

**Análisis de las prácticas educativas en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena
Muisca de Cota, Cundinamarca**

Maria Isabel Cruz Martínez^[1]

Laura Catalina Cruz Martínez^[2]

Ph. D. Milthon Javier Betancourt^[3]

Propuesta de Investigación para obtener el
Título de Magíster en Educación Inclusiva e Intercultural

Mayo, 2023

Agradecimientos

A los sabedores de la comunidad por su disposición y apertura para compartirnos su conocimiento, a las docentes de la institución por su honestidad y entrega en la labor, a todos aquellos que trabajan en la educación porque creen que es el camino válido para la transformación social.

Dedicatoria

A todas las personas que han sido una fuente de inspiración y apoyo en este largo, enriquecedor y, por momentos, difícil proceso.

Tabla de contenido

Resumen.....	4
Abstract	4
Introducción	5
Capítulo I. Planteamiento de Investigación	7
1.1 Planteamiento de Investigación	7
Planteamiento desde el contexto Muisca de Cota.....	7
Justificación	10
1.2 Objetivos de Investigación.....	11
Capítulo II. Referentes de Investigación.....	12
2.1 Referente Teórico.....	12
2.2 Referente Legal	28
2.3 Referentes de antecedentes	31
Capítulo III. Metodología de la Investigación	38
3.1 Método de Investigación.....	38
3.2 Contexto de investigación y participantes	46
3.3 Consideraciones Éticas	48
3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información.....	49
Capítulo IV. Sistematización y Análisis de los resultados	51
4.1 Tratamiento de Información Cualitativa.....	51
4.2 Análisis de objetivos, articulado fases y tareas de investigación.....	79
4.3 Diseño de la propuesta	87
Capítulo V. Reflexiones Finales	89
Conclusiones	89
Proyecciones	92
Referencias.....	93
Anexos	99

Tabla de figuras

Figura 1. Identidad Cultural	1
Figura 2. Tradición oral	1
Figura 3. Rol docente	1
Figura 4. Lenguaje y Comunicación	1

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar las prácticas pedagógicas implementadas en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota, Cundinamarca. Esto a través de la caracterización de prácticas de enseñanza y aprendizaje allí implementadas, la construcción colectiva de fundamentos ontológicos muisca y la definición de algunas orientaciones pedagógicas. Para esto se definió un enfoque cualitativo con investigación descriptiva, en cuanto al método se trabaja desde las etnografías colaborativas y comprometidas. A través de esta investigación se evidencia la importancia de reconocer la diversidad cultural de la Comunidad Indígena Muisca, principalmente en el ámbito educativo; se destaca la necesidad de proteger y respetar la educación propia y la obligación de garantizar espacios educativos interculturales en la institución, pues la educación occidentalizada que reciben en este momento por ser una de las sedes de la IED Enrique Pardo Parra, está afectando la construcción social y cultural de los estudiantes que hacen parte del resguardo.

Palabras clave: etnoeducación, educación propia, Comunidad Indígena Muisca de Cota, prácticas educativas, Colegio Indígena Ubamux.

Abstract

The present research aims to analyze the pedagogical practices implemented at the Indigenous School Ubamux in the Muisca Indigenous Reservation of Cota, Cundinamarca. This is done through the characterization of teaching and learning practices implemented there, the collective construction of Muisca ontological foundations, and the definition of some pedagogical guidelines. A qualitative approach with descriptive and explanatory research was defined for this purpose, working with collaborative and engaged ethnographies as the method. This research

highlights the importance of recognizing the cultural diversity of the Muisca Indigenous Community, particularly in the educational field. It emphasizes the need to protect and respect indigenous education and to ensure intercultural educational spaces within the institution. Currently, the Westernized education received at the IED Enrique Pardo Parra, where the students from the reservation attend, is affecting the social and cultural development of the students.

Keywords: ethnoeducation, indigenous education, Muisca Indigenous Community of Cota, educational practices, Colegio Indígena Ubamux.

Introducción

Durante los últimos años, se ha hecho evidente la transformación de la sociedad a través de diversas acciones que permiten reconocer que todos somos diferentes, que nuestras raíces culturales están arraigadas a múltiples formas de ver y asumir el mundo y que todas ellas son válidas. Diferentes áreas se han volcado a valorar esta multiplicidad y la educación es una de esas que ha hecho un mayor énfasis en visibilizar y valorar esa diversidad e interculturalidad, que nos representa como seres sociales que pertenecemos a categorías diferentes, lo que pone en evidencia que cada una de ellas es única, pero, sobre todo, que de cada una se aprende. Las mujeres, los niños, los indígenas, los afrodescendientes, los adultos mayores, entre otros grupos sociales también deben ser reconocidos, protegidos, respetados y considerados para el crecimiento y la transformación de la sociedad.

Hablar de interculturalidad e inclusión en este escenario es sumamente importante, pues, la actualidad con la inmersión tecnológica y la inmediatez fugaz de sus relaciones, ha llevado a la sociedad a seguir abriéndole la puerta a los elementos colonizadores y occidentalizarse cada vez más, alejándose o desprendiendo a las personas de las tradiciones y costumbres de los pueblos

ancestrales; en este caso particular del pueblo Muisca de Cota, Cundinamarca, al estar situado a tan solo 30 kilómetros del centro de la ciudad, es posible que con mayor facilidad y premura se transforme la percepción que tienen de la comunidad indígena los jóvenes del municipio de Cota que pertenecen a ella. En dicho lugar, el resguardo ha funcionado por años, pero actualmente la educación del municipio está desligada de la realidad Muisca, lo que puede generar una pérdida de identidad, de cultura, de usos y de costumbres.

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta investigación es analizar las prácticas pedagógicas implementadas en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota, Cundinamarca, con el propósito de conservar y transmitir su cosmovisión desde sus fundamentos ontológicos, inicialmente desde un ejercicio de caracterización de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, que responde a la construcción colectiva de los fundamentos ontológicos que sustentan las orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia e intercultural del pueblo Muisca del Resguardo Indígena de Cota, para terminar definiendo algunas orientaciones pedagógicas como aporte al fortalecimiento de la educación propia de este pueblo indígena.

En cuanto a Metodología, se trabaja desde el enfoque cualitativo, con corte de investigación descriptiva; el método usado es la etnografía colaborativa y comprometida. Las técnicas de investigación se acercan a las metodologías propias y óptimas de trabajo con la comunidad indígena como los diálogos recíprocos, las entrevistas, los círculos de la palabra y espacios de talleres a través de los cuales las investigadoras se acercaron a los docentes, a la comunidad y a los líderes y autoridades indígenas para conocer el entorno, la realidad y conectar con ellos.

Se llevará a cabo un proceso de reconocimiento grupal desde el elemento clave de la interacción y evitando llegar a situaciones de generalización que puedan distorsionar la realidad o hacerla difícil de caracterizar. Por lo tanto, se buscará que cada uno de los participantes, quienes son docentes de Ubamux, los sabedores de la comunidad, cabildantes y miembros del resguardo, logren expresar las necesidades básicas en el procedimiento de análisis sobre las prácticas pedagógicas, la identidad individual y colectiva, las experiencias personales o que en comunidad han atravesado, así como las emociones vividas en el progreso de la realidad educativa actual en el municipio, y quizás, aún más importante, las prácticas que como comunidad étnica desean preservar, transmitir o desligar. Lo anterior, con la finalidad de descubrir y puntualizar sus fundamentos ontológicos, sus riquezas culturales y sus vínculos sociales, para así poder interpretarlos y analizarlos.

Capítulo I. Planteamiento de Investigación

1.1 Planteamiento de Investigación

Planteamiento desde el contexto Muisca de Cota

Teniendo en cuenta que el Estado colombiano debe ser garante de espacios educativos interculturales e inclusivos apropiados, que mantengan vivas las tradiciones culturales de las poblaciones indígenas, se considera necesario analizar el tipo de educación que han recibido y reciben los niños y niñas pertenecientes al Resguardo Indígena Muisca del Municipio de Cota.

En Colombia, “El resguardo indígena es una división territorial de carácter legal que, por medio de un título, garantiza a determinado grupo indígena la propiedad sobre un territorio poseído en común y tradicionalmente habitado por él” (Departamento de Desarrollo Regional, 1989, párr. 5). Siendo así, es posible afirmar que los resguardos son los encargados de proteger un territorio específico, pero también su identidad, dándole mayor sentido a su pertenencia, a sus pautas culturales y a la preservación y fortalecimiento de sus tradiciones sociales y, por supuesto, educativas. Por esto, desde una mirada ontológica se hace necesario recordar que cada elemento constituyente de la comunidad tiene características particulares, una esencia que los hace diferentes, el ser humano es algo, pero el ser tiempo existe de forma distinta, por esto se considera fundamental en este tipo de investigación pensar en la esencia o característica particular de lo que existe, en este caso del ser indígena Muisca.

Al respecto, es importante indicar que, en Colombia, un resguardo indígena se constituye por usos y costumbres, si estas no se llevan a cabo, ni se protegen, la comunidad puede perder su calidad de resguardo y por lo tanto no recibir apoyo financiero o presupuesto de la Nación. Asimismo, el Artículo 7 de la Constitución Política de Colombia (1991) afirma que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, pero desde la

investigación se cuestiona si realmente esto ocurre día a día, si se garantiza y cumple. Lo anterior, en el marco de que, al ser un país pluriétnico y multicultural, esto debería ser evidente en sus costumbres y educación, pero no siempre se hace visible así en el Resguardo indígena Muisca del Municipio de Cota.

En el año 2015 se hizo entrega por parte de la Fundación Argos, junto al Ministerio de Educación Nacional y el apoyo de la Fundación Telefónica, el Colegio Indígena Ubamux, que en muisca significa casa de la semilla, institución que se encuentra dentro del “Resguardo Indígena Muisca en la Vereda Cetime del municipio de Cota en Cundinamarca. Ofrece educación para aproximadamente 150 niños y niñas tanto de la Comunidad Indígena Muisca como de otras veredas del municipio. Imparte educación preescolar y básica primaria” (IED Enrique Pardo Parra, 2018).

Este proyecto tenía la intención de brindar un espacio académico idóneo que representara la esencia y cosmovisión indígena Muisca. No obstante, dichas instalaciones empezaron a ser utilizadas dos años después de ser inauguradas, es decir en el 2017, situación que también es preocupante, y hasta el momento su perspectiva educativa es hegemónica, occidentalizada y tradicional, ya que es sede de La Institución Educativa Enrique Pardo Parra, la cual tiene un currículo generalizado y típico, lo que impide la conexión de la comunidad indígena con sus saberes o sus antepasados y se ve truncado el libre desarrollo de su identidad, de modo que está expuesta mayormente a la ideología nacional occidentalizada, lo que puede representar un peligro pues pueden perder su lazo de saberes ancestrales y por lo tanto su identidad se transformará alejándose de sus raíces, de su ser y su existencia indígena.

Múnera (2014) asegura que “Cuando un pueblo desaparece, se extingue todo un mundo de conocimientos ancestrales por lo que se hace necesario mantener y proteger este pueblo indígena

como otros tantos, conservando viva nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural” (p. 18). De ahí que resulte prioritario investigar y analizar las prácticas que se han desarrollado hasta este momento para visibilizar las consecuencias de omitir espacios de clases interculturales para la conservación de los fundamentos ontológicos de esta comunidad Muisca, además, aportar frente a la identificación de las condiciones principales que establecen su existencia actual y determinando qué orientaciones pedagógicas son las idóneas y necesarias para existir, conservarla y fortalecerla.

Justificación

El mundo actual está cada vez más permeado por lo global, los avances tecnológicos, los estándares sociales y físicos, las nuevas metodologías de desarrollo laboral y cultural, entre otros aspectos que pretenden validar y resaltar la humanidad pero que, tal vez sin intención, resultan estandarizando y minimizando la diversidad. Partiendo de esta realidad, se considera fundamental visibilizar la situación del Resguardo Indígena Muisca del Municipio de Cota, conocer de cerca la realidad de sus prácticas educativas y analizar si hay efectos en la construcción social y cultural de los estudiantes pertenecientes al resguardo al no estar vivenciando, practicando y fortaleciendo en su institución algunas de las tradiciones de su comunidad y seguir un proceso educativo completamente occidentalizado.

La pertinencia de esta investigación está dada en que, a causa de esa masiva globalización, migraciones y pluralidad cultural, se debe propender por defender y conservar las raíces pues, aunque normalmente es enseñado diferente, es claro que no existen culturas superiores, todas son valiosas y merecedoras de respeto, además si no hay variedad cultural no habrá crecimiento social. Por esto, partiendo de la necesidad de relacionarse con otros en condiciones de igualdad, respetando el contacto y comunicación, la incorporación de costumbres e ideales y el crecimiento social a través del reconocimiento y valoración del otro, es para esta investigación prudente visibilizar la realidad educativa de la Comunidad Indígena Muisca del Municipio de Cota y propender por la defensa y permanencia de la educación centrada en la tradición y prácticas indígenas para evitar que se siga centralizando y hegemonizando el sistema educativo y se pierdan los usos y costumbres del resguardo, sobre todo porque al ser Cota un municipio tan cercano a la capital del país es más difícil conservar la tradición, pues los niños y jóvenes se ven expuestos a

las costumbres ciudadanas actuales y pierden el interés por hacer parte real de la comunidad protegiendo y transmitiendo sus tradiciones.

La presente investigación es pertinente y apoya e impacta la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural, pues partiendo de que la comunidad muisca ha sido históricamente relegada y vulnerada en muchas zonas, indagar y analizar su situación educativa actual y proponer estrategias que fortalezcas su entorno y cultura, permitirá contribuir a la eliminación de barreras que afectan actualmente a los miembros de la comunidad, mientras se trabaja a favor de la promoción de la inclusión educativa. A través de esta, se logra una gran contribución al respeto por la diversidad cultural, al fortalecimiento de la identidad cultural, a la generación de conocimiento y al desarrollo de competencias relevantes para este entorno específico, se trabaja desde los fundamentos que la misma comunidad ha definido como prioritarios y se centra en las necesidades educativas específicas de esta población, tal como se enseñó a lo largo de la maestría, desde la empatía, el reconocimiento y la atención plena.

1.2 Objetivos de Investigación

Teniendo en cuenta la importancia de preservar la cultura y cosmovisión indígena Muisca y entendiendo la escuela como un escenario de construcción sociocultural, resulta pertinente identificar las prácticas educativas que se llevan a cabo en el Colegio Indígena Ubamux para asegurar la conservación de tradiciones y guiar a los docentes a ser custodios de la cultura y transmisores de conocimiento a las nuevas generaciones.

Pregunta de Investigación

¿Qué prácticas propias y de educación intercultural son implementadas en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota, Cundinamarca, con el propósito de conservar y transmitir su cosmovisión desde sus fundamentos ontológicos?

Objetivo General

Analizar las prácticas pedagógicas, propias e interculturales, implementadas en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota, Cundinamarca, con el propósito de conservar y transmitir su cosmovisión desde sus fundamentos ontológicos.

Objetivos Específicos

1. Caracterizar las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se están llevado a cabo en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota.
2. Construir colectivamente fundamentos ontológicos que sustentan las orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia e intercultural del pueblo Muisca del Resguardo Indígena de Cota Cundinamarca.
3. Definir algunas orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia del pueblo Muisca del municipio de Cota.

Capítulo II. Referentes de Investigación

Esta investigación tiene como referentes teóricos los descritos a continuación que se relacionan con la contribución desde el área educativa a la Comunidad Indígena Muisca en el municipio de Cota Cundinamarca y que dan marco al ejercicio descriptivo.

2.1 Referente Teórico

La actual relación entre la cultura occidental y los pueblos indígenas desde el ámbito de la educación se ha convertido, para docentes e investigadores, en un tema de vital importancia, y aunque en la mayoría de los casos la conclusión generalizada evidencia algunas fracturas, de otro modo, también puede visibilizarse una serie de aciertos que llegarían a orientar nuevas formas de transitar el camino a una verdadera educación intercultural. Para el propósito de esta investigación, se analizarán categorías, conceptos y posturas que merecen ser tenidas en cuenta dentro del marco de análisis en las prácticas educativas que reciben los estudiantes pertenecientes al Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca ubicado en el municipio de Cota, así como la posible afectación que, al dejar de lado los rasgos distintivos y características propias de su comunidad cultural, puedan llegar a surgir.

Referentes epistemológicos y autorreconocimiento

Para el propósito de la investigación se hace relevante entender los fundamentos epistemológicos que rigen la adquisición del saber y su relación con las diversas perspectivas e ideas que de conocimiento se tienen, a fin de poder reconocer y reflexionar sobre las orientaciones pedagógicas actuales del pueblo indígena Muisca en el marco de su práctica dentro del municipio de Cota Cundinamarca. Es así como, desde los estudios culturales latinoamericanos y especialmente desde la perspectiva del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, se

mencionan las particularidades en torno a las relaciones de poder, exclusión, sumisión y anulación de las prácticas culturales ejercidas sobre los pueblos indígenas.

En el marco de esas prácticas colonizadoras, se hace énfasis en aquellas que de manera arbitraria rompieron con la tranquilidad, la libertad y el desarrollo propio de los pueblos sometidos, siendo estos anulados por sus diferencias en torno a las perspectivas occidentales y, por ende, marginados. Al respecto, Rincón (2016), permite reflexionar sobre la “apropiación del conocimiento indígena de la biodiversidad y otros saberes para fines de conversión; y la violencia en prohibición del uso de lenguas nativas, destrucción de cualquier mito, dioses y civilizaciones (...)” (p. 3). De lo anterior, es posible afirmar que la división conllevó a la innecesaria ampliación del poder por parte de hombres colonizadores mediados por la violencia y la sed de riquezas, y, por otra parte, a la aniquilación de todo aquello que por saberes y prácticas habían cultivado los pueblos oprimidos. La verdad tomó una única forma y anuló todo lo antes creado, negando cualquier posibilidad de discusión y se impuso sin mediación alguna.

Cabe destacar que el mismo de Sousa (2011), enmarca la adquisición del saber desde la mirada epistemológica que implica un reclamo a los nuevos “procesos de producción y valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, por parte de clases y grupos sociales afectados por las desigualdades del capitalismo y colonialismo”. (p. 20), lo anterior es fundamental pues actualmente, algunas de estas prácticas intentan permanecer o ser recuperadas por parte de los ancestros, sabedores o líderes de dichas comunidades. Habrá, entonces, que lidiar con escenarios difíciles como el destierro que muchos de estos pueblos indígenas siguen sufriendo, la poca accesibilidad a recursos y peor aún, el no reconocimiento que los mismos ciudadanos han de impartirles.

La adquisición del conocimiento, en ese orden de ideas, podría verse enfrentado por la

tensión referida a cómo las mayorías lo asumen, es decir, la perspectiva occidental, y no en cómo es requerido, percibido y valorado por los grupos indígenas; identificando, también, cómo la modernidad se hace presente y amplía el abismo generado en las formas de enseñanza-aprendizaje a la que grupos específicos deben someterse. Al respecto, Samour (2005) plantea una discusión frente a la problematización de la globalización con relación a la cultura actual, ya que, hay problemas, en diversos estudios, sobre la globalización cultural pues tiende a enfocarse en las formas objetivas, como productos, imágenes e información, dejando de lado la importancia del significado que los productores o usuarios les otorgan.

Es así que una de las principales rupturas que evidencia dicho proceso en su acelerado desarrollo, podría situarse en la posible afectación de las identidades culturales desde la lengua, siendo esta un símbolo identitario en grupos excluidos, como es el caso del pueblo Muisca del Resguardo indígena de Cota. En ese sentido, la obligatoriedad de asumir una segunda lengua como herramienta de desarrollo bajo el ideal de éxito profesional, ha llevado a un desconocimiento de lo propio e incluso a un posible choque entre diversos sistemas culturales.

Dicha situación se extrapola al caso de algunos estudiantes indígenas que reciben educación académica bajo el sistema occidental, ya que estos suelen recibir información ancestral al interior de su hogar y en su lengua originaria, pero el contexto escolar desconoce dicha práctica y lo anula, quizás, sin intención de perjuicio, para formar conocimientos occidentales con ausencia de herramientas que respeten la identidad indígena. Es más que un aprendizaje, un cierto tipo de invasión cultural. Retomando lo dicho por de Sousa (2011), “Es más bien una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo y el colonialismo a nivel global y de la resistencia para superarlo o minimizarlo” (p. 20). La pregunta que, en ese sentido, debería cobrar relevancia, está dirigida a versar entre lo que el fenómeno cultural imparte y el cómo pueden llegar a sentirse esos estudiantes frente al debilitamiento del proceso natural de autorreconocimiento de sus

identidades.

Por tanto, y en palabras de Rincón (2016), “lo colonial ha sabido apropiarse, violentar y controlar lo otro, lo desconocido. De esta situación es la que urge salir. Para ello la solidaridad debe convertirse en hegemonía del saber” (p. 5). Cuesta trabajo creer que dichas prácticas colonizadoras sobrevivan en la actualidad, sin embargo, aún se deslegitiman los saberes ancestrales de los pueblos indígenas enmarcándolos como prácticas de brujería por ser carentes de postulados científicos, idea que fue remarcada por los pueblos colonizadores en su ejercicio de sometimiento hacia estos. Pensar que solo hay una manera de ver la vida o que la fe debe ser igual en forma, destino y medida para todos, es también una característica del pensamiento moderno que se niega a reconocer la existencia del otro desde lugares y perspectivas diversas.

Entonces, en la actualidad, la construcción, apropiación y validez del conocimiento según Rincón (2016), se ha visto permeada por una separación marcada entre el poder del conocimiento y otras formas de saberes, mientras se niega su valor como contribuciones significativas para comprender otras culturas (p. 4). Podría verse ese poder desde la perspectiva de las decisiones que son tomadas *a priori*, en relación con los currículos, métodos y estrategias educativas en los colegios, especialmente, y para nuestro interés, en el contexto escolar inmediato de la comunidad Muisca del municipio de Cota.

¿Cómo lograr, entonces, que los saberes ancestrales mantengan su vigencia, particularmente en el ámbito escolar? Una posible solución planteada por Rincón (2016), basado en de Sousa, es que se debe partir “(...) del diálogo entre el conocimiento científico y no científico como alternativa descolonizadora del saber” (p. 5). Esta posibilidad, justamente, se aproxima al reclamo de quienes, por décadas, quizás, se han sentido excluidos en los procesos de planteamiento y toma de decisiones que afecten la práctica educativa inmersa en este mundo

moderno, consumista y acelerado. Por lo anterior, la propuesta, retomando a Rincón (2016), se convierte en un llamado a lograr la autonomía del conocimiento a través del trabajo conjunto entre diferentes formas de saberes, además, se busca que la singularidad de la vida y las oportunidades creativas protagonicen y que no se limiten en un mundo dominado por lo globalizado. (p. 7)

Una solidaridad que, además de extender las manos, reclame por el respeto de los derechos humanos fundamentales desde una mirada de creación colectiva, y que aterrice su análisis en la implementación de políticas y normas que no nieguen saberes, sino por el contrario, que los incluya y valore, reconociéndolos como otra posibilidad de ser y subsistir. Particularmente, para los pueblos indígenas que como consecuencia de los procesos de dominación económica, gubernamental y comercial han perdido la voz, y con ella la posibilidad de dialogar frente a sus necesidades/creencias educativas actuales.

De cualquier manera, el camino hacia la descolonización del saber implica la aceptación de lo propio o lo diferente: lenguas, creencias, formas de vida, prácticas medicinales, por nombrar algunas; para así, no solo ser reconocidas, sino valoradas como un símbolo de sabiduría representativa de los pueblos indígenas.

Por lo anterior, de Sousa (2011), recuerda desde su análisis reflexivo, con miras a escuchar el reclamo de los grupos indígenas discriminados, que la diversidad del mundo es infinita, una diversidad que incluye modos muy distintos de ser, pensar y sentir, de concebir el tiempo, la relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, de mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, la producción de bienes y servicios y el ocio.

Dicho análisis se dirige a la capacidad que tenga la escuela de transformar e incluir más y mejores estrategias de intercambio y ampliación de saberes, sin dejar atrás aquellos que son el cimiento de cada una de las culturas involucradas, y que, por el contrario, sean estos los que

permitan crear nuevos aprendizajes. En consecuencia, de Sousa (2011), afirma que “no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas” (p. 21). Abrir la mente y cerrar las prácticas estandarizadas de enseñanza, para luego, lograr una mejor comprensión del mundo a través de un ejercicio constante y participativo que nos involucre a todos.

Ontología de la comunidad Muisca de Cota

La filosofía y sus distintas ramas siempre han permitido hacer análisis y estudios a profundidad, pensar libremente en las múltiples concepciones e ideas de lo que nos rodea y centrarnos en categorías fundamentales que nos guíen por un camino específico. En este caso nos acercaremos a la Ontología, como esa rama fundamental que permitirá identificar características del ser Muisca y el sentido pleno de la comunidad como colectivo y cada una de las personas que hacen parte latente de ella, aquellas que se sienten Muiscas y viven bajo esta identidad indígena intentando conservar la tradición mientras se renuevan o adaptan a la realidad del momento.

Desde esta mirada ontológica es importante recordar que cada elemento existente y constitutivo de las comunidades tiene características particulares, una esencia que las hace diferentes, el ser humano es algo, pero el ser tiempo existe de forma diferente, por esto queremos pensar en la esencia o característica particular de lo que existe, en este caso del ser Muisca. Para esto el acercamiento constante a los abuelos y sabedores de la comunidad, a estas personas que por años han permanecido en el municipio y que día a día intentan resguardar su tradición.

Para dicho acercamiento a los fundamentos ontológicos de la comunidad Muisca de Cota, se inicia por retomar las palabras y enseñanzas adquiridas luego de una caminata por la vereda la Moya hacia el *Chunzua*, uno de los lugares sagrados para aquellos que tienen ascendencia Muisca en el Municipio de Cota, teniendo la fortuna de entrevistar al abuelo,

máximo sabedor de la comunidad, quién guarda la memoria de lo que ha tenido lugar en territorio por el camino que allí ha recorrido y que, infortunadamente considera que quienes podrían sucederlo, los jóvenes, lo están dejando de lado, no se interesan y se avergüenzan de su origen.

“Decimos ser indígenas y Muisca, pero no sabemos ni por qué digo que soy, desgraciadamente nos está pasando eso” comenta el Taita (2022), con desazón, y hace alusión a aquellas autoridades indígenas actuales que son jóvenes y que tienen alto su ego, relata que estos prefieren consultar en libros lo que un sabedor como él podría enseñarles y guiarlos respecto a su comunidad indígena. Alude que realmente hay un desconocimiento respecto a lo espiritual del ser indígena, se pregunta cómo es la relación del ser humano independientemente de su género frente a la naturaleza: ¿Qué se piensa de la luna, del sol, de la tierra?, ¿para qué sirven?, ¿qué hay ahí?, ¿qué representan algunos lugares emblemáticos de Bogotá o Cundinamarca para los Muisca?, ¿cuál es la medicina tradicional y de qué se trata ésta? Entre muchos otros cuestionamientos que le surgen, juzga el desinterés de los jóvenes que ocupan cargos en el municipio y dicen ser parte de la comunidad indígena.

Identidad Muisca en el contexto actual

La elaboración personal o colectiva de la identidad, vista como un fenómeno en construcción y transformación constante, está mediada por múltiples factores sociales, culturales, geográficos e históricos. Actualmente, sigue siendo concebida como una dimensión interna y externa que responde al enlace o conexión que se pueda establecer a través de las vivencias diarias de una persona. Es por esto que, Etkin y Schvarstein (1992) señalan que “la identidad se entiende en una dimensión antropológica por estar enmarcada en la atmósfera cultural del medio social global y en una dimensión sociológica por tratarse de una construcción que emerge de las relaciones entre individuos y grupo...” (p. 26). En el caso de la comunidad Muisca la identidad

está definida por sus costumbres, las tradiciones, todo el conocimiento de sus abuelos y sabedores y el proceso de resistencia y enseñanza que llevan a cabo día a día para fortalecer y darle permanencia a su comunidad.

