

**APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO ÉTICO-MORAL DE LAS CULTURAS
MUISCA Y KOGUI COMO COMPLEMENTO DE FORMACIÓN DE JÓVENES
DE EDUCACIÓN MEDIA.**

MIGUEL ALFONSO LOZADA

IVAN DARIO PALACIOS

WILLIAN ALEXANDER ZAPATA

**UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION
PROGRAMA FILOSOFIA
BOGOTA 2009**

TABLA DE CONTENIDO

1. Nombre o título de la investigación.....	3
2. Línea y sublínea de la investigación.....	3
3. Antecedentes o estado del arte.....	3
4. El problema de la investigación.....	11
4.1. Descripción del problema (indagación respecto al tema y problematizarlo, contexto general, incorporación elementos conceptuales).....	11
4.2. Planteamiento del problema (contexto particular, delimitación de asunto, espacio, tiempo y población).....	15
4.3. Formulación del problema (redactar pregunta problemática).....	17
5. Justificación del problema.....	17
5.1. Justificación pedagógica.....	17
5.2. Justificación disciplinar.....	19
6. Objetivos de la investigación.....	21
6.1. Objetivo general.....	21
6.2. Objetivos específicos.....	21
7. Marco referencial.....	22
7.1. Mapa conceptual del marco referencial.....	41
7.2. Marco conceptual.....	42
7.3. Marco legal.....	47
8. Metodología.....	50
8.1. Tipo y enfoque de la investigación.....	50
8.2. Fases de la investigación.....	54
8.3. Población y muestra.....	56
8.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información.....	60
9. Planeación o propuesta económica.....	62
10. Bibliografía.....	64
11. propuesta (anexos)	65
12. conclusiones y recomendaciones.....	65

1. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN

Aproximación al pensamiento ético-moral de las culturas muisca y kogui como complemento de formación de jóvenes de educación media.

2. LINEA Y SUBLINEA

Línea: Educación y desarrollo

Sublínea: didáctica de la filosofía

3. ESTADO DEL ARTE

Los antecedentes de la presente investigación son diversos y de una gran riqueza intelectual, ya que son los elementos que no han llevado a conocer los diversos procesos pedagógicos emanados desde el interior de las comunidades indígenas colombianas.

1- ONIC, Herramientas metodológicas, junio 2007¹

En este texto encontramos diversas experiencias pedagógicas con varias comunidades indígenas del país, el texto básicamente nos muestra una serie de actividades y dinámicas que buscan la integración no solo cultural sino además bilingüe de las diversas etnias colombianas. Con este se busca básicamente consolidar procesos pedagógicos alternativos en educación popular que permitan la realización de modelos concretos en derechos humanos y en derechos de los pueblos indígenas. Con estas dinámicas y metodologías prácticas, la ONIC se propone apoyar la facilitación de procesos de sensibilización y reflexión, partiendo de planteamientos didácticos que servirán de herramientas metodológicas para que cada orientador, en los distintos talleres, pueda encontrar elementos para el desarrollo de las

¹ ONIC, Herramientas metodológicas, junio 2007

capacidades de sentir, del pensar y del entender de las relaciones entre los miembros de las comunidades y las relaciones con los otros pueblos. Se busca además la interculturalidad entre las diferentes etnias y así mismo regiones de Colombia. Allí se menciona la investigación acción participación en la educación propia de los pueblos indígenas, el cual se orienta hacia el conocimiento de elementos tan importantes como la cultura, la cosmovisión, los procesos productivos y el medio ambiente, dando respuestas a las expectativas de los habitantes de la comunidad. El aplicar una dinámica como ¿quién soy yo?, o la vasija rota o de dónde venimos, en una comunidad indígena permite identificar y estructurar los valores internos y el amor por los valores propios de su comunidad, así como le sirve de herramienta a los docentes y orientadores de este proceso. El libro tiene como objetivo principal consolidar el modelo de educación propia que implique a líderes, gobernantes, autoridades tradicionales, padres madres, niños y niñas, agentes educativos, maestros y maestras, en la construcción colectiva de procesos educativos orientados a la comunidad.

2-CUNNINGHAM Kain Mirna, Educación indígena, interculturalidad y desarrollo humano, editorial Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe, 2008²

El texto nos muestra básicamente las diversas propuestas que tienen las comunidades indígenas de Latinoamérica para llevar a cabo nuevos elementos curriculares que le permitan a estos pueblos rescatar la identidad y el amor propio, así como el amor a la tierra y a las culturas ancestrales. El estudio realizado por estas comunidades se desprende de diversas experiencias realizadas por el fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas, y entre ellas destacamos la realizada con el pueblo Embera en el Choco, donde se encontró que los procesos académicos llevados por las diversas escuelas locales solo

² CUNNINGHAM, Kain Mirna, Educación indígena, interculturalidad y desarrollo humano, editorial fondo de desarrollo para los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe 2008.

responde a fenómenos de acción local, dejando de lado las diversas experiencias multilocales e interculturales de esta región. Los Nasa en el Cauca son otra comunidad que interviene en este proceso pues la experiencia con este pueblo se refleja en las diversas dinámicas de integración social que han construido a través de la educación y cómo fue que el pueblo de los Paeces resurgió hacia la recuperación de una identidad propia y unos valores interculturales que le permitieron estructurar un nuevo modelo académico al interior de su comunidad.

En el texto encontramos el fenómeno de la educación dentro de las comunidades indígenas como el elemento que debe responder a las necesidades y particularidades propias de los diversos pueblos indígenas. “se ha dado un valor fundamental al articular la educación indígena a modelos racionales de uso y manejo de recursos naturales, gestión territorial integral y respeto a la diversidad lingüístico cultural. La educación ha sido planteada como condición para desarrollar las capacidades de gobernanza³ interna y para mejorar las capacidades para la negociación con actores externos, tales como el estado, empresas, cooperación internacional y otros”⁴

Este texto nos muestra la forma como se ha ido estructurando la educación al seno de diversas etnias colombianas y latinoamericanas, y es así como podemos empezar a conocer el trabajo profundo que han desarrollado los diversos pueblos latinoamericanos en la apropiación de una nueva educación indígena en este vasto continente.

³ **Gobernanza** es el concepto de reciente difusión para designar a la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una "nueva forma de gobernar", <http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza>.

⁴ .CUNNINGHAM, Kain Mirna, educación indígena interculturalidad y desarrollo humano, editorial, fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe 2008

3-CRIC (Consejo regional indígena del cauca), Programa de educación bilingüe e intercultural (PEBI), ¿Qué pasaría si la escuela? 30 años de construcción de una educación propia. Editorial; el fuego azul, 2004⁵

“La educación aparece como apéndice a los ejes centrales de los movimientos sociales, es la cenicienta que nunca se le reconoce como una parte fundamental de la lucha. En el CRIC, en cambio, hace educación es hacer política y hacer política es hacer educación. Por lo tanto, su programa de Educación Bilingüe e intercultural (PEBI) contribuye directamente a los objetivos fundamentales de la organización: territorio, cultural y autonomía.”⁶

La educación es un proceso de construcción de pensamiento para analizar los problemas, para descubrir nuestras raíces y para fortalecer nuestra identidad. Igualmente, la educación es un espacio organizativo, en donde se construye comunidad, buscamos formar dirigentes, fomentar una mentalidad crítica y comprometer a la gente en la dirección de su propio proyecto de vida. En este sentido la educación va mucho más allá de la escuela. Al asumir el proceso educativo, hemos tenido que explorar, desde el interior de nuestra cultura, toda una constelación de filosofía, valores y herramientas analíticas que afianzan nuestro potencial de contribuir a edificar un mundo en donde las diferencias no sean motivo de discriminación sino potencial para el enriquecimiento de todo.

“Todo esto ha significado un esfuerzo por crear una nueva pedagogía desde las comunidades, que controlan, orientan, y evalúan el proceso educativo en conjunto con los maestros y niños. De esta manera, los papeles de maestro, alumno y comunidad se construyen y se reconstruyen continuamente en diálogos con los contextos en que se desenvuelven.

⁵ CRIC (Consejo regional indígena del cauca), Programa de educación bilingüe e intercultural (PEBI), ¿Qué pasaría si la escuela? 30 años de construcción de una educación propia. Editorial; el fuego azul, 2004

⁶ CRIC, ¿Qué pasaría si la escuela?, 30 años de una educación propia, editorial fuego azul, 2004

Ejes fundamentales

Comunitariedad: Nuestro proyecto educativo lo construimos desde la comunidad en lucha, donde hay una conciencia crítica general y un cuerpo de dirigentes capaces de repensar la escuela en la óptica de las metas organizativas de la comunidad. Por un lado, nuestro posicionamiento desde la comunidad posibilita nuevos acercamientos a la educación además, los actores locales no tienen interiorizados totalmente los modelos de la educación convencional.

Cosmovisión: Por cosmovisión entendemos los procesos de generación de filosofía o epistemología propias que nutren a nuestros procesos, tanto políticos como pedagógicos. La historia de nuestro proceso educativo ha implicado el acercamiento progresivo, mediante la investigación, a aquellos elementos de la cultura indígena que dan pistas para la reflexión acerca de la realidad que vivimos y para su transformación.

Interculturalidad: La interculturalidad es una herramienta clave del movimiento. Pero además, la interculturalidad Nos da un dispositivo conceptual para hilar esta historia. Hemos elaborado la historia a través de un equipo intercultural, compuesto por indígenas de varios grupos étnicos, por personas no indígenas que han contribuido a nuestro proceso y por investigadores externos.

4 -Instituto internacional para la educación superior en América Latina y el Caribe (IESALC). Educación superior indígena en Colombia, una apuesta de futuro y esperanza. 2005⁷

Aquí encontramos los diversos referentes sobre el acceso que tienen las distintas comunidades indígenas a la educación superior y entre ellas la

⁷ Instituto internacional para la educación superior en América Latina y el Caribe (ESALC). Educación superior indígena en Colombia, una apuesta de futuro y esperanza. 2005

experiencia del CRIC, en la construcción de una nueva universidad en el Cauca donde se ha empezado a estructurar un nuevo sistema educativo superior.

En un primer momento el texto nos muestra y refleja el estudio y la descripción realizado por la ONIC de forma general a la población indígena de Colombia, así como la situación sociocultural. “Aun cuando en el ideario inicial de las organizaciones indígenas existe una evidente preocupación por una educación que defienda la cultura y la lengua, solo hasta finales de la década de los setenta y mitad de los ochenta que se inician programas de educación bilingüe, algunos controlados por estas organizaciones y otros bajo la tutela de grupos religiosos”⁸.

5-TOVAR Elsa. ESCOBAR Maria. La etnoeducacion en el contexto educativo colombiano. Facultad de ciencias sociales humanas y educativas, marzo 2000⁹

En este libro se menciona la importancia de la educación propia y las vivencias, a través de las experiencias de vida de grupos étnicos afro colombianos e indígenas, en las cuales se hacen patentes sus formas propias de educar y socializar.

Entre las experiencias mencionadas se rescata la del centro educativo comunitario Juan Tama, reasentamiento Nasa en Santa Leticia – Purace, donde se ha venido desarrollando por parte de los maestros de este cabildo un programa educativo desde los grados primerito hasta el grado quinto de dicha comunidad denominado **kwe s tul** como eje cultural y de proyección hacia una economía solidaria y ecológica.

⁸ IESALC, Educación superior indígena en Colombia, editorial fuego azul, 2005

⁹ TOVAR Elsa. ESCOBAR Maria. La etnoeducacion en el contexto educativo colombiano. Facultad de ciencias sociales humanas y educativas UNAD , marzo 2000

Kwe s tul reúne el trabajo y el significado cultural dentro de la cosmovisión nasa. En él se convocan las plantas, los animales, los seres humanos y los espíritus protectores como el KSAW máximo cuidador de la naturaleza. **TUL** en su significado llano es el cerco del sembrado que está alrededor de la casa. **El TUL** como estrategia cultural, económica, educativa, investigativa y ecológica, proyecta, el análisis y a la reflexión conjunta como medio para la reducción del deterioro ambiental, ampliando y recuperando prácticas culturales que impliquen la diversidad de especies, la protección y reciprocidad, la utilización de fertilizantes orgánicos, el uso de insumos biológicos, y el mantenimiento del equilibrio y armonía como reproductora de la cosmovisión nasa.

Dentro de esta experiencia pedagógica los niños redactan, dibujan y establecen discusiones con sus padres. Los niños reconocen el espacio de socialización y de práctica comunitaria, la cosecha se distribuye y se consume en el restaurante escolar, se intercambian productos semillas de la huerta con la comunidad.

6- DOLMATOFF Reichel Gerardo, los Kogui tomo II, editorial Procultura, 1985

El fundamento religioso de los indígenas de Colombia ha hecho que estos desarrollen doctrinas culturales y filosóficas a través de las cuales se ha explicado el mundo y así mismo el universo en general. Los mitos son parte integral de la literatura oral religiosa de los Kogui. Ellos dan una explicación del origen y del funcionamiento del universo, o expresan su código moral por medio de ejemplos ilustrativos de **conducta**. Los Kogui ven en sus mitos esencialmente “consejos” que se refieren a las formas de conducta que culturalmente se aprueban o se condenan. ¡Así dijeron los antiguos! es la explicación que el Kogui da a todas las pautas e instituciones de su cultura. Al contar un mito, el Kogui se siente seguro y unido con estos “antiguos “. Su relación “va por un hilo” y este “hilo” es un cordón umbilical que lo une con la

madre universal, un contacto que lo nutre y que lo hace sentirse alejado de todo peligro¹⁰.

