el chusque y la cañuela se reproducen fácilmente como la caña brava. Mientras yo arrancaba un chusque se reproducían 3 alrededor. La caña brava se corta cada año y en el momento de cortarla nacen 20 cañas más. Así pasa con la naturaleza ella es fértil. Sí...tiene demora en retoñar cuando pasa un incendio como lo vivimos aquí en el territorio.</p>	CAÑA BRAVA
	<p>La comida para mí fue muy importante porque es un uso y costumbre. Recuerdo que para el desayuno, el almuerzo, la comida me alimentaba de maíz. Se hacía sopa de pinto, con maíz, el cacao de chucula con maíz, a toda hora era maíz... Entonces la alimentación era buena, la comida era sin fungicidas solo orgánica. ¡Por eso la gente no moría como ahora muere de cáncer!. De cubios, hibias, arracacha me alimente, hacíamos ajiaco y chicha, recuerdo también que la chicha se molía en piedra, como decían por ahí la mano de moler hoy. Los primeros</p>	ALIMENTO Y CULTIVO TRADICIONAL MUISCA

	<p>cultivos fueron maíz, el trigo, la cebada y las hortalizas. Había los cardos, ahora la gente no los conoce ni saben cómo se preparan. Es un tubérculo muy sabroso. También se cultivaba la arracacha.</p>	
	<p>No se cultivaba ni espinaca, brócoli y lechuga cresa pero con el tiempo han llegado. Pero aquí, en un principio hubo acelga, repollas chiquitas, perejil liso y crespo, rábanos blancos .los abuelos me enseñaron que los rábanos blancos son medicinales, ellos tienen mucho yodo y sirven para la garganta para descongestionar los pulmones. Hoy día el ser humano come pero no se sabe las propiedades que tiene el alimento.</p>	<p>HORTALIZAS Y SEMILLAS</p>
	<p>Toda la vida me eh alimentado de arepas de los envueltos de maíz. Por eso es la lección del maíz, recuerdo yo de mi infancia. Mi mama me manda a moler el maíz, más esa molienda no se amaña a mí, empecé a moverme de mal humor y por impaciente me dio un machucón. Estábamos con hambre, mi hermano, se fue. No hay medio y amparo ni más que comer. Si no muelo mucho y formal que mazamorra vamos a comer. Esos son recuerdos de mis 7 años de ello aprendí a vivir.</p>	<p>LECCION DEL MAIZ</p>
	<p>Gracias a Dios me ha dado memoria para poder apreciar mi poco estudio por que estudie hasta primero de primaria pero estudie todo el día; las profesoras y mis padres nos enseñaron de todo, bordados tejidos, la agricultura. Yo aprendí hacer canastos por que la enseñanza es hereditaria. Mi abuelito el hacía canastos, después mi mama nos</p>	<p>EL VALOR DEL TEJIDO EL CANASTO</p>

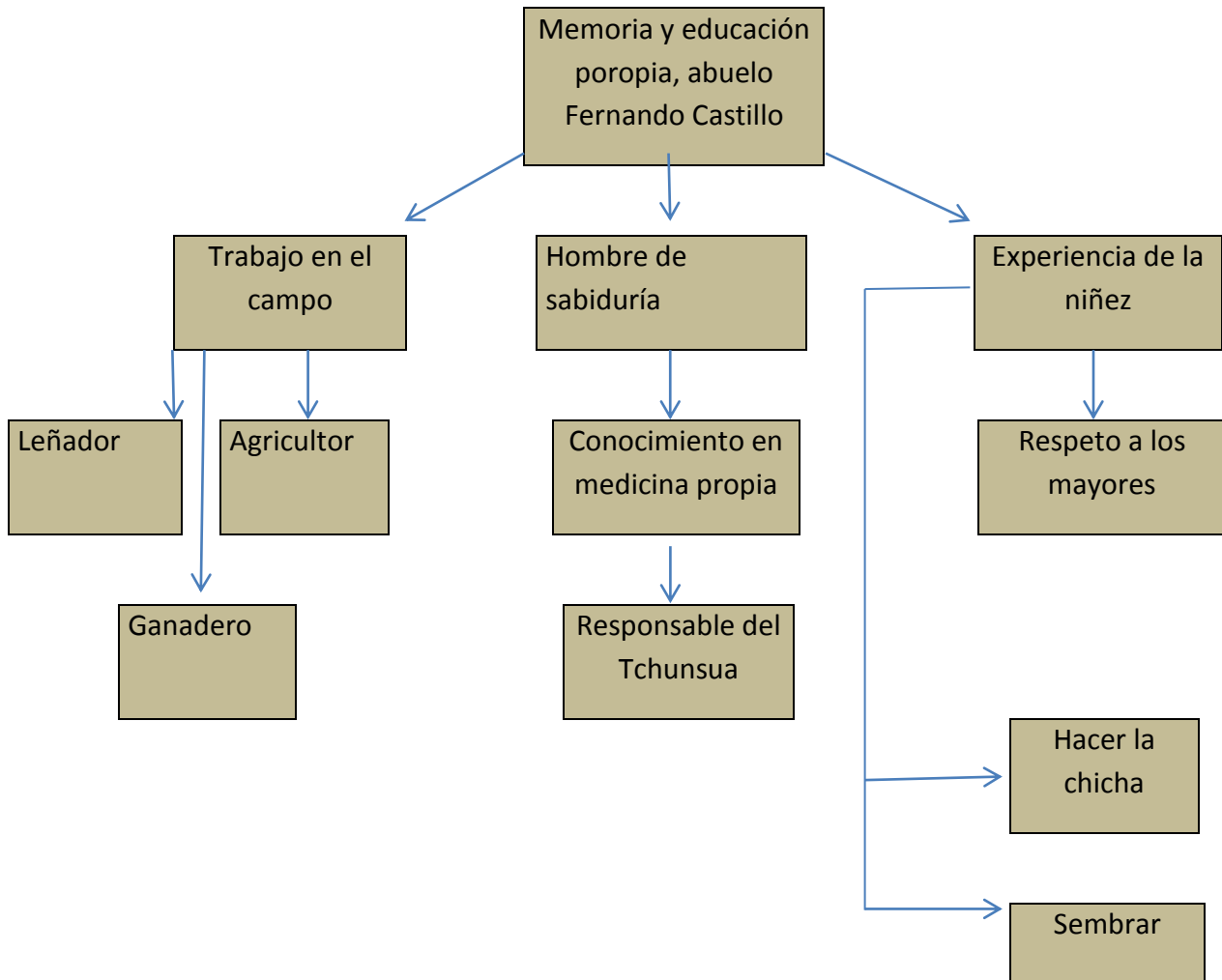
	<p>enseñó. Pero ahora los jóvenes de hoy día no quieren aprender porque están en otro mundo. Yo vivo agradecida toda mi vida de mi trabajo de cestería y gracias a eso eh ido a bastantes lugares a conocer otros municipios para representar el pueblo con la artesanía .Entonces estoy agradecida de mi trabajo.</p>	
	<p>El canasto es un medio para trasportar los alimentos, antes la carne, las arepas, el pan se llevaban en canasto. El canasto no es un artículo que daña el ambiente como el plástico para mí no era estorboso cargar el canasto.</p>	<p>EL CONTENEDOR DEL ALIMENTO</p>
	<p>Mi vestuario siempre fue de vestido con delantal, tengo una poesía para ello. Sembré mis tallos para cortar mi balleta, para hacer mis naguas anchas, porque el chicote me aprieta. ...es que había antes una tela que se llamaba balleta como decir hoy día el dril, hay varias canciones que nombran las telas q se utilizaban en esa época habían... las mantas que se mandaban hacer los vestidos sobre medida, en ese tiempo las mujeres utilizaban las enaguas una tela debajo de otra roja, negra o de colores.</p>	<p>EL VESTIDO MUISCA</p>
	<p>ah recuerdo también que cuando un hombre quedaba viudo le colocaban una cinta negra al sombrero, como en ese tiempo el hombre utilizaba mucho el sombrero. Antiguamente había mucha decencia por ejemplo un señor que se encontraba con una señorita él se quitaba el sombrero y le hacia la venia, hoy día más bien se encuentran con uno y voltean la cara pa un lado por no saludar. Por eso es mejor decir y vivir, en tiempo pasado al presente.</p>	<p>EL SOMBRERO Y LA RUANA MUISCA</p>

ESPACIO:		DESCRIPCION:
MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA		DIALOGO CON EL ABUELO FERNANDO 15 DE SEPTIEMBRE 2013
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>Mi vida, un hombre trabajador como cualquier otro, trabaje en maquinaria, agricultura, guarda bosques...tuve diferentes empleos. No eh sido estudiado, No termine la escuela ni el colegio, ni fui a universidad. Aunque pase por una escuela e hice hasta segundo de primaria. Aquí recuerdo que aprendí parte de la historia de la supuesta "conquista". Cómo esas personas que llegaron a nuestro territorio pensaban en un descubrimiento, descubrimiento que</p>	HOMBRE DE SABIDURIA