La Identidad Muisca está centrada en la valoración y reconocimiento del territorio, de la madre tierra de la verdad y el cuidado con ella, en palabras del abuelo de la comunidad (2022) “de saber que el sol, la luna y la mujer son fuente de poder y de vida”. En estas verdades ancestrales y conocimientos de la madre tierra radica la oportunidad y necesidad de recrear la sabiduría que la naturaleza ofrece en el entorno, fortaleciendo la identidad del pueblo a través de ejercicios pedagógicos y de la educación interna de la comunidad indígena para posteriormente poder transmitirlo al resto de personas del contexto.

Al respecto, es importante retomar lo indicado por Gómez (2005) sobre la identidad:

Tal ha sido el caso de los Muiscas, reales e imaginados, quienes han ocupado diversos lugares en nuestra identidad nacional, aunque todos ellos han estado referidos a nuestro pasado. Existe un hilo que atraviesa el entramado de historias sobre los Muiscas: el paso del tiempo, su existencia como cultura autónoma y diferenciada desde antes de la llegada de los colonizadores europeos y la referencia al pasado (párr. 9).

La identidad, como fenómeno cambiante, es fundamental en el análisis de las comunidades porque responde a la conexión de lo interno con su contexto y entorno exterior. En el caso de la comunidad indígena Muisca de Cota existe una gran relación entre el desarrollo personal y la madre tierra como dadora de vida; el valor, respeto y conexión con la naturaleza son rasgos que deberían tener todos los seres humanos y aunque en la actualidad hay movimientos que propenden por ello, no se puede desconocer que son, mayoritariamente, los miembros de las comunidades indígenas quienes desde su territorio lo hacen de forma intrínseca, así como ha venido pasando de

la mano de los taitas y sabedores de Cota.

Educación propia desde la necesidad actual

La educación propia de una comunidad indígena propende por el fortalecimiento de sus tradiciones, el reconocimiento de la naturaleza como dadora de vida, la no imposición de saberes occidentales y la enseñanza a través del ejemplo de sus sabedores, de sus abuelos y padres que aunque en algunos casos no han asistido a escuelas tradicionales son la representación de la sabiduría, del conocimiento y de la verdad natural.

Retomando lo dicho por Molina y Tabares (2014) la educación propia “representa la posibilidad histórica de resistir al proyecto sistemático de desaparición al que han sido sometidos por muchos años las comunidades indígenas en el territorio nacional” (p. 38), en el caso de Cota, municipio tan cercano a la capital del país, ha sido imposible evitar que se dilate la transmisión y fortalecimiento de las tradiciones, usos y costumbres de la comunidad indígena Muisca que habita en el municipio. Con su propósito de lograr una educación propia se sigue gestando una lucha en este territorio para lograr soportes sólidos de los proyectos de vida de la comunidad mientras se fortalece su cultura día a día.

Por lo tanto, la educación propia representa el arraigo y la cercanía al aprendizaje de lo inherente a la comunidad, al respeto del prójimo, a la valoración de la madre tierra y de la experiencia de sus abuelos y sabedores, pues el principio para que la educación propia se fortalezca es que las nuevas generaciones, aquellos jóvenes que pertenecen al cabildo o que representan, de una u otra forma, al resguardo indígena se permitan aprender desde la humildad del conocimiento de los mayores. Dicho por Rojas (2020), la educación propia “toma gran relevancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las comunidades indígenas, ya que esta se convierte en el eje central que permite la recuperación y pervivencia de las tradiciones, costumbres

y saberes ancestrales con el paso del tiempo” (p. 5), lo anterior, es justo lo que requiere Ubamux y su comunidad, solo así podrían cambiar las dinámicas actuales y transmitir sus saberes.

Educación intercultural en el contexto colombiano a la luz de la perspectiva crítica

La educación intercultural se hace vital en un país multiétnico como Colombia, su amplia diversidad cultural, étnica y geográfica requiere que la educación se centre en estas diferencias y no generalice en su sistema, pues es la única forma de fomentar el conocimiento y respeto hacia dicha diversidad. Siendo así, se define como un continuo “desarrollo aprendizaje en todos los niveles educativos y en los ejes integradores de la Educación, donde el Estado con la participación de la familia y la sociedad promoverá la diversidad cultural en el proceso de educación ciudadana” (Pérez, 2016). Así, se evidencia la necesidad de garantizar una educación inclusiva y diversa que abarque diferentes aspectos culturales y brinde las oportunidades de aprendizaje que reflejen y respeten las distintas manifestaciones y saberes de una comunidad.

La interculturalidad es un diálogo entre iguales, en un contexto multilingüe, multiétnico y pluricultural. Al respecto Giménez (2000) sintetiza que, “la interculturalidad es una relación de armonía entre las culturas; dicho de otra forma, una relación de intercambio positivo y convivencia social entre actores culturalmente diferenciados”, por tanto, “la interculturalidad es un camino para la construcción de la paz y la convivencia armónica, mutuamente enriquecedora entre los pueblos y comunidades” (párr. 17). Así, en el caso central de la cultura muisca de Cota, se hace muy necesario generar un diálogo entre la institución educativa Ubamux y la comunidad, así se puede complementar e intercambiar los saberes, teniendo en cuenta las dinámicas actuales de los niños y las familias que hacen parte del municipio y, principalmente, de la comunidad muisca que se encuentra escolarizada en esa institución.

En las últimas décadas, al menos, una parte de la sociedad ha mostrado particular interés

por ver en los otros y en sí mismos la posibilidad de una creación societal conjunta, respetuosa e incluyente, así como la necesidad de defender los derechos y las libertades de los grupos violentados por la corrupción y los intereses económicos de quienes gobiernan los países, particularmente en Colombia. Desde esta perspectiva, la educación se convierte en el escenario predilecto para alzar las voces y gritar al mundo la imperiosa necesidad de configurar un nuevo escenario cultural, abierto a las características propias de las comunidades y a la reciprocidad entre estas. No en vano, y como lo señalan Castillo y Guido (2015), en su artículo La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía?

Durante la primera década de existencia del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), movimiento fundador de estas luchas en Colombia, los fenómenos de represión política que caracterizaron este período hicieron de la recuperación de las tierras y la defensa de los derechos humanos la mayor tarea de líderes y comunidades. Poco a poco lograron crear sus primeras escuelas comunitarias y para los años ochenta ya contaban con un grupo de trabajo muy capacitado en el tema. Es en ese momento en el cual surgen los planteamientos sobre la educación bilingüe y bicultural. (p. 15)

De este modo, la lucha se enfoca en la visibilización de las comunidades indígenas, no sólo como grupos importantes para la construcción de la sociedad, sino que permite desarrollar una mirada situada en la pertinencia de una educación abierta al contexto actual, es decir, la relación apropiada entre los saberes occidentales articulados con los contenidos referidos a lo propio. Y que vaya más allá de lo que Walsh (2009) establece como una *perspectiva relacional*, ampliando la dificultad que ofrece esta al ser limitante ya que “...el problema con esta perspectiva es que, típicamente, oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación y colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación” (p. 3), se entendería, entonces, como un

ejercicio netamente superficial y de forma, pero no con un interés real que permita abolir prácticas, las de exclusión y anulación, que históricamente hemos aceptado.

En esta lucha se plantea la necesidad de establecer políticas regionales y globales destinadas a la inclusión de las cosmovisiones específicas, los saberes ancestrales, las prácticas de conservación y preservación, la relación del hombre con la naturaleza y el derecho a la comunicación desde el uso de las lenguas propias. No obstante, toda esta lucha permea la búsqueda del camino que oriente hacia lo que Castillo y Guido (2015) llamarían “la discusión en Colombia sobre las relaciones entre escuela y cultura” (p. 15), entendiendo que dicha relación cambiaría la perspectiva sobre cómo debería abordarse el verdadero sentido de la educación intercultural, centrada en la esencia del ser humano y no en la clasificación indiscriminada o en las desigualdades de las realidades de los grupos poblacionales, de por sí, ya altamente divididos y excluidos.

Sin embargo, parecía que se había quedado atascado en una confusión conceptual que limita un adecuado desarrollo de esa inclusión de la educación multicultural, puesto que en dicho ejercicio el entender el diálogo de saberes y de prácticas ancestrales es usado como una estrategia política y económica. El discurso politizado busca dominar y controlar los territorios y formas de vida de los pueblos indígenas, vendiendo a los grupos excluidos la idea falsa de una participación activa en la construcción de sociedades, cuando en realidad lo que se hace es convertirlos en servidores de las prácticas de globalización indiscriminada.

Lo anterior se visibiliza desde la problemática que Walsh (2009) refiere como *interculturalidad funcional*, ya que, aunque esta medida reconoce las diferencias culturales, la misma está bastante lejos de solucionar el problema, por esto se indica que “el reconocimiento y el

respeto a la diversidad cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, que apunta no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico” (p. 78), esto impulsa el patrón dominante y capitalista, solo que desde la aparente inclusión de los grupos minoritarios y rechazados.

La pertinencia en esta discusión radicaría en entender el análisis hecho por Walsh (2009), en el que nos recuerda que esa perspectiva funcional “no toca las causas de la asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco” (p. 3). Se considera, entonces, que no las toca porque no es de interés económico, puesto que la propuesta de trabajar en reconocer, reconstruir y sanar esas fracturas sociales que excluyen las identidades de los grupos indígenas y sus formas de vida, sería el escenario ideal para tejer nuevos conocimientos y la posibilidad de coexistir en un mismo mundo, pero alejaría a los grupos dominantes de seguir ampliando sus fuentes de ingresos y su capacidad de poder sobre los grupos inferiorizados.

La postura ideal se basa en lo que Walsh (2009) describe como interculturalidad crítica, vale la pena desde esta perspectiva reflexionar sobre el qué, cómo y para qué involucrarse en un cambio radical que realmente nos lleve a vivir una educación amable, apropiada y respetuosa. Como esa interculturalidad entendida críticamente aún no existe, es algo por construir, se entiende como una estrategia, acción y proceso permanentes de relación y negociación entre condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Pero aún más importante es su entendimiento, construcción y posicionamiento como proyecto político, social, ético y epistémico -de saberes y conocimientos-, que afirma la necesidad de cambiar no sólo las relaciones, sino también las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad, inferiorización, racialización y discriminación.

Dicha reflexión implica que se dejen de lado ideas románticas sobre la educación y que

mejor se indague en los escenarios sociales que actualmente toman decisiones sobre la educación en el país, pero que, al mismo tiempo, se mantienen alejados de la realidad educativa requerida por los grupos indígenas. Puesto que dichos escenarios se fortalecen tras la dinámica de lo que Walsh (2009) sugiere como la "...colonialidad del poder -que aún perdura- estableció y fijó una jerarquía racializada: blancos (europeos), mestizos, borrando sus diferencias históricas, culturales y lingüísticas, "indios" y "negros" como identidades comunes y negativas" (p. 13). Empezar a recorrer el camino de la educación intercultural real entendiendo ese proceso como una responsabilidad de todos y no solo de los grupos indígenas, asimismo, eliminando las dinámicas históricas de poder estructurado, pues no es un secreto que este tipo de relaciones condicionan, limitan, anulan y alejan los intereses generales.

Hacer de las autoridades indígenas, de sus representantes gubernamentales, de los grupos sociales que les protegen/representan, profesores, padres y madres, estudiantes universitarios y de colegios, las verdaderas voces en la construcción de currículos, programas y estrategias, a fin de restaurar las decisiones superficiales ya antes planteadas por las leyes y programas estatales, así como para admitir la realidad que implica la creación de otras formas de aprender sin debilitar los territorios, saberes, prácticas y lenguas propias.

Para finalmente, abolir la idea que históricamente se ha fortalecido de que lo intercultural es lo que se asume Walsh (2009) "...como el relacionamiento que los alumnos indígenas deben tener con la sociedad dominante y no viceversa" (p. 7). Dejar de ver en quienes, erradamente nombramos minorías, una comparación innecesaria de superioridad con lo occidental, para mejor darles la mano, regresarles la dignidad y desde el diálogo verdadero reconocerlos como una parte importante en la construcción política, cultural y educativa del país. Esto, a su vez, permitirá

interpelar por un llamado y un accionar a entender que la interculturalidad crítica es realmente, según Walsh (2009) “un proceso, proyecto y estrategia que intenta construir relaciones -de saber, ser, poder y de la vida misma- radicalmente distintas” (p. 14). Dichas relaciones se han empezado a vislumbrar en la Comunidad Muisca de Cota, con el reconocimiento de los miembros de esta como parte fundamental de la construcción política y social, ampliando su participación a los gobiernos municipales mientras se les valora su aporte en el desarrollo cultural y educativo del municipio, intentando siempre partir de un diálogo auténtico, pero por momentos insuficiente.

Este proceso en construcción requiere de mucho trabajo, compromiso y apertura por parte de todos los involucrados, establecer unos primeros acercamientos es significativo para la comunidad y para el municipio; sin embargo, lograr la interacción real y profunda de quienes conocen el territorio y las prioridades de los Muisca de Cota, será lo único que podría empezar a transformar el currículo y centrarlo en la diversidad, es tarea de los directivos y del Ministerio de Educación pues solo cambiando los lineamientos, el colegio podrá ser realmente intercultural y superar la discriminación y los estereotipos culturales, promoviendo la convivencia pacífica y el diálogo intercultural.

Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)

Este sistema es sumamente importante en este contexto y en este país, aunque a lo largo de los años no se le ha dado la visibilidad necesaria, es un modelo de educación diseñado y gestionado por comunidades indígenas centrándose en sus propias necesidades, cosmovisión, tradiciones y valores culturales. Para que cualquier institución y comunidad logre fortalecer su proceso de

enseñanza y aprendizaje es fundamental determinar que sus tradiciones y contenidos a transmitir estén arraigados a la realidad y las necesidades puntuales.

Según el Ministerio de Educación Nacional (2014), “El Sistema Educativo Indígena Propio - SEIP se concibe como un proceso integral, que desde la ley de origen, derecho mayor o derecho propio, contribuye a la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas”, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 21 de 1991, se plantea la obligatoriedad de suplir las necesidades específicas de cada pueblo indígena bajo la participación activa de quienes la componen.

Siendo así, la importancia del SEIP radica principalmente en su capacidad de salvaguardar y promover la identidad cultural, los conocimientos tradicionales y los derechos. En el caso del municipio de Cota, los indígenas Muisca requieren afianzar y reconstruir procesos que se han perdido por años, o se han desdibujado, con una educación centrada en su ley de origen se fortalece su identidad y se enseñan los conocimientos ancestrales. Cada pueblo indígena de Cundinamarca, y del país, tiene sus propias necesidades, en este caso particular, y como se ha mencionado anteriormente, hay pérdida de identidad por la cercanía con la capital, la solidez de los procesos de colonización y de globalización. Por esto, a través del sistema propio se lograría abarcar la historia, los conocimientos, las técnicas, los valores y sus aspiraciones sociales o económicas. De esta manera se asegura una participación en la planeación y ejecución desde la cabeza líder y concedora, evitando la tercerización de procesos.

2.2 Referente Legal

Con el propósito de garantizar el derecho a una educación que respete y fortalezca la identidad cultural, étnica y permita perpetuar los usos y costumbres de las comunidades educativas, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, en el marco de sus competencias,

han formulado diferentes disposiciones y normativas que buscan optimizar el sistema educativo particularmente para las comunidades indígenas.

Al respecto, la Corte Constitucional en su Sentencia SU245/21 (2021) comparte algunas indicaciones sobre los SEIP, “en la definición del sistema como en la elección de los docentes; los conocimientos sobre etnoeducación; el conocimiento del pueblo en donde prestará el servicio, incluida su cultura, tradiciones, cosmovisión y dar prevalencia a los miembros de los pueblos”. Lo anterior se hace sumamente relevante para establecer una relación, que al parecer es muy débil, entre lo establecido en la norma y lo vivido al interior de la comunidad, en el caso de estudio, el Colegio Indígena Ubamux, no cuenta con ninguna de las disposiciones indicadas por la corte. Es fundamental que desde el gobierno municipal de Cota se empiecen a garantizar dichas condiciones, pues a través de la educación no se está preservando la diversidad lingüística, ni se conoce la cultura o cosmovisión muisca, solo se está haciendo uso de su territorio y de una infraestructura que parece acorde. Los miembros de la comunidad indígena no desarrollan papeles de guía y transmisor de conocimiento en el interior de la escuela y no hay ningún estamento que lo propicie.

En cuanto al nombramiento en propiedad de etnoeducadores, las Reglas jurisprudenciales afirman que “En los procesos de concertación entre las secretarías de educación departamentales y los pueblos indígenas, resulta válido que se acuerde (...) la obligación de concertar los nombramientos, los principios de integralidad, interculturalidad, flexibilidad de los programas, unidad y participación comunitaria” (CC, SU245, 2021). Sin embargo, en Ubamux no se cuenta con etnoeducadores que guíen el proceso académico y de formación integral de los estudiantes indígenas. Ni la Secretaría de Educación del municipio, ni la del departamento se han apropiado del caso, no hay nombramientos de docentes que apoyen la interculturalidad desde la formación.

Según el marco normativo del Ministerio de Educación, Colombia es un país completamente diverso y pluriétnico que cuenta con “32 departamentos multiculturales, 710 resguardos indígenas, 123 territorios afro colectivos, 11 Kumpaño Rrom, y que además del castellano y lengua de señas, se comunica de diversas maneras, con 68 lenguas indígenas, una palenquera, una raizal y una romaní” (s. f) , teniendo en cuenta esto, desde la instauración de la Constitución de 1991, La Ley General de Educación, estableció en el Título III, como una de las modalidades de atención educativa a poblaciones, la Etnoeducación, la cual establece en su Capítulo 3, artículo 56: “La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad” (p. 1). Situación que no sucede en la realidad del día a día.

Por otra parte, varios artículos de la Constitución respaldan la utilidad y pertinencia de esta investigación, entre ellos: Artículo 68 “Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural”. Artículo 58 “Formación de educadores para grupos étnicos. El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas”. Artículo 62. Selección de educadores, según la cual son las autoridades competentes junto a los grupos étnicos quienes “seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente, entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Deberán acreditar formación en etnoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico”. Es evidente que a través de los anteriores artículos se respalda, en teoría, la educación indígena a través de los principios y disposiciones que reconocen y protegen los derechos, en la norma se reconoce y protege la identidad cultural y el desarrollo de sus comunidades, pero en la práctica no

se hace evidente esa selección de maestros entre la comunidad y la institución, no se fomenta la capacitación y formación docente y, en algunos casos, no se respeta la educación centrada en valores de la comunidad. Ya que existe la norma debe cumplirse y garantizar el goce de los derechos fundamentales de todas las comunidades.

Finalmente, se tiene en cuenta el Plan de vida indígena, que es un instrumento de planeación que según CONFENIAE (2021) “se construye a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos” (párr. 1), dichos planes se construyen en las comunidades al responder a algunas preguntas como ¿Quiénes somos?, ¿qué buscamos? y ¿cómo lo haremos?, así se estructura una visión, se identifican y priorizan los problemas de la comunidad, se plantean las soluciones y se planifica la participación de la población, lo que es idóneo de resolver y socializar en la comunidad indígena cotense con el fin de aplicarlo en los estamentos educativos y lograr el balance y equilibrio educativo y formativo tanto en casa como en la escuela.

Los anteriores referentes normativos son claros y explícitos en el papel, pero no son aplicados al contexto de la Comunidad Muisca de Cota, no son cercanos a la realidad ni supervisados por una entidad o persona responsable. La ley debería ser el primer paso para garantizar estos estamentos, pero hasta el momento no se hace. Es fundamental transformar estarealidad y empezar a cumplirla a través de la capacitación docente a los ya nombrados en la institución y de nuevas contrataciones de expertos en etnoeducación y de sabedores de la comunidad para establecer un puente de trabajo idóneo y así no vulnerar ningún derecho.

2.3 Referentes de antecedentes

Como ya se ha mencionado, el tema de la educación inclusiva e intercultural ha cobrado

cada día más importancia. En Colombia y en el mundo, se han incrementado las investigaciones sobre el sistema educativo y su relación diversa con comunidades indígenas, visibilizando diferentes regiones, grupos y problemáticas que giran en torno a algo similar: la pérdida de identidad en la cultura por dificultades del entorno. Por esto se presentan algunas de las investigaciones más significativas y cercanas al presente problema de estudio.

Inicialmente se realiza un acercamiento a la investigación titulada “Prácticas Educativas, Identidad Cultural y Concepciones de lo Indígena en Colombia. Entre la Etnoeducación, la Interculturalidad y la Educación Propia” realizada por Osorio y Lozano (2019), quienes identificaron “tensiones en el ámbito Estatal, en las propias comunidades indígenas, en el espacio de la Escuela misma y en la propia sociedad colombiana” y además rastrearon “una importante participación de las comunidades indígenas en la discusión sobre los modelos educativos que responden a su diferencia cultural, estableciendo modelos diversos, que el Estado ha implementado y transformado en función de sus propios intereses”. Estos investigadores desarrollaron su proceso académico partiendo de la idea de que “la identidad cultural se pierde al momento que las comunidades cambian su contexto, sus relaciones cotidianas o las ofertas culturales a las cuales se ven expuestos”, situación que se asemeja a nuestro problema de investigación. Esta tesis parte del paradigma interpretativo el cual trabaja desde los principios ontológicos y epistemológicos, a través de los cuales se comprende al ser humano, como un proceso en constante construcción centrado en un contexto específico, enfocándose en la propia realidad de la comunidad. En cuanto al enfoque se centran en el hermenéutico, el cual comprende “las realidades desde su coherencia interna, de acuerdo a la interpretación de los significados que se construyen dentro de la misma” y respecto al método seleccionaron el fenomenológico, “dado que el mismo busca responder a las preguntas de la experiencia humana, desde el análisis del

significado que dicha experiencia representa para una persona o un grupo de individuos” (Osorio y Lozano, 2019. p. 96).

La anterior investigación tiene diversos puntos en común con la que se desarrolla acá, pues inicialmente también se detectaron grandes tensiones entre los actuales representantes y líderes de la comunidad indígena y los directivos de la institución educativa, lo que complica más el proceso de educación propia e intercultural. Al igual que en esta investigación, se destaca la pérdida de la identidad como problema central de estudio, el cambio de realidad y de contexto actual, ha hecho que se abra más la brecha de desigualdad y se propicie un espacio de occidentalización, haciendo énfasis en la pérdida de dicha identidad.

Un segundo trabajo corresponde a la investigación de Ávila y Ayala (2017), quienes describen el modo en que *ALA KUSREIK YA- Misak Universidad*, pretende lograr la construcción de un

Sistema educativo particular que se encargue de la recuperación de los saberes, identidad y cultura del pueblo Misak, y cómo, para conseguir este propósito, los Misak han vinculado tanto a la arquitectura de la universidad, como a los contenidos de la educación que ofrece, su cosmovisión, identidad, y pensamientos sobre el ser Misak, fundamentado en los principios de escuchar, ver, pensar y hacer. (p. 54)

Dicha investigación conecta con el eje problémico de la actual investigación en tanto que han desarrollado espacios físicos que responden a las características propias de la arquitectura de la cultura Misak, como en su momento se hizo con la estructura de Ubamux. Tanto para los primeros como para los segundos en mención, el reto ha sido similar incluir los saberes compartidos de generación en generación, seguir trabajando en los mismos, comprendiendo un

sentido de complementariedad, no de competitividad, es el propósito de la educación. Este proyecto podría ser un excelente punto de guía y partida para los Muiscas, pues enfocarse en esa recuperación de los saberes, identidad y cultura de su pueblo desde la educación integral dará un alivio a la situación de pérdida de identidad y tradición.

Teniendo en cuenta lo indicado en el artículo de Ávila y Ayala (2017) es posible inferir que el desafío para la Misak Universidad, y del Colegio Indígena Ubamux, es mantenerse, defender sus principios y fundamentos consolidando alianzas con diversos entornos educativos y sociales, así como la pretensión de continuar promoviendo estrategias que vinculen a niños y jóvenes que se han ido distanciando, por diversas razones, del sentir indígena y su cosmovisión. Esta investigación fue desarrollada con un enfoque cualitativo, hicieron revisiones documentales, entrevistas y estuvieron inmersos en la comunidad. A modo de conclusión se destacan los esfuerzos de seguir en la construcción, deconstrucción y reconstrucción.

Por otro lado, en la investigación titulada “Una mirada a los procesos en torno a la educación con los pueblos indígenas en Colombia” Rojas (2019), menciona que “se ha fortalecido la necesidad de una educación diferenciada, tanto en la Etnoeducación propuesta por el Estado como en las propuestas de las organizaciones indígenas propendiendo por un Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP)” (p. 9). Allí se analizan los procesos actuales que se deben respetar para lograr interacción continua entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional contribuyendo a la edificación de una sociedad inclusiva y democrática.

Al referirse a etnoeducación, los investigadores indican que esta es bilingüe e intercultural y hace parte de procesos de enseñanza-aprendizaje que deberían utilizarse de forma prioritaria pues es la lengua materna y de forma posterior o simultánea el aprendizaje y dominio del español, así se garantiza la lengua como instrumento prioritario de su cosmovisión y se evitarían las

situaciones de inferioridad, como ocurre en el pueblo indígena Muisca de Cota y en muchos otros del país.

Aun cuando este trabajo no indica específicamente su enfoque, aparentemente es cualitativo puesto que el autor concluye que se evidencia el fracaso de los distintos intentos del pasado para homogeneizar la sociedad colombiana, refiere que “no se trata de negar el acceso a la educación; ahora se discute sobre cuáles son las formas como ésta contribuye a fortalecer la vida de sus sociedades” (p. 34).

A continuación, se consultó la investigación de Díaz (2020), titulada “Autopercepciones y percepciones étnicas en la escuela multicultural. Caso en un colegio distrital de Bogotá”, quien expone que debido a “las migraciones masivas internas que se han dado en nuestro país, las instituciones educativas del distrito de Bogotá se han visto forzadas a trabajar con poblaciones étnicas diversas, tareas educativas para la cual no estaban preparados” (p. 31). La autora, mediante una serie de entrevistas basadas en recopilaciones de dibujos de los estudiantes identificados como indígenas, pretendió comparar la apreciación de los niños en mención, con las ideas de sus pares, referente a características propias para conocer si el sistema educativo está tomando partido en la autoconciencia de la población con ascendencia étnica indígena.

Gracias al tipo de investigación que llevó a cabo desde un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo–interpretativo, una de sus conclusiones apunta a que definitivamente, los estudiantes sienten la necesidad de que la institución abra las puertas a otro tipo de saberes y conocimientos. Como posiblemente ocurra en el caso del municipio cundinamarqués, pues los niños que hacen parte de estas familias indígenas, llegan a la institución y se desprenden de ellas, lo que tal vez les genere problemas de identidad y autoreconocimiento.

Al respecto, Díaz (2020) plantea que “como en cualquier familia han aprendido que existen costumbres que hacen parte únicamente de aquellas personas que comparten una idea de pueblo similar a la de ellos”, (p. 38). Además, afirma que la labor en el ámbito educativo no es fácil ni llevadera, es un proceso largo y por momentos agotador, que está en constante transformación e innovación y que por eso, la desarticulación de los imaginarios aprendidos desde la representación social impuesta, es el desafío más grande y complejo para la educación actual.

Asimismo, se revisó el artículo “Análisis de la educación intercultural bilingüe en las instituciones educativas de la nacionalidad Tsáchila” perteneciente a Sánchez y Rhea (2020) cuyo contenido informa respecto a la Educación Intercultural bilingüe (EIB) en Ecuador y enfatiza en que se ha convertido en un punto de discusión a causa de la convivencia de los pueblos que cohabitan en el mismo territorio. Exponen que uno de los principales problemas se halla en el hecho del desconocimiento de dispositivos de planificación y ejecución de políticas educativas incluyentes debido a la coincidencia entre culturas donde la mestiza tiene autoridad y superioridad comparada con las demás. Por ello, consideraron importante hacer notoria “la necesidad de la inclusión de los saberes ancestrales de la nacionalidad Tsáchila como eje transversal curricular dentro del proceso educativo intercultural bilingüe” (Sánchez y Rhea, 2020, p. 46). El tipo de enfoque investigativo fue cualitativo, y les permitió comprender que el sistema intercultural necesita ser adaptado a la realidad, a la naturaleza y al carácter de los Tsáchilas. Los investigadores “han analizado causas, lineamientos y, recolectado información primaria y secundaria, a través de las técnicas de observación (colonos), encuesta (estudiantes), entrevista (docentes) y grupo focal (expertos)” (p 47).

