

Territorio y resistencia, la praxis decolonial de la comunidad Mhuysqa de Bozha

Oscar Javier Morales Mesa & Esteban Enrique Ortiz Castañeda

Agosto de 2018.

Trabajo de grado Presentado Para Optar al Título De

Licenciado en Ciencias Sociales

Línea de investigación: Pensamiento socio crítico para la construcción significativa y solidaria del conocimiento

Director: Mag. Danis de Jesús Cueto Venegas

Universidad La Gran Colombia

Bogotá

Universidad la Gran Colombia

Facultad de Ciencias de la Educación

Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales

Bogotá D.C. 2018

Dedicatoria

Al esfuerzo, a la voluntad, a la utopía, a la mamá, a los otros saberes, a la ambira y la ozca, a los amigos, a la resistencia histórica de las mujeres y los hombres Mhuyqas, a Chia y Zué y a todos los que conspiraron e hicieron posible esta construcción colectiva del conocimiento

Agradecimientos

A la comunidad Mhuysqa de Bozha, a sus autoridades, a la ex gobernadora Sandra Cobos por su apoyo irrestricto desde el principio, a David Henao Neuta por sus orientaciones y por su actitud conspiradora con este proyecto, a Jenny Neuta por su apertura al diálogo intercultural en su apuesta por el fortalecimiento de la educación propia en la comunidad, al profesor Danis de Jesús Cueto Venegas por creer y entusiasmarse con esta apuesta desde su primer lectura y fundamentalmente por sus orientaciones.

Tabla Contenido

Introducción e información general	1
Exploración de la situación	8
Fase preliminar	9
Recopilación de datos cualitativos	10
Organización de la información	12
Capítulo 1	14
Antecedentes y apertura teórica	14
La colonialidad del poder	28
La colonialidad del saber y las geopolíticas del conocimiento	30
Pensamiento decolonial y/o decolonial	33
Pedagogías decoloniales.....	37
El encubrimiento de lo Mhuysqa	40
Capítulo 2	48
Nypquasuca ai quyca oír el territorio: palabra y memoria de los Mhuyqas de Bozha	48
2.1 El gran territorio Mhuysqa	49
2.2 Territorio actual.....	53
2.3 Territorio ancestral	59
Capítulo 3 El embate de la colonialidad y la Praxis decolonial de la comunidad Mhuysqa de Bozha. Resultados de la investigación	63
3.1 Cosmovisión del territorio.....	73
3.2 Consulta previa, defensa de la existencia, resistir y reexistir en el territorio.....	73
3.3 Saberes Culturales	77
3.4 Conclusiones y recomendaciones.....	88
Recomendaciones.....	90
Anexos.....	92
Bibliografía.....	104

Índice de Tablas

Tabla 1 Actividades.....	9
Tabla 2 Entrevistas.....	11
Tabla 3 descripción del taller de mapeo.....	65
Tabla 4 observación festival Jizca Chía Zhue.....	77
Tabla 5 circulo de la palabra.....	81

Índice de Mapas

Mapa 1 Bozha San Bernardino.....	4
Mapa 2 Principales tribus pertenecientes a la familia lingüística Chibcha	45
Mapa 3 Territorio Mhuysqa antes de la llegada de los Españoles	51
Mapa 4 Bozha y sus alrededores	54
Mapa 5 Mapa arqueoastronómico del territorio sagrado Mhuysqa.....	61
Mapa 6 Tensiones y problemáticas del territorio	68
Mapa 7 Plano Plan Parcial Edén el Descanso	72
Mapa 8 proyecto edén el descanso	75

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1	El comienzo	1
Ilustración 2	Fases de la investigación cualitativa.....	7
Ilustración 3	Numeración Mhuysqa.....	13
Ilustración 4	Qusmuy	56
Ilustración 5	Dicotomía urbano rural de Bozha San Bernardino	58
Ilustración 6	Cartografías de Vida	60
Ilustración 7	taller de mapeo.....	67
Ilustración 8	Inmediaciones del tunjuelo	69
Ilustración 9	Representación del Territorio	86

Introducción e información general

Ilustración 1 El comienzo

Fuente: Proyecto Cucunuba (2013)

En uno de los bordes más oprobiosos de la periferia capitalina, donde las aguas turbias y contaminadas del Tunjuelo buscan desembocar en el cauce muerto del río Bogotá. En medio de grandes potreros, calles polvorientas, complicadas tensiones sociales y en medio también de del avance sin tregua de la “ciudad metrópoli” como símbolo de la modernidad y la civilización occidental, (Magno2002) se ha desarrollado la lucha histórica de la comunidad Mhuysqa de Bozha¹ por la defensa de su identidad y el territorio.