	<p>no existió. Ellos trajeron enfermedades todo lo que hay hoy día; envidia, envidia y ego.</p>	
	<p>Pero sobre todo ello, recuerdo la experiencia de mi infancia. Pase una niñez muy bonita, donde aprendí el valor de la vida .Me enseñaron el respeto hacia los mayores. Comprendí el valor de la chicha y aprendí sobre los usos y costumbres. La siembra, el trabajo, el caminar y aprendí haciendo en la cotidianidad.</p>	<p>EXPERIENCIA DE LA NIÑEZ</p>
	<p>Fui creciendo, no me gusto el estudio. Entonces comencé a trabajar; mis primeros sueldos fueron un peso diario, cogiendo maíz y hortaliza. También trabaje en ganadería. Años más tarde Preste el servicio militar...y ya saliendo de allí seguí trabando en el campo. Pero se me presento también hacer un curso en babaría lo hice y trabaje poco tiempo. Después se me presento trabajar en una finca ganadera como leñador luego pase a ser mayordomo. Comencé a desempeñarme en la parte de veterinaria, en inseminación artificial con excelentes resultados.</p>	<p>TRABAJO EN EL CAMPO</p>
	<p>Recuerdo qué años después aparece en el territorio el encuentro de medicina tradicional, tuve la oportunidad de tomar la medicina de Yagé esta planta sagrada me recordó el camino, de dónde vengo, quien fui, me mostro mi misión en esta vida y en este territorio Allí comencé hasta este momento. Hoy eh entendido, eh comprendido mi memoria e historia y le he colocado mucho interés a este camino sentado aquí y cuidando este</p>	<p>CONOCIMIENTO EN MEDICINA PROPIA</p>

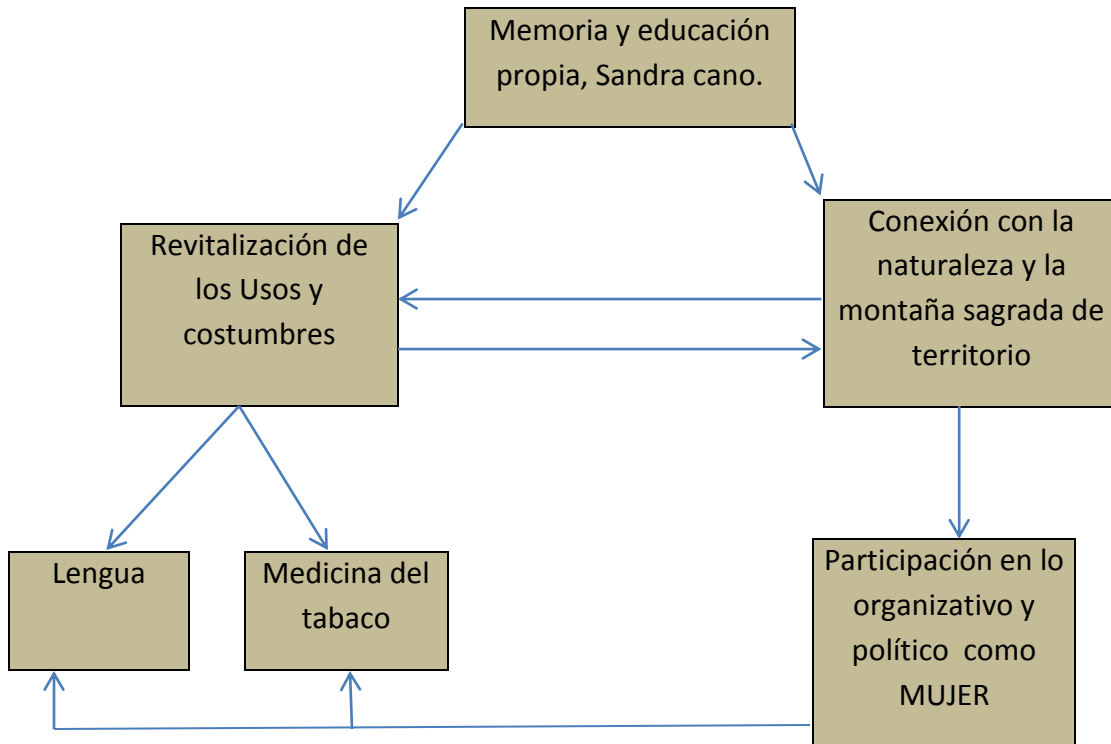
	<p>espacio sagrado. Este camino lo traigo de generaciones atrás, cuanto tiempo no sé. Ahora no traigo los mismos conocimientos de antes pero sé que estoy volviendo a recordar ese yo, y eso es lo que estoy haciendo. Eso es cómo mi vida de mi niñez hasta ahora.</p>	
	<p>Aquí me tienen sentado, mirando, cuidando acompañando junto a varios abuelos y abuelas que siguen presentes en este lugar. Conociendo y aprendiendo de la medicina tradicional de este territorio Muisca. Fui parte del cabildo, fui cabildante, fiscal pero más que eso, estuve presente allí Escuchando y observando. Pero sé que mi labor, está aquí. Trabajar en el Tchunsua y en mí. Entonces así no se sepa leer Hay que aprender a leer. ¿Quién lee lo que pasa alrededor, quien interpreta? Lo anterior es lo que hago, la lectura de hoy.</p>	<p>RESPONSABILIDAD DESDE EL TCHUNSUA</p>

<p>ESPACIO:</p> <p>MEMORIA Y EDUCACION PROPIA</p>	<p>DESCRIPCION:</p> <p>DIALOGO CON SANDRA CANO MUJER LIDER 23 DE MAYO DE 2013</p>
<p>CODIGO DESCRIPTOR</p>	<p>CODIGO NOMINAL</p>
<p>Mi conexión con el territorio y el Cabildo se remonta a mi niñez, cuando visitaba a mi Abuela Isabel y veía su hogar consolidado en El Abra Cañón, muy pegadita a la montaña, ella inculcaba el cuidado y respeto por la naturaleza y el territorio, más adelante me hice participe unos años de esa vida acompañando a bajar leña del Majuy, el cuidado del agua en el</p>	<p>CONEXIÓN CON LA NATURALEZA Y LA MONTAÑA SAGRADA DEL TERRITORIO</p>

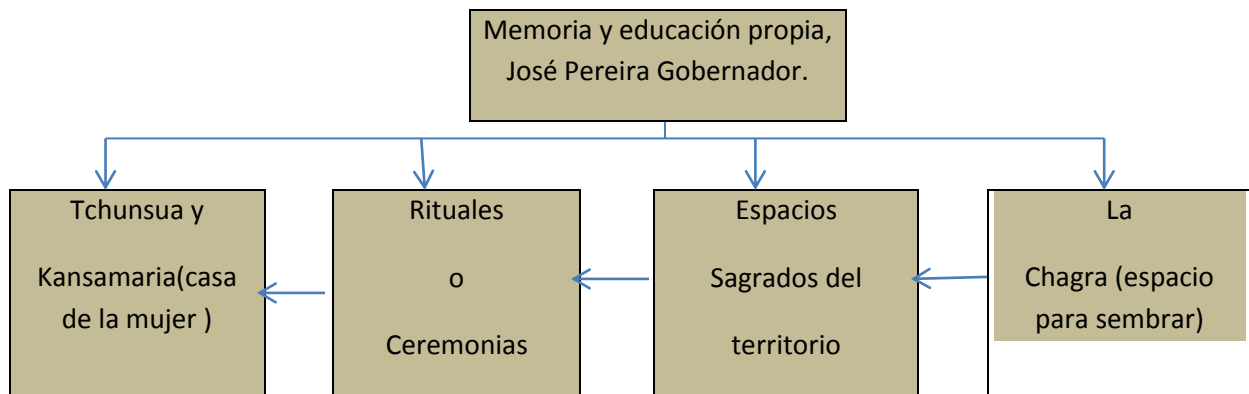
<p>nacimiento de la cañada y la bendición de tener un territorio donde desarrollarse. Era normal en las jornadas o momentos especiales escuchar como relataban sus hazañas en la montaña, historias mágicas pero al mismo tiempo tan vividas que no había espacio a dudar de su veracidad, ayudar en momentos tan bellos como la época de navidad y esa particular forma de adornar los hogares, aprender el manejo de la montaña y algunos de sus secretos, el respeto a los lugares sagrados y el aprovechar los recursos sin llegar a ponerlos en peligro.</p>	
<p>Solo en el año 2003, que tuve un acercamiento a Don Alfonso Fonseca quien estaba iniciando un proceso particular de “revitalización o recuperación de la lengua” en la Casa Indígena me decidí a participar activamente e inicié un proceso de apoyo a la recuperación de usos y costumbres, además de la defensa del territorio, teniendo una especial oportunidad de manifestarlo en la marcha/protesta que se realizó en la defensa del territorio en noviembre de 2004, representando a la Madre Batchue y dejando en claro a todo el municipio, que resistimos, existimos y perduraremos en el territorio como lo hemos hecho por siglos.</p>	<p>REVITALIZACION DE LA LENGUA ,USOS Y COSTUMBRES</p>
<p>Iniciamos una parte más compleja como lo es el fortalecimiento espiritual, entender el ritual y la medicina ancestral como propio y aceptar la utilización de la planta sagrada del “Osqa” tabaco para las limpiezas tanto exteriores como</p>	<p>MEDICINA PROPIA EL TABACO</p>