A modo de conclusión, resaltan que se ha generado “dispersión cultural de los saberes ancestrales de la nacionalidad Tsáchila y, el proceso de enseñanza aprendizaje que se viene desarrollando en la educación intercultural bilingüe, no logra contener el avance del mestizaje y la dispersión cultural” (Sánchez y Rhea, 2020, p. 55). También argumentan la necesidad de mejorar la formación educativa y capacitar frecuentemente a los maestros que desempeñan su labor en el marco de la educación intercultural bilingüe, idea que sería idónea para implementar con los docentes, y comunidad educativa en general, en el Resguardo Indígena Muisca de Cota.

Para finalizar, se retoma lo indicado por Arispe (2020) en su artículo “Educación intercultural: la perspectiva de los pueblos indígenas de Bolivia” quien plantea que “En Bolivia la Educación Intercultural Bilingüe fue una demanda y una propuesta de los pueblos indígenas y es considerada <instrumento de liberación>” (p. 167). Los pueblos indígenas jugaron un rol protagónico en los procesos de transformación e interculturalización del Estado, promoviendo la descolonización política, económica y epistémica, generando relaciones de respeto, convivencia en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, orientadas al bien vivir de la población boliviana. “El buen vivir implica crear condiciones de vida comunitaria de interdependencia, entre personas, y de ellas con la Madre Tierra. Es necesario que la Educación Intercultural Bilingüe se constituya en Política de Estado antes que en Política de Gobierno” (p. 167).

El investigador considera que “es importante clarificar las permanentes tensiones que se presentaron entre los intereses de los gobiernos de turno y de las organizaciones y movimientos indígenas originarios” (párr. 3), situación que se ha hecho visible también en el municipio de Cota con algunos líderes o gobernadores indígenas.

El artículo no indica explícitamente su tipo de metodología pero el tipo de información presentada sugiere que se realizó una investigación cualitativa, consultando diversas fuentes y presentando argumentos de autoridad que plantean y visibilizan el problema, al respecto, como conclusión los investigadores indican que “el diálogo intercultural es posible cuando nos despojemos de nuestros criterios de validez universal y estemos dispuestos a convivir, enriquecer la diversidad de modos de estar, saber, hacer, sentir y ser” (párr. 37).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, esta investigación contribuye de forma significativa al análisis y posibles soluciones de la problemática pues no hay literatura que analice particularmente esta comunidad, desde las prácticas educativas. Investigaciones realizadas en la comunidad de Cota se centran en su estructura y arquitectura, pero no en la esencia misma de educación, del currículo y de las prácticas que se deberían implementar para fortalecer el proceso de educación propia indígena y etnoeducación. Además, el caso del bilingüismo es transversal pues a través de la identificación y posterior aprehensión de la lengua se logra un avance significativo en el resguardo de la identidad cultural. La transmisión del conocimiento en los muisca es ampliamente oral, eso incluye su idioma, por esto, que actualmente no haya apropiación del mismo desliga aún más la tradición y saberes, llegando a la pérdida de la identidad.

Capítulo III. Metodología de la Investigación

3.1 Método de Investigación

Partiendo de que el propósito de la presente investigación es analizar una situación particular de un contexto social, se considera que el enfoque más conveniente es el cualitativo, que como indicó Farghaly (2018), “privilegia la comprensión, la interpretación, la reflexión, la toma de conciencia, los procesos transformadores y los datos narrativos” (p. 6), situaciones que esperamos ocurran en nuestro proceso investigativo y analítico.

Retomando lo dicho por Van (1983) la investigación cualitativa está centrada en el significado y en la observación de un fenómeno social en su entorno natural. Por tanto, permite analizar y comprender la educación indígena en su contexto cultural y social, en este caso desde el ámbito cotense, con sus particularidades y necesidades. Este enfoque reconoce la importancia de considerar los valores, tradiciones, conocimientos y prácticas propias de los muisca en este municipio, teniendo en cuenta la formulación de sus políticas y programas educativos que sean culturalmente relevantes y respetuosos de su identidad, aprovechando que se cuenta con el Colegio Indígena Ubamux, el cual está en el territorio y, además, tiene una estructura física ancestral.

Respecto a este enfoque Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014), plantean que es un:

Conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos y en su cotidianidad e intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorgan. (p. 9)

A través de una investigación con enfoque cualitativo se espera lograr en el trabajo profundidad en los significados, amplitud y riqueza interpretativa al contextualizar y analizar la situación de educación inclusiva e intercultural en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota. Se plantea un problema, y se espera seguir un proceso abierto de análisis, las propuestas iniciales no son cerradas ni completamente delimitadas o restrictivas porque se es consciente de lo cambiante, volátil y transformador de analizar escenarios educativos, por esto inicialmente se plantea investigar y describir para luego producir perspectivas teóricas que vayan de lo particular a lo general.

Como indicaron Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014) respecto al enfoque cualitativo, éste “se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos)” (p. 8), tal como se espera hacerlo en esta investigación, priorizando los entornos, participantes y saberes.

Este proceso sistemático permitirá desarrollar una investigación que construya saberes y advierta prácticas de inclusión o exclusión educativas presentes en el contexto de estudio, será de forma colectiva y dialógica centrada en el ser, así como en el análisis de las cualidades y necesidades de los involucrados en el entorno escolar. Asimismo, partiremos desde la problematización de la concepción que de educación se tiene y que se relaciona directamente con las diferencias entre las culturas, para lograr una mayor comprensión de cómo se afectan las visiones, perspectivas y formas de vida de toda la comunidad perteneciente al Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca.

En esta búsqueda de saberes se irá desde y hacia el análisis de la realidad recogiendo y

analizando datos mediante un documento escrito que permita vincular prácticas, concepciones, metodologías y teoría, a fin de sistematizar información relevante que pueda llegar a impactar ese contexto social en el que docentes y sabedores de la comunidad, fortalezcan o replanteen decisiones en torno al enriquecimiento de un currículo escolar, que por supuesto, no desconozca la importancia de las funciones de cada uno de los implicados ni los saberes ancestrales, su relación actual con la cultura occidental y los avances propios de la era actual.

Por último, se considera que el enfoque cualitativo permitirá indagar desde dentro de la cultura Muisca las tradiciones presentes y su impacto en el desarrollo educativo de los estudiantes, todo desde una mirada crítica que conlleve a la identificación de posibles problemáticas, resistencias y necesidades de la comunidad, así como la transformación en la esencia de dicho escenario.

Respecto al tipo de investigación, se ha optado por la descriptiva, pues este modelo permitirá caracterizar y describir la realidad y entorno de la institución que será centro del estudio, a través de dicha descripción se darán a conocer los aspectos principales que, tras el análisis, permitirán establecer una verdad o corroborar los enunciados planteados inicialmente.

Retomando lo dicho por Guevara, Verdesoto y Castro (2020) sobre la investigación descriptiva, ésta “se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad. Este tipo de investigación permitiría cumplir con los objetivos planteados, visibilizando la situación del Resguardo indígena Muisca del Municipio de Cota, conociendo de cerca la realidad de su sistema educativo, analizando las consecuencias en la construcción social y cultural de los estudiantes pertenecientes al contexto e interpretando, si se encuentra en la descripción y explicación, que no están aprendiendo o fortaleciendo las tradiciones de su comunidad por posiblemente seguir un proceso educativo completamente occidentalizado.

En suma, la aplicación del tipo de investigación en el proyecto cobra sentido en el orden en el que el entendimiento del fenómeno que allí se desarrolla será aún más reflexivo, profundo y estricto, porque comprende la importancia de sus hallazgos y las implicaciones sobre la comunidad en general.

En cuanto al método se trabaja desde las etnografías colaborativas y comprometidas pues representan una forma colectiva y dinámica de investigar, lo que manifiesta nuestro interés por conectar y vivenciar un proceso de aprendizaje con la comunidad indígena Muisca de Cota.

Siendo así, trabajar desde la colaboración determina un camino de apertura y respeto por la comunidad, por esto, las investigaciones, según Katzer (2022), “dejan de ser una mera recolección de datos para ser entendidas como un entramado de múltiples y disímiles situaciones, de relaciones y posicionamientos, que cuentan con andares previos, recursos materiales y simbólicos y sensibilidades singulares” (p. 1). Por tanto, este es un acto de trabajo conjunto y cooperativo en el que se logran hallazgos, acuerdos y análisis de forma colectiva, enriqueciendo el proceso investigativo gracias a la interacción y guía de aquellos que viven o trabajan en la comunidad del municipio de Cota, quienes nos permiten intercambiar ideas experiencias, sensaciones y planteamientos de este tema educativo y cultural que nos atañe.

Retomando lo indicado por Velásquez (2018),

La etnografía comprometida debe ser colaborativa, pues implica involucrarse de manera directa con las comunidades; reflexiva, en tanto interpela las presuposiciones de las y los investigadores; audaz, en tanto implica asumir riesgos en contextos violentos; camaleónica, porque obliga a las y los investigadores a encontrar estrategias que generen el menor impacto posible en las vidas de las comunidades, y perentoria: porque necesitamos

visibilizar y aportar en las transformaciones de las realidades de las comunidades que nos acogen y a quienes debemos gran parte de nuestro trabajo investigativo. (p. 85).

Así como menciona el autor, se ha hecho al establecer diálogos con el gobernador y la vicegobernadora, quienes, junto a la secretaria del cabildo, han narrado sus experiencias y actividades puntuales con la comunidad. Encuentros en círculos de la palabra de la Mujer Muisca, convocados con el propósito “tejiendo el año nuevo, calendario lunar y las ceremonias sagradas de cambio de fuego a solsticio de invierno” con las cabildantes en el Chunzua La Moya, Resguardo Indígena Muisca de Cota.

Entrevistas guiadas con docentes de la institución educativa Ubamux, quienes han compartido las características de las prácticas educativas occidentalizadas que imparten en el colegio. Conversaciones con diversos integrantes del resguardo en mingas, labranza, medicina tradicional y limpieza energética y armonización en el compartir ancestral.

En cuanto a este tipo de entrevista, retomando lo dicho por Folgueiras (2016) “En la entrevista semiestructurada también se decide de antemano qué tipo de información se requiere y en base a ello – de igual forma- se establece un guion de preguntas” (p. 3). En un primer momento se plantearon las preguntas ¿Hace cuánto trabajas en el colegio?, Durante el tiempo que llevas laborando aquí: ¿Has llevado a cabo alguna práctica dentro del aula que haga alusión a la comunidad indígena Muisca de Cota?, ¿Cómo llevas a cabo una clase?, ¿Estarías dispuesta a llevar a cabo en tu aula alguna práctica ancestral relacionada con esta comunidad? y ¿Crees que hay algún tipo de relación entre la lengua y la cultura, desde lo Muisca?, como parte de la entrevista a las docentes, sin embargo, en compañía del asesor de tesis se mejora el instrumento después de validar y reflexionar acerca de las preguntas y se hizo evidente que no eran claras, pertinentes, ni relevantes para llegar a las respuestas que se esperaba encontrar, por esto se

corrigieron, se validaron a través del Instrumento de medición – V de Aiken, cuya función es valorar de manera cuantitativa la certeza de la pertinencia del contenido de los ítems que hacen parte de un test, partiendo de la puntuación obtenida mediante el método de criterio de expertos. Dicha revisión por parte de los expertos, quienes comprobaron y legitimaron la claridad, pertinencia y relevancia de las preguntas planteadas, garantiza en la presente investigación la calidad de los resultados y hallazgos, la adecuada estructuración y calidad en cada etapa del proceso de investigación.

En dicha validación participaron tres investigadores de diferentes instituciones de educación superior, todos con título de maestría y uno cursando un doctorado. Los tres son investigadores activos y de alta rigurosidad académica, lo que genera mayor respaldo al instrumento y confianza en los resultados. Una vez se agruparon sus respuestas se realizó la corrección, ajustes o eliminación pertinente de preguntas para seguir con la prueba piloto y, finalmente, se aplicaron las siguientes preguntas a los docentes:

V1: identidad cultural

¿Cómo fomentas la identidad cultural de los estudiantes indígenas en tus prácticas educativas?

¿De qué manera las diferencias culturales entre los estudiantes enriquecen los procesos de aprendizaje?

¿Cómo promover, desde el currículo, con actividades en el aula la identidad cultural?

¿De qué manera la cosmovisión Muisca aporta en la vida de los estudiantes?

Variable 2: tradición oral

¿Qué entiendes por tradición oral?

¿De qué manera los maestros pueden fortalecer los procesos de tradición oral de estudiantes

pertenecientes a distintos pueblos o comunidades?

¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura Muisca?

Variable 3: Rol del docente

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el aula de clase como docente en esta comunidad indígena?

¿Qué entiendes por etnoeducación?

¿Qué acciones crees que se deben tomar para fortalecer la etnoeducación en el Colegio Indígena Ubamux?

Variable 4: Lenguaje y comunicación

¿Cómo influye el lenguaje y la comunicación del aula de clase en la transmisión del conocimiento indígena y la preservación de la cultura Muisca?

¿Qué prácticas lingüísticas propias del pueblo Muisca se están perdiendo y cómo se podrían recuperar en los procesos educativos?

¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?

Respecto a los encuentros con los sabedores y líderes representantes de la comunidad Muisca, se estructuraron solo dos preguntas para dar apertura a la conversación y se permitió, a través de un diálogo recíproco, una charla con amplitud a través de la cual nos contaron de sus experiencias, motivaciones, saberes y tradiciones.

1. ¿Qué tradiciones de la comunidad Muisca están vigentes y consideras fundamentales de transmitir y conservar en los niños y jóvenes del municipio?
2. ¿Qué crees que debería tener la educación propia Muisca?

Tanto las entrevistas semiestructuradas, como los diálogos recíprocos y los círculos de la palabra, fueron sumamente valiosos y pertinentes para la investigación pues arrojaron información clara, precisa y significativa de la comunidad indígena y, particularmente, de las prácticas educativas del Colegio Indígena Ubamux. Fueron recursos flexibles que permitieron acercamiento a los docentes y personas de la comunidad desde preguntas guía, pero sin delimitar el rumbo de sus respuestas. Gracias a estos instrumentos se aprende y se logra cercanía al contexto real y dinámico de la comunidad, presenciando encuentros tradicionales de sus prácticas y costumbres más arraigadas y, además, gracias a ello se logran interpretaciones apropiadas con los propósitos de la investigación.

Para dichas entrevistas se realiza un proceso de codificación con el propósito de proteger la identidad de los participantes. Así tendremos EN01, EN02, EN03, EN04 y CI01, CI02, CI03 como códigos en las categorías de análisis. Para sistematizar dichos datos se usaron herramientas que permitieron sacar resultados óptimos, una de ellas es Atlas Ti 9.1.3.0, la cual sirve para analizar, organizar y codificar, de manera sistemática, allí se ingresaron las entrevistas transcritas, se crearon redes semánticas como representaciones gráficas para apoyar la interpretación y presentación de los resultados. Los mismos se analizarán y presentarán más adelante en el apartado correspondiente.

3.2 Contexto de investigación y participantes

La institución educativa que es objeto de estudio se encuentra ubicada en el municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca, está localizada en la vereda del Abra y cuenta con seis bohíos que albergan a más de 150 estudiantes, estos fueron diseñados con características físicas que representan la cosmovisión Muisca. La institución, llamada Colegio Indígena Ubamux, “que en lengua Muisca significa casa de la semilla”, imparte educación preescolar y básica primaria, hay seis docentes, ninguno de ellos etnoeducador. Esta institución hace parte de la IED Enrique Pardo Parra, por lo tanto, cumple con el mismo currículo y horario de jornada única.

Los participantes de esta investigación son docentes del Colegio Indígena Ubamux y líderes de la comunidad, sabedores que representan y lideran, cabildantes y conocedores que viven y practican a diario las tradiciones y costumbres de la comunidad. Estos participantes fueron elegidos con dos propósitos principales, primero, lograr caracterizar las prácticas educativas de la institución y, segundo, identificar las necesidades de la comunidad y priorizar sus intereses para reconocer y definir qué necesitan de la escuela para preservar sus tradiciones, cosmovisión y prácticas ancestrales.

La muestra que se ha determinado es intencionada, dichos participantes fueron elegidos de forma selectiva según los criterios o características específicas que se determinaron como relevantes para el objetivo de la investigación, estos docentes de Ubamux tienen toda la capacidad de aportar perspectivas, conocimientos o experiencias relevantes para lo buscado. Los sabedores y líderes muisca también cumplieron un papel muy significativo en esta muestra, son los participantes propicios para definir, priorizar y delimitar los conocimientos principales de su comunidad y determinar cómo estos deben involucrarse en la educación.

Siendo así, la muestra no busca representar estadísticamente a una población ni arrojar datos, por el contrario, se centra en obtener información a profundidad y llena de detalles. Esta muestra intencionada permite conseguir detalles de los aspectos relevantes para el análisis de las prácticas de Ubamux, brindando una comprensión más completa y enriquecida de los fenómenos actuales ocurridos tanto al interior de la comunidad como en el día a día de las prácticas pedagógicas.

3.3 Consideraciones Éticas

Teniendo en cuenta que se está investigando el entorno escolar de una comunidad indígena, es fundamental trabajar desde el respeto a ellos, a su identidad, sus pensamientos y sentimientos desde lo que han vivido y consideran importante en este entorno social, cultural y, por supuesto, educativo. Además, se propende por la búsqueda del bien para esta comunidad, logrando grandes beneficios y con el propósito de reducir al mínimo la opinión sobre sus intervenciones. Este es un estudio factible, relevante y necesario y que identificando junto a ellos mismos las prácticas educativas y las necesidades de la comunidad es posible tomar acciones para lograr un equilibrio entre la occidentalización educativa que nos cubre y las prioridades de la comunidad sobre la transferencia de sus costumbres y tradiciones.

Consideración ética a tener en cuenta: aprobación, en ese sentido, se informa a los participantes acerca del objetivo principal del proyecto con la intención clara de obtener su consentimiento. Así mismo, se explican las posibles contingencias o beneficios para ellos, tanto en la individualidad como en la construcción social.

Consideración ética a tener en cuenta: respeto, la comunidad Muisca hace parte de un proceso en el que de una u otra manera su desarrollo social se ha visto afectado por las prácticas

occidentalizadas educativas, por lo tanto, se emplean las metodologías más apropiadas con miras a reconocer sus demandas y su legado cultural, sin causar perjuicio alguno.

Consideración ética a tener en cuenta: confidencialidad, teniendo en cuenta que se establece comunicación en un espacio diferente y que se está en relación directa con las ideologías, prácticas y experiencias culturales de los participantes, se establece un compromiso directo para hacer uso de esa información con fines académicos sin buscar beneficio económico o cualquier otro que ponga en riesgo su integridad.

Consideración ética a tener en cuenta: equidad, como ya se mencionó, se hace reunión con los líderes del cabildo indígena para compartir avances, ajustes y actualizar necesidades de la comunidad y con docentes que imparten clases en Ubamux. En ese sentido, definir algunas orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia del pueblo muisca del municipio de Cota, lo que aportará al proceso de formación de niños, jóvenes y adultos de la comunidad con enfoque diferencial étnico, recurso que promueve el inicio de un proceso equitativo en el escenario escolar, ayuda a preservar su lengua ancestral y costumbres, sin desconocer las características del entorno en el que viven, así se facilitará el proceso de inclusión e interculturalidad.

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información

Se trabaja con un enfoque cualitativo y un tipo de investigación descriptiva, el método usado es la etnografía colaborativa y comprometida. Las técnicas de investigación se acercan a las metodologías propias y óptimas de trabajo con la comunidad indígena como los diálogos recíprocos, las entrevistas semiestructuradas y los círculos de la palabra a través de los cuales se logre un acercamiento a los docentes, a la comunidad, y a los líderes y autoridades indígenas para

conocer el entorno, la realidad y conectar con ellos. Algunos de estos encuentros y transmisión de conocimiento han estado mediados por el instrumento de la entrevista semiestructurada, la cual incluía preguntas abiertas sobre la experiencia y prácticas educativas, formación docente etnoeducativa, prácticas ancestrales y saberes de la comunidad. Allí, las docentes participantes suministraron descripciones completas y claras de su formación, hábitos en la escuela e intereses.

Dicha entrevista semiestructurada, fue completamente útil y clara, pues permitió tener un conjunto de preguntas generales establecidas pero la apertura y flexibilidad para que los docentes pudieran ampliar sus respuestas e interpretación de la realidad que viven a diario en la institución, con temas o situaciones emergentes. Por esto, en la presente investigación, al utilizar entrevistas semiestructuradas, se obtuvieron respuestas más detalladas y enriquecedoras. Los participantes expresaron sus experiencias, percepciones y puntos de vista de manera más amplia y en su propio lenguaje, lo que proporciona una comprensión más amplia del tema investigado esto, permitió a las investigadoras identificarse con dichas personas de manera que lograron darse cuenta de cómo ellos ven y asumen su realidad.

La entrevista semiestructurada, en esta investigación cualitativa, funcionó como herramienta vital para explorar en profundidad temas complejos para el entorno actual del municipio y de la comunidad indígena de Cota, permitiendo la contextualización, la participación activa de los participantes y la recopilación de información rica y detallada. Estas características hacen que las entrevistas semiestructuradas sean especialmente adecuadas para comprender fenómenos sociales, culturales y subjetivos desde la perspectiva de los propios participantes del Colegio Indígena Ubamux y del resguardo.

Por otro lado, los círculos de la palabra son otro de los instrumentos válidos y valiosos en esta investigación pues permiten crear un ambiente seguro y de confianza donde los participantes pueden expresar sus opiniones, experiencias y perspectivas. Se fortalece la transmisión oral y se abre la posibilidad de que cada participante comparta su punto de vista y experiencia de manera individual, los círculos de palabra ofrecieron la oportunidad de obtener información puntual y vivencia de experiencias sobre las prácticas al interior del resguardo. Esto facilita la comprensión de las percepciones, significados y vivencias de los participantes en el Chunzua, centro de diálogo y conocimiento.

Capítulo IV. Sistematización y Análisis de los resultados

4.1 Tratamiento de Información Cualitativa

Durante esta investigación con la comunidad indígena Muisca de Cota y los docentes del Colegio Indígena Ubamux, se logra la recopilación de gran cantidad de información que es sumamente significativa, las entrevistas, los encuentros en el *Chunzua Muysca*, lugar de ceremonia sagrado, la participación en círculos de la palabra, entre otros acercamientos a la comunidad docente y del resguardo, han permitido conocer y analizar una gran variedad de realidades subjetivas que, incluso habitando el mismo territorio, se desconocen o se perciben de manera errada, se logra un amplio conocimiento sobre sus prácticas, creencias, rituales, usos y costumbres y la realidad de las prácticas pedagógicas llevadas a cabo en lo que se considera la escuela indígena.

La información y datos cualitativos recopilados para esta investigación está consignada en diferentes formatos como grabaciones y audios, vídeos de los encuentros, fotos y documentos de texto, lo que nos ha permitido identificar intereses, sentimientos, conocimientos, miedos, sueños y demás emociones transmitidas e interpretadas en cada uno de los encuentros con estas personas que habitan o laboran en la comunidad. Esta información recopilada fue analizada a través del Software Atlas Ti, el mismo se estructuró en las categorías identidad cultural, tradición oral, rol docente y lengua y comunicación, a través de ellas se logra organizar, examinar y comprender los datos de forma acorde y estructurada, siempre centrado en el contexto real de los docentes y de la comunidad indígena del municipio de Cota.

Teniendo en cuenta lo anterior, los instrumentos fueron aplicados a dos grupos de personas con dos categorías de análisis: los encuentros con los docentes de Ubamux que se centran en las variables de identidad cultural, tradición oral, rol del docente y lenguaje y comunicación, pues son ejes fundamentales para caracterizar prácticas educativas e identificar aspectos a fortalecer. Y, por otro lado, los encuentros con los sabedores de la comunidad están centrados en sus saberes ancestrales, la educación propia y las principales prácticas de su comunidad.

Una mirada docente a la Identidad Cultural

En la primera categoría se contempla la Identidad cultural como eje central del desarrollo de una comunidad, en el caso de la comunidad indígena Muisca de Cota, reconociendo su identidad en las tradiciones, costumbres, valores intereses y demás expresiones sociales y culturales que los caracterizan y determinan su rol en el municipio. Así, retomando lo dicho González (2000), de quien se puede interpretar que la identidad cultural de un pueblo se establece a lo largo de la historia a través de diversos elementos que reflejan su cultura, como, por ejemplo, su lengua, que es el mejor medio de comunicación entre todos aquellos que pertenecen al grupo social y con quienes comparten tradiciones, ritos y costumbres para formar y fortalecer su sistema colectivo de creencias (p. 43).

Esta identidad genera apego, sentido de pertenencia, conexión y amor por lo propio, cuando se empieza a desligar y a perder este grupo social puede perder fuerza, significancia y adeptos, por esto es fundamental que la identidad cultural se fortalezca, enseñe, viva y comparta con los más pequeños, es en la etapa escolar, y junto a la enseñanza de sus padres en casa, que estas costumbres y autenticidad de la comunidad deben robustecerse y pervivir. Siendo así, se decide preguntar inicialmente a los docentes cómo fomentan, implementan y promueven acciones en el aula para que la identidad cultural de la comunidad Muisca se enriquezca y se consolide.

Sus respuestas demuestran el interés que tienen en hacerlo, pero las pocas herramientas que los acompañan, el desconocimiento de la comunidad, de sus saberes, de su identidad y, sobre

todo, de cómo aplicarlo en sus clases. La pregunta inicial fue ¿Cómo fomentas la identidad cultural de los estudiantes indígenas en tus prácticas educativas?, el docente EN01 dice “yo respeto y valoro las costumbres y tradiciones de la comunidad indígena de acá, los que quieren traen sus mochilas a veces, o ve uno a los papás con sombrero y las mochilas tejidas, pero como eso está de moda ahora pues es difícil saber quiénes son. Yo sé que a unos les enseñan a tejer en la casa y algunas tradiciones, pero son muy pocos. Acá se sabe por dónde viven o por la familia que son que tienen apellido de los de la comunidad, pero no más. A veces los mismos niños ni saben que hacen parte del resguardo”. También nos cuenta que efectivamente cree que las diferencias enriquecen los procesos de aprendizaje “los niños y niñas son diferentes, todos somos diferentes y yo creo que siempre se puede aprender de todos. En el curso siempre hay niños de diferentes veredas, con costumbres y ¡ehh! con ideas diferentes. Yo creo que ese es el aporte cultural de todos”. También comenta “yo que no tengo conocimientos profundos sobre la cosmovisión muisca no tengo respuesta específica para esto, pero sé que es muy importante ¡ehhh! que se toque el tema de sus creencias, valores y prácticas porque eso nos aporta a todos como ciudadanos y más a los niños que están aprendiendo porque es valioso aprender de otras culturas y más si estamos ubicados acá en su propio territorio que es tan hermoso”.

En un segundo encuentro, la docente EN02 responde a la misma pregunta de la siguiente manera: “Mmm no creo que lo fomente mucho porque eso no está contemplado en la planeación que hacemos acá. Yo intento incorporar actividades y materiales que reflejen la cultura del pueblo indígena desde lo que sé, por ejemplo una vez hicimos un reconocimiento de territorios en las clases”, lo que nos permite identificar que desde las aulas de clase se implementan prácticas que generen cercanía con la comunidad Muisca por decisión de los docentes pero no hay lineamientos curriculares que lo permitan o soliciten.