Desde su reconocimiento como comunidad indígena en 1999 por parte del Ministerio del Interior, los Mhuysqas de Bozha vienen tejiendo un proceso de construcción de memoria histórica, de fortalecimiento de su identidad, de sus formas de organización, y de re significación de su sistema cultural dentro de lo que aún queda de territorio ancestral, experiencias que en los últimos años en el contexto académico han permitido el desarrollo de diversos estudios sobre lo Mhuysqa desde diversos enfoques y sitios de enunciación.

Por otra parte. En América Latina los análisis y teorizaciones sobre la colonialidad y todas sus aristas conceptuales, se vienen ampliando desde principios del siglo XX sobre todo con el trabajo del proyecto modernidad/colonialidad (Quijano 2000) desde distintos enfoques, abriendo sin duda nuevas perspectivas epistemológicas para la reinterpretación de la historia y para la comprensión de los fenómenos sociales, políticos y culturales que se debaten en medio de la configuración histórica del poder.

¹ Bozha, hace referencia al Territorio, localidad séptima de Bogotá. En Mhuysqabun (lengua Mhuysqa) número dos o cercado que protege las mieses. En otros apartes, aparecerá Bosa escrita de la forma común en citas textuales.

Uno de los desafíos que plantean estas experiencias de construcción de conocimiento, es el de aterrizar dichas teorizaciones y análisis en contextos locales, puesto que, en nuestra perspectiva, se han desarrollado con mucha fuerza desde categorías espaciales y enunciativas muy amplias como "América Latina, sur global y periferia global". No queremos decir con ello, que no exista ningún interés investigativo por las interpretaciones de este fenómeno histórico a nivel local donde subyacen patrones de poder configurados en la experiencia colonial, ni que no haya un estado del arte sobre este tema en los países andinos, todo lo contrario.

Nuestro argumento es que falta mucho por hacer en este sentido, desde nuestro sitio de discernimiento y enunciación inmediato, es decir desde el espacio de Bogotá, como escenario para el desarrollo de nuevos análisis e interpretaciones sobre el fenómeno de la colonialidad y su alteridad, desde una perspectiva espacial, territorial y comunitaria.

De acuerdo con lo anterior. El presente trabajo se constituye en un aporte para la construcción de nuevos análisis e interpretaciones sobre la Colonialidad del poder en contextos locales, tomando como referencia la experiencia de la lucha que libra hasta hoy la comunidad Mhuysqa de Bozha por la identidad y el territorio buscando reconocer e interpretar en ella, distintas manifestaciones de la decolonialidad. A continuación en el mapa1, el lector podrá ubicar el lugar donde tuvo lugar el desarrollo del presente trabajo.

Mapa 1 Bozha San Bernardino

Fuente: Google Maps 2017

Como lo muestra el mapa, delimitamos el desarrollo de este trabajo en el sector de Bozha San Bernardino, donde en la actualidad se concentra el mayor número de población Mhuysqa perteneciente al “Cabildo²” y porque fundamentalmente en este territorio se concentran procesos históricos que tienen que ver con el desarrollo de la colonialidad del poder y su resistencia.