<p>interiores. Siendo ahora Fiscal del Cabildo, ejerciendo esa parte de control y fiscalización de lo actuado por el Cabildo</p>	
<p>La participación como mujeres es de vital importancia, ya que una casa sin madre no funciona, no hay familia, no hay orden no hay dirección ni control, así las cosas, hacer la presencia en algunos cargos del Cabildo y en algunas épocas es fuerte y solo el coraje acompañado de mucho compromiso hace que cada día participen más mujeres activamente en los procesos. Hemos logrado soñar con una comunidad que camine unida, en una sola dirección “la preservación de los usos y costumbres ancestrales”, que algunos jóvenes y niños han aprendido a defender y se han apropiado de esa meta, entender que somos parte de un todo y que lo que tengo a mi alrededor soy yo también; la humanidad debe cambiar ese forma desaforada de exterminar y entrar en la era de la unidad y conciencia.</p>	<p>PARTICIPACION EN LO ORGANIZATIVO Y POLITICO COMO MUJER LIDER.</p>

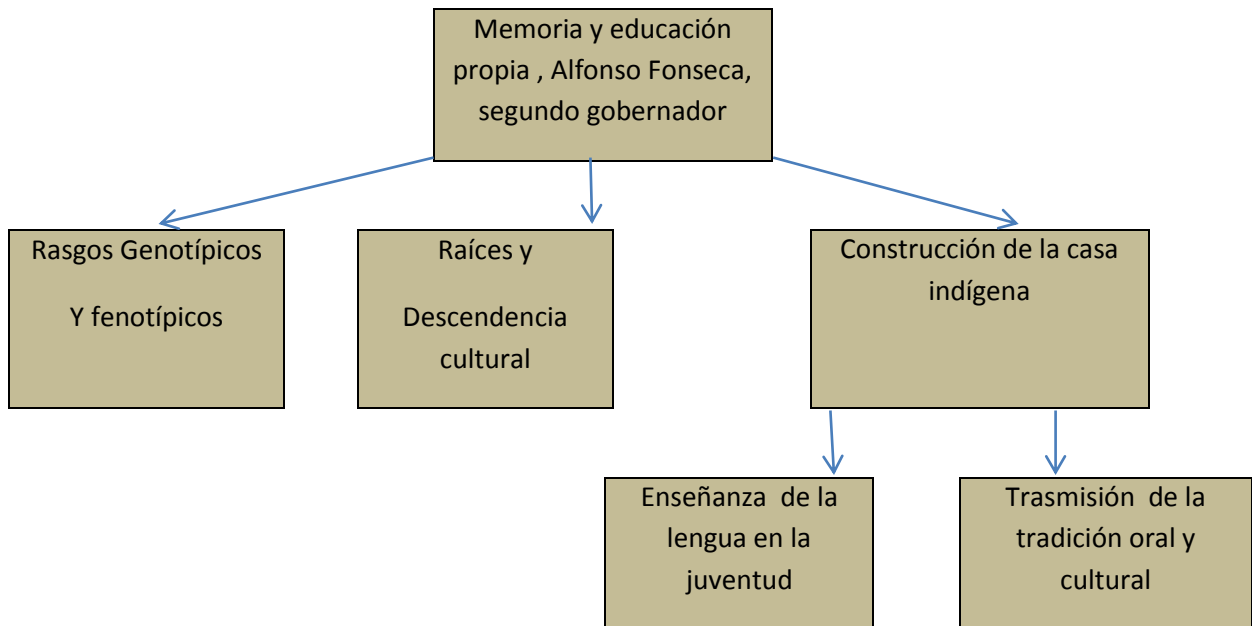
<p style="text-align: center;">ESPACIO:</p> <p style="text-align: center;">MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA</p>	<p style="text-align: center;">DESCRIPCION:</p> <p style="text-align: center;">DIALOGO CON JOSE PEREIRA 12 DE SEPTIEMBRE 2013</p>
<p style="text-align: center;">CODIGO DESCRIPTOR</p>	<p style="text-align: center;">CODIGO NOMINAL</p>
<p>Porque; si bien hay unos principios en el territorio, es el orden en cada una de las casas. En este caso la kansamaria y el Tchunsua (templos sagrados), en un primer momento se debe recordar y hacer memoria de estos lugares con respeto. Sí en la kansamaria, alguien cuida de ella. Es decir, una mujer es importante que lo haga junto a su compañero, lo mismo dentro del Tchunsua el hombre debe cuidar, en compañía de su mujer, ya que estas casas (Tchunsua y kansamaria) se hicieron para cuidar el territorio, para limpiar la comunidad.</p>	<p style="text-align: center;">EL TCHUNSUA Y LA KANSAMARIA (CASA DE MUJER)</p>
<p>En estas casas se habla de lo que se hizo durante el día hasta la media noche, pero en la madrugada antes de que amanezca empieza la hora de la visión, para el trabajo del día siguiente. Por esto y más decimos que en estas casas existe un orden natural y cósmico, dentro de las casas tradicionales se hacen ceremonias como las de nacimientos, la muerte, entrega de la aguja, del poporo, el matrimonio y la primera menstruación de la mujer, porque todo lo anterior tiene relación con la tierra y es la memoria e identidad de nuestro territorio.</p>	<p style="text-align: center;">RITUALES Y CEREMONIAS</p>

<p>Yo creo que sería importante escuchar la memoria que es nuestra identidad sentados en la piedra de confesión porque he reconocido que hay un orden un poder ahí dentro. Uno puede llegar allí para entregar todo lo planteado, lo pensado para así llegar a un máximo nivel de construcción, entonces eh pensado como acompañar y sé que es por medio de la práctica para transmitir la sabiduría y la tradición familiar. Así que todo pensamiento que nace, relatos que se cuentan e historias de vida son necesarios contarlas desde allí. Uno no narra ni cuenta para escribir, sino que el propósito es más allá, que si bien se puede recoger una memoria una experiencia, es bien.</p>	<p>ESPACIOS SAGRADOS DEL TERRITORIO</p>
<p>La memoria al igual que la identidad es como cuando uno hace una chagra tiene toda una profundidad o significado. También cuando uno se sienta a recordar lo que ha hecho, es ordenar el territorio uno no se puede limitar solo hablar sino hablar con los hechos, cuando yo me reviso, cuento lo que eh echo, es una confesión, es narrar pero también es una confesión desde mi familia que significa mi pensamiento y mi acción que me identifica.</p>	<p>LA CHAGRA (LUGAR DONDE SE SIEMBRA)</p>

ESPACIO: MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA	DESCRIPCION: ALFONSO FONSECA 2 GOERNADOR Reconocimiento de la cultura Mhuysca 2006
CODIGO DESCRIPTOR	CODIGO NOMINAL
Reconocerse como indígena Mhuysqa está estrechamente relacionado con nuestra descendencia familiar y sobre todo con nuestros apellidos. Mi apellido Fonseca significa fuente saca y Balsero Capitán de balsa-pescador, apellidos de descendencia indígena Mhuysqa. Tengo la fortuna de ser descendiente tanto de línea materna como paterna, mi madre tiene sus raíces en Cota, mi abuelita materna era de apellido Fiquitiba (cuello ancho – capitán del bosque).	RAICES Y DESCENDENCIA CULTURAL
Lo más importante de mi trabajo como gobernador en esta época fue iniciar el proceso de integración social de la comunidad, con la construcción de la Casa indígena promoviendo la educación y la cultura, hecho que permitió el reconocimiento de muchos de los comuneros.	CONSTRUCCION DE LA CASA INDIGENA
Desde el año en que asumí la gobernación he estado trabajando en la reconstrucción cultural de nuestro pueblo para tener la oportunidad de	ENSEÑANZA A LA JUVENTUD

<p>volver a lo que posiblemente la comunidad fue. Una reestructuración que está enfocada a la educación de las juventudes, a través de la información de su origen y de quienes somos; que conozcan la historia de sus abuelos y sus trabajos, y que se sientan orgullosos de su descendencia, esto genera identidad en el pueblo, también se infunden los rituales y costumbres que se realizaban anteriormente y los pocos que aún se conservan</p>	
<p>aún conservamos rasgos genotípicos y fenotípicos de nuestros antepasados, al recordar nuestra historia, usos y costumbres, y sobre todo al aplicarlos a nuestra vida diaria. Cuando analizamos las costumbres nos damos cuenta de las similitudes con nuestros antepasados.</p>	<p>RASGOS GENOTIPOS Y FENOTIPIICOS DE LOS ANTEPASADOS</p>
<p>aún conservamos una serie de elementos que nos identifican como lo son los cuentos, los mitos, el respeto por la naturaleza, el respeto por los demás, todavía tejemos canastos, estos aspectos tan representativos hacen que sigamos defendiendo y luchando por la conservación de nuestra raíces.</p>	<p>EL TRADICION ORAL Y CULTURAL</p>