En la siguiente entrevista con la docente EN03 dice respecto a esta pregunta: “hace unos años ya, varios años profe, por ahí unos qué le digo, seis o más, yo invité a unas señoras muy pero muy conocedoras de la comunidad porque ellas son de ahí, para mí invitarlas a ellas miembros de

comunidades indígenas a hablar sobre su cultura y tradiciones es una linda oportunidad para que los estudiantes puedan interactuar y aprender. Ellas les hablaron de la cosecha, de la luna y el sol, de todo lo que se hace en comunidad alrededor del tejido de mochilas, sacos y todo eso” y finalmente, la docente EN04 responde al fomento de la identidad cultural indicando “Lo único que se me ocurre en este momento son los textos literarios que provienen de la cultura indígena que uno les lleva a los niños en fragmentos como Los dos caciques creadores o Bachué, madre de los chibchas, que son esos textos que hablan tanto de la naturaleza y de la historia o creación de las cosas. Eso normalmente viene con dibujos que representan y muestran a los indígenas pero no sé si eso sea fomentarlo”.

Lo anterior permite ver generalidades en las respuestas, dominio medio de las temáticas tratadas y desconocimiento general de la identidad Muisca, sin embargo, apoyadas en su gran experiencia profesional, las docentes analizan y conectan su entorno y quehacer diario con las preguntas planteadas para responder desde su perspectiva, además, todas las entrevistadas coinciden en la que las diferencias culturales entre los estudiantes enriquecen los procesos de aprendizaje porque al interactuar con estudiantes de diferentes culturas, se aprende y surgen la empatía, la tolerancia y el respeto.

Por otro lado, frente a la pregunta ¿Cómo promover, desde el currículo, con actividades en el aula, la identidad cultural?, las docentes responden de la siguiente manera, EN01: “Yo no soy experta en esto de educación indígena porque no es lo que estudié, uno aprende mucho y va cogiendo experiencia por estar en el municipio o en el entorno pero creería que lo más valiosos es crear un ambiente inclusivo y seguro para todos pero en este caso pues que los estudiantes indígenas se sientan valorados, escuchados y empoderados para compartir y seguir su herencia cultural”.

EN02: “Yo creo que lo más importante es traer esa realidad indígena al colegio porque no está presente. Enseñar temas específicos de la cultura indígena, eso se hace con actividades prácticas enseñada por nosotros o por los de la comunidad, por ejemplo como la artesanía, la

cocina y la música porque ahí están los rituales y la tradición”.

EN03: “Planeando y aplicando actividades que den cuenta de las experiencias, la historia y la cosmovisión indígena, retomar tejido, lenguaje muisca, todo lo del valor y respeto de la tierra, integrando todo esto a las materias básicas”.

EN04: “Fomentar el interés en estos temas, que sean lo valioso e interesante para que quieran aprender más y poder llegar a una charla y aprendizaje en grupo sobre temas y tradiciones relevantes a la cultura indígena. Que desde la planeación se asigne un espacio importante a este tema de identidad cultural indígena porque si no está ahí planeado y establecido es como más difícil”. Las anteriores intervenciones de las docentes evidencian la necesidad e importancia de intervenir el currículo para acercar a los estudiantes a la aprehensión y comprensión de la cultura Muisca ya que están estudiando en su territorio y es significativo que aprendan de su ancestralidad, tradiciones, ritos, conocimientos de medicina tradicional o arte, entre muchos otros aspectos significativos que se deben apreciar y enseñar para ayudar a mantener viva la identidad cultural de una comunidad.

La última pregunta de esta categoría, planteada a las docentes, fue ¿De qué manera la cosmovisión muisca aporta en la vida de los estudiantes?, allí las respuestas fueron amplias, sinceras y muy significativas, la primera docente indica que no tiene conocimientos profundos sobre la cosmovisión muisca, “no tengo respuesta específica para esto, pero sé que es muy importante ehhh que se toque el tema de sus creencias, valores y prácticas porque eso nos aporta a todos como ciudadanos”. Otra docente entrevistada dice: “realmente yo no sé cuál es la cosmovisión específica de los muisca acá en Cota, si uno trabajara eso en sus clases sería buscando recursos educativos y trabajando de la mano con los miembros de la comunidad muisca para aprender de sus experiencias y perspectivas”. Por otro lado, la tercera docente señala “aporta mucho porque son muchas cosas las que se contemplan ahí y se podrían manejar con todos los estudiantes. Por ejemplo, el tema de la huerta, de cosechar y valorar el alimento. El respeto y la espiritualidad es necesaria también porque ahora los niños y jóvenes, hasta los grandes no son

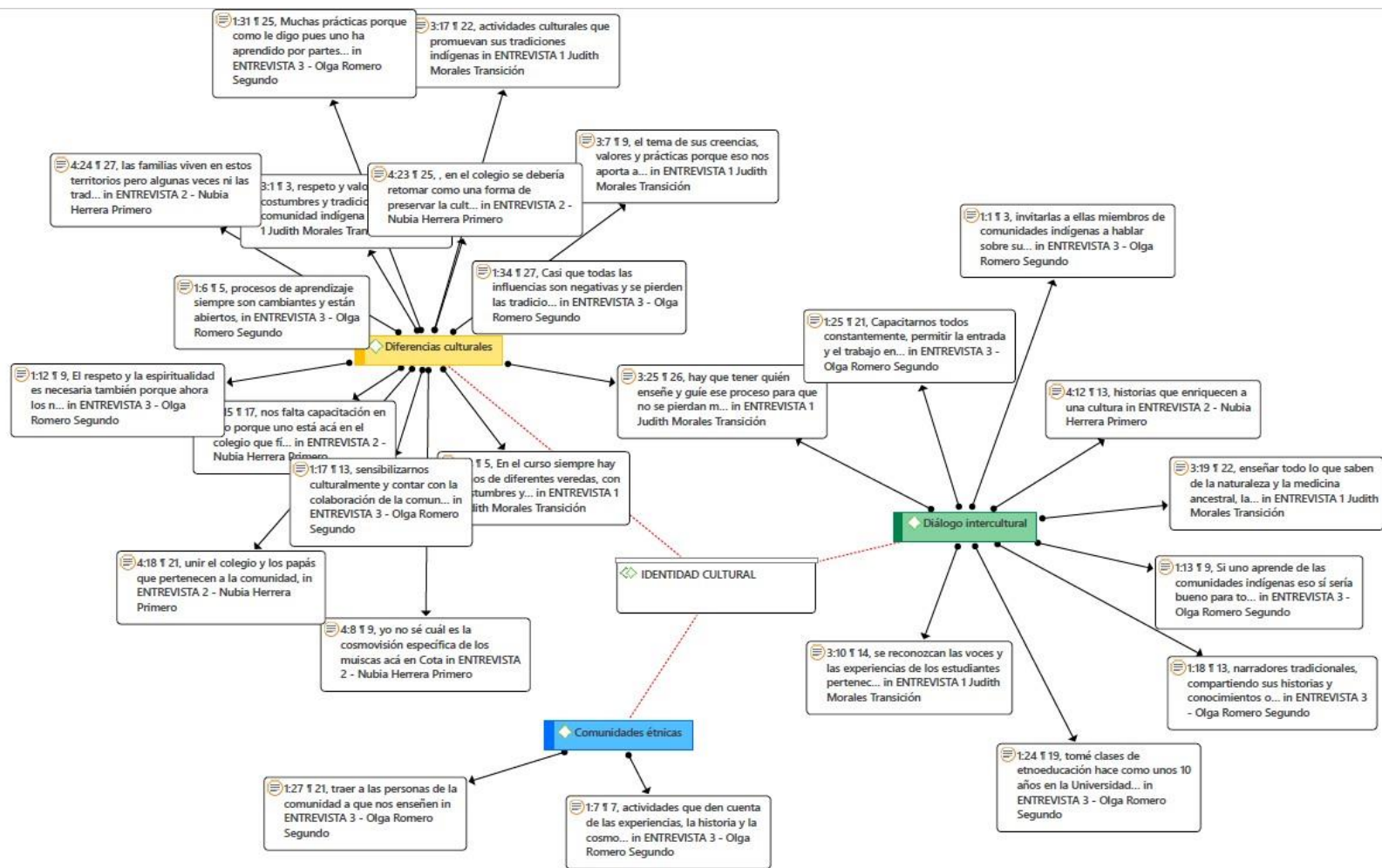
agradecidos, no valoran ni son humildes, actualmente como la gente se cree dueña de todo, no se respeta el medio ambiente ni lo sagrado” y, finalmente, la última docente asegura que “la cosmovisión de una comunidad indígena aporta a muchos aspectos, así uno no sea experto sabe que los indígenas tienen una fuerte conexión con la naturaleza, ellos sí se vinculan con ella y la respetan siempre, si nosotros le enseñamos esto a todos los niños, así no sean de la comunidad, pues se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una conciencia ambiental, respetar los seres vivos y fomentar prácticas sostenibles”.

Las anteriores respuestas permiten analizar uno de los aspectos más significativos de este trabajo, los docentes de Ubamux no están estrechamente relacionados con la comunidad indígena, no todos conocen de cerca sus creencias, valores o prácticas, lo que imposibilita la transmisión de esos conocimientos a los estudiantes pertenecientes a dicha comunidad, es necesario tener en cuenta que no todos los estudiantes que asisten a Ubamux pertenecen a la comunidad indígena, pero un buen número sí lo hacen y deberían recibir algún tipo de enseñanza centrada en las prácticas ancestrales y las tradiciones, los usos y las costumbres de su comunidad.

De esta categoría se hace evidente, a través de la red semántica que se presenta a continuación, que las diferencias culturales, el diálogo intercultural y las comunidades étnicas son centros de enriquecimiento de la sociedad pues aportan una variedad de perspectivas, conocimientos, tradiciones y formas de vida. Los relatos y respuestas de los docentes ayudan a identificar la importancia de reconocer y valorar esta diversidad, situación que no siempre se logra en Ubamux, pero que sí resulta fundamental integrarla para apreciar la riqueza de las diferentes culturas y promover un ambiente inclusivo y respetuoso.

Figura 1. Identidad Cultural

Nota: Red semántica de la categoría Identidad cultural. Fuente. Atlas.ti (Versión 9.1.3.0)

Explorando la Tradición Oral y su importancia en la transmisión cultural Muisca

En la Segunda categoría se indaga por la tradición oral, pues es una de las herramientas más valiosas que permite reconstruir las experiencias de los antepasados, reconocer y aprender de los valores de una comunidad y mantener vivas las tradiciones e historias a través de la memoria colectiva. Con el propósito de conocer las experiencias de los docentes sobre este concepto que enriquece el aprendizaje y que es fundamental para la Comunidad indígena Muisca de Cota, se plantea la pregunta ¿Qué entiendes por tradición oral? a lo que respondieron: “La tradición oral se refiere a la transmisión de conocimientos, historias, mitos, leyendas, creencias y valores de una generación a otra a través de la palabra porque antes no se escribía. Así era que se aprendía antes y todavía, uno aprende mucho escuchando”, “es el conjunto de mitos, leyendas, refranes, cantos y demás historias que son transmitidos por los abuelos a adultos a los más jóvenes para contar sobre su historia y pasado”, “Es un medio para transmitir de forma oral las historias y tradiciones de una comunidad, es muy importante porque pasa de una generación a otra todo su conocimiento ancestral, las tradiciones, creencias, cultura y demás” y “Yo entiendo la tradición oral como una forma ancestral de conservar la cultura, las tradiciones, creencias y la identidad de diferentes comunidades, oralmente se cuenta su historia y los acontecimientos importantes, así se siguen recordando y viviendo”. Dichas respuestas demuestran un conocimiento apropiado de este concepto tan importante que permite la difusión y transmisión de la tradición, lo que resulta muy

significativo pues tienen experiencia relevante al respecto y reconocen la validez del mismo, así se facilita el proceso de uso y transmisión de la oralidad como herramienta de enseñanza.

En un segundo momento se plantea la pregunta ¿De qué manera los maestros pueden fortalecer los procesos de tradición oral de estudiantes pertenecientes a distintos pueblos o comunidades?, allí la docente EN01 indica “Mmm, no sé mucho del tema pero creo que se debe lograr un ambiente de respeto y apertura en el aula, donde se valore la diversidad cultural y se reconozcan las voces y las experiencias de los estudiantes pertenecientes a distintas comunidades, generar espacios de oralidad, exposiciones, charlas o tertulias con los estudiantes y con sus padres o con otras personas de la comunidad que puedan compartir su conocimiento y así todos aprendemos”, es claro que los maestros son garantes de esos procesos exitosos y de calidad que cierran las brechas y establecen logros en sus grupos, en este caso podrían ser el puente entre la cultura y las tradiciones, a través de la oralidad, y los estudiantes de las nuevas generaciones, abriendo espacios de diálogo y transmisión de conocimiento ancestral.

Al respecto las demás docentes plantean algunas formas de fortalecer estos procesos de oralidad como, por ejemplo, “que se planeen actividades que permitan que los estudiantes cuenten las historias de sus familias y antepasados, previamente se les puede pedir que consulten con sus abuelos o padres los mitos, las leyendas y todas las historias que les han contado a ellos. Así seguimos contribuyendo al paso oral de generación en generación de tantas historias que enriquecen a una cultura”, “sensibilizarnos culturalmente y contar con la colaboración de la comunidad, ellos son los que saben realmente, se podría invitar a los miembros de la comunidad, es mucho más significativo si los estudiantes escuchan a narradores tradicionales, compartiendo sus historias y conocimientos orales, así se puede llegar hasta a fortalecer la cultura y recordar más las tradiciones” o “Sería increíble que pudiera ir al colegio un abuelo o taita, una abuelita a

compartir sus saberes de cocina, cerámica y todo lo que saben, y pues además trabajarlo en clase desde la narración de historias tradicionales, de canciones, de danzas y rituales que serán muy apreciados y significativos”, estas ideas, herramientas y actividades propuestas enriquecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán fortalecer efectivamente la tradición oral como fuente de sabiduría, conservación de la historia y difusión de la cultura.

La tercera pregunta propuesta para las docentes es ¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura Muisca?, allí tres maestras dicen no sentirse seguras sobre la respuesta que se deba dar, pero plantean aproximaciones para incluir en sus clases, por ejemplo “La verdad no sé bien, yo creería que desde ciencias se puede ver todo lo de la importancia de la naturaleza porque para los indígenas es la madre naturaleza y sí ella es la que nos da todo y debemos cuidarla. En sociales lo del territorio, en español los mitos y las leyendas”, “Uno podría abordar la tradición oral casi que desde todas las áreas de conocimiento, en el caso particular de la cultura muisca me tocaría investigar más para decidir temas específicos porque yo solo sé lo general pero no a profundidad” o “No estoy segura de qué responder (risas) porque yo diría que toda la tradición y conocimiento de la comunidad indígena debería estar en la escuela pero no sé si para ellos todo es igual de importante o si no es necesario que aprendan todo desde niños”, esta última respuesta pone en la mesa una de las cosas más importantes, y que se abordará más adelante, y es lo que los miembros o líderes de la comunidad consideran fundamental para enseñar. Aunque en estos casos no se tenga una respuesta concreta, si se plantean aproximaciones muy útiles que deben ser consideradas en el sistema educativo, instauradas en la planeación y aplicadas en el interior de las aulas para no perder la tradición oral.

En una respuesta adicional, la docente EN03 indica que entre los contenidos a abordar en clases para fortalecer la tradición oral los más importantes son los saberes y conocimientos

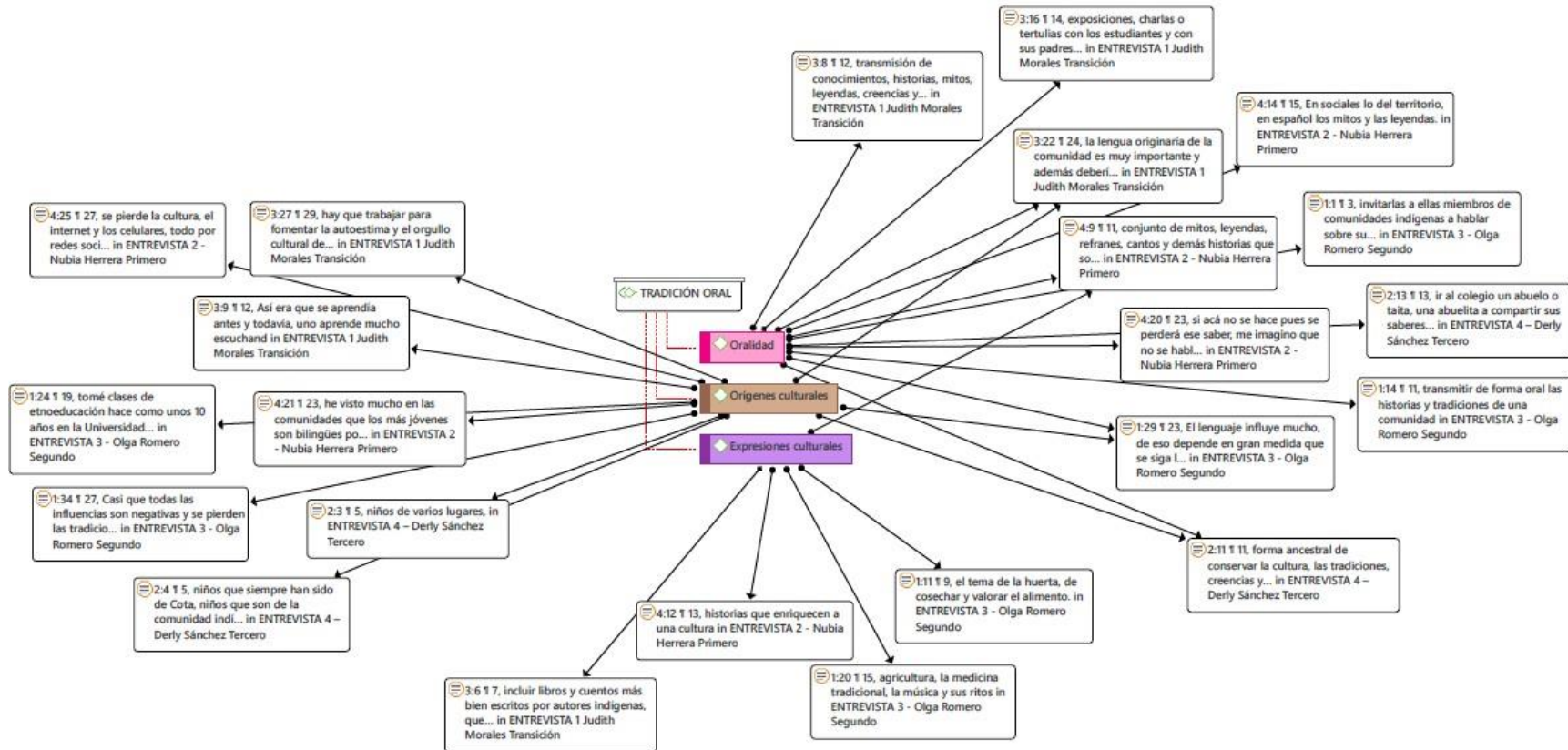

ancestrales, “la comunidad indígena tiene muchos conocimientos y saberes importantes como la agricultura, la medicina tradicional, la música y sus ritos. Todo esto debería trabajarse en clase porque estamos en su territorio. Es que ehh es muy importante retomarlo como se hacía antes, que desde las clases apoyemos esa tradición”. Efectivamente si en las clases se logra generar ese vínculo, instaurar la práctica y ejecutar conscientemente estas actividades, la tradición oral volverá a ser tan significativa como era antes, se podrá equilibrar con el ejercicio escrito y digital del momento. Se retomarán los saberes y se dará nuevamente valor a la palabra del que comunica con entereza la tradición e historia que ha permitido que la comunidad llegue hasta acá, además se retomarán habilidades fundamentales como la coherencia, la fluidez o el dominio del público. Los niños y jóvenes merecen contar con esta herramienta tan valiosa para preservar la identidad cultural, conectar con su entorno y sus sabedores y, ojalá, el acercamiento y aprehensión de la lengua indígena.

Al respecto, en la red semántica de tradición oral, que se presenta a continuación, se visibiliza la oralidad y las expresiones culturales como fundamentos transmisores de conocimientos, tradiciones, historias y valores de generación en generación. En el colegio Ubamux debería abrirse la oportunidad de preservar y promover estas expresiones culturales, permitiendo a los estudiantes que pertenecen a la comunidad conectarse con su patrimonio y comprender la importancia de su cultura y la de los demás. Aunque en la educación, en general, la comunicación oral es sumamente usada, enseñada y aplicada, no hay una conexión real entre esa transmisión oral y la comunidad indígena, los docentes validan y reconocen esta categoría, pero no desde la cosmovisión muisca ni desde la tradición.

Figura 2. Tradición oral

Nota: Red semántica de la categoría Tradición oral. Fuente. Atlas.ti (Versión 9.1.3.0).

El rol docente en la Cultura Muisca: puente entre el conocimiento occidental y la educación propia

La tercera categoría de análisis está centrada en el rol del docente, este papel fundamental de guía y mediador que facilita los procesos de enseñanza, que acompaña a los estudiantes a crear su conocimiento y afianzarlo teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentran, en este caso en un escenario indígena que está mediado por un sistema educativo occidentalizado, regido por el Colegio Departamental Enrique Pardo Parra, que imparte educación tradicional.

Por lo anterior, se plantea a las docentes la pregunta ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el aula de clase como docente en esta comunidad indígena?, a lo que respondieron desde un ámbito general de desafíos educativos, no centrados en la comunidad, la profesora EN01 afirma “Pues acá realmente yo no siento que haya mayor dificultad con los niños por lo menos no, tampoco veo que haya relación con la comunidad, nosotros no manejamos nada de ese tema y no hacemos clases con énfasis en educación de la comunidad”, la profesora EN02 indica “creo que nos falta capacitación en eso porque uno está acá en el colegio que físicamente se ubica en la montaña de la comunidad y tiene este espacio diferente pero no tenemos relación como con la comunidad, es otra sede y ya, entonces los problemas que nos enfrentamos son los normales de los colegios pero por ser comunidad indígena”, la profesora EN03 responde “Actualmente yo siento que todo es un desafío, cada día las generaciones son más difíciles y ahora con todo lo de redes, las ciudades tan extremas y peligrosas y eso se ve proyectado a nuestras clases. Acá pues hay de todos los niños y familias, es un reto siempre tener contentos a todo el mundo, hay una

infraestructura indígena con los bohíos pero no hay educación indígena” y la docente EN04 nos comenta “En el aula no, mira que acá las actividades fluyen, los niños hacen lo que uno planea, juegan, se divierten, disfrutan este espacio porque no damos en clase nada de educación de la comunidad entonces ahí no le veo problema”.

Estas respuestas de las profesoras permiten identificar una desconexión entre las prácticas educativas actuales y la comunidad indígena, su tradición, usos y costumbres. Dicha situación se torna problemática porque sin ningún tipo de intervención centrada en la educación propia o quizás principios etnoeducativos no será posible conservar y fortalecer la cosmovisión Muisca. Si los estudiantes siguen creciendo con miradas meramente occidentales y globalizadas será una tarea casi imposible vivenciar, enseñar y aprender el ser indígena.

En un segundo momento se proponen las preguntas ¿Qué entiendes por etnoeducación? y ¿Qué acciones se deben tomar para fortalecer la etnoeducación en el Colegio Indígena Ubamux?, pues se relacionan y complementan, además de ser el punto de partida para identificar otras necesidades y requerimientos del proceso escolar en Ubamux. Al primer interrogante las docentes respondieron: EN01 “Tiene que ver con las etnias y sus costumbres y pues como eso se ve en la educación. Mejor dicho, es la educación que se le debe dar a las culturas indígenas o afrodescendientes para valorar y respetar sus prácticas y enseñarlas a los niños”; EN02 “Mmmmm que es la educación puntual que reconoce y tiene en cuenta la diversidad étnica y rescata los valores de una comunidad, eso se tiene que ver en lo que se enseña en el colegio”; EN03 “Es la educación que se debe ofrecer o garantizar a los niños de las comunidades indígenas para cumplir con sus tradiciones, respetar sus ritos y preservar todos los saberes que tienen. Yo inclusive tomé clases de etnoeducación hace como unos 10 años en la Universidad Distrital, creo que fue tomé, hice un diplomado en la etnoeducación, fue muy chévere, fue un compartir de saberes muy bonito,

precisamente lo tomé porque estaba de gobernador aquí, Alfonso Fonseca y él nos invitó y fue una invitación muy agradable, porque realmente aprendimos y compartimos muchos saberes de a nivel de Colombia de muchas muchas regiones y eso nos fortaleció como persona”, y EN04 “Pues nosotros no somos etnoeducadores, creo que ninguno, uy ahora no sé, pero creo que no, pero podría haber unos para que apoyen el proceso, como que se creara una clase de solo eso para que todos vayamos aprendiendo y así poder integrarlo a cada curso de nosotros”.

Las anteriores respuestas que hacen visible un conocimiento básico sobre el término y su importancia en el entorno de la comunidad, pero no hay un dominio extenso del mismo porque no se aplica en la institución, no lo deben abordar ni planear, por esto, aunque la mayoría de ellas lo conocen en alguna medida no hay profundidad en él, allí radica la importancia de la capacitación docente al respecto, es fundamental lograr afianzar ese conocimiento propio que fortalecerá la cultura y la enseñanza en Ubamux. Lo que se conecta con la segunda pregunta, pues todas las docentes coinciden en que hay diversas acciones que se deben realizar para fortalecer la etnoeducación en el colegio, por un lado indican en las entrevistas que es necesario apoyar la participación de los estudiantes en actividades culturales que promuevan sus tradiciones indígenas y también capacitar al personal docente, propiciar actividades que se centren en la naturaleza y la medicina ancestral, las huertas y el cuidado de las plantas; unir el colegio y los papás que pertenecen a la comunidad, también integrar a los líderes comunitarios para que puedan aportar sus conocimientos y experiencias; empezar un plan de estudios que tenga en cuenta la enseñanza de la cultura y tradiciones indígenas y traer etnoeducadores a Ubamux para que apoyen el proceso, “como que se creara una clase de solo eso para que todos vayamos aprendiendo y así poder integrarlo a cada curso de nosotros”.