Nuestra investigación se enmarca también en el propósito de fomentar alternativas de construcción de conocimiento que se piensen desde América Latina como sitio de enunciación, contrario al de la dominación colonial del paradigma moderno. Propósito que se viene consolidando en las últimas décadas, con el desarrollo de la corriente de pensamiento crítico latinoamericano, la educación popular, la teología de la liberación, la Investigación Acción Participativa y otras alternativas epistemológicas que han posibilitado nuevos relatos frente a la

² Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. Véase decreto 2164 de 1995 artículo segundo.

historia, la sociedad, el colonialismo la modernidad y que han develado y cuestionado el proyecto de dominación de los centros de poder hegemónicos. Por otra parte, el proyecto desde la perspectiva de la praxis político pedagógica (Freire 2003), busca aportar a la reflexión sobre nuevas metodologías de aprendizaje y de enseñanza de las Ciencias Sociales que permitan análisis históricos y sociológicos, de los fenómenos sociales desde la perspectiva de quienes viven verdaderas situaciones violencia física y simbólica, encubrimiento y subalternización, proponiendo alternativas de recuperación colectiva de la historia, construcción de identidad y conocimiento.

De acuerdo con lo anterior, concebimos la ciudad de Bogotá y particularmente el territorio de la comunidad Mhuysqa de Bozha como espacios históricos donde interactúan expresiones de la colonialidad y procesos decoloniales en emergencia. Siguiendo esta premisa, el actual proyecto busca también fomentar la reflexión desde la educación sobre el silenciamiento de sujetos históricos, comunidades, procesos y movimientos sociales que se debaten un lugar en la dinámica social en contravía de la lógica colonial buscando reivindicar imaginarios, historias, saberes, habitualmente encubiertos por la llamada modernidad/colonialidad.

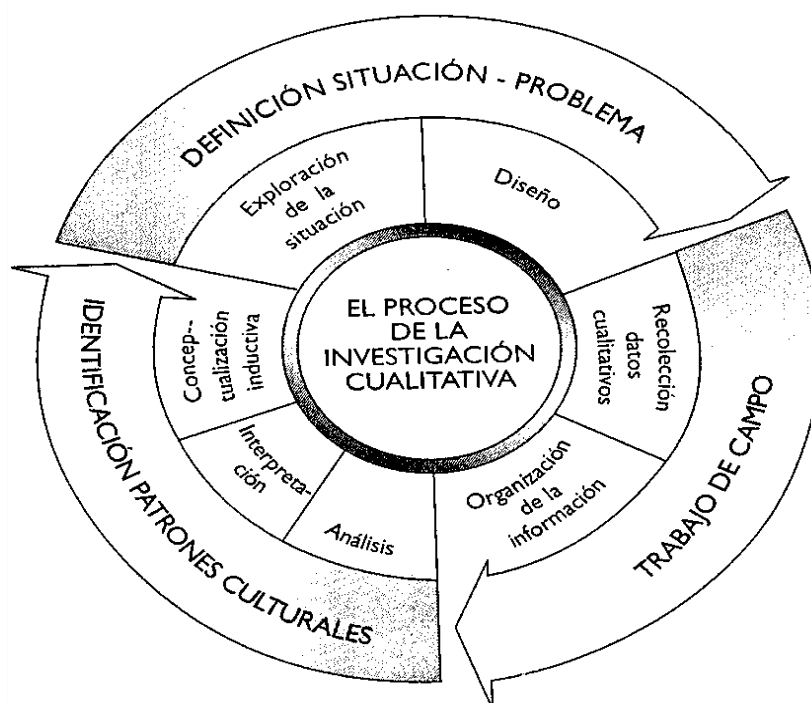
Teniendo en cuenta lo expuesto, se presenta a continuación la pregunta problema que orientó la presente investigación:

¿Cómo se manifiesta la colonialidad del poder y su resistencia en el territorio Mhuysqa de Bozha?

La investigación tuvo como objetivo transversal identificar las manifestaciones de la colonialidad del poder, así como las prácticas decoloniales que tienen lugar al interior del territorio de la comunidad Mhuysqa de Bozha, con la finalidad de entender desde lo local dicho fenómeno, ampliando su discusión en la práctica pedagógica de la enseñanza de las Ciencias Sociales.