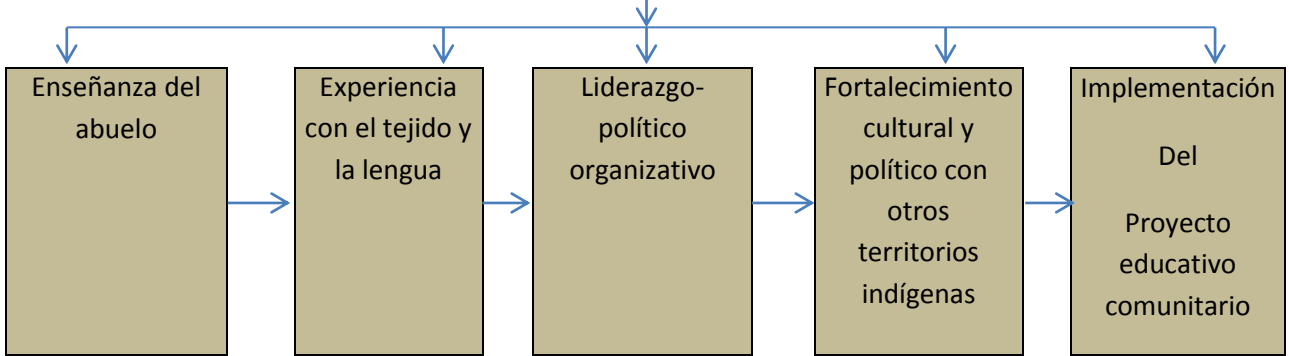
ESPACIO: MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA	DESCRIPCION: DIALOGO CON CAMILO ANDRES CASTRO, CABILDANTE Y JOVEN 28 DE AGOSTO DE 2013
CODIGO DESCRIPTOR	CODIGO NOMINAL
Mis primeros recuerdos y acercamiento con la comunidad Muisca prevalecen en mi memoria e identidad por toda la sabiduría y relación con mi abuelo paterno (Marco Tulio Castro), quien ha dejado en mí, sus costumbres, sus enseñanzas y su ejemplo de gobernabilidad. Recuerdo que sus enseñanzas giraban en torno a la siembra. Es decir, la agricultura y el conocimiento de las plantas medicinales, también recuerdo sus múltiples consejos, regaños y sonrisas que compartimos juntos, durante mi niñez. Entonces él, es uno de mis	ENSEÑANZA DEL ABUELO

<p>referentes de identidad no solo por su vestuario sino por su quehacer político y relación con la tierra dentro de la comunidad Muisca de Cota.</p>	
<p>comprendí que ser vocal es estar en las lógicas de cumplir una función (cargo), no por el reconocimiento económico, al igual no se da, sino por un sentimiento de liderazgo en el compromiso constante con el territorio, con los jóvenes y los comuneros. Lo anterior fortaleció en mí, el proceso político organizativo.</p>	<p>LIDERAZGO POLITICO-ORGANIZATIVO</p>
<p>Una de las experiencias más significativas dentro de mi proceso como joven en la comunidad indígena Muisca de Cota, comienza por la revitalización de la lengua, el tejido y sobre todo por el ejercicio y proceso político, que se fortalece en el reconocimiento de lo administrativo en el cabildo y sobre todo en el conocimiento de nuestra ley de origen.</p>	<p>EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA EN LA LENGUA Y EL TEJIDO</p>
<p>Los territorios ancestrales y espacios a los cuales participe en representación del pueblo Muisca de Cota, género en mí una mirada crítica y reflexiva de mi función como vocal y como indígena, entre ellas entender cuáles son las lógicas del Estado Nacional con los pueblos originarios; el acecho desbastador por parte de las multinacionales con su daño y explotación a nuestros territorios y reconocí la identidad ancestral con que nuestros hermanos indígenas luchan y defienden nuestra Madre Tierra, con su pensamiento y plan de vida.</p>	<p>FORTALECIMIENTO CULTURAL CON OTROS TERRITORIOS INDIGENAS</p>

Uno de mis sueños es participar junto con las autoridades de la comunidad Muisca en la implementación del PROYECTO EDUCATIVO COMUNITARIO, para la educación de nuestros niños y nuestras generaciones venideras ya que sería un proyecto de vida, para la preservación y conservación de nuestra cultura. Aunque sea muy joven, sé que tengo un proceso largo en construcción, en la revitalización de nuestra lengua materna, nuestras prácticas ancestrales y nuestro sentir político, para que nuestra identidad se fortalezca cada día más.

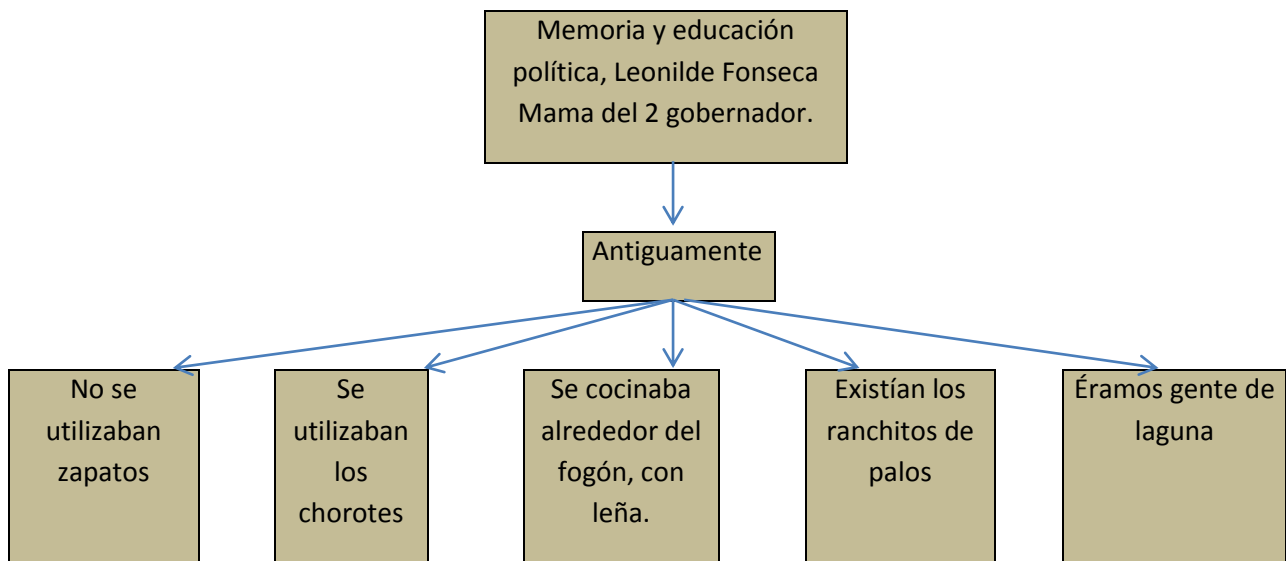
IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO
COMUNITARIO

Memoria y educación propia,
Camilo Castro , joven y cabildante

ESPACIO: MEMORIA Y EDUCACION PROPIA	DESCRIPCION: DIALOGO CON LEONILDE FONSECA MADRE DE ALFONSO FONSECA ,22 DE FEBRERO 2014.
CODIGO DESCRIPTOR	CODIGO NOMINAL
Antiguamente nadie tenía zapatos, eso hace 80 años...¡ya casi voy a tener 100 años! ...uno no se colocaba alpargates era con las patas al suelo.	ANTIGUAMENTE NO SE UTILIZABAN ZAPATOS
El vestido mayoría de gente era... ¡los niños eran con camisón, lo mismo las niñas	EL VESTIDO
Antiguamente el agua bajaba por un caño y llegaba a un poceto, a la plaza de Cota. También recuerdo haber jugado de niña alrededor de aljibes.	LOS POZOS
Cuando era china veía una procesión de personas con sus chorotes ir al caño para bajar el agua, nosotros y del resto de personas íbamos con chorotes de barro al rio también. La chicha se hacía con el agua del rio... ¡en ese tiempo el agua era limpia! . En ese tiempo todo era en chorotes de barro.	LOS CHOROTES
la mayoría de gente cocinaba en pailas grandes como tarros de manteca, ahí se hacia la mazamorra, las papas o lo que fuera. Recuerdo que para cocinar se colocaba un palo de lado a lado y le colocaban un alambre para tener las ollas de barro y ahí en el suelo en el medio del fogón se cocinaba... ¡el que tenía leña comía y el que no aguante!, la leña se tenía que cargar del cerro, en ese tiempo dejaban picar la leña en la montaña, o también se cogía la leña al otro lado de la conejera, de las mercedes y de resto sino tenia leña no	SE COCINABA EN MEDIO DEL FOGON CON LEÑA