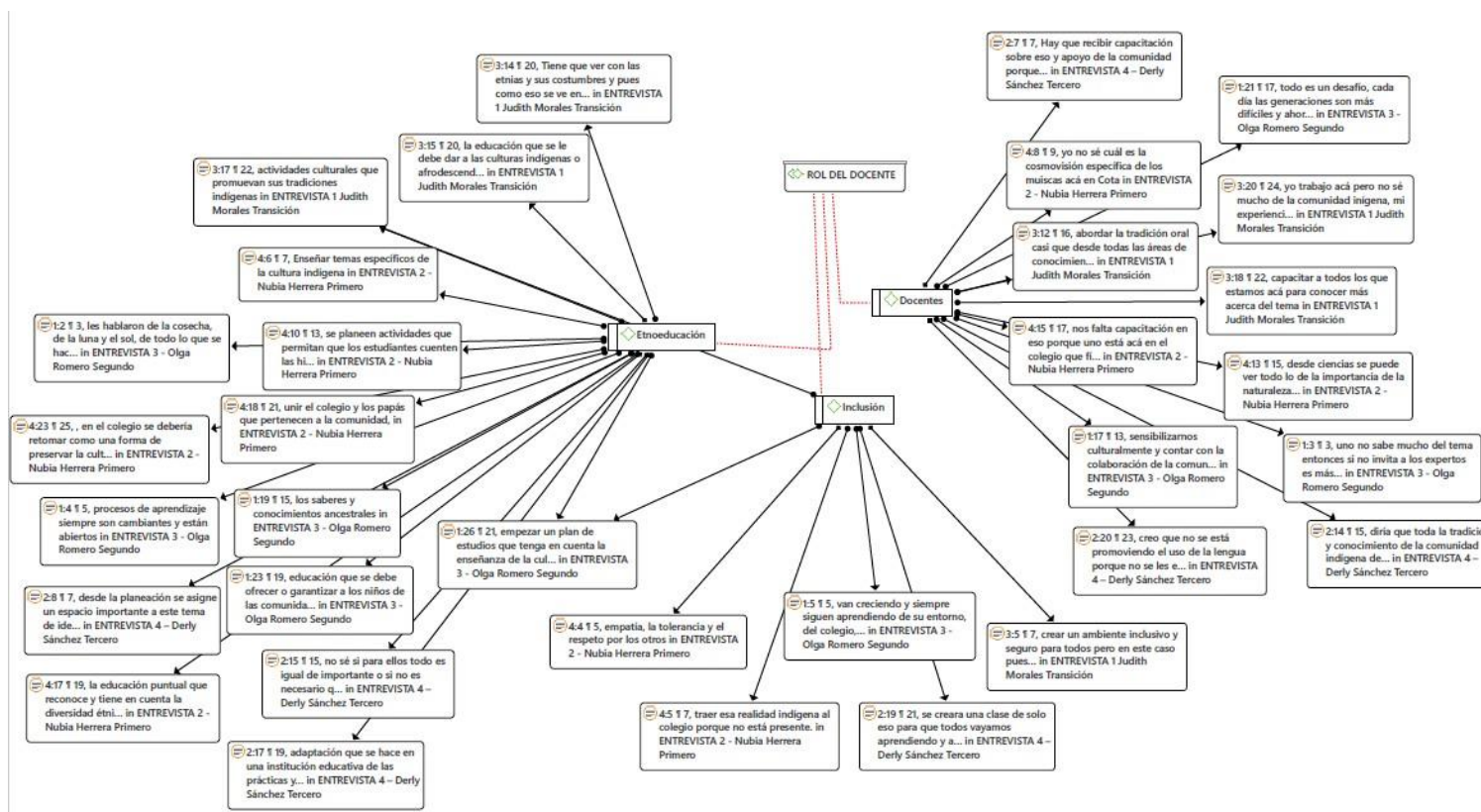

Estas acciones sugeridas por las docentes posibilitan la participación comunitaria, los ambientes de aprendizaje óptimos para los niños que pertenecen a la comunidad y la interacción de los niños que no pertenecen a ella en escenarios interculturales, lo que ampliará sus aprendizajes y permitirá expandir su conocimiento enriqueciéndose con otras culturas, mientras se preserva la tradición y se promueve la cultura propia Muisca. Si bien es fundamental establecer lazos estables y productivos entre el colegio y la comunidad indígena, también resulta fundamental hacer un trabajo con las familias pues son ellas las primeras respondientes de la educación que reciben los niños y es allí en donde se debería iniciar el proceso de acercamiento, reconocimiento, valoración e implementación de la tradición y el conocimiento ancestral, pues son los padres, abuelos y sabedores de la comunidad quienes pueden iniciar y guiar por el camino a las nuevas generaciones.

Finalmente, la red semántica de la categoría del rol docente, que se presenta a continuación, permite identificar que hay un largo camino de transformaciones por recorrer, que los docentes que imparten clases en Ubamux se sienten carentes de herramientas y estrategias que les permita generar impacto directo en el aprendizaje significativo de los estudiantes pertenecientes a la comunidad indígena. Están comprometidos y bien preparados, pero no para adaptar su enseñanza a las necesidades y estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Y que si se logra fomentar la etnoeducación los estudiantes podrán reconocer la importancia de su cultura y origen, así todos tendrán la oportunidad de aprender y fortalecer su proceso de acuerdo con sus capacidades.

Figura 3. Rol docente

Nota: Red semántica de la categoría Rol docente. Fuente. Atlas.ti (Versión 9.1.3.0)

Lo vital del lenguaje y la comunicación en la preservación de la Cultura Muisca de Cota

La cuarta categoría de análisis es el lenguaje y la comunicación como centro las relaciones sociales, el lenguaje es el fundamento de la comunicación y esta última es la que ha permitido interactuar de diversas formas desde nuestros antepasados hasta el mundo actual. Ya que en toda la historia de la humanidad han surgido tantas necesidades de comunicarse y relacionarse, es fundamental que en la educación se responda a todas ellas y que se valore su diversidad. Que desde las escuelas se visibilicen las múltiples lenguas, signos, formas y expresiones, dando validez y respeto a todas ellas. Al respecto, se plantearon a las docentes tres preguntas, primero, ¿Cómo influye el lenguaje y la comunicación del aula de clase en la transmisión del conocimiento indígena y la preservación de la cultura Muisca?, segundo ¿Qué prácticas lingüísticas propias del pueblo Muisca se están perdiendo y cómo se podrían recuperar en los procesos educativos? y tercero, ¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?, sus respuestas fueron englobantes pero claras, no siempre se puntualizó en la comunidad Muisca de Cota porque, como se mencionó anteriormente, los docentes no son expertos en ello, pero sí en la importancia de la lengua y la comunicación en el entorno educativo.

En la primera pregunta la docente EN01 indica “pues yo trabajo acá pero no sé mucho de la comunidad indígena, mi experiencia puede estar más enfocada en otros contextos, igual yo creo que el lenguaje y la comunicación son fundamentales para todos los grupos sociales, obvio si es la lengua originaria de la comunidad es muy importante y además deberían aprenderla y conservarla,

puede que influya negativamente entonces porque no se está practicando ni nada de eso en el aula. Debería hacerse para poder conservarla”, esta respuesta permite, una vez más, identificar que los docentes no tienen una conexión con la comunidad, que fueron nombrados en el municipio, pero no hay diferencia con aquellos que trabajan en otras sedes y que esta generalización del Proyecto Educativo Institucional no está aportando a la conservación de la tradición y costumbres de la comunidad indígena.

Por otra parte, la docente EN02 responde “La lengua es importante en todas las culturas y las indígenas normalmente enseñan a sus niños desde pequeños, he visto mucho en las comunidades que los más jóvenes son bilingües porque ya hablan bien su lengua y el español entonces si acá no se hace pues se perderá ese saber”. La profesora EN03 indica “El lenguaje influye mucho, de eso depende en gran medida que se siga la tradición, pero yo, de eso no manejo mucho la verdad. Pues a ver, yo manejo muy pocos términos, digámoslo así. Y eso porque, pues lo poco que aprendí es por esa experiencia que tuve” y la docente EN04 afirma “El lenguaje y la comunicación influyen de manera positiva si se usan, pero acá yo no sé nada al respecto, pues es decir, yo creo que no se está promoviendo el uso de la lengua Muisca porque no se les enseña y entonces tampoco se preserva la cultura muisca en ese aspecto”, de estas respuestas se infiere que no se está logrando la transmisión del conocimiento indígena y la preservación de la cultura Muisca a través de las actividades del aula de clase, ni la lengua ni el lenguaje está acercando a los estudiantes de Ubamux a un entorno cultural muisca, la comunicación en las sesiones de clase tampoco está transmitiendo conocimientos o tradiciones ancestrales, no se está usando como una herramienta poderosa de oralidad que se refuerza con visión y escucha de sus costumbres, conocimientos y tradiciones.

Respecto a la segunda pregunta, referida a la pérdida de prácticas lingüísticas propias del pueblo Muisca, las docentes indican que según su experiencia, se han perdido todas y que la manera más idónea de recuperarlas es a través de la música, la danza o el teatro en lenguas indígenas, para así mantener vivas las tradiciones, la docente EN01 afirma “pero para eso las personas que dominan la lengua muisca deberían venir a ayudarnos y enseñarnos también, no solo los niños, sino nosotros deberíamos saber, eso es muy interesante y lindo, pero hay que tener quién enseñe y guíe ese proceso para que no se pierdan más tradiciones”, por su parte, la docente EN02 indica que la principal pérdida es la oralidad, porque “ya no se transmiten oralmente las historias, mitos y leyendas y eso, en el colegio se debería retomar como una forma de preservar la cultura y la identidad”. La profesora EN03 profundiza un poco más exponiendo que “Muchas prácticas se pierden porque como le digo pues uno ha aprendido por partes y por la experiencia acá, pero no sabe a profundidad del tema, los tejidos que uno hace por iniciativa para que los niños reconozcan esas prácticas o la cerámica que se maneja a veces, pero no se enseña como antes la lengua ni la siembra o las tradiciones, algunas familias sí a su interior pero no acá” y precisa que si se debe hacer desde la educación, que es sumamente importante que practiquen la lengua y sus costumbres. Y, finalmente la docente EN04 responde "Realmente yo diría que todo porque no tengo conocimiento sobre eso cierto, no escucho o veo que acá se usen palabras o expresiones en su lengua indígena”.

Teniendo en cuenta las respuestas anteriores es posible afirmar que en la institución no se ha apropiado ninguna práctica lingüística propia del pueblo muisca y que se está perdiendo la oportunidad de transmitir conocimiento con esta valiosa herramienta, no se leen libros sobre los Muisca, no se habla su lengua, no se escribe ni se escucha al respecto, por el contrario cada vez se alejan más de la práctica ancestral y se acercan a la educación estandarizada, resultado de la

imparable globalización del mundo actual, lo que se relaciona con la tercera pregunta planteada a las docentes, a través de la cual se busca analizar la transformación del comportamiento de los estudiantes a causa de las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental, situación que sin duda ha causado pérdida de la cultura o de las tradiciones. Al respecto, la docente EN01 asegura “cada día se pierde más cultura y tradición precisamente porque a los niños y jóvenes de ahora les da pena todo y quieren ser fotocopias unos de otros, hay que trabajar para fomentar la autoestima y el orgullo cultural de los estudiantes” y La docente EN02 precisa “Tristemente cada vez es menos común ver cerca de las ciudades o en estos pueblos de Cundinamarca muchos jóvenes y niños que se apropien de su identidad cultural, las familias viven en estos territorios pero algunas veces ni las tradiciones y menos la lengua, por eso ya como no es costumbre se pierde la cultura, el internet y los celulares, todo por redes sociales también hace que se pierda lo autóctono”. Estas respuestas demuestran que desde el papel del educador se hace visible la transformación de los niños y adolescentes, cada vez más lejanos a su territorio, más apáticos a la tradición y a la cultura y menos conscientes del valor e importancia de hacer perdurar el conocimiento y la vida ancestral.

Por otro lado, la profesora EN03 afirma “Casi que todas las influencias son negativas y se pierden las tradiciones. Claro que uno no dice que no se acerquen a todo lo occidental, eso es imposible, en eso estamos todos. Pero se debería como equilibrar porque si solo se educa desde ahí pues no se llega a nada y los estudiantes ya no quieren heredar esas sabidurías de sus papás” y la profesora EN04 indica “primero sí debemos decir que lo occidental nos inundó, ya todos estamos muy occidentalizados. Eso dominó a todo el mundo y pues acá los niños ya están es criados con lo actual, se le pone mucho cuidado a lo material. Los estudiantes se comportan como si no fueran indígenas, aunque eso también es de casa, porque no se los enseñan ni promueven, y

pues claramente eso influye y cambia a los estudiantes y sus valores, creencias y las prácticas culturales porque si ya no se hacen se pierden”. Este tema no se puede centrar en una lucha de poderes entre lo occidental y lo nativo, entre lo tradicional y lo moderno, debe entonces tratarse desde la realidad visible de que la tecnología, la economía, la política, la cultura y, por supuesto, la educación, han caído en esa creciente interconexión que pretende englobar, generalizar y naturalizar ciertos comportamientos y acciones desconociendo las particularidades y multiculturalidades. Pero como maestros se debe trabajar por ser garantes de procesos educativos sólidos que permitan ser sensatos respecto a los modos en de interactuar con los estudiantes, para que realmente haya apertura: ser diversos y no globalizantes. Esto es importante en todas las instituciones y grupos sociales, pero más en uno como este que se encuentra en el propio territorio Muisca y que tiene cerca a muchos sabedores que podrían enriquecer la práctica pedagógica con su conocimiento, tradición y costumbres.

La posibilidad de recuperar estas prácticas a través de los procesos educativos abre una ventana de intercambio, de mejora, de interculturalidad e inclusión, establece esa posible conexión entre la institución educativa y la comunidad indígena. Los docentes están a favor de esto y con la apertura completa para aprender y enseñar desde la etnoeducación, aprovechando el espacio físico de los bohíos que recrea las casas de los antiguos habitantes nativos.

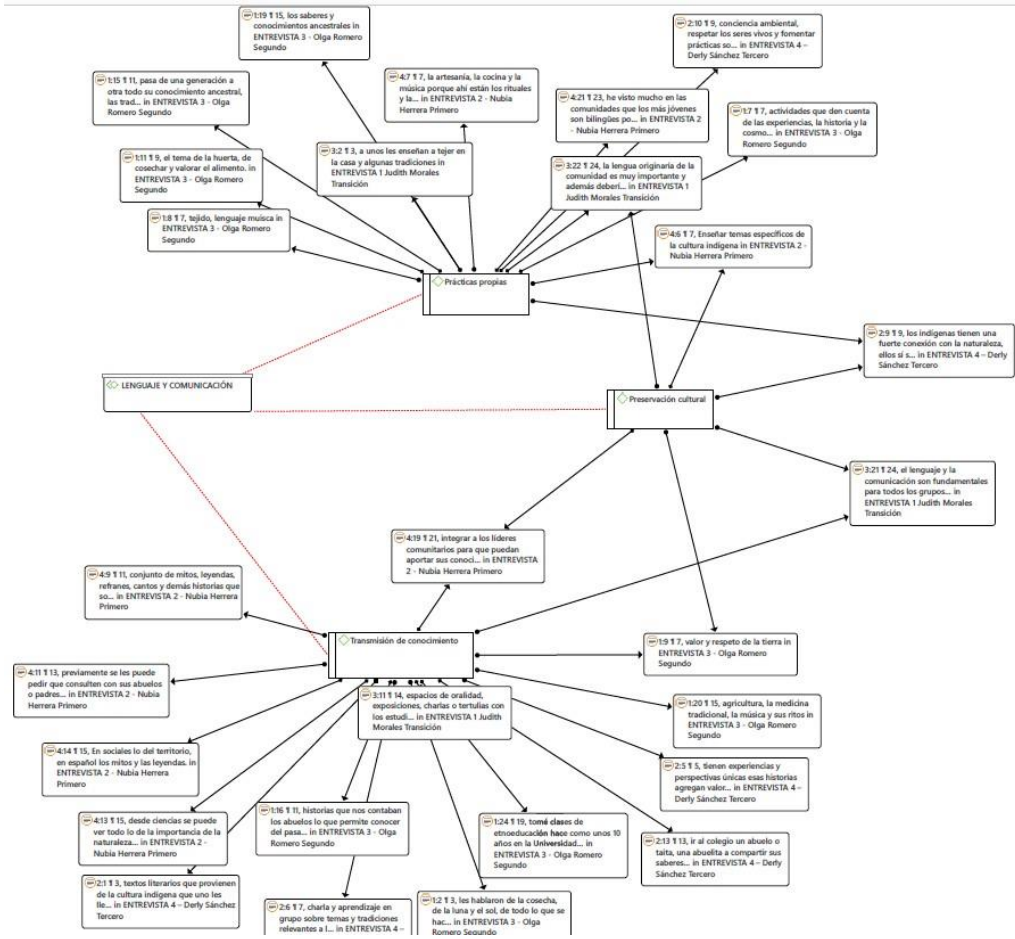
En esta última categoría de análisis, la red semántica que se presenta a continuación, permite identificar el valor de la comunicación en la preservación cultural, la transmisión de conocimiento y las prácticas propias, como aspectos centrales para mantener viva la identidad y los saberes ancestrales. Dichos saberes no se están manteniendo ni transmitiendo así, por desconocimiento docente o lejanía con el currículo oficial. Por esto, es fundamental que se realicen los ajustes pertinentes.

Figura 4. Lenguaje y Comunicación

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Nota: Red semántica de la categoría Lenguaje y comunicación. Fuente. Atlas.ti (Versión 9.1.3.0)

Los saberes ancestrales y prácticas de la comunidad

Este apartado se centra en los saberes ancestrales de la comunidad indígena muisca de Cota, dichos saberes son las raíces del conocimiento y se relacionan con la identidad de los pueblos indígenas y las manifestaciones que se realizan a su interior. Se enfocan en todo aquello que conforma la identidad social y la cosmovisión cimentada desde el pasado y que a través de círculos sociales y familiares es compartida a los miembros de la comunidad por medio de vivencias y aprendizajes específicos que han sido levantados a través del tiempo y de sus experiencias particulares, referentes a lo espiritual, el territorio, la memoria, los mitos entre otras.

La comunidad indígena Muisca de Cota ha velado por millones de años por su territorio, por la conexión en Majuy, su montaña sagrada, y por resguardar y transmitir sus costumbres y tradiciones. Han sido muestra de la fuerza de los saberes, de la importancia del cultivo, de la cosecha, del tejido y de mucho conocimiento transmitido a través de sus sabedores y, sobre todo, de la madre tierra.

Al respecto de los saberes ancestrales, Valdivieso (2017) refiere que son conocimientos colectivos que han sido reunidos a través de un largo y fructífero transitar histórico, centrado en experiencias y prácticas de su cosmovisión pues pretenden preservar y reproducir la vida. Por lo tanto, tiene una fuerte conexión con las personas y todos los seres de la madre tierra (p. 20). Es así como la comunidad indígena de Cota ha vivido un proceso histórico de crecimiento y transformación, de experiencias enriquecedoras, de transmisión oral de los ancestros y de la vida plena con la naturaleza.

En diálogo con el abuelo, máximo sabedor de la comunidad, es posible escuchar con atención tranquila voz mientras contempla los árboles a su alrededor que se mueven por el viento, nos dice:

Eso que vemos es lo que realmente es vida, señala un gran árbol nativo de la montaña el Majuy, creemos que tener aparatos y casas lo es todo, pero no, nosotros tenemos todo acá, la madre tierra nos da el alimento, el aire para respirar, el agua para sobrevivir y aun así muchos se matan trabajando para comprar lo que no necesitan. Las nuevas generaciones no han entendido el sentido para estar acá, ni acá los que dicen representar la comunidad saben lo que están haciendo, si no volvemos a la raíz lo vamos a perder todo. Es que realmente se preocupan más de pronto por los recursos que van a venir de, que por ¿cómo yo conservo esto?, ¿cómo por ejemplo un peladito así chiquitico puede decir bueno esta plantita sirve para no sé, para el dolor de panza cierto?

Los saberes deben valorarse, vivirse y conservarse, pero las nuevas generaciones no saben hacerlo o no quieren, uno ni sabe, pero hay muchas prácticas que todos como hermanos hijos de la naturaleza deberías cumplir, acá uno vive con poco pero vive muy bien, se sirve a la gente, los guía si se dejan, se tiene el alimento necesario porque la tierra nos lo da todo. Pero si uno se aleja de la madre luna y el padre sol no, hay que ver que el libro mayor de la vida no se lee, se debe vivir, este es el libro que todos debemos conocer (señalando la montaña y el cielo). Ahí está la verdad y tradición, es esto lo que debemos pasar de generaciones. Ojalá las cosas cambien, mejoren, que los que están en esos cargos políticos entiendan que los saberes ancestrales son los únicos que nos pueden permitir mejorar, salir y vivir de otra forma, porque actualmente es difícil, uno a veces ni puede decirles las cosas (2022).

Se le pregunta ¿Qué crees que debería tener la educación propia Muisca? a lo que responde contundentemente:

Deberían enseñarles primero de la madre tierra, de la siembra, de la importancia de respirar este aire puro, del amor y respeto que se tenía antes por la naturaleza para poder cultivar su alimento y vivir en paz. Yo soy ignorante en muchas cosas, pero sé lo fundamental, sé reconocer mi territorio y cuidarlo, todos deberíamos hacerlo, pero hay gente que no. Ni les enseñan la historia de todo lo que se ha luchado y logrado, eso es importante. Los de ahora a veces ni han escuchado la lengua propia, no han hecho cerámica, ni orfebrería porque nadie les enseña eso. Sololo que viene de afuera y por eso es que no valoran nada, no saben y no les interesa. Sin saber si los mismos papás están alejados de la naturaleza los niños más. Unos de los jóvenes ya no tienen identidad, no saben de su cultura y tradiciones, todo eso hay que enseñarlo.

Conectando con las raíces ancestrales: la experiencia transformadora de una cabildante y sabedora

Otra de las líderes y sabedoras de la comunidad, a quien se identificará como CI01, fue gobernadora indígena hace unos años y dedica su tiempo a realizar encuentros, ritos y fortalecimiento de la tradición. Este encuentro inicia con la pregunta ¿Qué tradiciones de la comunidad Muisca están vigentes y consideras fundamentales de transmitir y conservar en los niños y jóvenes del municipio?, a lo que nos responde:

Pues indiscutiblemente yo creo que en el general del municipio aún hay el uso de las plantas para ciertas cosas, el uso de la hierbabuena para el dolor de estómago, el uso de nuestras abuelas a todas nos dejaron en herencia la agua de panela con de todo, cuando tenemos resfrío que si es poleo, que si es papayuela, que si es eh tomillo que si son las flores de cerezo, que si son las

moras que bueno los totes y eso digamos que todavía pervive en muchos de nuestros hogares ¡umm! desdehace ya tal vez unos, pucha, es que como el tiempo pasa (risas) como unos 15 o 18 años venimos trabajando unas líneas mayores digamos eh considerándolas con el Mayor Alfonso Fonseca Ex gobernador, con ¡ehh! don Luisito Calderón ex gobernador, con ehh la mayora Lourdes Beatriz que es mayora de tejido y de medicina con las líderes y mayoras del tema de educación, con la participación de Don José Pereira del abuelito de todos digamos que ehh venimos trabajando de la mano de ellos y todo se estructuró algo que nosotros llamábamos tal vez como unprogramita como unas líneas y dentro de esas líneas hablamos de la recuperación ancestral de 5 pilares especiales:

1. La medicina tradicional
2. El tejido
3. El manejo de la hueta, la huerta al español
4. ¡Ehh! las artes y oficios incluyendo danza, música y cerámica, el moldeo de la cerámica.
5. Mitos y leyendas que abarca digamos el tema de historia y pervivencia y territorio.

Con esas líneas ¡umm!, hemos venido algunos de los líderes pudiendo digamos aportar a la comunidad y al municipio, en el caso mío personal yo estuve caminando por todas las escuelas deeste municipio, colegios y, algunos privados que se interesaron en el tema. Digamos que no se de pronto ehh el sentir del abuelito, pero pues hay que decirlo, desafortunadamente, y en atención a que no ha habido estrategias de fondo al interior, la gente de afuera y los niños de afuera, los colegios de afuera, los privados y demás, son los que más se interesan en acoger nuestras líneas en llamarnos y decirnos: venga ehh acompañenos háganos una celebración, hagamos clases, como

lo llaman al occidental y se comparte, es complejo, es bien complejo y es algo que hemos venido ya hablando de poder estructurar una estrategia pedagógico cultural al interior para sensibilizar a las personas nuestras, al interior del resguardo a nuestra familias.

A la pregunta ¿Qué crees que debería tener la educación propia Muisca? la sabedora Sandra nos responde: pues dentro de nuestro plan educativo propio digamos que se ha propuesto y que, además, quedó plasmado en el Plan Educativo Municipal están las líneas que te menciono para poderlas desarrollar con actividades lúdico prácticas con los niños de todas las instituciones educativas del municipio, y en los espacios comunitarios adicionales ¡ehhh! ¿Por qué le menciono específicamente eso? Porque en el caso mío cuando yo estuve trabajando ehh auspiciada por el municipio, yo tenía mis espacios en cada una de las escuelas con todos los cursos, pero adicionalmente a eso yo realizaba talleres de tejido y de lengua Muisca en ciertos espacios que me abrieron la oportunidad de estar, umm para abierto al público sin problema. Una de las características de nuestro plan educativo municipal, es que nosotros no manejamos curriculum por edades, nosotros consideramos y desde la tradición oral que traemos, en nuestra cultura ha venido perviviendo así, ehh el grupo puede ser desde niños de 4, 5, 6 años hasta el adulto mayor que además enriquece mucho esos espacios, porque ellos empiezan a sacar su sabiduría y sus saberes y talentos y sus historias porque dejar morir eso también ha sido una cosa muy compleja y muy triste, por decirlo de alguna forma de que todos nuestros mayores se han ido yendo y no ha habido un algo que podamos estructurar, como un programa o algo de tenerlos en cuenta a ellos, ahorita por ejemplo con la pandemia hubiese sido ideal haber tenido la oportunidad de haber estado con cada uno de ellos, haber hecho la grabación de algunas de sus historias y demás y haberlas podido transmitir ehh on line, (sonrisas) con todo el *boom* de la tecnología lo que pasa también es que esto necesita que los mayores sabedores tengamos apoyo económico, porque definitivamente

nosotros, muchos de nosotros incluyendo mi mayor el abuelito que ha dedicado más de 35 años de su vida a este caminar y de más, pues nosotros tenemos familias y nosotros tenemos hijos y nosotros tenemos un hogar que tenemos también ehh pues ehh solventar para eso, y no hemos podido en mi caso personal, apoyar muchas actividades porque: o yo trabajo y ayudo a soportar mi casa o me dedico a venir a todas las actividades que nosotros el 100 % tal vez de las actividades, que nosotros tenemos aquí como comunidad, pues nunca han sido ¡eh! remuneradas o que hubiese alguna ofrenda o alguna cosa, entonces por más de que uno tiene corazón y de más pues uno también necesita que desde que uno tenga el apoyo como se tuvo en su momento por parte del municipio, también tuvimos apoyo en algún tiempo por parte de la CAR y pudimos hacer un trabajo al interior, con la abuela alma bendita doña Elvia Tauta, estuvimos en todos los sectores haciendo talleres de cestería cuando tuvimos un apoyo de la CAR, y eso es bonito porque lleva uno los mayores porque la gente se concientiza y como porque les llama la atención y ya muchos de esos niños que estuvieron en esos procesos ya están en la adolescencia y de más y apenas se acuerdan y pues medio, pero quedaron simplemente como picaditos como un abrebocas ahí, como oiga hay un resguardo pero pues bonito pero pues no volvieron, no es porque uno no quisiera estar, porque digamos que desde don Alfonso, desde la mayora Lourdes ella estuvo por ejemplo siete años ininterrumpidos dando tejido en el colegio Ubamux, pero entonces cuando ya se empieza a apretar el asunto y todo pues ya uno le toca definitivamente si no hay un apoyo pues ¿cómo va?

Para completar las ideas expuestas le preguntamos: ¿actualmente por ejemplo en el Ubamux que es el representativo o el que se supone cierto? Que tiene que ver con la comunidad ¿Hay algún tipo de actividad que tenga que ver con la comunidad indígena Muisca de Cota?

A lo que nos responde, CI01: que yo tenga conocimiento no, aunque entiendo que la Secretaría de Cultura tiene una OPS con la vicegobernadora como agente intercultural, entonces no sé si ella de alguna manera lleve alguna actividad tendiente a, que yo sepa desde que yo dejé de poder estar en las escuelas no, hay otra persona que hace unos piloticos por ahí de música andina y de más que es Javier Díaz conocido popularmente como Javier Jayalí, él tiene convenio con la casa de la cultura y también entiendo que hace un tema de sicuris y no sé si haya ehh algún grupo o algunos espacios que haya tenido en el Ubamux, el agravante de nosotros realmente fue haber perdido el reconocimiento como resguardo en el 2001 ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos el reconocimiento perdemos el apoyo económico de la nación, al no tener apoyo económico de la nación no hay como sostener esos programas y proyectos y eso ha hecho que, se disperse la escuela en pro a manejarla el departamento como cualquier otra escuela del municipio y a las docentes desde esa época a las docentes no les interesa la recuperación ancestral, ni que de lo indígena se enseñe allá en las aulas nada, ni que siquiera entremos allá. Y ya no es lo mismo, uno no puede recuperar el tiempo porque hasta el 2018 se volvió a constituir.