En consecuencia con el carácter analítico y descriptivo de nuestra investigación, hemos emprendido la tarea de entablar una relación dialógica y recíproca en la praxis, con la comunidad Mhuysqa de Bozha que pueda conducirnos a análisis cualitativos que permitan de manera holística, interpretar las prácticas decoloniales que se inscriben en las luchas del pueblo Mhuysqa por la identidad, la memoria y la defensa del territorio, que tienen lugar dentro de la localidad séptima de Bogotá. En este sentido, asumimos el proceso cualitativo desarrollando los aspectos que se presentan a continuación en la ilustración 2.

Ilustración 2 Fases de la investigación cualitativa

Fuente: Bonilla & Rodríguez 1997. Tomado de: Más allá del dilema de los métodos ediciones UNIANDES 1997.P. 77

Una de las características fundamentales de la investigación cualitativa es el papel que juegan los sujetos en la construcción del conocimiento y en la comprensión de los fenómenos sociales que los circundan, puesto que su experiencia subjetiva permite al investigador la interpretación directa de los hechos tal y como se perciben en la realidad inmediata a partir de “la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla y Rodríguez 1997 p.84) sin embargo volviendo en el elemento decolonial transversal en el presente trabajo, partimos de la premisa que desde un principio buscamos una construcción colectiva del conocimiento, por tanto la comunidad en este trabajo no es un objeto de estudio cosificado, si no que constituye un actor activo, reflexivo y propositivo, un colectivo de sujetos históricos depositarios de una identidad, un saber y una cosmovisión del mundo que también nos construye y nos enseña.

Es por ello que en desarrollo de esta apuesta investigativa, se han incluido valiosos aportes de las autoridades del Cabildo, particularmente, la introducción del “circulo de la palabra³” en el “Qusmuy”⁴ y la experiencia de la *minga*⁵ como instrumentos de recopilación de datos y de intercambio de saberes. A continuación, describiremos cada uno de los pasos ejecutados en desarrollo del diseño metodológico del presente trabajo tomando como referente los planteamientos fundamentales de la investigación cualitativa.

Exploración de la situación

Como se ha mencionado líneas atrás, el problema de la colonialidad y la colonialidad del Poder junto con su alteridad, ha suscitado diversas interpretaciones y teorizaciones alrededor del mundo sobre todo en América Latina y el Caribe, interpretaciones que fundamentalmente se desarrollan desde el campo de la filosofía y las Ciencias sociales.

Uno de los desafíos que plantean estas experiencias de construcción de conocimiento, es el de *aterrizar* dichas teorizaciones y análisis en contextos locales, puesto que se han desarrollado con mucha fuerza desde categorías espaciales y enunciativas muy amplias como sur global y periferia global, entre otras. También dichas interpretaciones han localizado experiencias individuales y colectivas que se enmarcan en luchas antisistemicas y decoloniales de cara a las actuales estructuras de poder y dominación imperantes en el mundo contemporáneo. Sin embargo, falta mucho por hacer en este sentido desde nuestro sitio de discernimiento y enunciación inmediato, es decir desde el espacio de Bogotá, como escenario para el desarrollo de nuevos análisis e

³ Practica tradicional.

⁴ Construcción tradicional de alto valor espiritual que representa el origen, el vientre de la madre.

⁵ En el acervo de los pueblos de América Latina, se refiere al trabajo colectivo.

interpretaciones sobre el fenómeno de la colonialidad y su alteridad, desde una perspectiva espacial, territorial y comunitaria. Nuestro interés radica en la posibilidad de interpretar dicho fenómeno desde lo local, tomando como referencia la experiencia de resistencia de la comunidad Mhuysqa de Bozha frente a la defensa de su territorio, la reconstrucción de su memoria histórica y su identidad al interior de la localidad séptima de Bogotá.

Fase preliminar

Se realizó un primer acercamiento a mediados del 2017 con la gobernadora del cabildo Mhuysqa de Bozha Mónica Cobos, quien de manera atenta escuchó nuestra propuesta de trabajo y determinó la conveniencia de la misma, posteriormente se programó un encuentro con las demás autoridades de la comunidad donde se presentó y aprobó el trabajo dejando en claro que este debía inscribirse como apoyo dentro del proceso de legitimidad de la consulta previa como mecanismo de defensa colectiva del territorio. En este mismo encuentro se designó al alcalde Mayor David Henao Neuta para la labor de apoyar y realizar el respectivo seguimiento de nuestro trabajo y se concertaron un conjunto de actividades para el desarrollo del mismo. Actividades que serán enunciadas a continuación, siguiendo las fechas y pautas establecidas por las autoridades tradicionales para el manejo de la investigación.