7- PEÑA Beltrán Francisco, los muisca pensamiento y realizaciones, editorial nueva América, Bogotá 1986

La nación muisca creó un pensamiento propio con el cual se desarrolló. Ese conjunto de ideas sistematizadas permitió a nuestros antepasados fundamentar la posición adoptada dentro de su mundo. Este fue asumido como el lugar de su realización comunitaria, mediante la consagración al trabajo, el respeto mutuo, el amor a la paz y a la justicia, orientada por valores religiosos y morales. En tal forma lograron creaciones culturales complejas.

Los hombres como seres inconclusos se proyectan en su proceso de humanización en la medida que se le permita el sistema de pensamiento estructurado. Gracias a estas relaciones es posible desantañar el sentido de la realidad y del mismo hombre dentro de ella. No cabe duda alguna sobre la estrecha interrelación entre actividad humana y cosmovisión. De tal manera que los hombres llegan a ser en la medida de su cosmovisión este motivo nos mueve a indagar sobre el sistema de pensamiento muisca, el cual dinamizó sus relaciones materiales y espirituales.

Es fundamental para nosotros conocer el pensamiento de aquel gran pueblo que con sus propios médicos surgió, modelando una sociedad preocupada por la realización humana con base en el trabajo y en la solidaridad. El desenvolvimiento intelectual y material de los muisca nos interesa en gran medida en la actualidad. Somos sus descendientes, ligados a ellos por lazos étnicos y culturales. Solo que tales vínculos han sido opacados por el proceso

¹⁰ DOLMATOFF Reichel Gerardo, los Kogui tomo II, editorial Procultura, 1985

histórico desde aquel choque violento en que se impulso la cultura europea hasta nuestro días negando nuestro ser¹¹.

4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 Descripción del problema.

La problemática cultural se centra en el desconocimiento de las raíces y costumbres de nuestros aborígenes, las cuales han sido aisladas en el ostracismo de lo que fueron y son los indígenas a lo largo y ancho del territorio Ignorando sus modos de vida. Su pensamiento es extraño para nosotros, los valores y principios éticos de las distintas agrupaciones indígenas no son reconocidos en la sociedad de manera clara, nuestras políticas, leyes, normas y principios de convivencia no tienen en cuenta elementos útiles de los principios éticos-morales de las distintas agrupaciones aborígenes del país y de las cuales se cree que hay elementos importantes que se deben poner en práctica con el ánimo de fortalecer nuestra identidad y de que prevalezca en el presente el saber indígena. Sin dudar lo la identidad se conoce por las raíces de lo primitivo, es decir, se construye a partir de la consolidación de costumbres, se desarrolla en las relaciones sociales que se establecen en determinado lugar o en determinada agrupación, los principios, ritos, modos de vida, las relaciones económicas, la manera de vestir, la alimentación y muchas otras cosas más consolidan una identidad¹².

Es notorio analizar el saber de los adultos ya formados y jóvenes en proyección de formación, pues precisamente uno de los objetivos es analizar la ignorancia frente al saber indígena, y observar si existe esa debilidad intelectual que no

¹¹ PEÑA Beltrán Francisco, los muiscas pensamiento y realizaciones, editorial nueva América, Bogotá 1986

¹² TOVAR, Elsa, la Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, UNAD, Marzo del 2000.

reconocen ni tienen claro lo que fueron y son nuestros aborígenes, esto se debe porque hay un elemento negativo en el desarrollo de la educación que no nos deja progresar en el proceso de identidad cultural. Para encontrar esta identidad es necesario reconocer en primera medida cuáles son esos elementos que la sustentan, pues hay muchas tradiciones que fortifican la identidad cultural, por ejemplo la manera particular de vestir del campesino Antioqueño hace parte de las características que lo diferencian de otros, y por tanto es un legado cultural de una región y por tanto del país, esto hace que pongamos nuestro entendimiento a la siguiente interrogante ¿qué es lo que nos identifica Como colombianos?, seguramente muchas cosas, algunas de ellas no tienen un sentido propio sino más bien extracción de otros lugares como el lenguaje (galicismos, anglicismos), esto nos lleva a discernir y reflexionar sobre los principio y valores que a un se mantienen inmersas en nuestro sistema social ya que es hora de apropiarnos más de nuestra cultura, reconociendo lo propio.

La identidad es el carácter positivo que nos hace iguales, es lo que nos une y nos hace ser partícipes y tener una relación con algo¹³, somos desconocedores de las raíces ancestrales, por decirlo así, de las culturas indígenas que habitaron y habitan en el territorio Colombiano, ese desconocimiento genera preocupación, porque esto equivaldría a decir que no conocemos nuestros orígenes; no estamos hablando del lugar en el que nació cada quien, aunque tiene mucha relación, estamos hablando de lo que fue primero, de la primera cultura, de las primeras tradiciones en este territorio Colombiano, es muy cierto que nuestra etnia es producto de un mestizaje de indígena, afroamericanos y españoles, pero de todas ellas y muchas otras más nos podríamos preguntar ¿Cuál es nuestra verdadera etnia? Siendo consientes y consecuentes que somos Latinoamericanos entonces nuestro deber es conservar lo propio; es menester decir, que lo propio es, lo indígena,

¹³ GONZÁLEZ Espinosa, Juan Carlos, Diccionario de filosofía, Editorial, Panamericana, 1996.

porque es lo primero, antes que llegaran los españoles a colonizar y adueñarse de todo lo que había y existía aquí, eran primero los aborígenes, por tanto si sabemos que lo que nos identifica como latinoamericanos es el territorio, pero también nuestras culturas aborígenes es necesario mantener viva las tradiciones y saberes indígenas, desde la apropiación de los conocimientos de culturas como los Muisca y los Kogi las cuales han prevalecido a pesar de una serie de complicaciones políticas y económicas que los han perpetuado en el olvido total.

Nos preocupa que se desconozca el saber indígena, y más difícil es asimilar una educación que no apropia el saber autóctono, que no reconoce la razón aborígena como parte vital de la apropiación e identidad¹⁴, la educación colombiana en general ha venido presentando muchas falencias, esas equivocaciones traen repercusiones que son difícilmente enmendadas, en una sociedad como la nuestra en vía de desarrollo que no se identifica y que más bien vive a la orden de la modernidad, excentricidad del espectáculo europeo y norteamericano; en los establecimientos educativos, ya sea del estado o privados, la enseñanza es basada en competencias, donde es una necesidad competir en los mercados nacionales e internacionales, pues la técnica equipara al mercado, y la educación pasa a ser un elemento de producción, es decir, se aleja de sus fines simplemente para suplir un producto requerido en la sociedad; dejando de lado la esencia primordial y vital de la educación, que es la de identificarnos con lo nuestro para así hacernos autónomamente una proyección de vida; si no tenemos claro ¿quiénes somos?, ¿qué hacemos? y ¿para donde vamos? Es muy difícil identificarnos culturalmente, ya que ese desconocimiento repercute dentro del proyecto de vida que cada uno se hace; por tal razón se ve la necesidad de apostarle a la educación y las nuevas generaciones de seres humanos con una visión innovadora que pueda ayudar a mejorar la identidad cultural de lo nuestro.

¹⁴ TOVAR, Elsa, la Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, UNAD, Marzo del 2000.

Los Kogi y los Muiscas son agrupaciones indígenas que ocupan y ocuparon parte del territorio nacional, cada una de ellas tiene una cultura rica en diferentes aspectos, es interesante aprender de ellos todo aquello que está relacionado con su saber ético-moral, porque sabemos que hay un valor incalculable en la sabiduría de estas agrupaciones, ese saber indígena amerita ser apropiado por las nuevas generaciones de educandos, al igual que el de las otras culturas.

Esa relación que se busca desde la historia, constituye una unidad contextual y conceptual profundamente significativa para el crecimiento y desarrollo de los individuos, porque todo ser humano ya sea desde una dimensión individual o colectiva necesita aprender de la cosmovisión de lo ancestral¹⁵. El pensamiento indígena se ha enfrentado a la enajenación por la imposición de una cultura dominante, que a través de la educación manipula la identidad de los individuos, y se concibe desde una óptica burguesa del siglo XXI¹⁶.

Esto implica la ausencia de apoderamiento de la identidad cultural, y la transgresión a las leyes de la naturaleza que recaen en la falta de moral; ya que esto trae como consecuencia la destrucción de las relaciones sociales y desestabilización de la vida en general. Darle importancia a los mitos, las normas, las creencias; nos llevaría a la reunión de fuerzas coherentes para asegurar una relación armónica del ser humano con la naturaleza y es cobrar sentido a los ritos, las fiestas; desde la práctica cultural que caracteriza la integración de todo ser humano.

De lo anterior creemos que la problemática y ausencia de identidad cultural recae en la falta de educación hacia lo ancestral, donde el estudio del pensamiento indígena es fundamental a la hora de apropiarnos de la cultura.

¹⁵ Gran diccionario enciclopédico visual, Editorial pev-iatros ediciones Ltda, 1997. Es todo aquello que pertenece al pasado tradicional y de origen remoto.

¹⁶TOVAR, Elsa, la Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, UNAD, Marzo del 2000.

Nos adentraremos en el pensamiento Muisca y kogi donde es fundamental el mito, y analizaremos la estructura de las conductas y la conciencia del hombre. Se habla que la moral son los hábitos que un individuo construye a través de su vida y estos hábitos se vuelven costumbres. Por otro lado la moral se basa en los valores que la conciencia nos dicta, a su vez, basado en costumbres aprendidas, por lo tanto, la moral no es absoluta o universal, ya que su vigencia depende de las costumbres de una región, de la misma manera que la ética tampoco tiene una validez absoluta al ser ambas imperativos categóricos.

La ética Tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana, una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios. Esta sentencia ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos tales como 'malo', 'bueno', 'correcto', 'incorrecto', 'obligatorio', 'permitido', etc. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y desde este punto de vista, cómo se debe actuar. Es decir, es la teoría o la ciencia del comportamiento moral. En nuestros indígenas podemos observar la moral y la ética en sus mitos, estos son la base fundamental de la construcción de su vida social

4.2 Planteamiento del problema

Colombia es un país multicultural, es decir, hay una gran diversidad de agrupaciones sociales que se identifican cada una por costumbres, y tienen un valor especial, los indígenas son la columna vertebral de nuestra sociedad, siendo ellos los primeros hombres que habitaron este territorio y hoy lo compartimos con ellos.

A nivel general y en la capital del país, Bogotá ha venido presentando problemáticas culturales a gran escala, es una ciudad que refugia a miles y miles de personas, de todos los departamentos del país en un gran número, es un lugar con antecedentes históricos, es decir, con un pasado cultural propio, y de todos los lugares por ser el centro del país, pero que a la hora de la verdad la identidad cultural desaparece, por diferentes motivos, la industria, el trabajo, la televisión, la sociedad, la política, la economía, la familia, la educación, y

otros elementos que no contribuyen al mejoramiento de la identidad cultural, y que hacen del hombre ciudadano un ente sin espacios propicios hacia la búsqueda de la identidad cultural. La educación en la ciudad se ha desarrollado en muchos niveles, y tiene unos fines generales y particulares que apuntan a lo que demanda la industrialización y sistema económico, en el sistema educativo vigente se le apuesta a las competencias de saberes, pues ellos no están bien estructurados o adecuados a la identidad cultural; esto se manifiesta precisamente en los saberes de los educandos, que en su mayoría desconocen el legado indígena entrelazado sus costumbres naturales por identidades adoptadas dentro del fenómeno de la globalización. Esto nos llevaría a interrogarnos sobre ¿cuál es el motivo de tal desconocimiento?, y la respuesta se puede hallar en el aula de clase y en otros espacios sociales, donde los valores éticos-morales de los aborígenes son desconocidos. Se puede agregar el concepto de que si somos herederos de las culturas Muisca y Kogui, ya que aspectos de su cultura deben permanecer latentes en nuestro inconsciente colectivo y se puede intentar evidenciarlo.