<p>se comía.</p> <p>Alejandro Calderón, vivía en un ranchito de palos, ¿sabe usted de que eran las puertas en ese tiempo?. De cuero, las amarraban a los palos y esas eran las puertas. Los asientos también colocaban un cuadro y encima los cueros pero se amarraban. Los asientos eran de adobe. Las ventanas eran un fuero redondo, no había ventanas como las de hoy. Las camas, enterraban 4 palos y en ellos se colocaban otros palos encima, los colchones eran juncos o esteras, las cobijas eran costales y los que podían las hacían en telares.</p>	<p>RANCHITO DE PALOS</p>
<p>De pequeñita una señora me llevaba a Bogotá, ¡ Y la gente se hacía contra un mechón y decía...Oiga como ruje el agua ...Oiga como corre el agua . eso decían la gente que había una laguna en la plaza de bolívar</p>	<p>GENTE DE LA LAGUNA</p>

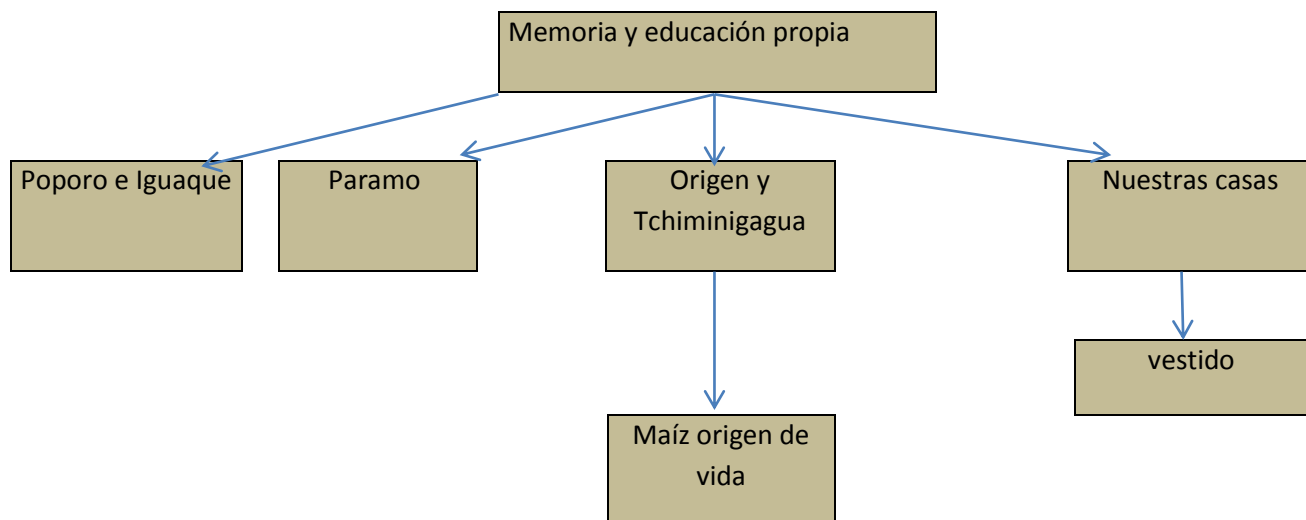

ESPACIO:		DESCRIPCION:	
MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA		DILOGO CON TIGUA NIKUA SUA GUARDIAN DEL TERRITORIO 2 DEMARZO 2014	
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL	
01	Antiguamente de noches y amaneceres, de cantos y danzas en el sietime ubicado dentro de este territorio ancestral de Cota, yacía el agua a centenares en medio de las piedras que residen allí, un lugar sagrado donde moran los guardianes, semidioses, animales y aves quienes cuidan y protegen del Majuy.	MEMORIA DE AGUA	
	Antiguamente en este lugar, cuentan los antiguos, que ahí en la piedra se sentaron tchibchacum, Bochica y Bachue. Un día de mañana ,Tchibchacum lleo y se sentó en la piedra majestuosa, donde confeso a la madre Bague toda la desobediencia que habita en el corazón del Muisca, con respecto al olvido de la ley de origen. Por lo tanto confeso y visiono lo que había de suceder en la sabana de Bacata –Muisca, la gran inundación. Noches más tarde, seres de conciencia subieron a la montaña con sus mochilas y subieron con él, a la piedra de	ABUELA BAGUE	

	<p>origen, pero otros quedaron en la sabana ahogándose en el olvido y el adormecimiento de la ley natural del territorio. Siglos más tarde llego Bochica a esta piedra y hablo y se sentó con la Madre donde hizo dos preguntas una fue el ¿porque la sabana Muisca se había inundado? Y la otra fue ¿cómo hacer para que no yaciera más la inundación en este territorio Muisca?. Fueron muchas noches y amaneceres para encontrar palabra y consejo de la madre y junto a la piedra. Entonces fue cuando la Madre hablo y aconsejo, Bochica debería ir al salto de Tequendama a remediar y ofrendar todo lo que estaba sucediendo en la sabana, la Madre le guio, le aconsejo y le dijo que hacer y cómo pagar.</p>	
--	---	--

	<p>ESPACIO: MEMORIA Y EDUCACION PROPIA</p>	<p>DESCRIPCION: DIALOGO CON HATES DE RAQUIRA 1 DE MARZO 2014</p>
	<p>CODIGO DESCRIPTOR</p>	<p>CODIGO NOMINAL</p>
<p>01</p>	<p>Nosotros éramos y somos gente de Poporo porque en el principio, el Poporo estaba aquí en esta tierra. Esto es una montaña laguna, en esa montaña laguna se siembra una semilla desde el corazón del cielo hacia la laguna y de ahí sale la vida, de un canto y danza que genera la existencia y la unión. Entonces el origen del poporo es el lugar donde el cielo se enamora de la tierra. La memoria dice que es desde la laguna de guatavita, paramo de Iguaque.</p>	<p>POPORO E IGUAQUE</p>

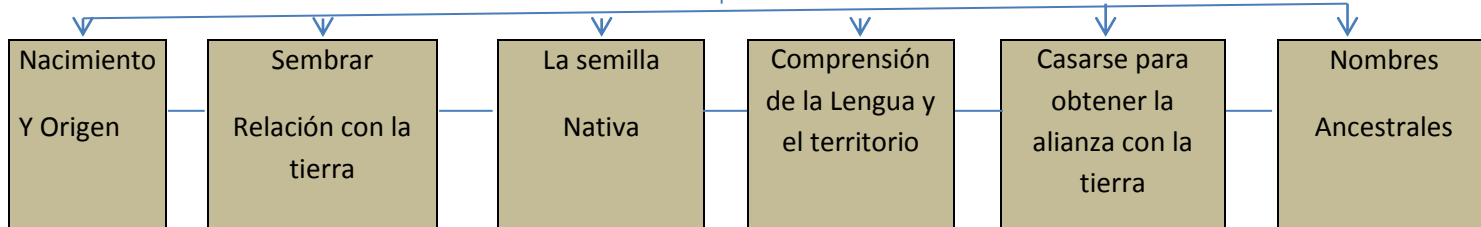
02	Allí (nuestros orígenes), ellos hicieron la casa y en esa casa copularon para tener ellos un vínculo. Entraron a la casa donde había un orden, porque la casa contiene un sistema de vida. Entonces ellos copularon y aparece toda la humanidad, todo nació del páramo.	LA CASA Y PARAMO
04	Tenemos el agua tenemos la chicha , cuando hacemos chicha ,recordamos el origen	MAIZ ,ORIGEN DE VIDA
05	La casa mayor del territorio es el MAJUY y la superior es la atmosfera, hacemos casas para entender que estamos y respetamos a la tierra, para entender que somos tierra e indígenas, cuidamos de la nuestra casa-cuerpo, casa-vestido, cuidamos la casa donde vivimos se cuida de la casa ceremonial se cuida la casa el territorio y se cuida la casa que es nuestro planeta.	NUESTRAS CASAS
06	El vestido de blanco es de algodón el vestido es una celebración y es una protección recuerda el copo de nieve que tiene un hilo una historia todos estamos tejidos por algodón , uno ya no puede vestir de civil, este vestido fue entregado este vestido es una a seguridad es el vestido de algodón cuando uno lava el vestido se está lavando interiormente hay un principio espiritual de vestir de blanco es un principio contenido en la casa, la casa es para rehabilitar los que se ha perdido lo que dejo la madre bachue la madre bague.	EL VESTIDO

	ESPACIO: MEMORIA Y EDUCACION PROPIA	DESCRIPCION: CHAGRA DE MI CASA DIALOGO CON SUAIE 5 DE MARZO 2014
	CODIGO DESCRIPTOR	CODIGO NOMINAL
01	Uno piensa y habla la palabra fundamental en la chagra porque la palabra es semilla. Cuando uno piensa y habla es para sembrar, para que crezca y florezca. Por esta razón pensar y hablar así, es para que nosotros nos integremos al proceso que está pasando con la chagra. Esperamos que en tres meses comamos y hagamos un festín de papa criolla; es la papa de oro Muisca porque con el tiempo aquí en este lugar, se va hacer una casa. Así es el lugar originario de toda tradición donde los diálogos se condensan y se manifiestan en la chagra y en la tradición.	LA CHAGRA Y LA SEMILLA
02	Hay una intensión muy fuerte de hacer perdurar la memoria pero nosotros esa memoria la olvidamos, olvidamos nuestros padres ancestrales y sus nombres, porque los nombres de todo lo que existe en la tierra y en lo invisible tiene una impronta muy poderosa.	NOMBRES ANCESTRALES