Tabla 1 Actividades

Actividad	Fecha
Presentación de la propuesta	Octubre 28 de 2017
O, participante. Festival Jizca Chia Zhue	3y 4 de Diciembre de 2017
Círculo de palabra	Mayo 26 de 2018
Minga	Julio 21 de 2018
Entrevistas	Julio 21 de 2018
Taller de Mapeo colectivo	Julio 28 d3 2018

Fuente: Elaboración Propia

Recolección de datos cualitativos

Dentro de las estrategias utilizadas en este trabajo para la recolección de datos se encuentran la observación participante, la entrevista estructurada abierta, el círculo de la palabra, la minga en la huerta y el *mapeo colectivo*⁶. El ejercicio de observación se desarrolló en el marco de la celebración del festival “Jizca Chia Zhue” o Bodas del Sol y la Luna, registrando la información en bitácora y en algunos documentos gráficos.

Es importante destacar que la comunidad restringe el registro gráfico de sus actividades por parte de *fuereños*⁷ y por tanto algunas de las fotografías que aquí se incluyen fueron proporcionadas por cortesía del Cabildo o algunos de sus miembros activos. Por otra parte, las entrevistas se realizaron focalmente, es decir a un grupo determinado de personas. En este caso las autoridades tradicionales de la comunidad, quienes en sintonía con los objetivos de la investigación prestan su nombre y palabra para la resolución del cuestionario de preguntas que fue construido previamente junto con el alcalde David Henao Neuta y en el cual se incluyeron preguntas relacionadas con el imaginario del territorio, su transformación histórica, las problemáticas y tensiones que en él subyacen, sobre las prácticas culturales que perviven en la comunidad y sobre la identidad, como puede observarse en la siguiente tabla, donde se incluyen nombres propios y fechas en las que se realizaron las entrevistas.

⁶ Metodología de creación colectiva que busca desafiar los relatos dominantes sobre los territorios. Véase: Iconoclastas Manual de mapeo colectivo 2013

⁷ Denomina a aquel que viene de afuera y no hace parte de la Comunidad

Tabla 2 Entrevistas

Autoridades Tradicionales	Fecha de realización
David Henao Neuta	25 de Mayo de 2018
Ángela Chiguasuque	25 de Mayo de 2018
Jenny Neuta	25 de Mayo de 2018

Fuente: Elaboración Propia

Por su parte la experiencia de la minga se realizó en una de las huertas de la comunidad ubicada en el barrio Bozha La Paz, con la intención de realizar algunas adecuaciones locativas y de limpieza general. A través de la experiencia en el trabajo colectivo, logramos reconocer algunas de las prácticas agropecuarias que se mantienen en la comunidad, incluyendo la siembra de plantas medicinales, así como los cultivos que soportan la seguridad alimentaria del colectivo.

Otro instrumento de recolección de información que se utilizó y que contribuyó con el fortalecimiento de la perspectiva sobre el territorio, además de ser altamente significativo para los investigadores y para la comunidad en cuanto permitió articular la reflexión y el análisis colectivo sobre la realidad del territorio, fue el taller de mapeo colectivo en el que intervinieron alrededor de 40 personas. Durante la experiencia, se desarrolló una reflexión colectiva frente a las distintas tensiones y problemáticas que tienen lugar en el territorio, como también las causas y consecuencias de su transformación.

Del mismo modo, el círculo de la palabra fue significativo y fundamental como sustento en la construcción colectiva del conocimiento y es grata la bienvenida y el saludo dentro del Qusmuy, bajo la enseñanza de sabedores de la comunidad y otros actores. En este espacio se compartió palabra frente a los saberes que han perdurado a través del tiempo gracias a la oralidad y a la

recuperación colectiva de la historia Mhuysqa y de cómo lo que en la academia nombramos colonialidad del saber ha encubierto sobre todo en las instituciones educativas, la presencia y la existencia Mhuysqa en los territorios que todavía apropian y en la historia nacional. Para este ejercicio no se estableció una estructura determinada para su desarrollo, la palabra fue fluyendo en un dialogo fraterno y reciproco.