¿Qué estrategias se deberían emplear en los diversos espacios sociales para conocer el pensamiento indígena especialmente el de los muisca y el de los kogi? Por tal motivo se necesita reestructurar las políticas educativas, pues los proyectos educativos institucionales (PEI) deben apuntarle a las necesidades de el contexto en el que se desarrolla, pero deben aportar a nivel general temáticas que lleven al educando a reconocer sus raíces o por lo menos a identificar culturalmente los saberes ancestrales de nuestras cultura, con el ánimo de identificar claramente el pasado y el presente de la sociedad. Desconocer sus saberes no nos hace ser indiferentes y esquivos a la verdadera historia de nuestro territorio, ser ignorantes al legado de los primeros habitantes que caminaron por estas tierras es el reflejo del desinterés de la educación. Identificar una ética-moral en estas agrupaciones debe llevar al educando a la apropiación de lo ancestral y no solo de ello, identificarse con su pasado cultural es vital para el pensamiento, por tal motivo es menester

proponer una didáctica creativa, que facilite la enseñanza de los saberes de estas dos culturas, una herramienta que plantee nuevas ideas, que establezca elementos necesarios para que se entienda la importancia de esos valores ético-morales en la sociedad. De lo anterior se deduce que la educación en Bogotá se desarrolla desde áreas del conocimiento que no profundizan en el saber indígena, y la problemática se centra en tal desconocimiento, por tal motivo nosotros pensamos que la recuperación del pensamiento indígena debe desarrollarse a través de estrategias didáctico-pedagógicas, ya que la falta del conocimiento ancestral desde lo institucional hace que la identidad no se relacione con lo propio, por otro lado el desinterés es otra de las enfermedades, en el sentido de que por ser algo aislado en el proceso de aprendizaje, hace que los estudiantes no le den mayor importancia, por ello la necesidad “urgente” de dichas estrategias que nos permitan el acercamiento a nuestros valores y nuestra tradición propia.

4.3 Formulación del problema

“¿Cómo se puede identificar y evidenciar la herencia latente de los valores éticos y morales del pensamiento indígena de los Muisca y de los Kogui en jóvenes de grado noveno de la población de Sibaté, que pueda servirles como complemento a su formación?”

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

5.1 JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

“Teniendo en cuenta el desarraigo cultural y la pérdida de valores de nuestros jóvenes colombianos y sobre todo el ostracismo en el que ha quedado nuestra

identidad cultural”¹⁷, hemos querido estructurar un proyecto con lineamientos pedagógicos y educativos que le permita a las escuelas de educación básica de nuestro país fomentar el desarrollo propio de cada región partiendo de la idea de “identidad propia” y recuperar las costumbres ancestrales de cada sitio en nuestro país, ya que uno de los problemas de la educación colombiana es que en sus mallas curriculares y en la forma de los programas no se ha tenido en cuenta las experiencias de educación alternativa y practica desarrolladas por algunas comunidades indígenas de Colombia, y estas han quedado excluidas a un plano netamente local, porque no decirlo personal, perdiendo así la esencia y los valores de los sistemas educativos más antiguos del continente.

Esto nos muestra que toda propuesta pedagógica y educativa tiene como propósito incidir en las personas a quienes va dirigida y puede estimularlas para que potencien sus sueños y utopías o atraparlas en esquemas que coarten sus ideas.

Con relación a lo anterior encontramos que la educación y la pedagogía deben estar orientadas a la recuperación, valoración, conservación, recreación y creación de valores, saberes, conocimientos, concepciones y prácticas culturales, para el fortalecimiento de la identidad de cada uno de los grupos étnicos, al igual que, para construir la identidad nacional que responda a la diversidad cultural del país.

En este sentido hemos tomado como referente estudiantes de instituciones educativas de grado noveno en la población de Sibaté, donde se evidencian estos problemas y sobre todo donde se manifiesta el desconocimiento colectivo de las costumbres ancestrales y de los procesos alternativos de educación indígena desde las diferentes áreas de trabajo de su pensum.

¹⁷ TOVAR, Elsa, la Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, UNAD, Marzo del 2000, “ allí se hace mención a las problemáticas sociales más evidentes de la juventud colombiana entre ellas la visión ética y social de esta población”

Para iniciar con este proceso decidimos tomar” **la pedagogía crítica** “como elemento de reflexión ya que “esta tiene como objetivo llevar a cabo un análisis sistemático a los procesos educativos en espacios formales como lo es la escuela tradicional, produciendo nuevos conocimientos de tipo social y cultural. Por ello una propuesta pedagógica como esta tiene como fin la formación de sujetos autónomos y libres que promuevan una cultura propia con valores propios e identidad estable que reconozcan en el otro la importancia de los elementos antropológicos y sociales del contexto, pero sobre todo que se apropien de sus recursos y que vean en la naturaleza el centro desde donde debe girar su educación”.¹⁸

5.2 JUSTIFICACION DISCIPLINAR

Cuando se habla de filosofía siempre se tiene en cuenta el aspecto puramente lógico en el cual se ha desarrollado la filosofía occidental. Pero realmente existen diferencias entre lo que es la filosofía y lo que es un sistema de pensamiento, y con respecto a este último hemos querido aterrizar esta propuesta del plano utópico al plano material local, donde se desarrolla la verdadera filosofía, ya que es precisamente en el interior del ser humano donde se gestan nuevos procesos de pensamiento que le sirven como guía de su propia existencia en el mundo.

Sin lugar a dudas la filosofía occidental ha respondido a diversas problemáticas de orden histórico, social, cultural y económico, ya que es debido a estas que los pensadores más influyentes de occidente lograron establecer un sistema filosófico que les permitiera perpetuarse como los dueños del conocimiento y de las nuevas formas de pensamiento de la humanidad.

Cuando en una institución educativa se menciona la filosofía como área fundamental del conocimiento, sin lugar a dudas se piensa en Kant o en Hegel

¹⁸ POTO Raimundo, educación en derechos humanos desde una pedagogía crítica, ONIC, 2002

o en los mismos griegos como los ponentes de esta disciplina, pero casi nunca el estudiante es capaz de relacionar estos planteamientos de tipo antropológico y epistemológico con estructuras de pensamiento local y sobre todo pensamiento indígena, el cual contiene una riqueza intelectual y sobre todo ecológica que responde, no a unas necesidades históricas , sino también a unas necesidades actuales sobre todo desde la parte del cuidado y preservación del medio ambiente.

Con esta propuesta de tipo pedagógico lo que queremos ante todo es, establecer relaciones de tipo conceptual entre un pensamiento y otro, entre la filosofía alemana y griega y los elementos más profundos de la filosofía indígena sobre todo **los muiscas y los kogis**, como elemento que propicie el rescate de los valores de identidad propia y sobre todo que se reconozca en estas comunidades olvidadas por nuestros estudiantes el sistema de pensamiento basado en el amor a la tierra y a nuestros recursos, y sobre la sabiduría que está expuesta de forma intrínseca en el seno de estas comunidades, que hoy en día guardan una estrecha relación con la cultura occidental.

Se puede mencionar que se trata de encontrar un fundamento racional cognitivo instrumental, ético-moral y plástico, que ligue la educación moderna con la herencia cultural del mundo de la vida de nuestros ancestros para construir un sustento comunicativo intersubjetivo entre la subjetividad de los jóvenes de Sibaté, la objetividad de su mundo objetual y su mundo social (el tema se puede complementar en el Tomo I Habermas, La Acción Comunicativa)

“Sabemos que hoy en día no existe dentro del sistema educativo colombiano una malla curricular correspondiente al programa de filosofía, y esto ha generado un problema en la enseñanza de esta ciencia, ya que los saberes simplemente se remiten al estudio de los grandes bloques de la filosofía como son, la epistemología, la antropología, la ética, lógica, estética y sociología,

dejando de lado en muchas instituciones educativas el pensamiento latinoamericano y así mismo el pensamiento colombiano que muchas veces solo se remite a la enseñanza de la filosofía colonial dentro del contexto de la escolástica , obviando el fundamento de todo este pensamiento en América el cual se estructura a través de la riqueza intelectual dejada por las diversas comunidades indígenas de Colombia y el continente.”¹⁹

Por ello esta propuesta pedagógica tiene como objetivo rescatar este pensamiento tradicional del oscurantismo en el que se encuentra actualmente y volver a nuestros antepasados, desde una visión crítica y sin perder de vista la estructura de las escuelas indígenas y sus sistemas de enseñanza, así mismo su historia y el papel fundamental que cumplieron estos pueblos en la estructuración de una filosofía andina.

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

6.1 OBJETIVO GENERAL

Identificar una herramienta pedagógica y didáctica para evidenciar y comprometer la enseñanza del pensamiento ético - moral de las culturas muisca y kogui en la formación de los estudiantes de grado noveno de educación media en la población de Sibaté

6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✚ Conocer las características mas importantes del pensamiento indígena y su influencia en la escuela tradicional

¹⁹ instituto colombiano para el fomento de la educación superior , la memoria escolar, 1995 “ en esta parte se hace referencia al problema de la participación de la filosofía dentro del contexto escolar”

- ✚ Establecer principios de interculturalidad en la educación básica secundaria, en especial, en los estudiantes de grado noveno de educación media en la población de Sibaté.
- ✚ Contribuir a construir la identidad cultural de los jóvenes de hoy en día a partir del pensamiento indígena y sus postulados éticos y morales.

7. MARCO REFERENCIAL

En este proyecto nos embarcaremos en un plácido viaje donde el pensamiento es base fundamental, siendo este la estructura que entrelace los valores morales y éticos a través del mito de los muiscas y los kogi.

EL pensamiento es aquello que es traído de la realidad a través de la actividad intelectual. Por eso, puede decirse que el pensamiento es un producto de la mente, que puede surgir mediante actividades racionales del intelecto o por abstracciones de la imaginación.

El pensamiento puede implicar una serie de operaciones racionales, como el análisis, la síntesis, la comparación, generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. El lenguaje es el encargado de transmitir los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento.²⁰

Para DESCARTES el pensamiento es la capacidad de ser conocido por mí con un conocimiento que no insista en interponer un concepto entre mí y la cosa, porque lo único lo que hay para mí inmediato es el pensamiento; por eso no lo

²⁰ <http://www.pensamientos.es/general/definicion-de-pensamiento/>

puedo poner en duda. Lo que puedo poner en duda es lo que está más allá del pensamiento; lo que no alcanzo más que “mediante” el pensamiento.²¹

Otras investigaciones que tienen como objeto el pensamiento indígena se puede consultar en Lévi –Strauss y su obra “Tristes trópicos” o el “Pensamiento salvaje” además de Lévy – Bruhl y “La mentalidad primitiva”.

Lévi –Strauss, en Tristes trópicos, señala la importancia de la antropología y cómo la filosofía tiene la necesidad de adquirir identidad convocando a los filósofos a disolver su especificidad de su saber en la antropología, por otro lado permite apreciar de qué modo resulta aplicable a un material etnográfico de primera mano, la categorización de la cultura como el nexo comunicacional entre mundo y sociedad, en que el hombre actúa como mediador, y también como el lugar donde se evidencia la asimilabilidad hombre-sociedad-lenguaje que sitúa los estudios culturales en el ámbito de la semiología, en donde el materialismo deja de ser una sustancia para ser una relación. Es una obra en donde Strauss atiende con mayor detenimiento su experiencia de campo con varias sociedades de la selva amazónica, Caduveos, Bororos y Mambicuaras, donde se habla de aquellos salvajes civilizados.

En esta obra Lévi Strauss, nos indica además la importancia del mito al interior del pensamiento de cada una de estas culturas, identificando la permanencia de elementos que subyacen dentro de su propia existencia, y relacionando el mito tradicional y su forma de expresión, indicando el concepto de “mitema”²² como la permanencia de conceptos y elementos desde la antigüedad hasta nuestros días, siendo el mitema la forma de expresión tradicional de conocer el mito.

²¹ MANUEL GARCÍA MORENTE. Lecciones preliminares de filosofía. Editorial Porrúa, S.A. México 1992

²² Para Lévi Strauss el “mitema” es el elemento que permite conocer la originalidad del mito, a través del tiempo y del espacio, buscando una originalidad en él a pesar de los cambios y las costumbres.

El pensamiento indígena está construido bajo unas bases religiosas, místicas y naturales. Nuestros antepasados indígenas se ven enfrentados a cada componente de la naturaleza y deben de aprender a convivir con ella, se dan cuenta que cada cosa es diferente y que cada individuo desempeña un papel importante en ella. Ellos empiezan a descubrir cuál es su rol en este mundo y forman sus sociedades bajo unos parámetros naturales, donde este es el eje principal de sus vidas, sus tótem o dioses son abstraídos de ese mundo que los circunda de la madre tierra, la luna, el sol el agua, el fuego, el trueno y algunos animales son sagrados y son cuidados y a veces venerados por ellos.

El indígena se compenetra tanto con la naturaleza que llegan a entenderla y no solo se quedan allí sino que además logran comprenderla y hacerla suya, y es aquí donde comienza el desarrollo de su pensamiento, cuando él interpreta y asimila el mundo que lo rodea y logra darse cuenta que él es diferente de los demás componentes de la naturaleza, como una planta, un árbol ó un animal, reconociendo que puede servirse de ellos para su bien propio y el de su comunidad.

El indígena al desarrollar su pensamiento comprende sus propias costumbres y se apropia del mundo, y su imaginación empieza a hacer constructora de ideologías, de dioses y religiones venerando algunos componentes de la naturaleza, y haciendo representaciones de sus vidas con dibujos en las piedras llamados "pictogramas", tallando la piedra y construyendo imágenes de ellos y de sus dioses y de algunos animales que más tarde logran dominar. Los metales como el oro lo forjan y crean ornamentos y ofrendas para su tótem. Ya formados en grandes sociedades su lenguaje es el elemento fundamental de su desarrollo con su comunidad y con otras que forman lasos de amistad , dando forma a un sistema político, social y religioso logrando ser hacedores de sus propios valores morales y éticos, básicamente desarrollados en un modelo hombre- naturaleza, donde hay una armonía entre la naturaleza y el indígena, ya que ella le proporciona toda su subsistencia y él le devuelve con tributos y con el cuidado de ella formando una sociedad casi perfecta.