La voz de una cultura ancestral: reflexiones de un gobernador indígena muisca sobre la identidad y el futuro de su pueblo

En un encuentro con un sabedor y exgobernador indígena, a quien identificaremos con el código CI02, quien ha trabajado como líder de la comunidad y del municipio, guiando a jóvenes sobre la importancia de valorar sus raíces, las tradiciones de los muisca y la importancia de los saberes de los antepasados y la significancia de la madre tierra, quien menciona que este proyecto es muy valioso, que la gente del municipio debe preocuparse por el tema, trabajar en él y aportar desde su conocimiento. También hace énfasis en que se requiere un PEC, Proyecto Educativo Comunitario y esa reestructuración se debe dar de la mano de la administración municipal y del

resguardo, con el propósito de poder descentralizar la educación del Colegio Departamental Enrique Pardo Parra. En este valioso encuentro se formularon las siguientes preguntas: ¿Cómo fomentar la identidad cultural de los estudiantes indígenas a través de las prácticas educativas?, ¿Qué tradiciones de la comunidad Muisca están vigentes y consideras fundamentales de transmitir y conservar en los niños y jóvenes del municipio?, ¿Qué crees que debería tener la educación propia Muisca?, ¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura muisca? y ¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?, con estos interrogantes teníamos el propósito de acercarnos a su conocimiento y escuchar de viva voz su experiencia, lo que necesita la comunidad.

Siendo así, a la primera pregunta el sabedor y exgobernador responde: Cordial saludo, en mi opinión una estrategia para el fomento de la identidad cultural consiste en retomar actividades que gesten el sentido de pertenencia y amor por lo propio para que de esta forma se dé un proceso de respeto por sí mismo y por la esencia de nuestra cultura, lo cual conlleva a transmitir los usos y costumbres, conocimientos ancestrales, no se ama lo que no se conoce y lo que no se conoce no se respeta.

Esta respuesta permite identificar la importancia de enseñar y educar desde los principios de la comunidad indígena, es fundamental que los niños y niñas de Ubamux conozcan las costumbres para que las valoren, amen y practiquen.

Sobre la segunda pregunta planteada menciona: tradiciones vigentes en el resguardo son múltiples pero se tienen una gran debilidad respecto de los procesos de transmisión de las mismas, lo que supone que este momento en que las redes sociales y los medios de entretenimiento masivo como plataformas digitales son de alto impacto, las autoridades podrían tomar estrategias que

permitan llegar de una manera más certera a la niñez y la juventud que cada vez más hace uso de estas plataformas, la hermosa tradición del trasnocho para el fortalecimiento espiritual, el tejer en sus diversos procesos, las cerámicas, música y danza entre muchos otros. Con esta valiosa información se afirma una vez más que todas las tradiciones son fundamentales pero pocas están vigentes, sobre todo en los entornos educativos del municipio, lamentablemente no se ha logrado un equilibrio entre la educación occidentalizada establecida por los currículos nacionales y la educación propia que tiene como base la tradición y los proyectos de vida de quienes hacen parte de esta comunidad y que se deben gestar junto a la familia y el territorio, pues de allí surge toda la fuerza para afrontar la globalización, adaptarse a ella y no perder en el camino las raíces de los ancestros.

A la pregunta ¿Qué crees que debería tener la educación propia Muisca?, el exgobernador responde: creo que lo primero con que debería contar la educación indígena propia es con personal o personas comuneras capacitadas para la transmisión de dichos saberes y de esta forma permear a las instituciones educativas públicas que impactarían de forma positiva a la ciudadanía en general. Esta respuesta reafirma lo significativo que es para una institución contar con personal capacitado que enseñe con conocimiento la identidad indígena y fomente el respeto a su historia, tradiciones y saberes. Docentes capacitados, no necesariamente que pertenezcan a la comunidad, pero sí que sepan de ella, estén abiertos a conocer y aprender y pueden garantizar procesos exitosos y de buena calidad en la transmisión de conocimientos ancestrales desde la cosmovisión y los valores específicos de los muisca. Siendo así, para la educación propia se deben garantizar los diseños curriculares contextualizados y aptos para ese grupo poblacional, planteados en conjunto por los docentes, los líderes de la comunidad y directivos de las instituciones.

En cuanto a la cuarta pregunta sobre los contenidos que deben abordarse en el aula de clases para recuperar la tradición oral, Gregory responde: sin duda alguna creo que la fuente

primordial y fundamental para retomar o fortalecer cualquier práctica se requiere la transmisión de la lengua materna de nuestro resguardo y el conocimiento de la lectura del territorio, tomando como primer momento el territorio inicial que es el templo corporal de cualquier persona y sintiéndose parte de la integralidad a la que le llamamos (*hitcha guaia*) madre tierra. Con esta respuesta es posible relacionar dos de los temas más importantes para la cultura Muisca, la tradición oral y la madre tierra, todos los sabedores han coincidido en el respeto, protección y agradecimiento que se le debe manifestar a la madre tierra, pues es ella la dadora de vida, aquella que permite que haya interacción entre todos los seres vivos, alimento y todos los elementos de supervivencia que necesita el hombre y que en la actualidad no se valoran. La tradición oral cumple un papel fundamental para que este reconocimiento y conexión espiritual con la naturaleza se fortalezca e instaure en las creencias de todos los niños, jóvenes y adultos para así empezar a actuar en conexión a la espiritualidad que requiere el trato y acción con la madre tierra. A través de la transmisión oral de conocimientos, historias y tradiciones se puede lograr ese avance social que se necesita.

Finalmente, a la pregunta ¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?, responde: sin duda alguna en un mundo prácticamente globalizado en su totalidad y en el cual cada vez más nuestros jóvenes quieren practicar cosas no propias de nuestra cultura, considero que no es una debilidad que los chicos accedan a las mismas, opino que estas herramientas o plataformas tecnológicas se deben utilizar como estrategia fundamental para la transmisión de nuestros usos y costumbres. Este planteamiento del sabedor de la comunidad, sintetiza el equilibrio que se debe alcanzar en la época actual, resulta inviable pretender alejar a niños y jóvenes de las corrientes actuales, de las redes, de la tecnología, sobre todo porque bien usada es una herramienta significativa que apoyará el proceso de transmisión y conservación de

las costumbres, tradiciones y enseñanzas de la comunidad, apoyando su desarrollo desde lo que han determinado como prioridad y promoviendo un diálogo intercultural desde el respeto y el trabajo en equipo.

Estos testimonios de los sabedores permiten entender que la cultura y educación propia son fundamentales para el óptimo desarrollo y pervivencia de la comunidad, que actualmente están desligados del sistema educativo y que esto acarrea grandes consecuencias, que para fortalecer los saberes, tradiciones y cultura es fundamental reconocer e integrar las prácticas que estos sabedores nos han compartido y las necesidades e incertidumbres manifestadas por los docentes, el trabajo en equipo es necesario para preservar y promover la identidad cultural, apoyando y fomentando desde el aula de clase las tradiciones, prácticas artesanales y culturales, la protección y respeto a los lugares sagrados y su lengua.

Es importante que los gobernantes del municipio tomen acción para apoyar a la comunidad indígena desde la educación pública y desde sus planes de desarrollo municipales, los directivos deben propender por el desarrollo de currículos interculturales centrados en la educación propia indígena y abrir las puertas a un planteamiento y una construcción conjunta, esto a través de currículos que integren la historia y los conocimientos de la comunidad Muisca de Cota. Por otro lado, debe haber una labor constante de capacitación docente, para los profesores nombrados por la Gobernación de Cundinamarca, pero también capacitación para todos los miembros de la comunidad que tienen la vocación y quieren dedicarse a la educación, pues serán ellos quienes también aporten y fomenten mayor interés en los colegas y estudiantes, mientras son un apoyo en el proceso lingüístico porque pueden fomentar la lengua ancestral.

Finalmente, pensar en la participación de toda la comunidad es otra herramienta que apoya el proceso de recuperación de saberes con el propósito de fortalecer los procesos y prácticas

educativas en el Colegio Indígena Ubamux, así, fomentando la interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa y formando adecuadamente a los interesados se verán resultados a mediano y largo plazo, logrando apropiación, interés, respeto a la comunidad y, por otro lado, recursos educativos apropiados para que los docentes implementen en sus prácticas los elementos mencionados anteriormente.

4.2 Análisis de objetivos, articulando fases y tareas de investigación

Teniendo en cuenta el problema y los objetivos del estudio planteados, la investigación inició con una fase de contextualización del municipio en el cual está el Resguardo Indígena Muisca, su grupo poblacional, la construcción de la institución educativa y los referentes teóricos involucrados en esta situación cultural, social, educativa y política, que permitieron partir del supuesto de que la educación indígena ha sido permeada por la occidentalizada y por lo mismo se han perdido, en este proceso de formación, las costumbres, tradiciones, hábitos y prácticas ancestrales, sobre todo en un municipio como este, tan cercano a la capital del país. En un segundo momento se profundizó en el acercamiento con los docentes de la institución en estudio, con el propósito de caracterizar algunas de sus prácticas de enseñanza y aprendizaje y, por otro lado, en comunicación con los sabedores principales de la comunidad para intentar construir colectivamente algunos fundamentos ontológicos que sustentan las orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia e intercultural del pueblo Muisca del Resguardo Indígena de Cota Cundinamarca y así, teniendo en cuenta la visión y realidad de estos dos grupos poblacionales, poder definir algunas orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia del pueblo Muisca del municipio de Cota.

En este proceso de recolección y análisis de datos se visibilizaron dos escenarios, el primero desde la perspectiva de docentes nombrados que llevan varios años enseñando en Ubamux y que no son etnoeducadores ni tienen conocimiento sobre las prácticas indígenas Muisca pero que se esfuerzan día a día por lograr una enseñanza aprendizaje de calidad para todos los niños. El segundo escenario muestra la perspectiva de los sabedores de la comunidad, los taitas y los cabildantes, quienes se sienten completamente alejados del contexto educativo y mencionan que no tienen voz, ni voto en este proceso, por eso les entristece que las nuevas generaciones estén alejándose de la madre naturaleza, de las costumbres y perdiendo el conocimiento de sus ancestros. Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental precisar que al realizar la búsqueda e indagación sobre las prácticas propias y de educación intercultural implementadas en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota, es notorio que no son evidentes en la institución y por lo tanto se dificulta la conservación y la transmisión de su cosmovisión.

Partiendo de lo anterior, a continuación, se dará respuesta a los objetivos específicos planteados. Inicialmente, el acercamiento a los docentes tuvo como propósito caracterizar las prácticas de enseñanza y aprendizaje que se están llevando a cabo en el Colegio Indígena Ubamux del Resguardo Indígena Muisca de Cota, como resultado de dichos encuentros es posible afirmar que, en el desarrollo diario de las diferentes actividades académicas de la institución no se involucra de ninguna forma la cosmovisión, saberes ancestrales, usos y costumbres, entre otros referentes a la cultura indígena muisca, de hecho, no existe un modelo pedagógico diferente al tradicional, tampoco se ha dado la posibilidad de permitir que aquellos sabedores del resguardo ingresen a las aulas del colegio con el fin de compartir sus saberes y así preservar y direccionar, desde y hacia la cultura, y los saberes ancestrales, en aras de mantener e integrar el trabajo de

fortalecimiento cultural que cobije a todos los estudiantes de la institución independientemente de si estos niños pertenecen o no a la comunidad indígena.

Se encuentra que, en general, la mayoría de respuestas de los docentes entrevistados permiten identificar que todos sus direccionamientos apuntan hacia el currículo tradicional, se basan en los DBA (derechos básicos de aprendizaje) y aunque, haya cierto interés por la identidad cultural muisca, enfatizan en que sus clases se desarrollan de acuerdo a planeaciones para su grado teniendo en cuenta el perfil institucional del colegio Enrique Pardo Parra que es la sede principal del Colegio Ubamux. Lo que resulta problematizador porque al seguir, únicamente, el currículo oficial establecido por la sede principal, no se particulariza en las necesidades o requerimientos de la comunidad, ni del proceso de formación particular que deberían tener los niños. Lo anterior se hace visible a través del relato de los docentes que nos cuentan algunas de sus implementaciones en clase, por ejemplo, la profesora EN01, relata: en el caso de transición ¡ehhhh! nosotros hacemos las clases desde las 5 dimensiones del desarrollo, por ejemplo, umm en lo en lo cognitivo observando y explorando para hacer que los estudiantes puedan construir nociones de tiempo y espacio mediante lo que viven acá o en sus casas, también umm hacemos actividades que les dejen comparar objetos, ehh les enseñamos a que reconozcan sus sentidos y les hablamos de las partes del cuerpo. Y, ehh en la dimensión ética se les enseña a tratar con respeto, a cuidarse a ellos y a los amiguitos.

En un segundo ejemplo, la profesora EN04, indica: les voy a relatar cómo desarrollé una clase de matemática para grado tercero. La temática era: números naturales. Empecé haciendo preguntas como ¿Qué son los números naturales? Cada uno dio su respuesta de acuerdo con sus preconceptos o con lo que se les ocurrió. Un niño me respondió que los números naturales son los números de la selva, ehh yo los animo a que sigan dando sus respuestas, aunque lo que contesten

algunos pueda ser algo umm descabellado ¿puede ser? Aunque no se acerquen a la definición. Después de eso se reflexionó sobre las respuestas que dieron los niños. Luego, realizamos un conteo de varios objetos que podían encontrar en el salón de clases como: borradores, como lápices, colores, yo les dije que, así como podíamos contar los objetos, podíamos representar esas cantidades en conjuntos y asignarle a cada conjunto un símbolo. Ahí entonces lo que hice fue dibujar cinco conjuntos en el tablero. El primero tenía un objeto, el segundo dos, el tercero tres y así sucesivamente, cada uno con su respectivo número. Umm naturalmente, ellos identifican que los conjuntos están dispuestos en orden ascendente de acuerdo con la cantidad de elementos y ellos mismos lo expresan en el momento de, de observarlos y dibujarlos; yo les digo que cada conjunto tiene un símbolo que ya ellos han visto antes y que esos símbolos son lo que conocemos como números ¿sí? Solo que esos números con los que contamos objetos son conocidos como números naturales, ehh esa es la forma como oriento a mis estudiantes a que construyan la definición de números naturales, luego yo anoto en el tablero ese concepto y ellos lo pasan a sus cuadernos. Estos dos ejemplos hacen evidente que en la institución se siguen lineamientos generales de planeación, que hay desconocimiento de las necesidades y lineamientos de la comunidad y que, podrían ser las capacitaciones, los recursos o la conexión entre directivas docentes y directivas de la comunidad lo que está fallando para que se adecuen y fortalezcan las prácticas docentes teniendo como eje central la identidad cultural Muisca, pues con estos resultados se hace completamente necesario ajustar el currículo.

Explorando los fundamentos ontológicos

En cuanto al segundo objetivo, centrado en construir colectivamente fundamentos ontológicos que sustenten las orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia e intercultural del pueblo Muisca del Resguardo Indígena de Cota Cundinamarca, es

posible afirmar que uno de los principales fundamentos es el respeto y aprecio por la naturaleza, la valoración de la madre naturaleza como centro de vida y dadora de todas las posibilidades, para la comunidad Muisca es fundamental encontrar un equilibrio entre la educación impartida día a día y el fomento de valores alrededor del cuidado y veneración de la naturaleza, pues es completamente necesario transmitir ese conocimiento para que los estudiantes aprendan a cuidar de su espacio sagrado, más en este caso de Ubamux, que se encuentra ubicado en la montaña sagrada del Majuy.

Un segundo fundamento ontológico a tener en cuenta para esta comunidad, es la sabiduría ancestral, la valoración de esta y la demostración de su admiración y respeto a los sabedores y sabedoras que son quienes poseen todos los conocimientos tradicionales para preservar la cultura, son los guardianes de la tierra, conocedores de los ciclos naturales, y tienen amplia sabiduría en medicina tradicional, creación de artesanías, métodos de agricultura y rituales, entre otras prácticas propias. Además, son ellos quienes cumplen el papel de guía para tomar decisiones y ayudar a resolver conflictos al interior de su comunidad, pues gracias a su experiencia, sabiduría y conexión con la naturaleza logran ser mediadores en los conflictos de la comunidad y ayudar a conservar la tranquilidad, paz y cohesión de todos los miembros, así mismo, a través de estas situaciones, transmiten su conocimiento en estas circunstancias, son entonces educadores informales; por esto es fundamental que la educación o el sistema educativo, genere la transmisión de los conocimientos sobre la identidad cultural y se pueda generar sostenibilidad del entorno muisca.

Un tercer fundamento es la espiritualidad, que es uno de los retos más significativos de la actualidad pues requiere la capacidad de mantener dedicación, constancia y fortaleza para enfrentar el predominio de la modernidad, de la cultura globalizada y poco creyente. La influencia actual de las redes sociales, la tecnología y la pérdida de las prácticas espirituales genera un impacto negativo frente a la espiritualidad, se necesita formar a los niños, jóvenes y adultos de la

comunidad para que se sientan seguros y cómodos con su espiritualidad y no se dejen afectar por la estigmatización o crítica del entorno que es común en algunos espacios en los cuales no hay reconocimiento de su ancestralidad, su cultura, ni su tradición. Para el fortalecimiento de la educación propia e intercultural del pueblo Muisca es vital el fundamento de la espiritualidad, pues es a través de ella como resulta posible una relación inmaterial con la naturaleza y todos sus elementos sagrados, mientras se fomentan valores efectivos como el respeto y la solidaridad. En síntesis, la espiritualidad muisca es una manera óptima y práctica para preservar la identidad cultural y la historia ancestral de los muisca, lo que sin duda permite mantener viva su cultura.

Finalmente, el fundamento ontológico de la oralidad es un complemento idóneo para la educación propia e intercultural, su importancia radica en que las tradiciones orales han existido desde tiempos remotos y se ha caracterizado por ser el medio exclusivo que han usado aquellos grupos a quienes les ha faltado medios para registrar, preservar y transmitir su legado cultural. La tradición oral debe llenarse y enriquecerse de nuevos sentidos y ser valorada apropiadamente en momentos como los presentes, en que los medios de comunicación y la tecnología ocupan los espacios en todas las esferas sociales. Siendo así, difundir información a través de la oralidad, en la actualidad, genera distintos tipos de conexiones entre grupos diferentes, no obstante, la comunicación real entre culturas no es lo suficientemente extensa o robusta, debido a segmentación cultural, las diferencias sociales, la segregación y el rechazo social siguen incrementando y son “pieza clave” para que se exterminen totalmente las tradiciones de los grupos indígenas.

Despertando el conocimiento ancestral desde algunas orientaciones pedagógicas

En el último objetivo planteado se propone definir algunas orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la educación propia del pueblo Muisca del municipio de Cota, teniendo en

cuenta que la planta docente del colegio Ubamux está conformada por maestros nombrados o en propiedad, resulta importante que los mismos empiecen a incorporar y a validar al interior de sus aulas ejercicios que reflejen la cosmovisión del pueblo indígena muisca. Para este fin es posible definir algunas orientaciones pedagógicas que fortalezcan la educación propia del pueblo Muisca:

Primero, formación de docentes y líderes comunitarios, este proceso es el primer paso para iniciar y, posteriormente, fortalecer la educación propia del pueblo muisca. Solo así se puede llevar a cabo una implementación cultural y educativa idónea. Para lograrlo se debe proporcionar capacitación de la comunidad a los docentes nombrados sobre su historia, tradiciones, lengua y la cosmovisión. Además, es necesario implementar metodologías interculturales que lleven a los estudiantes a valorar y respetar las distintas culturas presentes en el salón y el colegio; a aprender la lengua y propiciar así un diálogo entre culturas.

Segundo, se propone incorporar Aprendizaje basado en proyectos, cuyo eje temático se relacione estrechamente con la identidad cultural, la tradición oral, el saber ancestral, el lenguaje y la comunicación muisca. A través de esta metodología se abre la posibilidad de que todos los docentes, estudiantes y comunidad educativa tengan mayor acercamiento y aprehensión de la cosmogonía Muisca, pues se deben conocer y trabajar elementos como las tradiciones, los ritos, ceremonias o fiestas, la tradición de medicina natural y la cosecha, entre otros, para conocer y comprender a la comunidad. Se proponen, para dichos proyectos, los siguientes ejes: recuperación y promoción de la lengua indígena, manifestaciones artísticas tradicionales, tradiciones ancestrales, agricultura sostenible y huerta escolar, valoración y conservación de la naturaleza, y, la tradición oral. Las particularidades de estos proyectos deben ser delimitados en conjunto, colegio-comunidad indígena, así se garantiza cubrir en el currículo las necesidades e intereses de las dos partes.

Tercero, implementación de recursos educativos muisca como literatura con mitos y leyendas, libros de historia, recopilación de cantos y danzas, guías sobre huerta y cultivo tradicional, juegos y deportes típicos, exposición y creación de artesanías propias. Apoyo con demás elementos como fotografías, audios, vídeos de los encuentros en el espacio sagrado o relatos constantes de sabedores y comunidad perteneciente que pueda asistir al colegio a compartir sus conocimientos y prácticas. Para que este proceso se fortalezca y logre los resultados esperados, es fundamental trabajar desde la motivación, la sensibilización y el respeto por las creencias de todos los involucrados, así se logrará comprender y valorar la diversidad cultural, se debe promover un diálogo constante, asertivo y claro sobre los objetivos comunes y los limitantes.

4.3 Diseño de la propuesta

Teniendo en cuenta que el diálogo entre la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra (sede principal) y el Colegio indígena Ubamux se ha visto deteriorado por las diferencias que se presentan entre los directivos docentes y el gobierno indígena a cargo y que esta situación afecta de manera directa el aspecto educativo propio de la comunidad, su cosmovisión y costumbres, se proponen las siguientes orientaciones pedagógicas que podrán ser aplicadas y guiadas por diferentes tipos de educadores para recuperar lo que se ha venido perdiendo en la cultura de la comunidad indígena Muisca.

En la categoría Lengua y comunicación como fuente de identidad cultural, se debe realizar una validación del conocimiento ancestral: conocer y reconocer prácticas indígenas como la lengua, la música, la danza, la medicina ancestral y el tejido Muisca. Importante centrarse en los métodos y técnicas empleados por la comunidad a lo largo de su historia y que han sido heredadas y transmitidas gracias a la tradición oral.

Implementación de los conocimientos del territorio: Cota es uno de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, está conformado por una zona urbana y una rural de ocho veredas, en una de ellas, El Abra, está la sede Ubamux, es fundamental que los estudiantes reconozcan su territorio, visiten y aprendan del Majuy, majestuosa montaña que alberga la institución, y cuyo nombre en español significa: dentro de tí, reconozcan su majestuosidad, la vida que brinda y lo valiosa que es, para esto se pueden instaurar y adaptar tradiciones a la escuela, como círculos de la palabra, cosecha y las artes y oficios como la cerámica, todo esto plasmando la significancia y comprensión propia del territorio. Los docentes de la institución podrían guiar actividades como entrevistas a padres, abuelos o sabedores de la comunidad y plasmarlas en dibujos, mapas de territorio o representaciones orales. En otra oportunidad, el docente realizó lectura de cuentos y leyendas centradas en el territorio, posteriormente los estudiantes crean su versión o la ilustran. Finalmente, se podría proponer un proyecto comunitario relacionado con el territorio que habitan, allí se abre la posibilidad de crear actividades de protección o restauración. Si los estudiantes se sienten parte vital de la comunidad y desde pequeños tienen responsabilidades en ella, seguirán con la tradición y la transmitirán.

Por otro lado, centrándose en la categoría del rol docente y la tradición oral, es apropiado retomar lo dicho por Artunduaga (1997), “La educación es la forma directa de transmitir, conservar, reproducir y construir la cultura”. A partir de ello, se suscita la percepción idónea de modificar y materializar realidades que aseguren el fortalecimiento de la cultura indígena Muisca. Por esto, se recomienda que los agentes educativos se concienticen y se motiven ante las realidades de los estudiantes y se apoyen, culturalmente, en este espacio, lo que resultaría enriquecedor para acercar a las aulas todos aquellos saberes ancestrales, propios de la comunidad muisca que se han ido perdiendo, así estudiantes que pertenezcan o no al grupo étnico y que no

han tenido la oportunidad de conocer y disfrutar de tanta historia y conocimiento ancestral, lo puedan hacer.

La innovación y la puesta en práctica de planes de vida centrados en la cercanía con la naturaleza, la agricultura, la espiritualidad o la reciprocidad, que posibiliten cambiar sus experiencias, llevando a cabo contribuciones relevantes, harán que sobresalgan los conocimientos de las distintas culturas, de tal forma que se consigan cambios considerables a nivel individual o grupal y académico, distinguiendo las diversas necesidades, tal como el fortalecimiento de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento de los niños y niñas indígenas Muisca, para que estos saberes pervivan de generación en generación y se sientan orgullosos de su legado patrimonial. La generación de momentos en el aula que acerquen a los estudiantes a la escucha de las historias de la comunidad indígena que enriquezcan por ejemplo su vocabulario, que generen curiosidad frente a las nuevas palabras que escuchen. Para este ejercicio los docentes pueden ejecutar actividades como narración de cuentos por parte de invitados como abuelos, padres o sabedores de la comunidad indígena, recolección de historias orales tradicionales para que compartan con sus compañeros, comparen las versiones y creen las propias. Representaciones teatrales en las cuales se ambienten los principales mitos y leyendas del territorio. Talleres de traducción para que todos los estudiantes aprendan palabras y expresiones en muisca o chibcha y creen una conexión más fuerte con sus antepasados y la naturaleza. Por esto, se debe proponer un diálogo constructivo entre los currículos establecidos en este momento y los conocimientos autóctonos de la comunidad, con el objetivo de promover un enfoque intercultural. Además, a través de la estructura ancestral de los muisca se debe potenciar el aprovechamiento del espacio para fortalecer en la institución los rituales y tradiciones centradas en dinámicas propias.

La anterior propuesta contempla unas actividades iniciales que pueden generar conexión entre el sistema educativo vigente en Udamux y la comunidad indígena, inicialmente desde la aplicación básica de actividades, al interior del aula, a través de las cuales tanto docentes como estudiantes pueden fortalecer sus aprendizajes y aumentar su interés o motivación por acercarse a ese mundo inagotable de conocimiento ancestral. No será un camino simple de recorrer, pero es indispensable empezar a dar los primeros pasos.

Capítulo V. Reflexiones Finales

Conclusiones

Esta investigación exploró el ambiente educativo del Colegio Indígena Ubamux, el cual es sede de la Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra y cuyo currículo es tradicional, situación que se homologa en la institución en estudio y que por esto no lleva a cabo prácticas de educación propia ni educación intercultural. El acercamiento a docentes y líderes de la comunidad demostró una desconexión y dificultad en el relacionamiento, lo que abre más la brecha entre educación occidentalizada tradicional y estandarizada y la formación en valores sociales y culturales que retomen el conocimiento ancestral, las prácticas tradicionales y la lengua indígena.

El impacto de esta propuesta se centra en la reflexión lograda tanto en docentes como en los líderes comunitarios sobre la importancia de proteger la ancestralidad, la necesidad de transformar prácticas en búsqueda de una educación propia que favorezca, resguarde los conocimientos tradicionales y valore la identidad. Cabe señalar, que las dos partes más activas en el proceso están dispuestas a aprender y cambiar hábitos por el bienestar de la comunidad y en particular de todos los estudiantes, siendo así se promueve la relación colaborativa entre la comunidad indígena y los docentes, esperando mejor relacionamiento con los directivos.

Teniendo en cuenta que los sabedores y cabildantes mencionan su interés por reconstruir tradiciones, enseñar a través de talleres y trabajar para que perdure su conocimiento ancestral, y los docentes manifiestan el desconocimiento sobre la comunidad y su apertura a aprender de ellos y poder implementarlo en sus prácticas pedagógicas, es fundamental promover espacios de trabajo

conjuntos, centrados en el respeto y la empatía, teniendo como prioridad a los estudiantes y el valor de la ancestralidad.

Una vez, caracterizadas y analizadas las prácticas educativas implementadas en Ubamux, se precisa fomentar la capacitación docente en educación propia, interculturalidad y la diversidad cultural. La desconexión entre la comunidad y los directivos de la institución, ha generado falta de capacitación y acercamiento a la identidad muisca, esto afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje en este entorno. Además, se debe gestar un compromiso con la preservación y promoción de la cultura indígena pues actualmente las prácticas pedagógicas no están apoyando un proceso educativo que permita perdurar y conservar la cultura indígena muisca, integrando conocimientos tradicionales y participación comunitaria.