Organización de la información

Teniendo en cuenta que nuestra investigación es de carácter analítico y descriptivo, en este proceso se buscó extraer de las entrevistas y los demás instrumentos de recolección de datos, la información coincidente orientándola a dos grandes estadios. El primero orientado a las posibles manifestaciones de la colonialidad del poder en el territorio y su impacto en la transformación del mismo y en las tensiones sociales que en el subyacen y por otro lado las que permitirían evidenciar procesos de resistencia a la colonialidad del poder en las que se incluyen saberes y prácticas culturales identitarias así como formas de organización colectiva.

El trabajo se organiza en tres capítulos en los que el lector podrá identificar en su inicio, una representación de la numeración Mhuysqa basada en registros pictográficos incluidos en algunos de los trabajos realizados en el siglo XIX por los científicos Alexander Von Humboldt, Joaquín Acosta y Liborio Zerda como un aporte a la recuperación del Mhuysqabun .

Ilustración 3 Numeración Mhuysqa

	ATA	BOSA	MICA	MUJHICA	HISCA	TA	CUHUPCUA	SUHUSA	ACA	UBCHIHICA	GUETA
Acosta											
Humboldt											
Zerda											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20

Fuente: Izquierdo (2008 .P.29)

En el capítulo *uno* se aborda la discusión teórica que fundamenta la presente investigación reconociendo características y elementos conceptuales importantes para la comprensión de las ideas y argumentos que se presentan a lo largo del documento. También se incluye aquí, un recorrido dialogante por los trabajos de otros investigadores que se han acercado desde diferentes perspectivas a la comunidad Mhuysqa de Bozha y a la cuestión de la colonialidad/decolonialidad.

Por su parte en el capítulo dos *Nypquasuca ai quyca oír el territorio: palabra y memoria de los Mhuysqa de Bozha* se presenta desde una perspectiva histórica una cartografía del territorio buscando interpretar su transformación y los procesos que la hicieron posible. Tomando como referencia los acercamientos que la misma comunidad ha hecho al respecto y profundizando en el elemento del territorio. Finalmente, en el capítulo *tres* se exponen los resultados de la investigación y las sugerencias que surgieron desde la experiencia de los investigadores.

Capítulo 1

Antecedentes y apertura teórica

Ata

Fuente: Santos (2013)

Los desarrollos teóricos que se vienen construyendo en el horizonte del pensamiento decolonial, en América Latina desde finales del siglo XX y principios del XXI estriban en la configuración de una postura epistémica divergente de los imaginarios contruidos desde la modernidad colonialidad, frente a la historia, la cultura, y el conocimiento, centrada en la crítica de la matriz colonial de poder, buscando construir y compartir un saber propio desde Abya Yala, y de las prácticas de organización y resistencia que aquí tienen lugar.

En este orden, hemos propuesto la construcción de un marco referencial enunciado desde lo regional-local, entendiendo esta categoría espacial como el territorio de América Latina, Colombia, y por supuesto la ciudad de Bogotá y el territorio que constituye en la actualidad el Cabildo Mhuysqa de Bozha. Apelando de antemano al poder epistémico de las ideas y reflexiones de investigadores e investigadoras que desde diferentes perspectivas abordan en sus trabajos los fenómenos de la identidad, la recuperación de la memoria entre otros y que tienen que ver de alguna manera con el planteamiento y desarrollo o análisis de alternativas de “re-existir, re-surgir y resistir” (Walsh 2010) el embate de la colonialidad y que a continuación discutiremos. Destacamos la importante labor académica de los autores que incluimos en la construcción del marco referencial de la presente investigación en procura de continuar ampliando la discusión sobre la colonialidad y su alteridad, la identidad y el territorio.