Se puede mencionar que Koguis y Muisca pertenecían a la misma familia lingüística Chibcha que se extendía hasta Centro América.

Según datos encontrados en la obra de Beltrán denominada “los muisca” nos encontramos con la relación que tiene la lengua chibcha entre los dos pueblos objeto de estudio” kogi y muisca”²³, pues el nombre de la lengua que hablaban los indígenas en nuestra región era la chibcha aunque el nombre original de la cultura sea “muisca”. Esta lengua dejó de usarse al interior de Colombia a comienzos del siglo XVIII, a consecuencia de la aculturación. La lengua chibcha se sigue hablando en la sierra nevada de Santa Marta, entre los Arahuacos. De este grupo los Kagaba, e ijka han conservado buena parte de la antigua cultura muisca de forma bastante pertinente.

Otra investigación un poco más reciente se titula “así éramos los muisca” de Giraldo de Puech y María de la Luz. Trabajo apoyado por la fundación de investigaciones arqueológicas nacionales; allí toman como punto de partida los mitos, a través del texto y se narra la creación de la cultura muisca, sus modos de vida, y puntos de vista de esta cultura en forma muy didáctica pues allí se utilizan ilustraciones de cada uno de ellos logrando captar la atención del lector, un ejemplo claro de ellos lo vemos en el siguiente fragmento; “los muisca creíamos que en una época no había nadie sobre la tierra y que la primera persona que lo habitó fue la mujer, según dice la leyenda una mujer joven y fuerte salió de la laguna de Iguaque por entre las nieblas heladas y el viento sonoro del paramo. Se llamaba Bachue y llevaba en la mano un niño de tres años. Ambos bajaron al valle y construyeron una casa. Allí vivieron hasta que el niño creció y pudo casarse con Bachue. Tuvieron muchos, muchos hijos y así se fue poblando nuestro territorio”²⁴.

²³ BELTRAN Gerardo, año 1983

²⁴ María de la Luz Giraldo de Puech, Ilustraciones: Gian Calvi, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, BANCO DE LA REPÚBLICA

Del fragmento anterior rescatamos la siguiente proposición “así éramos los muiscas” esta nos da medios y elementos fundamentales para la construcción de nuestra propuesta pedagógica, pues se evidencia la participación de la cultura a través de los años, sin dejar de lado su identidad y sus más importantes costumbres.

Otro trabajo que a nuestro parecer es muy importante lo desarrolla Gerardo Reichel Dolmatoff, Este autor publica varias ediciones que hacen referencia al pensamiento y a las costumbres de los kogi, primero recopilando información de la ubicación territorial, luego recopilando algunos aspectos culturales; integrando los mitos más importantes de este grupo indígena, del cual hemos abstraído elementos para nuestra investigación. Reichel Dolmatoff menciona que los mitos son parte integral de la literatura oral religiosa de los Kogi ya que ellos dan una explicación del origen y fundamento del universo, pero a la vez sus creencias que encierran valores y estos a su vez rigen sus costumbres, expresando su código moral por medio de ejemplos ilustrativos de conducta. Los kogi ven en sus mitos esencialmente consejos que se refieren a las formas de diligencias que culturalmente se aprueban o se condenan.

Estas dos agrupaciones étnicas son nuestro referente para el presente proyecto ya que a partir del estudio que se realice de su pensamiento, específicamente desde la moral y la ética, serán las herramientas necesarias para proponer una didáctica que lo evidencie

NUESTRA SOCIEDAD ACTUAL CON RELACIÓN A LA SOCIEDADES INDÍGENAS PASADAS Y PRESENTES

En nuestra educación poco abordamos la historia de nuestros indígenas, solo ponemos nuestros ojos en la conquista española, porque nos han vendido y enseñado esta posición y por consiguiente hemos absorbido todo su bagaje

cultural, entre ellos sus valores morales, éticos, religiosos y políticos. Esto se evidencia en la forma de vida que llevamos en la actualidad pues sin duda alguna no podemos desconocer el papel que ha jugado la “globalización” en este sinsentido cultural, ya que este elemento económico y político ha determinado el renacer de nuestras comunidades frente al contexto social de la Colombia del siglo XXI.

En nuestra sociedad siempre hemos vivido un espejismo con respecto a nuestra procedencia, decimos que somos descendientes de europeos, específicamente de españoles, alemanes o de otros países, y nos sentimos orgullosos al decirlo a los cuatro vientos y por eso adquirimos sus identidades muy propias de ellos y olvidamos la nuestra, la autóctona la de nuestros ancestros que es muy rica en valores y que posee una filosofía de vida con relación a la naturaleza y al mundo. Es muy triste observar como nuestros jóvenes ignoran nuestras raíces y llegan al punto de negar que seamos un pueblo multicultural, y por eso no poseemos una identidad propia; es más fácil tomar la de otros, no pensamos por nosotros mismo, ni actuamos a nuestra medida, dejamos que otros lo hagan por nosotros y así transcurre nuestra vida. Según Kant filosofo fundador del criticismo afirma que ¡Es tan cómodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piense por mí, un pastor que remplaza mi conciencia, un médico que dictamine acerca de mi dieta, así sucesivamente, no necesitare esforzarme.²⁵

La falta de conciencia que poseemos de no entender esta multiculturalidad es una problemática a la que nos enfrentamos los docentes porque no sabemos cómo asumirla, debemos de entender que habitamos un planeta donde toda la sociedades del mundo se encuentran relacionadas a través de la interconexiones, debido a los avances tecnológicos, como las comunicaciones que permite que conozcamos las condiciones de vida de otras culturas. Esto

²⁵ EMANUEL KANT, Artículo titulado ¿Qué es la ilustración? Escrito en diciembre de 1784 en Koenigsberg con traducción de Rubén Jaramillo Vélez para la universidad del externado.

ha logrado que se concentren individuos, familias y grupos culturales diversos en una misma nación. Es el resultado de los contactos y el entre cruzamiento entre culturas distintas, lo cual se expresa en una dinámica social que define las características particulares de cada grupo cultural, a esto y a otros aspectos nos vemos enfrentados cada día los docentes del siglo XXI, estas características culturales que configuran la identidad de los seres humanos son el resultado de la interacción y organización de la sociedad. En estas interacciones afloran las particulares maneras de ver, entender e interpretar el mundo, que cada grupo social ha construido; y se manifiesta en sus normas y valores de convivencia, en su historia, en sus tradiciones, en su lengua; en sus hábitos y costumbres que conforman los lazos de unidad y de pertenencia grupal.²⁶

Nuestro proyecto va encaminado a contribuir al desarrollo del pensamiento y de los valores éticos y morales en nuestros docentes y estudiantes, a partir de la visión del pensamiento indígena, es rescatar nuestra identidad nuestros lazos de unidad y pertenencia que tanta falta le hace a nuestro país y especialmente a la juventud para que reconozca y sea crítico frente a la **interculturalidad**, por eso debemos entender qué es pensamiento y qué tipos de pensamiento existen y su relación con el pensamiento indígena, para analizar como el pensamiento occidental nos ha consumido y corroído en su totalidad y cómo podemos ponerle resistencia utilizando el pensamiento de nuestros ancestros, su conocimiento del mundo y de la naturaleza.

Nuestra sociedad impregnada por los valores éticos y morales del occidente se ha prostituido y hemos perdido nuestro verdadero sentido humano, y nos ha consumido su enfermedad social y entendemos que la cura que se necesita está en nuestros indígenas, quienes tienen un conocimiento muy antiguo y basto para lograr sanar a nuestra sociedad, a través de la educación y la

²⁶ Alberto Gómez Martínez. Construyendo miradas facultad de ciencias sociales, humanas y educativas UNAD. Editores Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá 2002.

formación de nuestra juventud, ansiosa por el conocimiento y las ganas de transformar y recomponer nuestros valores éticos, morales y políticos de nuestra cultura.

En este sentido queremos rescatar algunos elementos y conceptos que nos permitirán establecer y desarrollar con claridad los objetivos de este proyecto, pues hablar de la educación como concepto universal es vincular los diversos sistemas de pensamiento y las diferentes ópticas culturales que se tienen de la misma. A continuación se mencionaran algunos conceptos ya que es indispensable aclararlos y mencionarlos como parte de nuestra bibliografía general.

La identidad es aquello que nos une con el pasado, es lo que nos hace ser iguales, es el proceso por el cual los seres humanos apropian costumbres y tradiciones conservando, la naturaleza y la sociedad, pues el individuo debe tener una relación constante, que concluye en la identidad, esta relación que se debe dar prioritariamente desde lo propio, lo autóctono, lo primero, constituye la cultura, por tanto la búsqueda en esta investigación asume el desarrollo de la apropiación y pertenencia de lo indígena desde elementos formativos, teniendo como precedente el sentimiento de identidad de un grupo, esas características que distinguen a los unos con los otros y que ven la necesidad de ser reconocidas desde todos los campos y desde todas las diferentes culturas.

“La escuela oficial nunca ha tenido en cuenta el derecho de los indígenas a tener una vida propia, su lengua, sus normas, la forma de trabajar, sus costumbres y tradiciones, como por ejemplo las leyendas, los mitos, las creencias rituales, la música, la medicina indígena, han sido consideradas como elementos despreciables y objeto de muchos maestros para no divulgar su pensamiento”²⁷.

²⁷ ELSA T, La Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, Bogotá, Afán gráfico Ltda., Marzo de 2000.

Los contenidos de la escuela y su enseñanza dejan de lado algunas situaciones de la historia, la realidad se cambia completamente y se acomoda a los intereses de las clases dominantes, como lo que sucedió en la conquista, por tal razón la identidad que representa nuestra cultura está sometida a una modernidad copiada cada día más de lo extranjero²⁸.

Dentro del desarrollo social se debe tener en cuenta categorías que representan la manera de vivir, ya he mencionado unas de ellas y que se resumen todas en la identidad, que es la causa que nos hace diferentes a los demás, es la que nos da la personalidad para enfrentar lo futuro y precisamente la que se debe divulgar, desde los principios teóricos que nos aportan una reflexión filosófica profunda en sus distintas transformaciones.

La tradición occidental hace que la identidad sea motivo de vergüenza y desconocimiento de las raíces, el carácter que se da entre culturas implica desigualdad y rechazo, la no aceptación en las políticas económicas, educativas, científicas y culturales convierten dos culturas en desiguales cuando hay privilegios.

Anderson Benedict ha replanteado las bases para el estudio de la identidad nacional con un estudio teórico y empírico sistemático y profundo, en su texto "**Comunidades Imaginadas**", Aquí Anderson plantea a las comunidades nacionales como el producto de un proceso de construcción política, social y cultural que tiene como resultado la generación de un vínculo imaginario de los ciudadanos con sus semejantes en los contornos del Estado Nación²⁹, que a la vez refleja claramente que nuestro gobierno siempre ha dejado de lado la importancia que se le debe dar no a esa identidad que se construye con las políticas impuestas y copiadas, sino más bien a todo lo que es propio.

²⁸ ELSA T, La Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, Bogotá, Afán grafico Ltda., Marzo de 2000.

²⁹ ANDRESON B, Comunidades Imaginadas, fondo de cultura, México, 1993.

Otro concepto que nos parece debe estar allí incluido es el de **La cultura** ya que esta es aquello que envuelve al hombre en un proceso de mejoramiento, y perfeccionamiento, es el producto de un conjunto de modos de vivir y de pensar, que se cultivan, que permanecen con el transcurrir del tiempo, y que dan características generales muy específicas; que están está relacionadas con el concepto de civilización, es decir, del individuo con la sociedad, la educación hace cultura en la medida en que divulgue y le brinde a los educandos una identidad desde lo ancestral, que para nosotros es lo indígena.

El conocimiento es parte de la cultura pero no es toda ella, en su sentido más amplio, la noción antropológica difundida por la UNESCO ³⁰ dice que la cultura puede ser conocida como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esta definición se da precisamente para reivindicar la validez de la existencia e importancia de los diferentes pueblos³¹.

De alguna manera ver la cultura así, une elementos vitales para pretender poner en alto a las agrupaciones indígenas del país, porque ello son parte de las tradiciones que los vinculan a la vez como un grupo social, con pensamiento diferente pero estructurado que es digno de ser reconocido y apreciado por las sociedades tradicionales dominantes.

Hay que aclarar en este punto la confusión que se puede presentar entre cultura y arte, ya que por lo general se piensa que la cultura es todo aquello que tiene que ver con la pintura, la escultura o la música clásica. También se piensa que es la intelectualidad de la persona, por eso se habla de personas

³⁰ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la cultura,.....