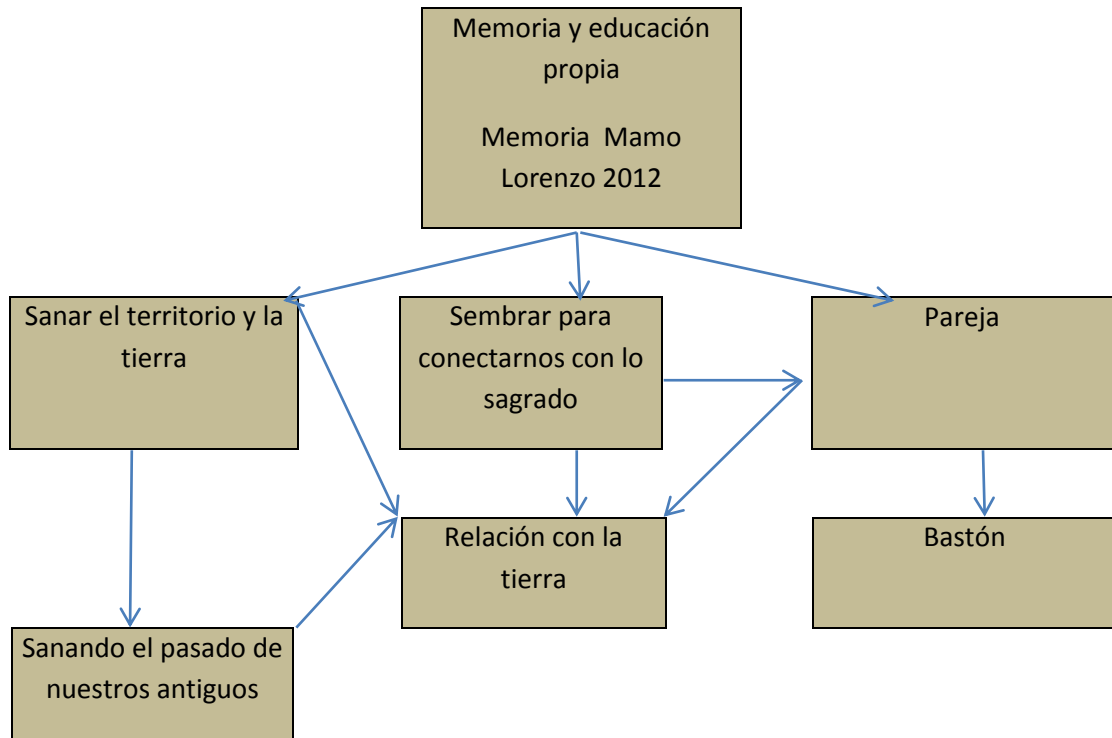
03	<p>La lengua tiene una relación con el pensamiento y el territorio, esto quiere decir qué; uno tiene que aprender el pensamiento del territorio, un pensamiento profundo. Para que las palabras tengan un profundo significado y no al contrario pronunciar las palabras, sin que haya una relación alguna. Porque cuando uno va hablar tiene que tener un contenido profundo.</p> <p>Entonces el lenguaje es íntimo en la tradición, es el lenguaje que ordena la vida a través de la ritualidad, es donde se empieza a colocar la lengua.</p>	LENGUA Y TERRITORIO
04	<p>Primero hay que recobrar el sentido vital de la tierra, recuperar el sentido trascendental de la vida. Por ejemplo cuando nace un niño, todo su proceso y contenido que él trae.</p>	NACIMIENTO
05	<p>Casarse por lo tradicional es casarse por la tierra, con la tierra. No son dos seres que se casan, son dos espíritus con memoria que realizan un acuerdo con la tierra, dos que se miran con la tierra, con el principio fundamental de la tierra.</p> <p>El principio es la tierra, el principio es la fertilidad, usted se casa para entender profundamente esta ley para que produzca vida y gente muisca.</p>	CASARSE CON LA TIERRA
06	<p>Así como la mujer cuida del hombre el hombre cuida de la tierra uno se casa con la ley de la tierra cuando uno acude a ella uno tiene que aprender hablar con ella hay que aprender a escucharla hay que aprender a escuchar como ella dice que hay que hacer como hay que caminar la madre tierra tiene un sentido profundo con la ley es un acto profundo es sembrar.</p>	SEMBRAR

Memoria y educación propia
 dialogo con suaie (Ignacio
 Murillo) de Raquira

ESPACIO: MEMORIA Y EDUCACIÓN PROPIA	DESCRIPCION: . MAMO LORENZO IZQUIERDO
CODIGO DESCRIPTOR	CODIGO NOMINAL
La raíz de los problemas que tenemos hoy día los venimos arrastrando desde generaciones previas, eso hay que trabajarlo porque en nosotros se encuentran nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y si ellos vivieron desconectados de lo sagrado, eso repercute en nosotros, se manifiesta en el presente.	SANAR EL PASADO DE NUESTROS ANTIGUOS
Construir una casa de pensamiento, de tal manera que se pueda trabajar con el pensamiento, para sanar y curar la tierra, para ello implica tener una pareja responsable que esté dispuesta a trabajar y comprometerse a practicar todo lo que se le enseñe	PAREJA

<p>Nosotros elegimos a una persona,le entregamos el bastón, pero no solamente entregarle y trabaje ,sino que le hacemos un proceso de limpieza un pagamento y ahí si les entregamos el bastón y les entregamos las tareas que hay que hacer en esa comunidad.</p>	<p>BASTON</p>
<p>No solamente se debe hacer la limpieza de nuestro cuerpo, sino que es a la naturaleza, porque mueren incestos, mueren hormigas, mueren gusanos, se secan las hierbas, los árboles, los bejucos, mueren animales y mueren personas. Eso es lo que se limpia para colocar cada cosa en su lugar.</p>	<p>SANAR EL TERRITORIO Y LA TIERRA</p>
<p>Tenemos que sembrar y comer de lo que sembramos eso hace que nos conectemos a la espiritualidad, porque la memoria que ahí sembramos tiene una intención de lo que nuestro cuerpo se alimentara</p>	<p>SEMBRAR PARA CONECTARNOS CON LO SAGRADO</p>
<p>La espiritualidad es sembrar y comer lo que sembramos, sino siembro entonces, no siembro ni cultivo mi espíritu y cuando te hablan de la casa sagrada, los abuelos te hablan de la comunidad, de la tierra, del cosmos todo lo que sea comunidad.</p>	<p>RELACION CON LA TIERRA</p>

ESPACIO: TRADICION CULTURAL LOS ENCANTOS		DESCRIPCION: LOS ENCANTOS DEL ALTIPLANO CUNDIBOYACENSE POR: JOSÉ HUMBERTO VICTORINO 2004
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Bajo la categoría de encantos los raizales designan una abrumadora colección de criaturas sobrenaturales que pueblan la naturaleza y el imaginario de estas gentes, estos son: los mohanes, los tunjos, arcos, serpientes encantadas, luces y Tesoros principalmente.	ENCANTOS
02	Acerca del mundo encantado que los circunda es que se encuentra poblado de seres multiformes y diversos debido a ciertas metamorfosis en su propia naturaleza, pero que en todo caso siempre se asocian estrechamente con dos elementos naturales que en conjunto son la fuente de riqueza y bienestar entre la gente: agua y oro.	SE TRANSFORMAN Y POSEEN VARIAS FORMAS
03	Los encantos son ante todo una representación simbólica de la riqueza contenida en la tierra y a la cual la gente puede tener acceso. Llama la atención es esta capacidad de los encantos de asumir forma análoga a la humana y llegar a relacionarse con "nosotros" estableciendo una interacción social.	SON NATURALEZA VIVA, JUNTO A UNA EXPERIENCIA SENSIBLE
	Los encantos, notamos que a pesar de tener ocasionalmente rasgos marcadamente antropomórficos, y comportamientos semejantes a los humanos, existen diferenciaciones Entre unos y otros: <i>Humberto: los encantos se visitan?</i> ERNESTINA: Se visitan, cuando truena, cuando relampaguea, dicen que en los menguantes, cuando mengua la luna se visitan. Eso es gente , eso es gente, eso son	VIAJAN Y SE TRASLADAN DE UN LUGAR A OTRO