Siguiendo el anterior propósito, a continuación compartimos las reflexiones y análisis sobre el problema de la recuperación de la memoria histórica, los saberes ancestrales y de las representaciones iconográficas del pueblo Mhuysqa, en un contexto de reetnización en el espacio urbano, presentados en el trabajo de la ingeniera industrial Diana Margarita Aldana Echeverry

(2013) titulado " Zubosuca: diseño de material objetual para crear relatos -gráficos en el jardín Muisca⁸Uba Rhua."

Aquí sostiene la autora, que los pueblos originarios que subsisten en la ciudad de Bogotá *viven una gran tensión entre lo propio y las prácticas urbanas*. También se refiere a cómo la transformación y desplazamiento del territorio Mhuysqa ha influido de manera determinante en la pérdida de su identidad como comunidad histórica, en cuanto se han visto abocados a desarrollar prácticas propias de la vida urbana como la enajenación de su mano de obra, la educación institucionalizada, y el capitalismo. Aldana centra su problema de investigación en el espacio concreto del Jardín Mhuysqa Uba Rhua por su importancia en la recuperación de la cultura desde la perspectiva de la educación intercultural de primera infancia. Propone elaborar material de orden pedagógico y didáctico que desde lo tradicional salvaguarde y transmita la cultura y los saberes ancestrales a los niños y niñas que hacen parte de la comunidad del Cabildo Mhuysqa de Bozha, en particular lo que refiere a la escritura gráfica Mhuysqa.

Es importante destacar que Aldana consolida su proyecto desde el análisis de la situación de la niñez indígena en Bogotá, a partir de un diálogo con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como con autoridades de las comunidades, diálogo que le permitió identificar entre otras cosas, una problemática puntual; el proceso de aprendizaje de los niños nativos en Bogotá "se ve interrumpido y se enfrenta a nuevos territorios con influencias industrializadas de desarrollo que amenazan la preservación de saberes indígenas" (Aldana 2013 P. 11). La autora se soporta en un marco referencial delimitado por la historia social y cultural del

⁸ En esta investigación aparecen las palabras Muisca y Mhuysqa. La primera refiere a redacción de otros autores que aquí citamos y la segunda hace referencia a la forma como desde el Mhuysqabun (Lengua Mhuysqa) se transcribe la palabra al castellano.

pueblo Mhuysqa, la normatividad vigente frente a la educación de la primera infancia, la educación intercultural en Bogotá y de una cartografía urbana de los pueblos nativos que detalla las causas de su permanencia en el territorio de ciudad. En este mismo orden de ideas, realiza una caracterización de la comunidad Mhuysqa y *sus luchas por mantener su identidad* donde se destacan particularidades de orden geográfico histórico y cultural.

Aldana Justifica su proyecto en la necesidad de buscar respuestas a interrogantes planteados por algunas de las autoridades de la comunidad Mhuysqa de Bozha y Suba, entre los cuales se destacan: *¿Cómo volver a lo indígena en un contexto urbano? ¿Cómo construir un conocimiento propio sin negar la interculturalidad a los niños y niñas indígenas?*”

Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que la escritura gráfica Mhuysqa se encuentra subvalorada en el espacio del jardín Uba Rhua la autora realiza la siguiente propuesta: Reconocimiento de una serie de imágenes que se encuentran dentro y fuera del espacio del jardín Uba Rhua, que encierran un entramado simbólico y cultural propio de la identidad Mhuysqa y que hacen parte del universo de su escritura gráfica (Aldana 2013). Por medio de actividades pedagógicas lideradas por abuelos y sabedores de la comunidad. Para posteriormente elaborar una serie de sellos inspirados en dichas imágenes y en las representaciones contenidas en el arte rupestre Mhuysqa para el desarrollo de aprendizajes en torno a la cultura y la escritura gráfica Mhuysqa con niñas y niños pertenecientes al jardín Uba Rhua.