³¹ LUIS B. Carvajal, Teoría y practica de la gestión cultural, Edición Instituto san pablo apóstol, Bogotá. 1995.

más o menos intelectuales, según sean sus condiciones sobre una tema, aprobando la realidad dentro de la cultura que es realmente la manifestación de la vida del hombre en su contexto.

Este concepto abarca las creencias humanas como el arte, las costumbres, los conocimientos, los ritos y las festividades que caracterizan la vida en comunidad, como la de las culturas indígenas, cada pueblo hace su cultura a partir de la forma como los hombres van estableciendo las normas para la convivencia y se relacionan con el medio. Por esta razón las manifestaciones culturales de los pueblos son diferentes y dignas de respeto.

Finalmente cuando nos apropiamos de la cultura hay identidad que nos hace ser auténticos, el problema radica es en cómo adueñarnos de la cultura, la herramienta más eficaz es la educación.

Sin duda alguna el eje de nuestro proyecto es el Indígena y cuando encontramos referencias a este tipo de población encontramos que son todos aquellos originarios del territorio que habitamos, son los primeros hombres y mujeres que vivieron en América, este término se aplica a las etnias que preservan la cultura tradicionales no europeas, y que poseen un saber digno de ser reconocido desde el contexto educativo a través de elementos pedagógicos.

Pueblos indígenas son los despojados, descendientes de aquellos pueblos que habitaban un territorio antes de la formación de un Estado. El término indígena puede ser definido como una característica que relaciona la identidad de un determinado pueblo a un área específica y que lo diferencia culturalmente de otros pueblos o gentes.

Uno de los criterios que dificultan la aplicabilidad o modificaciones a la normatividad en materia indígena es la definición del término mismo de Indígena. En la búsqueda de la definición más adecuada que pueda responder

al concepto de quienes son personas, grupos, comunidades o pueblos indígenas, se ha encontrado que no existe acuerdo e incluso en foros internacionales ha suscitado controversias políticas. Así, cada país ha planteado el problema de la definición de distinta manera.

Nombrar a un ser o a una cosa coincide con la afirmación de cierto tipo de poder sobre ellos y desemboca en asignarles un lugar dentro de un conjunto preexistente. La palabra nativo (*native*) se refiere al nacimiento de un individuo. O a su origen, que queda inscrito dentro de un sitio territorializado. El vocablo autóctono surge de la geología. Los terrenos autóctonos son aquellos que han quedado en su lugar, en oposición a los estratos de corrimiento, que vienen de otras partes; los parautóctonos sólo se han estabilizado desde hace poco tiempo; los alóctonos son inestables. Los pueblos autóctonos son aquellos que están instalados en un territorio desde épocas inmemoriales, o bien (esta restricción es importante) los que son considerados tales.

La claridad se da cuando se tiene por entendido la terminología de pueblo indígena y la misma nominación de indígena, porque los dos términos están relacionados, en la medida de reconocer quienes fueron los primeros que habitaban las tierras donde vivimos y finalmente saber quiénes son ellos.

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto está determinado por unas condiciones dialécticas y didácticas de la educación es necesario determinar el concepto de **Didáctica** ya que esta es el medio por el cual se enseña a través de elementos existentes, prácticos, metodológicos, las teorías pedagógicas; es la técnica aplicada, y la herramienta que facilita la enseñanza, es así como a través de una didáctica buscamos enseñar el saber indígena. Sabemos claramente que no es fácil transmitir el conocimiento, y que para hacer que este se convierta en una dinámica facilitadora y dinamizadora es vital que a través de herramientas didácticas se pueda transmitir algo, en este caso el pensamiento indígena. Es por ello que una de las tareas más importantes en la

etapa actual del perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es preparar un estudiante altamente calificado, competente y competitivo; para lo cual hay que lograr que desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que desarrollen habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales que le permitan orientarse correctamente en el quehacer de la cotidianidad, buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los conocimientos adquiridos activa y creadoramente.

En este proceso hay interacción entre profesor y estudiantes enfocado no solamente con una didáctica, sino que a través de ella el enfoque pedagógico empieza a desarrollarse, en la medida en que es saber que se quiera transmitir se convierta en agradable.

Entonces lo que se pretende con estas herramientas es transmitir el pensamiento y saber indígena, y que este sea reconocido desde una perspectiva intercultural que sea atractivo e interesante en los niños y las niñas del liceo Samper Uribe de Sibate.

Y para ello debemos indicar el proceso a través del cual podemos implementar este tipo de metodologías, que están relacionadas las unas con las otras, por eso es tan importante definir el concepto **Etnoeducación** que es entendido como la política educativa oficial del estado colombiano para las comunidades étnicas. Es el reconocimiento a los procesos educativos emprendidos desde los mismos pueblos y sus respectivas organizaciones. Que reconoce el derecho a una educación ligada al territorio, al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y la cultural, con el respeto de sus creencias y tradiciones³²

³² ELSA T, La Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, Bogotá, Afán grafico Ltda., Marzo de 2000.

La Etnoeducación como proceso social es la que permite y exige que sus mismos educandos y la comunidad desde su contexto cultural construyan los parámetros de su proyecto educativo.

Se entiende entonces que la Etnoeducación es el proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos indígenas y afrocolombianos fortalecen su autonomía en el marco de la interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de conocimientos, y el desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, expresada en su proyecto global de vida.

Es decir que lo que se trata aquí es de entender el proceso y proyecto de vida de cada pueblo dentro de unas relaciones de interculturalidad y de reconocimiento de las riquezas y potencialidades colectivas e individuales y desde esa dinámica, construir nuevos procesos educativos que coadyuven a lograr mejores condiciones de expresión y vivencia cultural, es este caso en el ámbito educativo oficial desde los grados noveno de la educación básica media, con el objeto de garantizar la supervivencia de los pueblos y en ellos los saberes indígenas, que son realmente parte de la identidad³³.

La Etnoeducación tiene que ver igualmente con el acceso a diferentes conocimientos y espacios que den cuenta de la dinámica de la sociedad en general, para contribuir a ubicar la responsabilidad de cada pueblo en el contexto mundial y enriquecerse a sí mismo.

Implica también la investigación y reflexión de la historia, de las vivencias, necesidades y procesos culturales, de tal manera que se pueda generar

³³ ELSA T. la Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, Editorial afán grafico Ltda. Bogotá, 2000.

nuevos procesos sociales fortalecidos y dinamizados desde las raíces culturales de cada pueblo³⁴.

La Etnoeducación es una de los medios por los cuales este proceso investigativo se desarrolla, para construir de manera colectiva desde la institución educativa un reconocimiento a lo ancestral, y hacer desde la crítica una mirada más clara a la historia, los pueblos, las agrupaciones autóctonas, y a los procesos culturales que se han venido dando en los últimos tiempos.

Cuando tomamos algo para sí, para nosotros y lo convertimos en nuestro, a eso lo llamamos **apropiación**, es decir, todo aquello que considerado bueno y útil lo tomamos para estudiarlo, analizarlo y final mente apropiarlo, es porque de alguna manera tiene un significado importante para el desarrollo de nuestras vidas, con este concepto queremos fortalecer la investigación, aclarando que lo presupuestado es apropiarnos de la cultura específicamente del pensamiento indígena, decimos entonces que Los aspectos problemáticos del modelo de reproducción son evidentes.

Se hace por ende, necesario, complementarlo y matizarlo con el modelo de apropiación cultural. El concepto de apropiación más que una idea de dependencia y de dominación exógena apunta a una fertilidad, a un proceso creativo a través del cual se convierten en propios o apropiados elementos ajenos. Apropiarse significa hacer propios, y lo "propio" es lo que pertenece a uno en propiedad, y que por lo tanto se contrapone a lo postizo o a lo epidérmico. A los conceptos unívocos de influencia, circulación o instalación de ideas, tendencias o estilos y al supuesto de una recepción pasiva e inerte, se opone, entonces, el concepto de "apropiación", que implica adaptación, transformación o recepción activa en base a un código distinto y propio. La

³⁴ ELSA T. la Etnoeducación en el contexto educativo colombiano, Editorial afán grafico Ltda. Bogotá, 2000.

apropiación no desconoce el rol de las élites ilustradas ni de los intelectuales o creadores, pero tampoco lo sobredimensiona. Son instancias mediadoras que están subsumidas en un contexto; desde esta perspectiva serán las condicionantes socio-culturales las que, en definitiva, instituyan la legitimidad del proceso de apropiación. A través de la contextualidad operan también los nexos y las hegemonías sociopolíticas que se hacen presentes en cada momento histórico³⁵.

De acuerdo a lo anterior podemos establecer la importancia de la culturas indígenas en nuestro contexto educativo y Para ello es importante analizar el contexto histórico y geográfico de las comunidades que dan fundamento a nuestra investigación, pues a partir de ellas y de su forma cosmogónica de contar el origen, podemos rescatar elementos propios de su filosofía ética basada en la naturaleza y el respeto a los demás seres que la componen.

Por eso es tan importante rescatar elementos pertenecientes a cada una de las culturas que integran nuestro proyecto, y el elemento seleccionado fue el mito, elemento que hace parte de la cultura y de los racionamientos más profundos de nuestros dos grupos mencionadas a continuación.

CIVILIZACION MUISCA

Al abordar el tema de la civilización muisca queremos llamar la atención en torno a la significación de su cultura material y espiritual, y su aporte a la dimensión del hombre contemporáneo y en general de su ser universal. Así se ha revisado cada uno de los niveles que conforman las sociedades aborígenes

³⁵ Se trata de un concepto que ha sido trabajado en la teoría de la arquitectura latinoamericana. Véase Cristián Fernández *Universalidad y Peculiaridad en la Dimensión Simbólica: Un Marco Teórico*, y Roberto Fernández *Hacia una Teoría de la Apropiación* en ARS, julio, Santiago, 1984.

del altiplano y se analizan las posibilidades que plantea su fenómeno cultural en término de lo humano y la cosmovisión.

La cultura chibcha o muisca se ubicó en el altiplano cundiboyacense, en el interior del país. Constituyeron uno de los pueblos más avanzados en la zona nor-oriental de Sudamérica y desaparecieron con la conquista española en el siglo XVI. Tenían un tipo de estratificación social en la cual los caciques formaban un estamento superior privilegiado; también influían los sacerdotes o jeques y los guechas o guerreros.

En las decisiones importantes, los caciques estaban asistidos por un consejo de caciques de alta jerarquía. Después, seguía el pueblo, jerarquizado de acuerdo con el trabajo que realizaban.³⁶

Por último, en la escala social estaban los esclavos, que generalmente eran los prisioneros de guerra. La base de su sociedad era la familia. Varias familias formaban los clanes y varios clanes formaban la tribu. Pagaban los tributos a los caciques, con oro, alimentos, mantas y trabajo.³⁷

Alcanzaron notables avances en las técnicas de la agricultura, la exploración de la sal y de esmeraldas. Planificaban la agricultura con base en el calendario y en observaciones meteorológicas y climatológicas. Su vivienda era el “bohío”, una choza cubierta de paja, de planta circular y con techo en forma cónica acampada. Una de sus actividades importantes fue la alfarería y la orfebrería. Explotaban las minas de sal de Zipaquirá y en poblados como Sogamoso usaban el carbón mineral. También desarrollaron una industria de tejidos con una gran variedad de fibras vegetales, principalmente el algodón y el fique. También fue importante la industria plumaria y la de las pieles de los animales que cazaban. Tenían una religión organizada alrededor de un conjunto de dioses, templos y un grupo sacerdotal encargado del culto. Sus principales

³⁶ TRIANA Miguel, la civilización chibcha, editorial civilizacion 1926

³⁷ MUNEVAR, Maria Claudia, Transición al patriarcado en los mitos cosmogónicos chibchas, editorial ADEPAC , Pág. 19-20

deidades estaban alrededor del sol, la luna y el agua. Respetaban profundamente las lagunas, las montañas y las rocas, y consideraban que los espíritus están vinculados a los fenómenos físicos, los ríos, las montañas y las lagunas. Los sacerdotes llamados jeques, se educaban durante doce años.

Destacaron los mitos de los dioses creadores, aquellos que enseñan a los hombres los orígenes del mundo y de la vida, los mitos de los dioses civilizadores, aquellos que enseñan a los hombres los fundamentos de la vida cultural, tanto espiritual como material.