Además, es posible concluir que retomando, trabajando e instaurando los fundamentos ontológicos del respeto y aprecio por la naturaleza, la sabiduría ancestral, la espiritualidad y la tradición oral, se logra fortalecer y enfatizar en orientaciones pedagógicas adecuadas para la educación propia Muisca, así se revive la tradición, se guía y acompaña la base de creencias y valores que fomentan la forma de vida muisca de Cota, en la actualidad, y se fortalece la identidad cultural y la autonomía.

Por último, y considerando lo observado durante la investigación, podemos afirmar que la etnoeducación se convierte en una convocatoria para encontrar nuevas oportunidades dentro de los espacios académicos y llegar a ser abordados con una visión multidisciplinar que implique trabajar en la aceptación, respeto e identificación de una sociedad diversa y que sea idónea para todos. Es necesario reconocer que se debe abolir la percepción, que en ocasiones se produce, frente a lo

diverso, pues suele verse lo diferente como algo “inferior”, vergonzoso y se lleva a una discriminación social a lo desigual.

Entonces, el proceso de la etnoeducación, tendría que pensarse como una oportunidad de enseñanza para todos, debería robustecer la unidad cultural y étnica de las comunidades indígenas para así, poder crear prácticas etnoeducativas e interculturales que apunten a respetar y cohabitar en la heterogeneidad.

Proyecciones

A futuro, el propósito es crear e implementar una cartilla con actividades específicas para que los docentes y estudiantes de Ubamux se acerquen a la comunidad desde la guía principal de los sabedores de la misma, pues muchos de ellos ya tienen material creado que no ha sido recopilado, ni usado de forma constante en la institución, pero que sí tiene un valioso contenido, esta cartilla podría visibilizar dicho conocimiento ancestral y complementarse con nuevos ejercicios sobre las prácticas actuales. Dicho cuadernillo, se enfocaría en sintetizar las características de la identidad cultural, incluirá vocabulario básico de lengua indígena, actividades de cuidado y apreciación de la madre tierra, un apartado sobre la lucha y acciones indígenas para perdurar a pesar del paso del tiempo y una sección especial de literatura y creación literaria para que sean los estudiantes los protagonistas en ese escenario.

Referencias

Arispe, V. (2020). Educación intercultural: la perspectiva de los pueblos indígenas de Bolivia.

Revista Caracol, 20, 167-186. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da

Universidade de São Paulo. <https://www.redalyc.org/journal/5837/583769865007/html/>

Artunduaga, L. (1997) La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en

comunidades indígenas de Colombia. *Revista Iberoamericana de educación* (13).

Educación bilingüe. Biblioteca virtual. <https://rieoei.org/historico/oeivirt/rie13a02.htm>

Ávila, S. A., & Ayala, Y. A. (2017). Ala Kusreik Ya- Misak Universidad: construyendo educación

propia. *Jangwa Pana*, 16(1), 54–66.

<https://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana/article/view/1956/1416>

Carranza, H., Tubay M, Espinoza H, y Chang W (2021) Saberes ancestrales: una revisión para

fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5659722>

Castillo, E. y Guido, S. (2015). La interculturalidad: ¿principio o fin de la utopía? *Revista*

Colombiana de Educación, (69), [n69a02.pdf \(scielo.org.co\)](#)

Departamento de desarrollo integral y medio ambiente. (1993). Plan Colombo-Peruano para el

Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo - Diagnóstico Regional Integrado.

<https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea62s/ch011.htm>

De Sousa Santos, B. (2011). Epistemologías del sur. *Utopía y praxis latinoamericana*, 16(54), 17-

39. <https://www.redalyc.org/pdf/279/27920007003.pdf>

Díaz, (2020). Autopercepciones y percepciones étnicas en la escuela multicultural. Caso en un colegio distrital de Bogotá. *Hojas y Hablas 19*, 31-47.

<http://revistas.unimonserrate.edu.co:8080/hojasyhablas/article/view/246/226>

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1992). La identidad de las organizaciones. https://www.academia.edu/32251858/Etkin_Schvarstein_Identidad_de_Las_Organizaciones_pdf

Farghaly, A. (2018). Comparing and Contrasting Quantitative and Qualitative Research Approaches in Education: The Peculiar Situation of Medical Education. *Education in Medicine Journal*, 10(1).

García Pastor, C. (1996). La iniciativa para conseguir la reunificación de los sistemas de educación general y especial en Estados Unidos. *Siglo cero* 27(2):15-24.

Giménez, C, (2000). “Guía sobre interculturalidad”. Colección Cuadernos Q’anil 1. Proyecto Q’anilPNUD, Editorial Serviprensa CA, Guatemala.

Gómez, A. (2005). Muisca: representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria.

https://www.academia.edu/12742079/Ana_Mar%C3%ADa_G%C3%B3mez_Londo%C3%B1o_editora_Muisca_Representaciones_cartograf%C3%ADas_y_etnopol%C3%ADticas_de_la_memoria_Bogot%C3%A1_Universidad_Javeriana_2005

González-Varas, I. (2006): Conservación de bienes culturales.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=298107>

Guevara, G., Verdesoto, A. y Castro, N. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Revista Científica*

de la Investigación y el Conocimiento. 163-173

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7591592>

Hernández, F. G. (1981). De la educación indígena tradicional a la educación indígena bilingüe-bicultural. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 25(97).

Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014). Metodología de la investigación.

<https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

Institución Educativa Departamental Enrique Pardo Parra (2018). Colegio indígena Ubumux.

https://www.iedenriquepardoparra.edu.co/escuela_ubumux.html

Folgueiras, P. (2016). La entrevista; Técnica de recogida de información: La entrevista.

<https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/99003/1/entrevista%20pf.pdf>

Martínez, C. M. (2016). Conocimiento occidental y saberes indígenas en la educación intercultural en el Ecuador. *Alteridad: revista de educación*, 11(2), 206-220.

<https://www.redalyc.org/journal/4677/467749196006/html/>

Martínez, E. B. C., & Barnach-Calbó, E. (1997). La nueva Educación Indígena en Iberoamérica». *Iberoamericana de Educación*, 13.

Ministerio de Educación Nacional (s. f.). Normatividad Básica para Etnoeducación.

<https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-85384.html>

Ministerio de Educación Nacional (2018). Atención educativa a grupos étnicos. Marco Normativo.

[https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-](https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-235111_Atencion_educativa_a_Grupos_Etnicos.pdf)

[235111_Atencion_educativa_a_Grupos_Etnicos.pdf](https://www.mineduacion.gov.co/1759/articles-235111_Atencion_educativa_a_Grupos_Etnicos.pdf)

Molina, V. y Tabares, J. (2014). Educación propia. Resistencia al modelo de homogeneización de

- los pueblos indígenas de Colombia. *Polis, Revista Latinoamericana* (13)38. pp. 149-172.
[polis38_21.p65 \(udea.edu.co\)](#)
- Moreno, I. (2016). Guía para la investigación cualitativa: etnografía, estudios de caso e historia de vida. Universidad Autónoma Metropolitana.
<http://bdjc.iaa.unam.mx/items/show/272#lg=1&slide=0>
- Moriña, A. (2004). Teoría y práctica de la educación inclusiva. Málaga: Editorial Aljibe.
- Munera. K. (2014). Desarrollo integral del Resguardo Muisca de Cota.
<https://repository.ugc.edu.co/bitstream/handle/11396/4166/MONOGRAFIA%20trabajo%20de%20grado.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Osorio, M. y Lozano, J. (2019). Prácticas Educativas, Identidad Cultural y Concepciones de lo Indígena en Colombia. Entre la Etnoeducación, la Interculturalidad y la Educación Propia. Universidad Javeriana [Version Final Tesis.pdf \(javeriana.edu.co\)](#)
- Pérez, M. (2016). La Educación Intercultural. *Revista Científica*, vol. 1,(2), 162-180.
<https://www.redalyc.org/journal/5636/563660227011/html/>
- Rincón, R. (2016). La epistemología según Boaventura De Sousa Santos: ¿un modo de descubrir o de crear fuera del dominio colonial? *Revista Estudios Culturales*.
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/estudios_culturales/num17/art04.pdf
- Rojas, P. (2020). Educación propia escenario de reconocimiento y empoderamiento de la identidad indígena en la Institución Educativa John F Kennedy, comunidad de pueblo viejo, resguardo de indígenas nuestra señora Candelaria de la montaña Riosucio Caldas. [Tesis de maestría en Educación Universidad de Caldas].
https://repositorio.ucaldas.edu.co/bitstream/handle/ucaldas/16755/LorenaPaola_RojasGrisa

les_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rojas, T. (2019). Una mirada a los procesos en torno a la educación con los pueblos indígenas en Colombia. Voces y Silencios. *Revista Latinoamericana de Educación*.
<https://revistas.uniandes.edu.co/doi/epub/10.18175/vys10.1.2019.03>

Samour, H. (2005). *Globalización, cultura e identidad*. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El Salvador. <https://revistas.uca.edu.sv/index.php/eca/article/view/5277/5243>

Sentencia SU245/21 (2021, 29 de julio). Corte Constitucional de la República de Colombia.
(Diana Fajardo Rivera Gaviria Diaz, M. P).
<https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2021/SU245-21.htm>

Sánchez-Raza, V. y Rhea-Almeida, M. (2020). Análisis de la educación intercultural bilingüe en las instituciones educativas de la nacionalidad Tsáchila, *Ecuador Revista Cátedra*, 3(1),46-58 <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CATEDRA/article/view/1988/3060>

Stainback, S. y Stainback, W. (1999). *Aulas inclusivas*. Ed. Narcea

Territorio indígena y gobernanza. Los planes de vida.

<https://www.territorioindigenaygobernanza.com/web/los-planes-de-vida/#:~:text=Un%20Plan%20de%20Vida%20Ind%C3%ADgena,que%20debe%20surgir%20del%20consenso>

Valdivieso, G. (2027). *Recuperación de saberes y prácticas ancestrales de producción agrícola para la sostenibilidad integral de la comunidad Pichig, cantón Loja, provincia de Loja*. (Tesis de maestría) Pontificia Universidad Católica de Ecuador.

<http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14205><http://repositorioslatinoamericanos.uchil>

e.cl/handle/2250/2969886

Van Maanen, J. (1993). Secretos del oficio: sobre escribir etnografía. *Revista Colombiana de Sociología*, 2(1). <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/8676>

Velásquez, M., Escobar, N. y Vergara, M. (2018). Etnografía comprometida en contextos de conflicto armado: lecciones de Bellavista, Bojayá-Chocó y Bahía Málaga-Valle del Cauca. *ColombiaAnthopologica*, 36(41), 59-91.

www.scielo.org.pe/pdf/anthro/v36n41/a05v36n41.pdf

Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural. *Construyendo interculturalidad crítica*, 75 (96), 167-181.

https://www.uchile.cl/documentos/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural_150569_4_1923.pdf

Anexos

Anexo 1: entrevista semiestructurada a docentes

ENTREVISTA 1 – EN01 la docente nos cuenta que es pedagoga infantil y que lleva cuatro años Trabajando en la institución y nos responde a las preguntas planteadas.

¿Cómo fomentas la identidad cultural de los estudiantes indígenas en tus prácticas educativas?

Pues eh... yo respeto y valoro las costumbres y tradiciones de la comunidad indígena de acá, los que quieren traen sus mochilas a veces, o ve uno a los papás con sombrero y las mochilas tejidas, pero como eso está de moda ahora pues es difícil saber quiénes son. Yo sé que a unos les enseñan a tejer en la casa y algunas tradiciones, pero son muy pocos. Acá se sabe por dónde viven o por la familia que son que tienen apellido de los de la comunidad pero no más. A veces los mismos niños ni saben que hacen parte del resguardo.

¿De qué manera las diferencias culturales entre los estudiantes enriquecen los procesos de aprendizaje?

Todos los niños y niñas son diferentes, todos somos diferentes y yo creo que siempre se puede aprender de todos. En el curso siempre hay niños de diferentes veredas, con costumbres y eh... con ideas diferentes. Yo creo que ese es el aporte cultural de todos.

¿Cómo promover, desde el currículo, con actividades en el aula la identidad cultural?

Yo no soy experta en esto de educación indígena porque no es lo que estudié, uno aprende mucho y va cogiendo experiencia por estar en el municipio o en el entorno pero creería que lo más valioso es crear un ambiente inclusivo y seguro para todos pero en este caso pues que los

estudiantes indígenas se sientan valorados, escuchados y empoderados para compartir y seguir su herencia cultural. a mi por ejemplo que me gusta leer me parece que tenemos que incluir libros y cuentos más bien escritos por autores indígenas, que sea cercano a nuestras raíces colombianas y pues si es de Cota sería mejor, acá sí hay quién escriba pero no lo traemos acá a las clases.

¿De qué manera la cosmovisión muisca aporta en la vida de los estudiantes?

Pues yo que no tengo conocimientos profundos sobre la cosmovisión muisca no tengo respuesta específica para esto pero sé que es muy importante ehhh que se toque el tema de sus creencias, valores y prácticas porque eso nos aporta a todos como ciudadanos y más a los niños que están aprendiendo porque es valioso aprender de otras culturas y más si estamos ubicados acá en su propio territorio que es tan hermoso.

¿Qué entiendes por tradición oral?

La tradición oral se refiere a la transmisión de conocimientos, historias, mitos, leyendas, creencias y valores de una generación a otra a través de la palabra porque antes no se escribía. Así era que se aprendía antes y todavía, uno aprende mucho escuchando.

¿De qué manera los maestros pueden fortalecer los procesos de tradición oral de estudiantes pertenecientes a distintos pueblos o comunidades?

Mmm, no sé mucho del tema pero creo que se debe lograr un ambiente de respeto y apertura en el aula, donde se valore la diversidad cultural y se reconozcan las voces y las experiencias de los estudiantes pertenecientes a distintas comunidades, generar espacios de oralidad, exposiciones, charlas o tertulias con los estudiantes y con sus padres o con otras personas de la comunidad que puedan compartir su conocimiento y así todos aprendemos.

¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura muisca?

Uno podría abordar la tradición oral casi que desde todas las áreas de conocimiento, en el caso particular de la cultura muisca me tocaría investigar más para decidir temas específicos porque yo solo sé lo general pero no a profundidad.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el aula de clase como docente en esta comunidad indígena?

Pues acá realmente yo no siento que haya mayor dificultad con los niños por lo menos no, tampoco veo que haya relación con la comunidad, nosotros no manejamos nada de ese tema y no hacemos clases con énfasis en educación de la comunidad porque siempre nos regimos por los derechos básicos y por el lineamiento general del colegio que es normal como en los otros colegios oficiales de acá de Cota.

¿Qué entienden por etnoeducación?

Tiene que ver con las etnias y sus costumbres y pues como eso se ve en la educación. Mejor dicho, es la educación que se le debe dar a las culturas indígenas o afrodescendientes para valorar y respetar sus prácticas y enseñarlas a los niños.

¿Qué acciones se deben tomar para fortalecer la etnoeducación en el Colegio Indígena Ubamux?

Apoyar la participación de los estudiantes en actividades culturales que promuevan sus tradiciones indígenas y también capacitar a todos los que estamos acá para conocer más acerca del tema y podrían enseñar todo lo que saben de la naturaleza y la medicina ancestral, las huertas y el cuidado de las plantas, por ejemplo, ¿cierto?

¿Cómo influye el lenguaje y la comunicación del aula de clase en la transmisión del

conocimiento indígena y la preservación de la cultura Muisca?

Bueno, pues yo trabajo acá pero no sé mucho de la comunidad indígena, mi experiencia puede estar más enfocada en otros contextos, igual yo creo que el lenguaje y la comunicación son fundamentales para todos los grupos sociales, obvio si es la lengua originaria de la comunidad es muy importante y además deberían aprenderla y conservarla, puede que influya negativamente entonces porque no se está practicando ni nada de eso en el aula. Debería hacerse para poder conservarla.

¿Qué prácticas lingüísticas propias del pueblo Muisca se están perdiendo y cómo se podrían recuperar en los procesos educativos?

Principalmente en el colegio podríamos usar música, danza hasta teatro en las lenguas indígenas para mantener vivas las tradiciones pero para eso las personas que dominan la lengua muisca deberían venir a ayudarnos y enseñarnos también, no solo los niños, sino nosotros deberíamos saber, eso es muy interesante y lindo, pero hay que tener quién enseñe y guíe ese proceso para que no se pierdan más tradiciones.

¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?

Jum eso es difícil, cada día se pierde más cultura y tradición precisamente porque a los niños y jóvenes de ahora les da pena todo y quieren ser fotocopias unos de otros, hay que trabajar para fomentar la autoestima y el orgullo cultural de los estudiantes, haciendo que valoren sus tradiciones y que quieran compartir las experiencias de los padres o abuelos.

ENTREVISTA 2 - EN02 dice que va a cumplir 7 años en la institución, y a las preguntas propuestas:

¿Cómo fomentas la identidad cultural de los estudiantes indígenas en tus prácticas educativas?

Mmm no creo que lo fomente mucho porque eso no está contemplado en la planeación que hacemos acá. Yo intento incorporar actividades y materiales que reflejen la cultura del pueblo indígena desde lo que sé, por ejemplo una vez hicimos un reconocimiento de territorios en la clase de sociales o

¿De qué manera las diferencias culturales entre los estudiantes enriquecen los procesos de aprendizaje?

Diría yo que se enriquece el aprendizaje porque al interactuar con estudiantes de diferentes culturas, se mejoran cosas buenas como la empatía, la tolerancia y el respeto por los otros ¿no?

¿Cómo promover, desde el currículo, con actividades en el aula la identidad cultural?

Yo creo que lo más importante es traer esa realidad indígena al colegio porque no está presente. Enseñar temas específicos de la cultura indígena, eso se hace con actividades prácticas enseñada por nosotros o por los de la comunidad, por ejemplo como la artesanía, la cocina y la música porque ahí están los rituales y la tradición.

¿De qué manera la cosmovisión muisca aporta en la vida de los estudiantes?

Ehhh realmente yo no sé cuál es la cosmovisión específica de los muisca acá en Cota, si uno trabajara eso en sus clases sería buscando recursos educativos y trabajando de la mano con los

miembros de la comunidad muisca para aprender de sus experiencias y perspectivas. Pero ahora no sé que más decirle profe jejejeje

¿Qué entiendes por tradición oral?

La tradición oral es el conjunto de mitos, leyendas, refranes, cantos y demás historias que son transmitidos por los abuelos a adultos a los más jóvenes para contar sobre su historia y pasado.

¿De qué manera los maestros pueden fortalecer los procesos de tradición oral de estudiantes pertenecientes a distintos pueblos o comunidades?

Yo diría que la forma más viable es que se planeen actividades que permitan que los estudiantes cuenten las historias de sus familias y antepasados, previamente se les puede pedir que consulten con sus abuelos o padres los mitos, las leyendas y todas las historias que les han contado a ellos. Así seguimos contribuyendo al paso oral de generación en generación de tantas historias que enriquecen a una cultura.

¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura muisca?

Ehhh pues la verdad no sé bien, yo creería que desde ciencias se puede ver todo lo de la importancia de la naturaleza porque para los indígenas es la madre naturaleza y sí ella es la que nos da todo y debemos cuidarla. En sociales lo del territorio, en español los mitos y las leyendas.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el aula de clase como docente en esta comunidad indígena?

Pues qué te digo, ehhh creo que nos falta capacitación en eso porque uno está acá en el colegio que físicamente se ubica en la montaña de la comunidad y tiene este espacio diferente pero no tenemos relación como con la comunidad, es otra sede y ya, entonces los problemas que nos

enfrentamos son los normales de los colegios pero por ser comunidad indígena. Los desafíos son los papás, el sistema, los recursos no que sea un espacio indígena como tal.

¿Qué entiendes por etnoeducación?

Mmmmm que es la educación puntual que reconoce y tiene en cuenta la diversidad étnica y rescata los valores de una comunidad, eso se tiene que ver en lo que se enseña en el colegio.

¿Qué acciones se deben tomar para fortalecer la etnoeducación en el Colegio Indígena Ubamux?

Ehhh pues me imagino que para ayudar a que todo se de más fácil se podría primero unir el colegio y los papás que pertenecen a la comunidad, acá hay muchos. también integrar a los líderes comunitarios para que puedan aportar sus conocimientos y experiencias.

¿Cómo influye el lenguaje y la comunicación del aula de clase en la transmisión del conocimiento indígena y la preservación de la cultura Muisca?

La lengua es importante en todas las culturas y las indígenas normalmente enseñan a sus niños desde pequeños, he visto mucho en las comunidades que los más jóvenes son bilingües porque ya hablan bien su lengua y el español entonces si acá no se hace pues se perderá ese saber, me imagino que no se habla mucho porque no he tenido estudiantes que la sepan entonces vemos que no se está transmitiendo ese conocimiento indígena en esa parte.

¿Qué prácticas lingüísticas propias del pueblo Muisca se están perdiendo y cómo se podrían recuperar en los procesos educativos?

Creería que principalmente la oralidad porque ya no se transmiten oralmente las historias, mitos y leyendas y eso, en el colegio se debería retomar como una forma de preservar la cultura y la identidad.

¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?

Tristemente cada vez es menos común ver cerca de las ciudades o en estos pueblos de Cundinamarca muchos jóvenes y niños que se apropien de su identidad cultural, las familias viven en estos territorios pero algunas veces ni las tradiciones y menos la lengua, por eso ya como no es costumbre se pierde la cultura, el internet y los celulares, todo por redes sociales también hace que se pierda lo autóctono.

ENTREVISTA 3 – EN03, responde a las preguntas realizadas:

¿Cómo fomentas la identidad cultural de los estudiantes indígenas en tus prácticas educativas?

uyy pues hace unos años ya, varios años profe, por ahí unos qué le digo, seis o más, yo invité a unas señoras muy pero muy conocedoras de la comunidad porque ellas son de ahí, para mí invitarlas a ellas miembros de comunidades indígenas a hablar sobre su cultura y tradiciones es una linda oportunidad para que los estudiantes puedan interactuar y aprender. Ellas les hablaron de la cosecha, de la luna y el sol, de todo lo que se hace en comunidad alrededor del tejido de mochilas, sacos y todo eso. Hasta algunas palabras en muisca les decían, sino que uno no sabe mucho del tema entonces si no invita a los expertos es más difícil fomentar esa identidad del pueblo.

¿De qué manera las diferencias culturales entre los estudiantes enriquecen los procesos de aprendizaje?

Los procesos de aprendizaje siempre son cambiantes y están abiertos, los niños están pequeños

pero van creciendo y siempre siguen aprendiendo de su entorno, del colegio, de los compañeros que son diferentes a ellos, de acá o de otros lugares entonces debemos lograr que se abran a disposición para interactuar y colaborar con otros de diferentes culturas porque de ahí se aprende y les va a servir para su vida futura.

¿Cómo promover, desde el currículo, la identidad cultural con actividades en el aula?

Planeando y aplicando actividades que den cuenta de las experiencias, la historia y la cosmovisión indígena, retomar tejido, lenguaje muisca, todo lo del valor y respeto de la tierra, integrando todo esto a las materias básicas como Sociales, Español o Matemáticas porque todo se puede relacionar. Eso no se hace ahora pero porque no todos sabemos del tema y porque como en los lineamientos de los DBA no hay nada al respecto pero eso es importante y necesario actualmente.

¿De qué manera la cosmovisión muisca aporta en la vida de los estudiantes?

Yo diría que aporta mucho porque son muchas cosas las que se contemplan ahí y se podrían manejar con todos los estudiantes. Por ejemplo el tema de la huerta, de cosechar y valorar el alimento. El respeto y la espiritualidad es necesaria también porque ahora los niños y jóvenes, hasta los grandes no son agradecidos, no valoran ni son humildes, actualmente como la gente se cree dueña de todo, no se respeta el medio ambiente ni lo sagrado. Si uno aprende de las comunidades indígenas eso sí sería bueno para todos, para conservar las tradiciones del pueblo y el patrimonio cultural.

¿Qué entiendes por tradición oral?

Es un medio para transmitir de forma oral las historias y tradiciones de una comunidad, es muy importante porque pasa de una generación a otra todo su conocimiento ancestral, las tradiciones,

creencias, cultura y demás. Nosotros lo hemos visto mucho con historias que nos contaban los abuelos lo que permite conocer del pasado y guardar la tradición para seguir aportando a la identidad y el desarrollo de una comunidad.

¿De qué manera los maestros pueden fortalecer los procesos de tradición oral de estudiantes pertenecientes a distintos pueblos o comunidades?

Creo que es importante sensibilizarnos culturalmente y contar con la colaboración de la comunidad, ellos son los que saben realmente, se podría invitar a los miembros de la comunidad, es mucho más significativo si los estudiantes escuchan a narradores tradicionales, compartiendo sus historias y conocimientos orales, así se puede llegar hasta a fortalecer la cultura y recordar más las tradiciones.

¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura muisca?

Principalmente yo diría que los saberes y conocimientos ancestrales, la comunidad indígena tiene muchos conocimientos y saberes importantes como la agricultura, la medicina tradicional, la música y sus ritos. Todo esto debería trabajarse en clase porque estamos en su territorio. Es que ehh es muy importante retomarlo como se hacía antes, que desde las clases apoyemos esa tradición.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el aula de clase como docente en esta comunidad indígena?

Actualmente yo siento que todo es un desafío, cada día las generaciones son más difíciles y ahora con todo lo de redes, las ciudades tan extremas y peligrosas y eso se ve proyectado a nuestras

clases. Acá pues hay de todos los niños y familias, es un reto siempre tener contentos a todo el mundo, hay una infraestructura indígena con los bohíos pero no hay educación indígena, siempre hemos querido de fortalecer la parte del contacto con la tierra, que ellos tengan su huerta o tengan su jardín, que ellos tengan ese contacto, que eso es muy importante, y eso viene de de esas prácticas, pero aquí, pues desafortunadamente el espacio no nos da.

¿Qué entienden por etnoeducación?

Es la educación que se debe ofrecer o garantizar a los niños de las comunidades indígenas para cumplir con sus tradiciones, respetar sus ritos y preservar todos los saberes que tienen. Yo inclusive tomé clases de etnoeducación hace como unos 10 años en la Universidad Distrital, creo que fue tomé, hice un diplomado en la etnoeducación, fue muy chévere, fue un compartir de saberes muy bonito, precisamente lo tomé porque estaba de gobernador aquí, Alfonso Fonseca y él nos invitó y fue una invitación muy agradable, porque realmente aprendimos y compartimos muchos saberes de a nivel de Colombia de muchas muchas regiones y eso nos fortaleció como persona.

¿Qué acciones se deben tomar para fortalecer la etnoeducación en el Colegio Indígena Ubamux?

Capacitarnos todos constantemente, permitir la entrada y el trabajo en equipo con los de la comunidad como se hizo en algún momento, yo creo que es necesario empezar un plan de estudios que tenga en cuenta la enseñanza de la cultura y tradiciones indígenas. De eso aprendemos todos y conocemos de cerca y de lleno la cultura y sus tradiciones para enseñarlas y ayudar a que se conserven. Y muchas otras cosas, traer a las personas de la comunidad a que nos enseñen, hacer

una biblioteca con el material sobre la comunidad y muchos libros para que los niños se acerquen a leer y conozcan de las tradiciones también.

¿Cómo influye el lenguaje y la comunicación del aula de clase en la transmisión del conocimiento indígena y la preservación de la cultura Muisca?

El lenguaje influye mucho, de eso depende en gran medida que se siga la tradición pero yo, de eso no manejo mucho la verdad. Pues a ver, yo manejo muy pocos términos, digámoslo así. Y eso porque, pues lo poco que aprendí es por esa experiencia que tuve, que le comento del diplomado.

¿Del compartir que de charlas de pláticas que he tenido con Alfonso Fonseca y él maneja la lengua bien pero yo no, por ahí términos que uno reconoce pero no como para enseñarla a los estudiantes.