	<p>personas, solamente de pronto no, parece que ellos son seres inmortales, ellos existen para siempre, entonces ellos se viajan, ellos no le hacen daño a nadie, solamente que cuando viajan no se van en seco, ellos se van con borrascas con crecientes.</p>	
	<p>los múltiples seres encantados, es que buscan sus habitáculos en lugares directamente relacionados con la naturaleza, lo cual no significa que permanezcan siempre aferrados a un mismo sitio, sino que por el contrario, la movilidad es uno de sus atributos más usuales.</p>	<p>LOS ENCANTOS ESTUVIERON OCULTOS DURANTE EL DILIVIO UNIVERSAL, EN ROCAS, PANTANOS, BOSQUES Y YACIMIENTOS. ESTAS SON SUS CASAS.</p>
	<p>El sistema simbólico es bastante amplio, e incluye a parte de las manifestaciones relacionadas con animales, otras menos tangibles como luces y arcos; además otras muy comunes en las que los encantos aparecen con unas marcadas características antropomórficas.</p>	<p>CUEVAS O GUACAS</p>

ESPACIO:		DESCRIPCION:
TRADICION CULTURAL LOS ENCANTOS		LOS ENCANTOS: ESCENARIOS DE RELACIONES INTERÉTNICAS POR: JORGE MORALES. 2001
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Cerros y lagos encantados, tesoros indígenas ocultos rodeados de misterio, figuras de oro que aparecen y desaparecen súbitamente, y mohanes de ríos y lagunas, han sido motivo de la literatura regional y de los escritos folclóricos en Colombia, especialmente por parte de entusiastas y aficionados a recoger tales tradiciones.	LENGUAJE ENCANTADO

	En el altiplano cundiboyacense los encantos indígenas se conocen también como tunjos o mohanes. Sin embargo, en la arqueología los tunjos de los muiscas, los antiguos pobladores del altiplano, son objetos de ofrenda.	PAGAMENTO
	Según Vengoechea (1992: 54-66) halló diez manifestaciones de encanto de agua, que de ninguna manera son clases, pues pertenecen a una misma. Categoría taxonómica. Esas expresiones de los encantos o tunjos de agua son: 1. Animales de oro grandes, en mitad de una creciente, con canoa dorada o sin ella, a veces acompañados por música de flautas de caña. 2. Niños dorados en fuentes o nacimientos de agua que juegan entre sí y llevan capas de oro. 3. Gallinas amarillas —de oro— con pollitos también dorados, que nadan sobre un charco. 4. Hombres apuestos, amables. No se menciona expresamente que sean de oro. 5. Hombres amarillos que brillan y aparecen en la iglesia del Cerrito. Van a comprar habas en Zipaquirá. 6. Casita de oro con techo de un agua, con teja resplandeciente.	CARACTERISTICAS ONTOLOGICAS DE LOS ENCANTOS

	<p>7. Hombres amarillos con pelo rubio que viven en el fondo de las lagunas y que salen a Zipaquirá a comprar sal.</p> <p>8. Niña con cabellos de oro, en El Cerrito.</p> <p>9. Objetos y polvo de oro “del tiempo de los indios”. Están quietos y son tesoros.</p> <p>10. Culebra de oro con ojos de esmeraldas. Los encantos indígenas por lo general son tesoros de oro y en algunas partes del país los clasifican como encantos de agua, en contraste con los entierros con dinero más recientes, de “blancos”, que son encantos de tierra.</p>	
--	--	--

ESPACIO:		DESCRIPCION:
TRADICION CULTURAL LOS ENCANTOS		SANDRA CANO 20 DE FEBRERO 2014
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>Desde pequeña escuché historias del “Mohán” ser místico y divertido. Mi abuela contó en alguna oportunidad que era un ser al cual se debía respeto y que le gustaban los niños, que en 2 oportunidades se llevó niños a la montaña, una era hija de la Sra. Odilia de Bernal y el otro uno de mis tíos, acostumbraba a llevárselos y los dejaba en la cima de las piedras más grandes y de poco acceso.</p> <p>También contaba que se enojaba si uno subía al Majuy (Maguy) haciendo ruido o gritando, se enfurecía y caían tremendos aguaceros. Mi mamá refiere recordar que se bajó hace muchos años y que ellas con mi abuela estaban lavando en el río y que en la creciente bajó un toro de oro, las lavanderas hicieron amarradijo de sabanas para atraparlo, pero se sumergió y no se dejó coger.</p> <p>Ahora después de muchos años, en los estudios con la Dra. Mariana Escribano, aprendí que el Mohán es el terapeuta del agua, de ahí las limpiezas que hacía con los aguaceros, aguador, sabedor y sanador con el agua.</p> <p>Mo = Moira (Hilandera) Oa = Aelhoa (Gran Espíritu) Ma = Maia (Memoria Ancestral) Ha = Zhahaqa (Limpieza del planeta) Ba = (Resplandor) Oba = Rostro del Creador</p> <p>Analizando someramente podríamos interpretar lo siguiente: Es un ser luminoso dotado de un talento especial para la limpieza de la Guaya (Madre), que maneja de manera singular la memoria ancestral del planeta y todos los elementales que fluyen en ella, un ser que aunque no maneja el Kyty (Telar) teje</p>	LOS MOHANES Y SUS MANIFESTACIONES ENCANTADORAS

	<p>con las aguas todas las fuerzas armoniosas existentes logrando el equilibrio.</p>	
--	--	--

ESPACIO: TRADICION CULTURAL LOS ENCANTOS		DESCRIPCION: JOSE SEGURA 20 DE FEBRERO 2014
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>En la cosmovisión indígena Muisca de Cota existen muchas leyendas. Por eso está la Vieja (compañera del Mohán), también está la leyenda del cerro de Monserrate, el del Majuy, Huitaca (Tabio) todos estos tienen relación y se encuentran en una época determinada más que todo cuando llueve. Digamos el lago Funze después del secamiento de esto fue que emergieron los guardianes, los dueños de las cordilleras de Belcazar (cundiboyacesnses) por eso estaba Iginio Majuy entonces hay una mitología de amores entre Huitaca, Majuy, la vieja es grande esto, son seres que están callados por el atropello del ambiente aunque los Mohanes son los que cuidan de la agricultura de la naturaleza del territorio. Ellos se manifiestan recuerdo que en el año 1994 fuimos a la montaña con un grupo de compañeros, fuimos a la cima del cerro a realizar un trabajo en ese instante cayo rayos, granizo entonces bajamos y a 500 metros no estaba lloviendo todo estaba normal esto es porque los mohanes no estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo y con algunas personas que nos estaban</p>	GURDINES DEL TERRITORIO

	<p>acompañando. Entonces ellos se manifiestan cuando hay temblores, rayos, se manifiestan cuando baja la neblina hasta abajo. El sietime es Agua, agua de lo alto y es un espacio sagrado que merece respeto y allí ellos esta tambien.</p>	
--	---	--

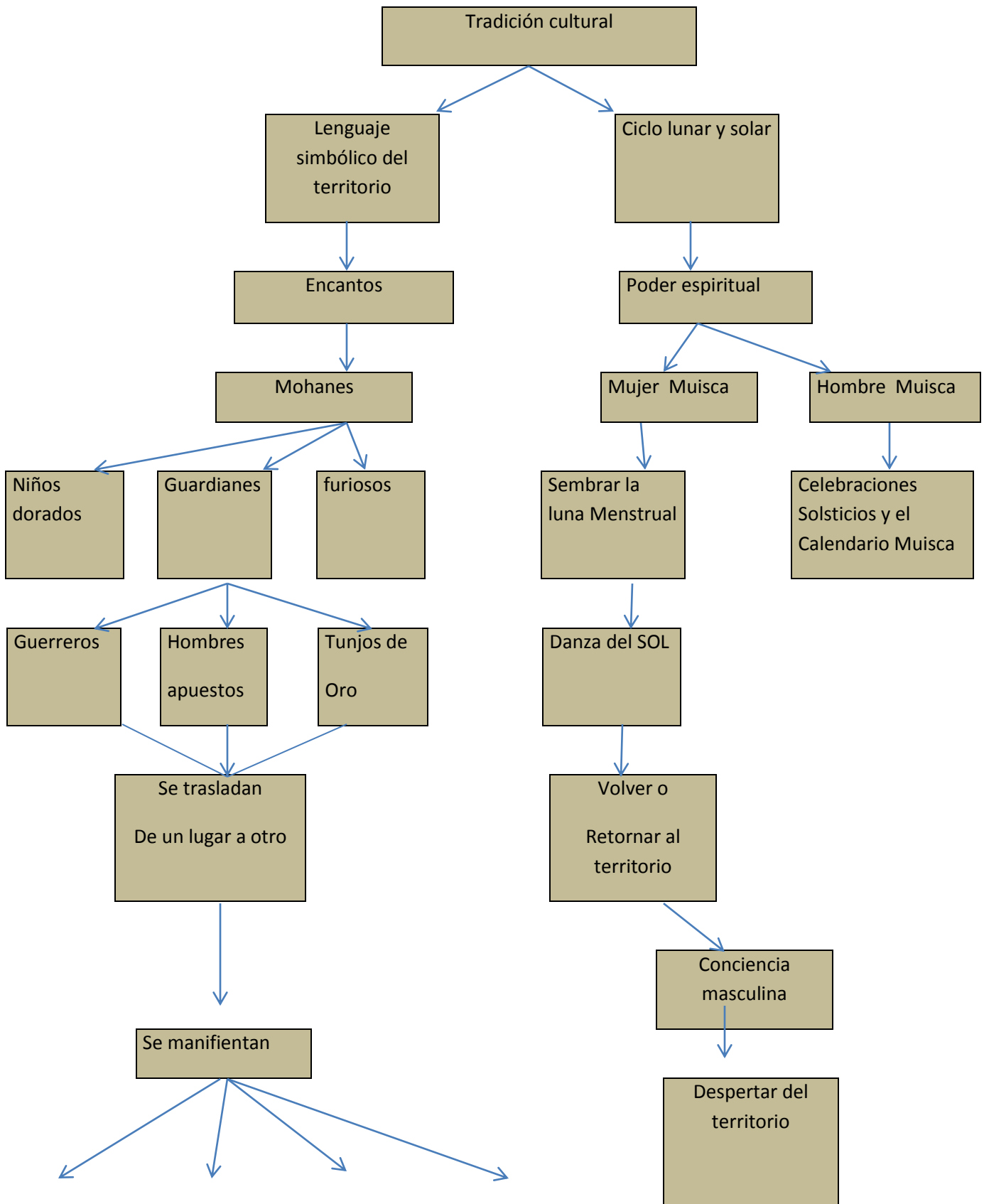
ESPACIO: TRADICION CULTURAL LOS ENCANTOS		DESCRIPCION: CAMILO ANDRES CASTRO 20 DE FEBRERO 2014
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	<p>Eh escuchado diferentes relatos sobre el mohán, más que todo por los viejos por mis abuelos cuando personas extrañas vistan el territorio lo mohanes y los yacimientos consagrados éstos muchas veces se colocan furiosos, porque aquellas personas no tienen un propósito ni piden permiso, para ingresar al cerro. Cuentan los viejos y sabedores, que es un sujeto de estatura baja, sucio, con cabello largo y le gusta hacer maldades o divertirse, que vive en estas montañas y casi no tiene contacto con los seres humanos. Pero la creación de estos personajes encantados son para defender el territorio y la cultura.”,</p>	EL MOHAN ES FURIOSO