Es importante recordar que en el mundo primitivo en America, las sociedades se tornan matriarcales y lo femenino lleva las riendas sociales. Al igual que otras culturas prehispánicas, en Colombia existió una cultura femenina extendida. Jesús Arango ³⁸dice que los chibchas se regían por el derecho materno y la descendencia matrilineal, y los mitos cosmogónicos de la creación del mundo y del hombre descansan sobre el papel protagónico de la Diosa Madre. Posteriormente la sociedad se reorganizó y el culto patriarcal apareció a finales del neolítico y comienzo de la edad de los metales, desplazando la organización matriarcal. Pero los mitos femeninos de Chía y Bachué, evidencian la importancia inicial que tuvo lo femenino. Adicionalmente estos mitos estaban en relación con la fertilidad de los campos, las cosechas y la influencia de la mujer, tan importantes para la supervivencia de la especie hum

LOS KOGUIS

A diferencia de los muiscas que prácticamente fueron aniquilados y desaparecieron de la sabana cundiboyacense, Los kogi o Cágaba, tal y como se les conocía antes de la llegada de los españoles, son una tribu que se encuentra ubicada en la vertiente norte de la sierra nevada de Santa Marta, siendo una de las tribus colombianas que manifiesta una profunda conciencia

³⁸ ARANGO Cano Jesús, Mitos leyendas y dioses chibchas, editorial plaza y Janes, 2003

por la vida y la búsqueda de un equilibrio profundo con su existencia. Actualmente su población es aproximadamente de 5.000 personas. Su lengua pertenece a la familia lingüística chibcha que guardan parentesco con los antiguos Tayronas y habitan en el resguardo Arhuaco, compartido con otras comunidades

Fueron últimos herederos de una de las civilizaciones más brillantes del continente americano “los Tayronas”. De los 500.000 habitantes aproximadamente contados en el siglo XVI, solo se cuentan hoy en día con unos 25.000 representantes, más que una simple montaña, la sierra nevada representa, en su opinión el centro del mundo la madre tierra, que le transmitió el código moral y espiritual que rige su civilización. Pueblo de sabios y filósofos, que conocen una intensa vida espiritual. Favoreciendo las cosas de la mente, muy pronto, iniciando algunos de sus hijos a los misterios de la religión, de acuerdo con un ritual y una ética particularmente rigurosa.

La adquisición de este conocimiento solo tiene un objetivo, trabajar para estar en armonía con uno mismo y con el mundo. En el centro de este universo son los Mamas-sacerdotes y filósofos-quienes regían el orden social y espiritual de la comunidad. Grandes observadores de los fenómenos naturales, teniendo las funciones de jueces y médicos vigilan el bienestar de su comunidad y el equilibrio del universo. Llevando una vida secreta y aislada, estas agrupaciones Kogis, practican una inmutable trashumancia entre sus granjas y sus pueblos donde se encuentran ceremonias religiosas.

Su cosmogonía invita a la reflexión, al respeto por la naturaleza, a la solidaridad. Los kogí son uno de los grupos indígenas más tradicionales de Colombia, debido al escaso contacto que mantienen con la sociedad mayoritaria. La estrategia característica de los últimos años frente a los no indígenas, ha sido la de mantenerse en los territorios mas elevados, lo mismo que el fortalecimiento de la autoridad religiosa y la consolidación de su identidad cultural. Están ubicados en un resguardo indígena de 364.490

hectáreas. Sus poblaciones se encuentran en las márgenes de los ríos Don Diego, Palomino, y en el suroriente del río Guatapurí en el Cesar. Allí también se localiza Marwámake, Surumuke, Chendúcva, Avingue.³⁹

7.1 PROPUESTA

Dentro del marco y el desarrollo del presente proyecto, es muy importante destacar la elaboración de la propuesta, que se encuentra fundamentada bajo unos planteamientos netamente didácticos y la cual aborda cada una de las temáticas anteriormente mencionadas, como lo es la importancia de la cosmogonía para estas dos culturas indígenas y sus fundamentos éticos y morales a partir de el conocimiento de sus mitos, los cuales están impregnados de conocimiento y sabiduría tradicional, y la cual ha fundamentado y alimentado la tradición oral de los pueblos latinoamericanos, por eso nuestra propuesta esta dirigida hacia la búsqueda de una **CARTILLA** de tipo virtual que le permita al estudiante de educación media acercarse y conocer los fundamentos cosmogónicos de los Muisca y los Kogui.

7.2 MARCO CONCEPTUAL.

En este punto analizaremos dos mitos que fueron importantes dentro de las culturas Muisca y Kogi, ya que a través de ellos queremos mostrar algunas normas de comportamiento de sus dioses, que posteriormente dieron lugar a una tradición normativa y legislativa dentro de estos dos pueblos, quienes ancestralmente tuvieron como fundamento y código de conducta el mito.

Por ello en el mito del fuego de los koguis encontramos la obediencia de Sintaná uno de los hijos de la madre universal y el respeto hacia los valores de la naturaleza, mientras que en el mito de Bochica y Huitaca propio de los

³⁹ DOLMATOFF, Reichel Gerardo, los kogis tomo II, editorial procultura

chibchas en la sabana cundí boyacense, se pueden analizar algunos elementos contrarios al mito inicial kogui, pues en este, Huitaca se convierte en un modelo negativo a seguir por algunos de estos pueblos pues iba en contra de los fundamentos y el legado inicial del gran maestro de la sabana, “Bochita”

MITO DEL FUEGO (KOGI)

“Sintána, el primer hombre, vivía en la playa del mar. Pero no tenía fuego. Entonces pidió a la Madre que le diera fuego para preparar su comida, pero la Madre dijo: 'No te daré fuego porque hace daño.

Entonces Sintána pidió otra vez a la Madre y dijo: 'Madre, dame fuego'. Pero la Madre contestó: 'No te lo daré'. Por fin, cuando Sintána le pidió otra vez, la Madre parió un niño. Lo llamó Guxtsé-Fuego.

Sintána había subido de la playa hacia la montaña. Allá encontró muchos árboles pero no encontró comida. Encontró mucha piedra pero no encontró fuego. Algunas piedras finas tenían algo de fuego y también algunos árboles pero no era buen fuego. Entonces Sintána estaba con mucha hambre. Quiso comer pero el árbol de guayabo le dijo: 'No me comas; yo no te sirvo'. La macana dijo: 'No me comas; tengo espinas'.

Entonces bajó Guxtsé a la tierra. A donde pisaba se quemó el monte. Entonces Guxtsé cogió su arco y sus flechas y disparó hacia el Norte, el Este, el Sur y el Oeste. A donde cayeron sus flechas allá hubo fuego. Entonces Guxtsé se fue otra vez y se subió a donde la Madre y se quedó con ella.”⁴⁰

MITO DE BOCHICA Y HUITACA (CHIBCHA)

⁴⁰ DOLMATOFF, Reichel Gerardo, los kogi tomo II, editorial procultura, Pág. 115

“El poder de Bachué se debilitó cuando apareció Bochica, el enviado de Chiminigagua, un hombre «no conocido de nadie», de avanzada edad, largos cabellos y blancas barbas, descalzo, que se ayudaba con un bordón de oro y vestía una túnica recubierta por una almalafa. En Bogotá y en Sogamoso impartió sus enseñanzas sobre oficios, cultivos, normas y cultos. Era un maestro, en especial de los tejidos. Tenía control del tiempo, el cual gobernaba a su antojo: podía hacer llover, enviar heladas, escarchas, fríos, y calores. Podía producir enfermedades, pero también curarlas.

Ante la nueva situación que dio un mayor poder al hombre, apareció la diosa Huitaca, «hermosísima y de grandes resplandores» quien llegó para persuadir a las gentes que llevaran una «vida ancha, placeres, juegos y entretenimientos de borracheras». Predicó y difundió cosas «con novedad y malicia», que por lo contrarias a las de Bochica, «atraía con la facilidad que refieren la muchedumbre». Logró confundir la doctrina y las buenas acciones del predicador, y les instó a la embriaguez con el zumo de una planta, a mascar tabaco, a consultar los oráculos y equivocarse los diseños de sus mantas.

El dios Chibchacum, el protector de los dominios del Zipa, agraviado por las murmuraciones y ofensas estimuladas por la diosa Huitaca, decidió castigar a la gente y provocó un espantoso diluvio, juntando las aguas de dos ríos que, salidos de madre, anegaron las tierras y cultivos provocando las hambrunas. Los chibchas pidieron a Bochica su protección ante la maldición de Chibchacum, por lo que una tarde apareció resplandeciente Bochica, «reverberando el sol en el aire húmedo contra esta sierra de Bogotá», quien ante un inmenso arco iris, convocó a los principales y, condolido de su suerte, arrojó contra las peñas que rodeaban el inmenso lago represado su vara de oro que separó la sierra y desaguó la sabana por el Salto de Tequendama.

Así, el agua brotó, precipitando el agua represada en una catarata estruendosa, desinundando las tierras, y posibilitando de nuevo la siembra. Indignado Bochica por el proceder de Chibchacum, este fue castigado a cargar eternamente el globo terráqueo, que hasta ese momento había estado reposando en cuatro grandes guayacanes que sustentaban la tierra. Cuando,

cansado, Chibchacum cambiaba el mundo de un hombro a otro, se producían los temblores en la tierra. Pero también Bochica castigó a Huitaca por sus malas enseñanzas a la gente, le dio plumas y transformó sus miembros en lechuza, “e hizo que no anduviera sino de noche, como ella anda.

Las gentes quedaron obligadas a adorar y hacer sacrificios a Bochica luego del poder demostrado al des-anegar la sabana. Tiempo después, él desapareció en Iza, un pueblo cercano a Sogamoso, dejando estampada la huella de su pie en una piedra de cuya raspadura bebían las mujeres preñadas para tener buen parto y que por su carácter sagrado, era visitada en peregrinación por los chibchas.”⁴¹

Lo que a continuación mostramos son algunos **conceptos** extraídos de los anteriores mitos y que muestran códigos y conductas al interior de cada una de las comunidades kogi y muisca.

Se identifican algunos conceptos éticos que se extraen de los mitos y se definen teniendo en cuenta en cada cultura los siguientes conceptos: Como se ve, una buena parte de la mítica se dedica a explicar los conflictos que surgen de la necesidad biológica; satisfacción sexual y las instituciones que la rigen”.

Obediencia: en el mito del fuego podemos observar el concepto de obediencia representado en el comportamiento de Sintana, cuando fielmente y siguiendo los principios representados en la creación obedece a su madre “la madre universal “y también a los elementos que la componen, pues al definir a la madre universal en este mito debemos analizar cada uno de los principios naturales que guían el horizonte de la universalidad de la madre, nuestra madre tierra , que contiene cada una de las plantas que nos proporcionan el alimento, por ello el primer indicio de obediencia, como respeto a los elementos de la naturaleza y así la obediencia entre hermanos, ya que cada uno hace parte de ella, la hermandad la igualdad que entre los habitantes debemos

⁴¹ ARANGO Cano Jesús, Mitos leyendas y dioses chibchas, editorial plaza y Janes, 2003, Pág. 77

promulgar, pero sobre todo el respeto y la enseñanza que nuestra madre , la “ pacha mama” nos trasmite cada día.

Desobediencia: en el mito de Huitaca y Bochica nos trasmite no solo un mensaje claro de desobediencia si no que además de anti valor, y que dentro de los muiscas se evidencia en el sentido de necesidad de la enseñanza **por** parte de los moradores de La sabana, y eso se evidencia en los castigos que determinaron en famosos códigos como el de Nemequeme donde se castigaba la desobediencia en casos como el incesto la sodomía y el adulterio, pues el famoso Zipa llamado así como el código mencionado anteriormente otorgaba el castigo a la desobediencia social y moral de los pobladores. Por eso es importante rescatar este concepto totalmente contrario al planteado inicialmente de los kogi.

Enseñanza: la enseñanza para estas dos culturas se evidencia según Gerardo Reichel Dolmatoff en la aspiración que tiene el hombre para alcanzar la perfección, la cual estaba representada en los elementos de la naturaleza, pues es ella la que nos proporciona las herramientas para desarrollar conceptos educativos entre estas comunidades, evidenciando un desarrollo lúdico y hermenéutico del concepto educación. Hoy en día los principios de la educación kogi están influenciados por estas enseñanzas transmitidas ancestralmente, ya que La educación la ejercen sobre la base del ejemplo; las niñas cogen un cuchillo para pelar una papa o una yuca; los niños juegan a cazar, a recoger las cosechas o enjalmar un burro. La vida lúdica de los niños tiene una fuerte ligazón con la cotidianidad de los adultos, es un conjunto pedagógico orientado a vincular el aprender a vivir dentro del medio con la necesidad de juego en los niños.

Poder: esta palabra en el lenguaje de occidente significa fuerza y a una acción social que se manifiesta en la fuerza física y la capacidad para cambiar la realidad, para los chibchas el poder hace referencia a la autoridad soberana de Bochica, quien a través de su poder le daba organización a las cosas que se

salían del curso natural de la vida. Este poder tiene la característica de restaurar y de permitir el orden de las cosas, pero este poder tiene no solo la característica de poner todo en un curso normal sino de castigar a quien infringiera las ordenes naturales de la vida, es así, que el poder, se ejerce desde distintos jerarquías, pero están supeditadas a una sola autoridad suprema, quien rige y organiza la naturaleza. Eso quiere decir que el poder supremo es la que le da el orden a la vida, esta tiene la capacidad de castigar.

Manipulación: según los chibchas es aquello que rompe con el curso normal de la autoridad suprema específicamente de la naturaleza y el de las buenas acciones, genera confusión y inestabilidad; es una acción maliciosa que contraria y corrompe por decirlo así las reglas establecidas.

Persuasión: en el mito de los chibchas significa desobediencia, y a la vez mover a otras personas a cometer cosas que están por fuera de las reglas establecidas por el curso supremo de la naturaleza y ley natural de la vida.

Castigo: para los chibchas significa reprender a quien rompe abruptamente con la ley natural.