¿Qué prácticas lingüísticas propias del pueblo Muisca se están perdiendo y cómo se podrían recuperar en los procesos educativos?

Muchas prácticas porque como le digo pues uno ha aprendido por partes y por la experiencia acá pero no sabe a profundidad del tema, los tejidos que uno hace por iniciativa para que los niños reconozcan esas prácticas o la cerámica que se maneja a veces, pero no se enseña como antes la lengua ni la siembra o las tradiciones, algunas familias sí a su interior pero no acá. Debemos hacerlo desde la educación, enseñarle, que practiquen la lengua y sus costumbres, lo de la naturaleza es tan importante, además que sepan tejer y lo vean como reto y sensibilizar a toda la comunidad educativa, que todos nos motivemos a aprender y a enseñar lo muisca.

¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?

Acá que estamos tan cerca de Bogotá todo eso casi que se pierde, es entendible que todo cambia, uno se actualiza, lamentable pero a algunos ya no les interesa nada de esto. Casi que todas las influencias son negativas y se pierden las tradiciones. Claro que uno no dice que no se acerquen a todo lo occidental, eso es imposible, en eso estamos todos. Pero se debería como equilibrar porque si solo se educa desde ahí pues no se llega a nada y los estudiantes ya no quieren heredar esas sabidurías de sus papás.

ENTREVISTA 4 – EN04, profesora que acompaña el grado tercero en Ubamux y quien lleva varios años desarrollando esta labor docente tan importante y quien nos responde a las preguntas planteadas de la siguiente manera:

¿Cómo fomentas la identidad cultural de los estudiantes indígenas en tus prácticas educativas?

Lo único que se me ocurre en este momento son los textos literarios que provienen de la cultura indígena que uno les lleva a los niños en fragmentos como Los dos caciques creadores o Bachué, madre de los chibchas, que son esos textos que hablan tanto de la naturaleza y de la historia o creación de las cosas. Eso normalmente viene con dibujos que representan y muestran a los indígenas pero no sé si eso sea fomentarlo.

¿De qué manera las diferencias culturales entre los estudiantes enriquecen los procesos de aprendizaje?

Este año tengo niños de varios lugares, al iniciar año hablamos de sus papás, abuelos, de sus raíces y les explico lo importante de valorar eso porque ellos no siempre lo tienen como en cuenta. Acá

tengo niños que siempre han sido de Cota, niños que son de la comunidad indígena aunque no es que haya tanta diferencia entre unos y otros, tengo niños hasta del vecino país y otros que son de otros lados. De todos se aprende y ellos saben que hay muchos lugares fuera de este y que en todos la tradición cambia, y pues así como ve como ellos todos tienen experiencias y perspectivas únicas esas historias agregan valor al diálogo que hacemos acá.

¿Cómo promover, desde el currículo, con actividades en el aula la identidad cultural?

Pues toca fomentar el interés en estos temas, que sean lo valioso e interesante para que quieran aprender más y poder llegar a una charla y aprendizaje en grupo sobre temas y tradiciones relevantes a la cultura indígena. Que desde la planeación se asigne un espacio importante a este tema de identidad cultural indígena porque si no está ahí planeado y establecido es como más difícil. Hay que recibir capacitación sobre eso y apoyo de la comunidad porque uno como no sabe a profundidad del tema.

¿De qué manera la cosmovisión muisca aporta en la vida de los estudiantes?

Yo creo que la cosmovisión de una comunidad indígena aporta a muchos aspectos, así uno se sea experto sabe que los indígenas tienen una fuerte conexión con la naturaleza, ellos sí se vinculan con ella y la respetan siempre, si nosotros le enseñamos esto a todos los niños, así no sean de la comunidad, pues se puede ayudar a los estudiantes a desarrollar una conciencia ambiental, respetar los seres vivos y fomentar prácticas sostenibles que se necesitan tanto en la actualidad.

¿Qué entiendes por tradición oral?

Yo entiendo la tradición oral como una forma ancestral de conservar la cultura, las tradiciones, creencias y la identidad de diferentes comunidades, oralmente se cuenta su historia y los acontecimientos importantes, así se siguen recordando y viviendo.

¿De qué manera los maestros pueden fortalecer los procesos de tradición oral de estudiantes pertenecientes a distintos pueblos o comunidades?

De muchas maneras creo yo, porque mira que en la mayoría de actividades las podemos anclar a la oralidad, ahí además les ayudamos a desarrollar estas habilidades de comunicación oral y a la vez ayudamos a conservar la tradición. Sería increíble que pudiera ir al colegio un abuelo o taita, una abuelita a compartir sus saberes de cocina, cerámica y todo lo que saben, y pues además trabajarlo en clase desde la narración de historias tradicionales, de canciones, de danzas y rituales que serán muy apreciados y significativos.

¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura muisca?

No estoy segura de qué responder (risas) porque yo diría que toda la tradición y conocimiento de la comunidad indígena debería estar en la escuela pero no sé si para ellos todo es igual de importante o si no es necesario que aprendan todo desde niños.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el aula de clase como docente en esta comunidad indígena?

En el aula no, mira que acá las actividades fluyen, los niños hacen lo que uno planea, juegan, se divierten, disfrutan este espacio porque no damos en clase nada de educación de la comunidad entonces ahí no le veo problema.

¿Qué entienden por etnoeducación?

Pues yo entiendo por etnoeducación toda la adaptación que se hace en una institución educativa de las prácticas y planeación con el propósito de satisfacer las necesidades de los grupos étnicos. en

este caso de los indígenas, así si se podrían tener en cuenta las prácticas que ellos realizan.

¿Qué acciones se deben tomar para fortalecer la etnoeducación en el Colegio Indígena Ubamux?

Pues nosotros no somos etnoeducadores, creo que ninguno, uy ahora no sé, pero creo que no, pero podría haber unos para que apoyen el proceso, como que se creara una clase de solo eso para que todos vayamos aprendiendo y así poder integrarlo a cada curso de nosotros.

¿Cómo influye el lenguaje y la comunicación del aula de clase en la transmisión del conocimiento indígena y la preservación de la cultura Muisca?

Influye de manera positiva si se usa, pero acá yo no sé nada al respecto, pues es decir, yo creo que no se está promoviendo el uso de la lengua porque no se les enseña y entonces tampoco se preserva la cultura muisca en ese aspecto.

¿Qué prácticas lingüísticas propias del pueblo Muisca se están perdiendo y cómo se podrían recuperar en los procesos educativos?

Realmente yo diría que todo porque no tengo conocimiento sobre eso cierto, no escucho o veo que acá se usen palabras o expresiones en su lengua indígena.

¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?

Pues primero sí debemos decir que lo occidental nos inundó, ya todos estamos muy occidentalizados. Eso dominó a todo el mundo y pues acá los niños ya están es criados con o actual, se le pone mucho cuidado a lo material. Los estudiantes se comportan como si no fueran indígenas, aunque eso también es de casa, porque no se los enseñan ni promueven, y pues claramente eso influye y cambia a los estudiantes y sus valores, creencias y las prácticas culturales

porque si ya no se hacen se pierden.

Anexo 2: entrevistas miembros comunidad indígena

Entrevista comunidad indígena CI01

1. ¿Cómo fomentar la identidad cultural de los estudiantes indígenas a través de las prácticas educativas?

Cordial saludo

en mi opinión una estrategia para el fomento de la identidad cultural consiste en retomar actividades que gesten el sentido de pertenencia y amor por lo propio para que de esta forma se dé un proceso de respeto por sí mismo y por la esencia de nuestra cultura, lo cual conlleva a transmitir los usos y costumbres, conocimientos ancestrales, no se ama lo que no se conoce y lo que no se conoce no se respeta!

2. ¿Qué tradiciones de la comunidad Muisca están vigentes y consideras fundamentales de transmitir y conservar en los niños y jóvenes del municipio?

Tradiciones vigentes en el resguardo son múltiples pero se tienen una gran debilidad respecto de los procesos de transmisión de las mismas, lo que supone que este momento en que las redes sociales y los medios de entretenimiento masivo como plataformas digitales son de alto impacto, las autoridades podrían tomar estrategias que permitan llegar de una manera más certera a la niñez y la juventud que cada vez más hace uso de estas plataformas, la hermosa tradición del trasnocho

para el fortalecimiento espiritual, el tejer en sus diversos procesos, las cerámicas, música y danza entre muchos otros.

3. ¿Qué crees que debería tener la educación propia Muisca?

creo que lo primero con que debería contar la educación indígena propia es con personal o personas comuneras capacitadas para la transmisión de dichos saberes y de esta forma permear a las instituciones educativas públicas que impactarían de forma positiva a la ciudadanía en general

4. ¿Qué contenidos deben abordarse en el aula para la enseñanza o recuperación de la tradición oral de la cultura muisca?

Sin duda alguna creo que l fuente primordial y fundamental para retomar o fortalecer cualquier práctica se requiere la transmisión de la lengua materna de nuestro resguardo y el conocimiento de la lectura del territorio, tomando como primer momento el territorio inicial que es el templo corporal de cualquier persona y sintiéndose parte de la integralidad a la que le llamamos (hitcha guaia) madre tierra.

5. ¿Cómo las estrategias, instrumentos o influencias de la cultura occidental transforman las formas de actuar de los estudiantes, causando la pérdida de la cultura o de las tradiciones?

Sin duda alguna en un mundo prácticamente globalizado en su totalidad y en el cual cada vez más nuestros jóvenes quieren practicar cosas no propias de nuestra cultura, considero que no es una debilidad que los chicos accedan a las mismas, opinó que estas herramientas o plataformas tecnológicas se deben utilizar como estrategia fundamental para la transmisión de nuestros usos y costumbres

Entrevista a la sabedora y cabildante

CÍRCULO DE LA PALABRA

CI01 (SC)

Desde mi punto de vista y en lo que hemos venido caminando y de más digamos que tradiciones vigentes tenemos algunas importantes, no hace mucho 2018 o 2019 tal vez yo busco el artículo que se logró sacar de ese estudio ehh hicimos un estudio con el Dr. Germán Zuluaga ehh tendiente a visualizar un poco ese tema del manejo de la medicina ancestral y sí, sí hay unas cosas interesantes que dio digamos ese estudio como resultado, te lo voy a enviar para que lo leas.

María Isabel (MI): muchas gracias

SC: y indiscutiblemente yo creo que en la en el general del municipio aún hay el uso de las plantas para ciertas cosas, el uso de la hierba buena para el dolor de estómago, el uso de nuestras abuelas a todas nos dejaron en herencia la agua de panela con de todo, cuando tenemos resfrío que si es poleo que si es papayuela que si es eh tomillo que si son las flores de cerezo que si son las moras que bueno los totes y eso digamos que todavía pervive en muchos de nuestros hogares umm desde hace ya tal vez unos, pucha! es que como el tiempo pasa (risas) como unos 15 o 18 años María E? venimos trabajando unas líneas mayores digamos eh considerándolas con el Mayor Alfonso Fonseca Ex gobernador, con ehh don Luisito Calderón ex gobernador con ehh la mayora Lourdes Beatriz que es mayora de tejido y de medicina con las líderes y mayores del tema de educación, con la participación de Don José Pereira del abuelito de todos digamos que.

MI: buenas tardes abuelo¿cómo está? Por aquí de nuevo.

ABUELO: BIENVENIDOS ESTÁN EN SU CASA.

MI: muchísimas gracias, mil gracias muy amable por permitirnos entrar.

SC: ehh venimos trabajando de la mano de ellos y todo se estructuró algo que nosotros llamábamos tal vez como un programita como unas líneas y dentro de esas líneas hablamos de la recuperación ancestral de 5 pilares especiales:

1. La medicina tradicional
2. El tejido
3. El manejo de la hueta, la huerta al español
4. Ehh las artes y oficios incluyendo danza, música y cerámica, el moldeo de la cerámica
5. Mitos y leyendas que abarca digamos el tema de historia y pervivencia y territorio.

Con esas líneas umm, hemos venido algunos de los líderes pudiendo digamos aportar a la comunidad y al municipio, en el caso mío personal yo estuve caminando por todas las escuelas de este municipio, colegios y, algunos privados que se interesaron en el tema. Digamos que no se de pronto ehh el sentir del abuelito, pero pues hay que decirlo, desafortunadamente, y en atención a que no ha habido estrategias de fondo al interior, la gente de afuera y los niños de afuera, los colegios de afuera, los privados y de más, son los que más se interesan en acoger nuestras líneas en llamarnos y decirnos: venga ehh acompañenos háganos una celebración, hagamos clases, como lo llaman al occidental y se comparte, es complejo, es bien complejo y es algo que hemos venido ya hablando de poder estructurar una estrategia pedagógico cultural al interior para sensibilizar a

las personas nuestras, al interior del resguardo a nuestra familias.

MI: ehh vamos por aquí: ¿Qué crees que debería tener la educación propia Muisca?

SC: pues dentro de nuestro plan educativo propio digamos que se ha propuesto y que, además, quedó plasmado en el Plan Educativo Municipal están las líneas que te menciono para poderlas desarrollar con actividades lúdico prácticas con los niños de todas las instituciones educativas del municipio, y en los espacios comunitarios adicionales a ¿Por qué menciono específicamente eso? Porque en el caso mío cuando yo estuve trabajando ehh auspiciada por el municipio, yo tenía mis espacios en cada una de las escuelas con todos los cursos, pero adicionalmente a eso yo realizaba talleres de tejido y de lengua Muisca en ciertos espacios que me abrieron la oportunidad de estar, umm para abierto al público sin problema. Una de las características de nuestro plan educativo municipal, es que nosotros no manejamos curriculum por edades, nosotros consideramos y desde la tradición oral que traemos, en nuestra cultura ha venido perviviendo así , ehh el grupo puede ser desde niños de 4,5, 6 años hasta el adulto mayor que además enriquece mucho esos espacios , porque ellos empiezan a sacar su sabiduría y sus saberes y talentos y sus historias porque dejar morir eso también ha sido una cosa muy compleja y muy triste por decirlo de alguna forma de que todos nuestros mayores se han ido yendo y no ha habido un algo que podamos estructurar, como un programa o algo de tenerlos en cuenta a ellos, ahorita por ejemplo con la pandemia hubiese sido ideal haber tenido la oportunidad de haber estado con cada uno de ellos haber hecho la grabación de algunas de sus historias y de más y haberlas podido transmitir ehh on line, (sonrisas)con todo el boom de la tecnología lo que pasa también es que esto necesita que los mayores sabedores tengamos apoyo económico, porque definitivamente nosotros, muchos de nosotros incluyendo mi mayor el taita que ha dedicado más de 35 años de su vida a este caminar y de más, pues nosotros tenemos familias y nosotros tenemos hijos y nosotros tenemos un hogar que tenemos también ehh pues ehh solventar para eso, y no hemos podido en mi caso personal , apoyar

muchas actividades porque: o yo trabajo y ayudo a soportar mi casa o me dedico a venir a todas las actividades que nosotros el 100% tal vez de las actividades , que nosotros tenemos aquí como comunidad pues nunca han sido eh remuneradas o que hubiese alguna ofrenda o alguna cosa, entonces por más de que uno tiene corazón y de más pues uno también necesita que desde que uno tenga el apoyo como se tuvo en su momento por parte del municipio , también tuvimos apoyo en algún tiempo por parte de la CAR y pudimos hacer un trabajo al interior, con la abuela alma bendita doña Elvia Tauta, estuvimos en todos los sectores haciendo talleres de cestería cuando tuvimos un apoyo de la CAR, y eso es bonito porque lleva uno los mayores porque la gente se concientiza y como porque les llama la atención y ya muchos de esos niños que estuvieron en esos procesos ya están en la adolescencia y de más y apenas se acuerdan y pues medio, pero quedaron simplemente como picaditos como un abre bocas ahí, como oiga hay un resguardo pero pues bonito pero pues no volvieron o no, no es porque uno no quisiera estar porque digamos que desde don Alfonso desde la mayora Lourdes ella estuvo por ejemplo 7 años ininterrumpidos dando tejido en el colegio Ubamux, pero entonces cuando ya se empieza a apretar el asunto y todo pues ya uno le toca definitivamente si no hay un apoyo pues cómo va?

MI: Doña Sandra, pero, ¿actualmente por ejemplo en el Ubamux que es el representativo o el que se supone cierto? Que tiene que ver con la comunidad ¿Hay algún tipo de actividad que tenga que ver con la comunidad indígena Muisca de Cota?

SC: que yo tenga conocimiento no, aunque entiendo que la Secretaría de Cultura tiene una OPS con la vicegobernadora como agente intercultural, entonces no sé si ella de alguna manera lleve alguna actividad tendiente a, que yo sepa desde que yo deje de poder estar en las escuelas no, hay otra persona que hace unos piloticos por ahí de música andina y de más que es Javier Díaz conocido popularmente como Javier Jayalí , él tiene convenio con la casa de la cultura y también

entendiendo que hace un tema de sicuris y no sé si haya ehh algún grupo o algunos espacios que haya tenido en el Ubamux, el agravante de nosotros realmente fue haber perdido el reconocimiento como resguardo en el 2001 ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos el reconocimiento perdemos el apoyo económico de la nación, al no tener apoyo económico de la nación no hay como sostener esos programas y proyectos y eso ha hecho que, se disperse la escuela en pro a manejarla el departamento como cualquier otra escuela del municipio y a las docentes desde esa época a las docentes no les interesa la recuperación ancestral, ni que de lo indígena se enseñe allá en las aulas nada, ni que siquiera entremos allá.

MI: es decir que...

SC: estando el colegio en el territorio nuestro, nosotros no podemos entrar allá, si el señor rector de la escuela no da permiso.

MI: ¿No hay etnoeducadora allá?

SC: no hay, entonces en ese orden de ideas y era lo que hablábamos cuando me dieron la oportunidad a mí, yo les decía si a mí me van a pilotar solamente en el Ubamux, yo tendría que decir que no.

MI: ¿Cuál es su formación doña Sandra?

SC: (risas) todera (risas)

MI: Bueno, pues para que vea que es una sabedora

SC: todera, ehh alcancé a hacer un semestre de etnoeducacion, pero por falta de recurso y a poyo no pude continuar, tengo algunos ehh algunos cursos que hemos hecho en el SENA por ejemplo

de la guianza turística, de los senderos ecológicos ehh bueno yo soy auxiliar administrativa de profesión empírica, pero de como 20 ,25 años de experiencia (risas) ehh y pues aquí en el resguardo ya tengo una carrera como de unos 18 o 20 años trabajando fuertemente. Y entonces decíamos ¿Por qué si nosotros pudimos estar cuando yo estaba auspiciada por el municipio, por qué no se logró dar continuidad a eso, así hubiera sido con alguno de los otros compañeros jóvenes profesionales que ya están vinculados? El gobierno, que cambió en su época decidió que para ellos no era importante tener esos espacios en las escuelas y mucho menos en el Ubamux, y entonces imagínese si el mismo gobernador y la misma mesa directiva administrativa, plantean eso ante las instituciones del Estado, pues difícilmente puede uno ir y tocar puertas para ver cómo hace la tarea de poder seguir llevando nuestra tradición y nuestros usos y costumbres a los demás ambientes.

MI: complicado, bueno y ahora sí, que estoy muy ansiosa ahorita cuando empieza la reunión

SC: (risas)

MI: ehh tengo muchas expectativas de ver realmente cuál es el, tema que las convoca aquí, supongo que habrá distintas temáticas cada vez que se reúnen, no sé, me espero, me espero, pero entonces, viene esta pregunta: ¿Cuál es la importancia del círculo de la palabra en la comunidad indígena Muisca del municipio de Cota?

SC: el círculo de la palabra es tradicional y no solamente en el resguardo indígena Muisca de Cota, todas las comunidades ancestrales, nativas, indígenas, se reúnen en círculo de palabra y el círculo de palabra es, con algún tema en específico para discusión, con algún tema en específico para celebrar, cuando necesitamos organizar, colocar energía para algún proyecto, para alguna decisión, para hacer medicina, para hacer limpiezas, para hacer sanación; ¿por qué el círculo?, el

círculo para las comunidades nativas es la bóveda celeste del cosmos y ahí nadie es más que nadie, todos estamos al mismo nivel, todos podemos aportar, todos podemos recibir, todos pueden ayudar a sanar, o todos pueden ayudar a trancar dependiendo de, y así tradicionalmente ehh no sé si sumerced recuerde a su abuelita alma bendita, la Sra. Beatriz si mal no recuerdo el nombre de ella.

MI: se acuerda muy bien...

SC: se reunían alrededor del fogón, de su estufa de carbón, yo tengo la imagen viva de todos los hogares que tenían su estufita de carbón su fogón y todos se reunían alrededor, eso no era que camine pal comedor, que eso camine que la etiqueta, que eso que nada de esa vaina era ahí si hay tizón y si hay silla hay silla, y si no en el butaco y si no hay butaco en un tronco y ahí era que se compartía la palabra, y a mí, por ejemplo, me recuerda mucho esa pregunta la época del apagón, la época en que se iba la luz de yo no sé qué hora y resulta qué ehh en esas épocas los chiquitines y de más se reunían alrededor de la vela, de la mesa del comedor, del fogón a contar las historias y ahí era donde la tradición oral ha sido el círculo de palabra, ahí era donde los abuelos contaban : “ mire que tal día a mí me toco ir a rastrojear hasta yo no sé dónde, y entonces el burro, y entonces el agua y entonces la leña

MI: las historias

SC: ...y entonces” todo eso ha ido perviviendo en nosotros porque ha sido en el círculo de palabra de la manifestación de la tradición oral que ha quedado la historia y han quedado nuestros usos y costumbres en nosotros, en todos los que estamos acá en este territorio, independientemente de que digamos, seamos indígenas, nos consideremos indígenas o hayamos llegado a estar en el censo indígena, ¡pero, es que todos somos indígenas! Y si no, lo que decimos en las conferencias

con don Alfonso: levante la mano el que no tenga ombligo; el que no tenga ombligo no es de aquí, de resto todos somos de aquí, entonces somos nativos y somos indígenas y tenemos todo lo que se necesita para poder vivir en común unidad, se supone...

MI: ... ¿se supone no? Pero las brechas en todo sentido son ...

SC: se supone y pues yo ahí, tendría que agregar un poco también es el tema de... ummm ¿cómo lo digo sin que suene tan duro? pero tocaría

MI: ¡Sí cómo sea!

SC: (risas) si hay una marcada, una marcada ideología, no sé cómo decirlo machista donde las mujeres tenemos ahí, somos la piedra en el zapato, somos las que no sabemos, somos las que no podemos, por eso yo fui gobernadora, la única gobernadora que ha tenido este territorio y así a todos los demás señores y señoras les duela y digan que ha sido lo peor que les ha pasado ¡mienten! Porque las cosas se encaminaron, porque las cosas hasta ahí ante este fuego que, nos acompaña hoy, hasta ahí el sentir del resguardo y de eso que es resguardar y de eso que es proteger nuestros usos y costumbres a nuestros mayores, al territorio y sus familias iba encaminado desde lo que debía ser pues nuestro mito y ley de origen de ahí en adelante viene la brecha gigante que se nos abrió que fue el tema de la politiquería, y ahí perdimos el año y hasta hoy hemos perdido el año (risas)

MI: eso, eso los marcó...

SC: ¡eso hay que decirlo! (risas)

MI: si, no y el abuelo en su sabiduría y en su honestidad nos decía eso él decía: “es que realmente,” lo que usted me está diciendo “se preocupan más de pronto por los recursos que van a venir de, que por ¿cómo yo conservo esto?, ¿cómo por ejemplo un peladito así chiquitico puede decir bueno esta plantita sirve para no sé, para el dolor de panza cierto?, ehh no les importa y yo, ¿sabe de qué me doy cuenta Sra. Sandra? Que les da pena, o sea, a los que a los que realmente tienen esa, no sé si sea lo adecuado decirlo, el apellido o su ancestro porque sí, sumerced está diciendo.

SC: linaje ujum

MI: si todos todos a la hora del té somos por lo que tenemos ombligo somos X y Y en fin, pero hay un linaje en particular, no todo el mundo es indígena no todo el mundo tiene esa, entre comillas esa cepa o sentir de eso, como de apropiación de pertenencia, les da pena, y no solamente a esta comunidad si no a muchas comunidades...

SC: a todas las comunidades

MI: ... entonces, veíamos en la universidad un video de, de unos indígenas Guambianos , ehh el muchacho, yo no sé digamos de 20 años, no sé, estoy especulando, con celular, con su cabello muy occidentalizado así rapado , con arete y llegaba a la casa y hablaba en su lengua materna, pero también era como ese choque, no, porque es como que, él se había vuelto así porque a él le tocaba pues salir a trabajar y en fin, y además le gustaba más verse como se veían los de allá que como se veía por ejemplo su mama, su papa o su hermanita.

SC: ¡claro!

María Elena (ME): pues es que es como el problema en que la sociedad no lo acepta a uno con su origen, porque lo que tú dices por ejemplo en una universidad los chicos les da como mucha pena ir con su traje típico, como que sepan ah no, llevo el indio o el indígena, bueno el indio porque fuera que le dijeran... entonces ellos pues obvio que como que se les baja su autoestima, entonces ellos van allá a aparentar que me toca estar como a la altura de todos allá para no sentirme mal.

MI: si, no, es como si no tuvieran su raíz lo suficientemente si, como establecida porque ehh yo tuve la oportunidad de estudiar en la universidad Javeriana, y cuando yo estudiaba allá, si había unos indígenas de la Sierra Nevada, ¡pero de verdad! o sea con su atuendo típico y más que de pronto, pues obvio llaman la atención vamos a dejarnos de hablar bobadas, pero, pero se veía en ese ser humano como ese, ¿cierto?, ese ehh orgullo...

SC: imponencia

MI: y esa, en el buen sentido de la palabra, como aquí estoy yo y yo si soy lo que usted cree y estoy aquí orgulloso de eso.

ME: exacto, porque tiene su sentir desde allá desde siempre, y no les da pena. Es como acá siempre que han dicho que digamos que los chicos de lo que es el servicio militar, también es una prioridad que se tiene aquí en la comunidad para los muchachos, entonces ellos tienen que ir allá al distrito y presentarse y bueno y entonces allá pues hay alguna persona que pues ya ha estado acá dentro de la cultura y que sabe algunas cosas en lo que es lo de lengua y eso, y a ellos les preguntan cosas y ellos pues no dan razón, o algunos dicen (risas) creo que era don Alfonso decía

de un paso adelante los que vienen de la comunidad indígena, pues nadie quería pasar allá porque todo les daba pena ¡imagínate! Entonces eso es algo que hasta en eso se ve reflejado.

MI: actualmente por ejemplo esos muchachos que yo le decía a sumerced Sra. Sandra ellos ¿Se puede decir que continúan ahí como con la tradición verdad?

SC: ellos a veces vienen al círculo y todo...

MI: ¿Si?, yo creo no estoy tan segura, cuando yo era niñita estudié aquí en el colegio Suramericano, y yo estoy casi segura que yo estudie con una muchacha que se llama Adriana Segura.

SC: ella fue fiscal del cabildo.

MI: si yo creo que, sí es ella, y yo me acuerdo de haberla visto con los muchachos del maestro Milciades, pero, o sea, son tres personas que uno sabe que como que representan, que sea por su indumentaria o por lo que sea pues ahí están, pero la gran mayoría no, o sea cuántas personas en este pueblo, y la mayoría no.

SC: y es que por ejemplo como en el año 2014 una cosa así estuvimos intentado para poder estar en las escuelas y de más ehh saber cuántos niños estaban en el colegio departamental y de más y nos mandaron una tabla, porque en esa época no existía el programa que hay ahora que ya se me olvidó como se llama.

MI: ¿Qué el SIMAT? O qué ¿De matrículas?

SC: ehh ¿el SIMAT de matrículas?

MI: pues en el SIMAT es donde uno registra, todo todo, de los matriculados en el colegio.

SC: sí, sí resulta que los niños llegan se matriculan pasan sus documentos y todo, pero nunca pican que es resguardo, por lo mismo que estamos hablando; entonces por más de que decía

Tibaquichá, el en la matrícula nunca picó que era del resguardo así tenga el apellido Fiquitiva...