ESPACIO:		DESCRIPCION:
CICLO LUNAR Y SOLAR		GRUPO TRECE LUNAS: ENERGIA FEMENINA
CODIGO DESCRIPTOR		CODIGO NOMINAL
01	Recibe las bendiciones de tus ancestras, porque ellas- aunque no las hayas conocido habitan en tu biología, ábrete a la memoria antigua que alberga tu sangre y despierta los dones que todas tus mujeres han cultivado en sus propias vidas, Mahón.	MEMORIA Y SANGRE ANTIGUA
02	La diosa es todo lo creación todo lo que existe en la naturaleza y en las vidas de las mujeres, incluyendo cada una en su Ser, conocimiento y auto-poder. Ella es el círculo compartido de nacimiento, madures, muerte y regeneración en toda vida, el cambio de las estaciones, la luna creciente, menguante y llena, las mareas diarias y la salida y puesta de Sol; es la alegría infantil, los primeros periodos, enamorarse y dar nacimiento, maternidad y menopausia, vejez y muerte. Representa interminables círculos creados a elección-movimiento, crecimiento y cambio celebrado por mujeres y reflejado en sus vidas individuales y comunales.	EL PODER ESPIRITUAL DE LA MUJER
	Le es posible sentarse en consejo y usar el poder de la sangre ahora retenida para crear un mundo armoniosos a su alrededor. La sangre de la luna (menstrual) de la mujer se halla entre las substancias más nutrientes y bio-energizantes de la tierra. Puesta sobre una planta, esta se nutre en profundidad. Nuestras costumbres nativas proponían, durante nuestras ceremonias de siembra y nutrición de las cosechas, que las mujeres en su tiempo lunar se movieran entre las plantas y derramaran su sangre. Nuestras mujeres siempre dieron su sangre honrosamente. Se sentaban sobre el suelo y la donaban directamente a la derramaban sobre	SEMBRAR LA LUNA MENSTRUAL

	<p>musgos que luego depositaban sobre la tierra, para nutrirle y renovarla. Se acompañaban con esta canción 3 veces. Entrego esta sangre de vida a todas mis relaciones y abro mi matriz a la luz.</p>	
	<p>Esta danza antigua es un laberinto en espiral donde las caderas empiezan a balancearse a través de los fuegos de la feminidad y donde una bailarina encuentra su camino. Es momento en que los tambores son las mujeres que sacuden sus caderas y librándose así mismas en estados de éxtasis hasta que sus cuerpos golpean el suelo y se queman dentro de mil fuegos para saber que son el Sol, y un millar de incendios en mil vientres se convierten en uno que danza en trece quemando dentro de su llama interior y que, por ese momento nunc serán las mismas su vientre es un sol con mil incendios en su núcleo. Ven a bailar con nosotras esta noche y vamos a despertar mil más, tras el corazón divino.</p>	<p>DANZA DEL SOL</p>
	<p>Si aceptamos que el poder del pensamiento puede cambiar nuestras vidas para mejor, entonces seguramente el poder del pensamiento positivo también puede cambiar el ciclo menstrual volviéndolo una parte positiva de nuestras vidas. Si nosotras nos centramos solo en utilizar un lenguaje y unas creencias positivas alrededor de la menstruación entonces seguramente tendrá un impacto armonioso en ella.</p>	<p>CONCIENCIA MENSTRUAL</p>
	<p>Algunas mujeres temen que los que las rodeas no comprendan su necesidad de regresar a casa y pueda que no todo el mundo lo comprenda. Pero la que tiene que comprenderla es la propia mujer. Cuando una mujer regresa a casa siguiendo sus propios ciclos, los que la rodean tienen que entregarse a la tarea de su propia individuación y a la</p>	<p>VOLVIENDO A CASA</p>

0	<p>resolución de sus propias cuestiones vitales. El regreso a casa de la mujer propicia el crecimiento y el desarrollo de los demás.</p>	
	<p>Y este amanecer porta una luz, y esta luz nos está llamando, llamando a nuestras almas, aunque aún no llame a nuestras mentes. Y nos pide que le demos la bienvenida, que le demos vida. Y si nos atrevemos hacerlo a darle el sí, a este amanecer, descubriremos que esta luz se encuentra dentro de nosotros y que algo está cobrando vida en el interior de cada uno de nosotros. Formamos parte de un misterio compartido, somos la luz oculta en la materia que está siendo despertada. Durante demasiados siglos hemos permanecido atrapados en el mito de la separación hasta que nos hemos quedado aislados los unos de los otros y de las energías de la creación que nos sustentan. Pero ahora una luz creciente que aporta el conocimiento de la unidad, la unidad que cobra vida a través del sello divino.</p>	<p>EL DESPERTAR</p>

<p>ESPACIO:</p> <p>CICLO LUNAR</p>		<p>DESCRIPCION:</p> <p>MEMO ,AUTORA</p>
<p>CODIGO DESCRIPTOR</p>		<p>CODIGO NOMINAL</p>
01	<p>La vida, muerte y renovación de las creencias y emociones dentro de los úteros de las mujeres está relacionado con la mujer y el conocimiento de su ciclo lunar. Y también en el conocimiento y respeto de los hombres indígenas del ciclo lunar de sus madres, hijas, hermanas y compañeras la cual ayudaran a la sanación de los úteros de cada una de las mujeres.</p>	<p>CONCIENCIA MASCULINA</p>

Tormentas

Lluvias

Nieblas

Rayos

ANEXOS

9

⁹ Las imágenes ilustran el informe del cabildo, en cabeza del Gobernador ante la asamblea. Fotografía tomada el 15 de diciembre 2013.

¹⁰ Las imágenes ilustran las danzas presentadas por los jóvenes en la Celebración de la Comunidad. Fotografía tomada el 15 de julio 2013.

¹¹ Las imágenes ilustran danzas representadas por los niños y jóvenes, fotografía tomada 15 de julio 2013.

¹² Danza al Sol, Maíz, la luna y al territorio, fotografía tomada el 15 de julio 2013.

¹³ Productos artesanales y vestidos autóctonos de algodón Muisca , fotografía tomada el 15 de julio 2013.

¹⁴ Manillas y bolsos tejidos por los jóvenes de la comunidad, fotografía tomada el 15 de julio 2013.

¹⁵ Presentaciones musicales autóctonas del territorio, fotografía tomada el 15 de julio de 2013.

¹⁶ Presentaciones de música andina y carranga, fotografía tomada el 15 de julio 2013.

¹⁷ Presentaciones de música andina, fotografía tomada el 15 de julio 2013.

¹⁸ Carrozas representando el Maíz y a Bochica, fotografía tomada el 15 de julio 2013.

¹⁹ Las imágenes ilustran la manifestación por la defensa del territorio de los templos sagrados del territorio, fotografía tomada el 25 de marzo 2014.

²⁰ Las imágenes ilustran muisca y el alimento compartido por la defensa del territorio, fotografía tomada el 25 de marzo de 2014.

²¹ Las imágenes ilustran el círculo de la palabra en defensa de los espacios sagrados del territorio, fotografía tomada 15 de marzo 2014.