Protección: este concepto se puede definir para los chibchas como ampara, también es el reparo de la ley natural de las cosas, y se considera como una acción de auxilio y legislación manifestada por medio del poder.

Respeto: para los Kogi es el respeto y permiso de la autoridad suprema, el cual está demostrado en el mito del fuego, donde Sintana obedece con respeto a su madre, y en los muiscas se evidencia la autoridad de sus dioses Bochica y Huitaca frente a sus súbditos, que impacientes son atormentados por estas fuerzas de la naturaleza que están representadas por cada una de las deidades.

7.3 MARCO LEGAL

NORMA	ARTICULO	DESCRIPCION
<p>CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA DE 1991</p>	<p>Artículo N 7 ; “ el estado protege y reconoce la diversidad cultural étnica y nacional colombiana</p> <p>Artículo N 8 “ es obligación del estado y la gente proteger las riquezas culturales y naturales de la nación</p> <p>Artículo 10: “el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se importa en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe ”</p> <p>Artículo N 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley</p>	<p>Expresamente allí se reconoce la diversidad étnica y cultural de nuestro país y da paso a una serie de decretos y reglamentaciones, para viabilizar la protección</p>

	establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.	
LEY 115 DE 1994	Artículo 55 “se regula el servicio público de la educación para el país, y en las distintas modalidades de atención educativa a poblaciones, se define la educación para grupos étnicos como la que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos.	<p>En este artículo de la ley 115 se especifica la importancia que tiene la educación para cada grupo étnico y además la importancia que poseen las diversas culturas de nuestro país</p> <p>En esta parte de la constitución y en especial en el artículo 10 se hace referencia a la educación intercultural, la cual debe ser integral y debe incluir a las demás comunidades del país.</p>
LEY 21 DE 1991	Artículo No 26: “deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”	Esta norma garantiza no solo a las comunidades indígenas, si no también a la población afro colombiana la posibilidad de recibir una educación propia, fundada en unos valores y costumbres ancestrales. Esto también podría ser aplicado al contexto educativo tradicional, ya que habla de los

		pueblos interesados
Decreto No 1142 de 1978	Artículo No 8 “se reconoce el derecho de los grupos étnicos a elaborar y desarrollar una educación a partir de sus condiciones culturales, políticas y organizativas	Este decreto es la primera disposición que reconoce oficialmente la educación indígena, y es una apertura al libre pensamiento y a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas colombianas, ya que antes de existir esta norma, los indígenas estabas sometidos a la legislación tradicional y a los modelos de educación de la “ la mayoría “

8- METODOLOGIA

La metodología utilizada dentro de nuestro proyecto de investigación se encuentra especificada dentro de los elementos cuantitativos y cualitativos los cuales van a representar con exactitud la población y los datos proporcionados por la misma.

Se tendrá en cuenta además las diferentes experiencias y herramientas utilizadas cotidianamente en el ejercicio docente dentro de las aulas, no solo de educación básica y media, si no además de la educación indígena, haciendo una recopilación de los diferentes procesos.

Cabe destacar que dentro de la metodología que utilizaremos se encuentra, la elaboración de una **CARTILLA** que nos permita acercar al estudiante, al pensamiento de las comunidades mencionadas anteriormente, sin dejar de

lado los lineamientos curriculares, los cuales deben estar inmersos dentro del presente proyecto.

En este punto se debe aclarar que el área de filosofía no cuenta con lineamientos propios según el MEN, por ello esta propuesta esta incluida como elemento transversal de los diversos ejes temáticos que conforman las diferentes propuestas académicas de las instituciones educativas, y sobre todo la de los ejes problemicos del liceo Samper Uribe, que fue la institución escogida para este fin. En este punto resaltamos que la cartilla juega un papel importante dentro de la estructura de los contenidos curriculares de la institución, ya que ella se convierte en el texto guía de la enseñanza de la ética filosófica, compartiendo elementos muy importantes, dentro de otras áreas como lo son lenguaje, biología y arte, pues la cartilla lleva impresos estos elementos que le permiten al estudiante acercarse y escudriñar cada uno de estos elementos que componen los diversos contenidos curriculares.

8.1 TIPOS Y ENFOQUES DE LA INVESTIGACION

Histórico hermenéutico

Teniendo en cuenta el trabajo y el fundamento de nuestro trabajo de grado en el cual queremos rescatar algunos elementos importantes de la cultura muisca y kogi, como por ejemplo los elementos éticos y morales suscitados en los mitos referenciados anteriormente y que a la postre dieron origen los códigos de comportamiento de cada una de las culturas. Por esa razón debemos rescatar e interpretar cada uno de los mitos y de los elementos que pueden ser extraídos de los mismos, pero sobre todo la influencia que tienen estos en el desarrollo y posterior formación de cada uno de los grupos en mención.

Cualitativa

Dentro de nuestro trabajo hemos querido intensificar los diversos modelos de investigación para que nos permitan un acercamiento a las diferentes fases del mismo.

De acuerdo a lo anterior no se puede decir que en este proyecto solo hablaremos de forma descriptiva de los diversos modelos y relaciones cercanas de la población, si no que además tomaremos algunos modelos estadísticos que nos permitan llegar a unas conclusiones mas certeras de los elementos vistos durante todo el proceso.

La respuesta a estos procesos depende de la concepción de ciencia que se maneje en estas relaciones. “Si se hace referencia a la ciencia explicativa, apoyada en el positivismo, que supone la existencia de una realidad externa, objetiva; que pretende ir desde la medición de los datos a la formulación de leyes universales, difícilmente se reconocerá la validez científica de los métodos cualitativos. En cambio, si hablamos de una ciencia comprensiva, las cosas cambian. En este enfoque, se parte de la comprensión de la realidad desde la perspectiva de los actores y los contextos, hacia la generación de teorías sustantivas y formales: objetivación de lo subjetivo.”⁴²

Sin duda alguna nuestro proyecto debe tener elementos cualitativos que nos permitan el conocimiento de las problemáticas mas arraigadas de las diversas comunidades participantes en esta investigación pues La validación y fiabilidad en la investigación cualitativa tiene que ver con el grado de acercamiento existente entre la investigación y la realidad, así como de la pertinencia de las técnicas empleadas.

En la recolección de datos, es importante el tiempo y la calidad de la permanencia del investigador en el campo. Su grado de vinculación con el grupo social en estudio, que permitiría la recolección de datos fiables. Estos datos, sujetos a la variabilidad, deben estar expuestos a la vista de todos, siempre visibles, recogidos de diversas fuentes y a través de una combinación

⁴² Coulon, A. (1988). La Etnometodología Madrid: edito. Cátedra

de técnicas, por ello la recolección de datos no solo del colegio si no además de las diversas entidades y comunidades indígenas investigadas deben ser siempre rígidas y de carácter personal e individual pues estas se acercan mas de forma real al conocimiento de nuestro objeto de estudio que es la población.

Cuantitativa

Como lo mencione anteriormente nuestra idea dentro del marco epistemológico y científico es reconocer la veracidad de los datos tomados, y para ello necesitamos tomar como referencia algunos datos estadísticos que logren verificar la información anterior.

Si entendemos que la idea de las ciencias es poder explicar fenómenos a través de relaciones causales, lo que pretende la investigación cuantitativa es determinar y explicar estas últimas a través de la recolección de grandes cantidades de datos que permitan fundamentar sólidamente una hipótesis,.por eso para nosotros fue tan que permitan fundamentar sólidamente una hipótesis,.por eso para nosotros fue tan importante fundamentar las tres hipótesis pues en ellas encontramos los elementos descritos anteriormente

Debemos considerar, además, que el método cuantitativo responde a la aplicación del objetivo anteriormente citado o sea a la información ya recolectada a través del método cualitativo que nos permitió en primera instancia analizar y acercar el instrumento de investigación un poco mas al contexto social no solo de la institución educativa si no además de las comunidades Muisca y Kogui

Sin duda alguna el proyecto manifiesta los dos enfoques ya que la población y la investigación en general se encuentran determinados por aspectos sociales que no solo son medibles si no además descriptivos y por supuesto eficaces a la hora de indagar por el problema y las posibles soluciones. Con ello podemos establecer características no solo parciales si no además integrales durante

todo el desarrollo de nuestro trabajo, pues algo que es muy importante dentro del marco epistémico del trabajo es la interculturalidad y la relación social de un pueblo con el otro.

Importante fundamentar las tres hipótesis pues en ellas encontramos los elementos descritos anteriormente

Debemos considerar, además, que el método cuantitativo responde a la aplicación del objetivo anteriormente citado o sea a la información ya recolectada a través del método cualitativo que nos permitió en primera instancia analizar y acercar el instrumento de investigación un poco mas al contexto social no solo de la institución educativa si no además de las comunidades Muisca y Kogui

Sin duda alguna el proyecto manifiesta los dos enfoques ya que la población y la investigación en general se encuentran determinados por aspectos sociales que no solo son medibles si no además descriptivos y por supuesto eficaces a la hora de indagar por el problema y las posibles soluciones. Con ello podemos establecer características no solo parciales si no además integrales durante todo el desarrollo de nuestro trabajo, pues algo que es muy importante dentro del marco epistémico del trabajo es la interculturalidad y la relación social de un pueblo con el otro.

8.2 FASES DE LA INVESTIGACION

FASE	NOMBRE DE FASE	DESCRIPCIÓN DE LA FASE
No I	<i>ANTEPROYECTO</i>	La investigación se desarrolla inicialmente, recopilando información a través de fuentes teóricas, autores, y la bibliografía pertinente sobre el pensamiento indígena y la educación multicultural, teniendo en cuenta la línea y sublínea que exige la

		<p>universidad para este tipo de investigación, en esta investigación se desarrollara la pedagogía crítica, en la sublínea nos enfocaremos en la didáctica filosófica como eje disciplinar, para luego definir las metas elaborando los objetivos a trazar, y la dinámica a desarrollar, teniendo en cuenta que este tipo de investigación se aplica a un contexto determinado que se debe analizar y evaluar previamente.</p>
No II	<i>DIAGNOSTICO</i>	<p>La investigación se aplicara en el colegio liceo Samper Uribe de Sibate cundinamarca en los grados 9º, en Soacha, donde se evidencia desde el aula de clase el desconocimiento individual y colectivo de las costumbres ancestrales, la falta de apropiación de lo que es propio en nuestra cultura, es decir, identidad, es una de las problemáticas que nos han llevado a proponer esta investigación y que se ve reflejada en los jóvenes, sabemos que el pensamiento indígena y la necesidad de una educación multicultural desde la educación oficial es algo necesario, para fortalecer la identidad cultural en los jóvenes del colegio Miguel de Cervantes Saavedra.</p>
No III	<i>PROPUESTA</i>	<p>La propuesta está en caminata, a multiplicar el saber y pensamiento indígena específicamente de los Kogi y los muisca, en el grado 9º, en la educación tradicional oficial, con el ánimo de que los educandos adquieran grados más elevados de apropiación ancestral y de identidad de lo propio, por medio de una cartilla con herramientas didácticas donde aprenda de manera fácil el pensamiento ético-moral.</p>

<p>No IV</p>	<p><i>ANALISIS RESULTADOS</i></p> <p><i>DE</i></p>	<p>Con la investigación lo que se pretende es hacer un estudio profundo del saber indígena y poderlo transmitir a través de herramientas pedagógicas didácticas a jóvenes de grados noveno, con el objeto en primera instancia de medir sus conocimientos en identidad cultura y que tanto nivel de apropiación de esta tienen, y en segundo lugar fortalecer la identidad cultural desde el reconocimiento ancestral. Desde estudios teóricos y aplicativos, es decir, que desde la investigación teórica y desde la práctica se pretende encontrar herramientas que sirvan para la consolidación de una educación multicultural, especialmente que desde la educación oficial se desarrolle programas que le den valor al saber ancestral.</p>
<p>No V</p>	<p><i>CONCLUSIONES</i></p>	<p>Uno de los resultados después de toda la investigación pertinente al tema es hacer una cartilla que recoja las experiencias desarrolladas en el aula de clase y por supuesto extraer elementos teóricos fundamentales que complementen la cartilla y que sirvan de guía para una posterior aplicación.</p>
<p>No VI</p>	<p><i>INFORME FINAL</i></p>	<p>Después del anteproyecto que se basa en la recolección de datos a través de distintas metodologías, se analizarán todos estos para darle forma y pertinencia en la aplicabilidad y en la construcción de la cartilla. Teniendo en cuenta el material bibliográfico pertinente, los autores y las experiencias, también el contexto en el que se aplicara el proyecto debe ser analizado y evaluado ya que a partir de lo problemático se efectuara la</p>

		dinámica pedagógica facilitadora y fortalecedora de la identidad cultural.
--	--	--

8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACION

La población del colegio Liceo Samper Uribe de Síbate Cundinamarca en general la mayor parte de alumnos proceden familias una clase social baja media, estrato 1 o 2 y 3 con un medio o ingreso económico aceptable pero que no deja de ser insuficiente ante el costo de vida y de los elementos de primera necesidad que cada año va acrecentando mas la crisis de esa comunidad, hasta el punto que hoy las madres han tenido que salir de sus hogares a trabajar en diferentes oficios para construir con ingresos para ayudar a sortear las dificultades económicas por las que están atravesando. El factor económico ha originado la destrucción de numerosos hogares lo cual ha afectado a los hijos en su aspecto cultural y educativo, las diversas familias que conforman esta comunidad educativa proceden del mismo municipio; y allí se observa que el grado de preparación y escolaridad de los padres es cada día mejor, hasta el punto de contar con numerosos profesionales, bachilleres, técnicos y otros que terminaron al menos su primaria. La religión que profesan en su mayoría (90% en la institución) es la católica sin embargo no deja de haber alguno de otras religiones, a los cuales se les respeta sus creencias y principios. Las familias que conforman la comunidad liceísta están constituida en su mayoría por cinco personas en un 30% de los padres están separados y en muy pocos casos los hijos no viven con sus padres si no con otros familiares.

La colaboración y el apoyo por parte de los padres en el control, orientación y supervisión escolar de los estudiantes es positiva en un 50%, mientras que el

otro 50% son reacios a colaborar dejando toda la carga a los docentes, sin embargo el colegio por medio de los talleres de padres y reuniones les esta haciendo tomar conciencia de la importancia de involucrarse dentro del proceso de formación de los estudiantes, ya que esto es una función de todos, si es que deseamos formar personas competentes con calidad de vida total.

Las actividades recreativas que practican con mayor frecuencia son: los deportes como partidos de micro fútbol, el cine, fiestas familiares y paseos.

MUESTRA:

En el colegio existen seis cursos de bachillerato, en cada curso hay un promedio de 30 estudiantes cuyas edades oscilan entre los 11y16 años. El contexto de los jóvenes del colegio es variado pues muchos de ellos tienen problemáticas de distintos órdenes, tantos sociales, políticos y económicos.

Anteriormente mencionamos los problemas de forma global que tiene los padres de familia y los estudiantes, pero en grado, décimo y once se evidencian factores sociales que afectan a los padres directamente pero que atañen a los estudiantes indirectamente, como es el desempleo y la separación de los padres. El 70 % de los estudiantes de los grados décimo y once viven con papa y mama y dentro de los procesos académicos tan solo el 60% cuentan con el apoyo no solo académico si no además afectivo de sus congnitotores. El proceso académico de los grados décimo y once es variado pues el 60 % de los estudiantes, tienen un proceso de aprendizaje normal y no se les dificulta ninguna de las áreas fundamentales, mientras que el 80 % de estos jóvenes, poseen dificultades en algunas de estas áreas.

Dentro de los aspectos sociales mas destacados debemos mencionar con gran preocupación la perdida de valores culturales y sociales que rodean su contexto. Estos jóvenes desconocen completamente sus ancestros y mucho menos los procesos históricos de su región, los cuales han marcado un proceso ideológico. En los grados décimo y once encontramos 35 niñas y 33 niños de los cuales viven en su totalidad en el municipio de Sibate.

Muchos de estos muchachos llevan consigo problemáticas sociales como por ejemplo la separación de padres o el abandono diario al que se encuentran expuestos por parte de sus dos padres, lo cual ha generado diversos fenómenos como por ejemplo el mal rendimiento académico y los continuos llamados de atención por parte del coordinador. En el grado octavo no encontramos jóvenes indígenas y tampoco afro descendientes pero si encontramos la cultura y el interés que tienes estos jóvenes por el conocimiento de sus raíces sociales.

MUNICIPIO DE SIBATE

Sibaté significa en lenguaje Chibcha "Derrame de la Laguna" según Miguel Triana. Este nombre lo encontramos en 1615, dado a la tierra que allí poseía el cura Gonzalo García Zorro, de la iglesia de Santa Fe, en el pleito contra Diego Martín de Corral. En octubre de 1627 era dueño de varias estaciones el canónigo Juan de Bonilla y este a su vez la traspaso a Adrián de Villalobos en 1665. Dicho canónigo había heredado del cura Gonzalo García Zorro. En 1657 fue dueño de varias estaciones o predios en el Valle de Sibaté don Bartolomé Rodríguez, uno de sus tantos vecinos por entonces.

El municipio de Sibaté se encuentra ubicado a 27 kilómetros al sur de Bogotá ciudad capital de Colombia, hace parte de la sabana sur occidental y sus vías de acceso están en perfectas condiciones de desplazamiento y no presentan inconvenientes de movilización. Colinda con el norte con el municipio de Soacha, con el sur con Pasca y Fusagasuga, por el oriente con Soacha y por el occidente con Silvana y Granada. Sibaté cuenta con una población aproximada de 28.000 habitantes distribuidos en 14 veredas y 14 barrios, una temperatura promedio de 14 °C y registra una altura de 2700 metros sobre el nivel del mar.

Es uno de los municipios más jóvenes de Cundinamarca, hacia el año de 1967 y gracias al emprendimiento de un grupo de pobladores liderados por el

entonces párroco municipal Julio Cesar Beltrán se tomo la decisión de separarlo de Soacha y convertirlo en municipio, ya son 40 años de historia y tradición de una tierra fértil con gente sencilla y trabajadora enclavada al sur del departamento.

Su economía se basa en la agricultura y la ganadería, sus principales productos son la papa, fresa, arveja y la uchuva, también encontramos modernos cultivos de flores de exportación y presencia de hatos ganaderos productores de carne y leche, de igual forma industrias reconocidas en el ámbito nacional e internacional tienen su planta principal en este municipio, gracias a la cercanía a Bogotá.

8.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Los instrumentos básicos de identificación de la problemática y que nos ayudaran a recopilar información sobre la investigación se desarrollaran a través de unos cuestionarios y entrevistas personalizadas, esto con el fin, de tabular información y de realizar un análisis cualitativo respectivamente.

Cuestionario

Respetado encuestado, solicitamos su valiosa colaboración para diligenciar en su totalidad el presente instrumento. En este cuestionario no hay respuestas correctas o incorrectas, se trata de obtener su opinión sincera y responsable. En relación a cada afirmación del cuestionario, nos interesa conocer el grado o nivel que usted tiene con las afirmaciones que se hacen. Para ello debe marcar un valor por pregunta correspondiente a la opinión que usted considera. El significado de la valoración es el siguiente:

1. No
2. Si
3. Poco
4. mucho

No.	Ítems	1	2	3	4
-----	-------	---	---	---	---

1	En Colombia se conoce a la perfección el pensamiento indígena.				
2	La educación colombiana desarrolla en las áreas del conocimiento formas pedagógicas para el aprendizaje del saber indígena.				
3	Los educadores en Colombia están debidamente capacitados para dar una enseñanza de lo ancestral ligada al lo indígena.				
4	La identidad es algo que debe estar relacionada con el reconocimiento y valor de lo indígena en nuestro país para así apropiarnos de lo nuestro.				
5	La integración cultural de las diversas etnias colombianas con las dominantes es equitativa en el país, por tal motivo hay pertenencia de lo indígena.				
6	En las instituciones educativas hay una identidad clara que influye en el pensamiento de los estudiantes.				
7	Existe una programación de actividades que involucren el pensamiento indígena en tu institución y además que se relacione con tu identidad.				
8	En el establecimiento educativo existen medios como el periódico mural donde se informe de la problemática indígena.				
9	Creer que los resultados obtenidos por los educandos aprendidos en la institución fortalecen seriamente su identidad y se identifica con el saber indígena.				
10	Conoces la historia de los aborígenes en América, sus mitos su lenguaje y las zonas donde habitan las distintas agrupaciones				
11	Los educandos tienen el acompañamiento adecuado por parte de los educadores en el proceso de desarrollo personal y social.				
12	En la institución existen espacios de participación para los estudiantes donde se den a conocer los intereses que				

	fortalezcan la identidad personal y colectiva.				
--	--	--	--	--	--

Entrevista.

El tema de interés para la presente entrevista es “el pensamiento indígena, nuestra identidad y la interculturalidad”

- ✓ ¿Usted que tanto conoce del pensamiento indígena en Colombia?
- ✓ ¿Crees que las instituciones educativas, enfatizan o forman en pensamiento indígena adecuadamente?
- ✓ ¿La institución educativa en la que te encuentras profundiza en el pensamiento indígena?
- ✓ ¿Conoces claramente la realidad y problemática indígena actual?
- ✓ ¿Tú crees que el saber indígena hace parte de nuestra identidad?
- ✓ ¿Te identificas con los indígenas?
- ✓ ¿Te gustaría conocer más del pensamiento indígena?
- ✓ ¿Conoces el nombre de las agrupaciones indígenas que habitan en Colombia?
- ✓ ¿Crees que la institución en donde estudias no le interesa el saber indígena?
- ✓ ¿Conoces la historia de los aborígenes en América?
- ✓ ¿Consideras que se deben proteger a los indígenas y los resguardos donde viven?
- ✓ ¿Tú crees que en nuestro país se les respeta sus derechos?

9. PROPUESTA ECONOMICA

Presupuesto General

Fuentes	Aportes de los Investigadores		Aportes otras instituciones	Total
Rubros				
Gastos directos				
Personales	150000	667000		817000
Materiales y Libros	0	0		0
Sub-Total				817000
Imprevistos (5%)	33350			40850
Total				857850

Materiales y Libros

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Resma Papel carta	8	9500	76000
Resma Papel Oficio	2	11500	23000
Tinta Negra	10	30000	300000
Tinta Color	9	30000	27000
CD.	20	1200	24000
Empaste Informe Final	2	15000	30000
Argollada Informes de Avance	2	10000	20000
Fotocopias	1000	100	20000

Subtotal Materiales			667000
Autor	Titulo Libro	Cantidad	Valor Total Libro
ICONTEC	TESIS Y OTROS RABAJOS DE GRADO	1	40000
CRIC	EDUCACIÓN SUPERIOR INDIGENA EN COLOMBIA	1	52000
Subtotal Libros			92000
Subtotal Materiales y Libros			1616850

10. BIBLIOGRAFIA

- ✚ TATTAY BOLAÑOS Libia, TATTAY PABLO, diversidad y pueblos un reencuentro con la historia, facultad de ciencias sociales de la UNAD, 2000
- ✚ PANCHO AQUILE Avelina, BOLAÑOS Graciela, CHAVACO TUNUBALA Joaquin, educación superior indígena en Colombia una apuesta de futuro y esperanza, ONIC, 2001
- ✚ TOVAR Elsa, ESCOBAR Maria, la etnoeducacion en el contexto educativo colombiano, facultad de ciencias sociales UNAD, 2003
- ✚ ONIC (Trabajos colectivos), herramientas metodológicas, PTM mundubat, 2004
- ✚ BALBUENA Armando, MACA Wilson, educación en derechos humanos desde la pedagogía crítica, ONIC 2004
- ✚ CRIC (Consejo regional indígena del cauca), Programa de educación bilingüe e intercultural (PEBI), ¿Qué pasaría si la escuela? 30 años de construcción de una educación propia. Editorial; el fuego azul, 2004
- ✚ CUNNINGHAM Kain Mirna, Educación indígena, interculturalidad y desarrollo humano, editorial Fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el caribe, 2008
- ✚ AGREDA Antonio, VARGAS Alejandro, Lineas para la formación de docente que atienden población indígena, UNAD 2004
- ✚ DOLMATOFF Reichel Gerardo, los Kogui tomo II, editorial Procultura, 1985
- ✚ PEÑA Beltrán Francisco, los muisca pensamiento y realizaciones, editorial nueva América, Bogotá 1986
- ✚ ARANGO, Cano Jesús, reevaluación de las antiguas culturas aborígenes de Colombia, editorial Plaza y Janes, Bogota 1999

13 Conclusiones y recomendaciones

Para la evaluación de las actividades anteriores se tendrán en cuenta algunos elementos como la comprensión de lectura y la capacidad de reflexión que el estudiante tiene frente a las temáticas que abordan las diversas actividades complementarias mostradas anteriormente.

Con esta pretendemos dar a conocer una parte de la mitología de estas dos comunidades y así mismo su aplicabilidad a nuestros contextos actuales ya que como dice Levi Strauss “el mito se conserva hasta la posteridad, lo único que puede variar es la forma como se cuenta a través de los años “. Por ello esta evaluación tendrá un carácter mas reflexivo que parcial, pues nosotros como maestros debemos dar las pautas para que nuestros estudiantes logren alcanzar estos niveles de comprensión e interpretación a través de estas actividades lúdico dinámicas, pues por que no se podrían llevar a escalas mas amplias para dar así las pautas para que la población colombiana en general pueda reflexionar sobre la importancia que tiene la cultura y el pensamiento , no solo a nivel occidental como siempre se suele pensar, si no que observemos de forma radical nuestras escuelas del pensamiento las cuales están ubicadas en la sierra nevada de Santa Marta y en la región cundiboyacenesa

Dentro de las recomendaciones que se hacen dentro del marco de este proyecto se encuentra la importancia de relacionar los elementos de la didáctica “común” con el pensamiento indígena, del cual debemos apropiarnos como maestros para transmitirlo como futuros docentes a nuestros interlocutores mas cercanos que son nuestros estudiantes.