En relación con la perspectiva del territorio y la construcción de identidad en el espacio urbano, se inscribe el trabajo diagnóstico de (Fernández 2014) cuyo propósito es el de analizar el proceso de construcción y reconstrucción de la identidad del pueblo Mhuysqa organizado en el

Cabildo de Bozha entre los años 1999 y 2013, tomando como punto de partida el problema de la pérdida de territorio ancestral de esta comunidad a causa de procesos de expansión y urbanización de orden legal e ilegal que a su vez activan prácticas de organización colectiva que se plantean salvaguardar, construir, reconstruir, y resignificar la identidad Mhuysqa dentro de una dinámica de expansión de la ciudad - urbe.

Se debe agregar, que los objetivos secundarios que se propuso el autor alcanzar en desarrollo de su trabajo, estriban en el intento de caracterizar el proceso de resignificación cultural del Cabildo Mhuysqa de Bozha desde su reconocimiento jurídico en el año de 1999. Más aún, es importante señalar la importancia de las discusiones que se proponen en este estudio, fundamentalmente porque permiten una mirada amplia de las dinámicas sociales y culturales de la comunidad Mhuysqa en el contexto urbano, y la comprensión de una periodización que da cuenta de las etapas de pérdida del territorio, pero también de las luchas y el trasegar histórico de este pueblo. Otras discusiones que se plantean son las que tienen que ver con las posibles contradicciones entre la etnicidad y la ciudadanía, lo ancestral, lo rural y lo urbano y de las posibilidades de organización y defensa del territorio.

El estudio concluye con el desarrollo de una síntesis, derivada del análisis de los procesos de resignificación de la cultura Mhuysqa al interior de una ciudad en constante crecimiento, que inevitablemente debe proyectarse en una perspectiva de organización territorial que tenga en cuenta la multiculturalidad e interculturalidad como elementos característicos de una dinámica social compleja, que se debate entre los imaginarios de la colonialidad modernidad y el de lo ancestral étnico en emergencia.

De igual modo, en el trabajo titulado “El cabildo muisca de Bosa: el discurso de un nuevo movimiento social étnico y urbano”(Durán 2004) se abordan los conceptos de etnicidad y reetnización desde la óptica de la comunidad Mhuysqa de Bogotá, centrando su análisis en el Cabildo Mhuysqa de Bozha desde su posible reconstrucción en el marco de la Constitución Política de 1991, de cara a los cambios estructurales que trajo dicho documento para el reconocimiento de los pueblos nativos, adjunto a las políticas pluralistas que surgieron como estrategia para la defensa del territorio y las prácticas milenarias de pueblos originarios. Ahora bien, la apropiación de estas reformas conllevó a que individuos y grupos humanos se reconocieran en sus raíces y por tanto a la expresión de formas de vida cargadas por un elemento “indígena”. En este orden, el autor enuncia el proceso que ha confrontado la comunidad Mhuysqa de Bozha, para inscribirse como artífice de su patrimonio cultural, a través de un proceso de reetnización que, por su naturaleza, obliga a las comunidades a involucrarse a las prácticas sociales desde la generación de un discurso que las identifique como propias de la gran comunidad Mhuysqa.

En el trabajo realizado por Durán, se enmarcan las vicisitudes que enfrenta el Cabildo Mhuysqa de Bozha, ya que la necesidad de la “reetnización” solo fue posible debido a las condiciones de pobreza que azotan al país y que fueron aprovechadas por algunos en vista del creciente apoyo a los grupos nativos.

De este modo, la investigación que aquí se adelanta se nutre del trabajo de Durán, en la medida que éste aporta elementos históricos sobre la génesis y el proceso de consecución de un espacio como el Cabildo Mhuysqa de Bozha, donde hoy se adelantan prácticas decoloniales, que resisten a la modernidad aun cuando el territorio que les han legado se ve violentado a diario por

la urbanización a gran escala, la contaminación de la cuenca del río Tunjuelo, la carencia de servicios sanitarios en el Barrio San Bernardino y el desconocimiento que tienen sus circunvecinos de un espacio rescatado, que sobrevive medio siglo después de la llegada de Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar.

A ello se suman algunas lecturas que sobre el pueblo Mhuysqa reetnizado en la ciudad de Bogotá pueden hacerse, como el adelantado por tres autores de la Universidad Nacional en su trabajo de pregrado, cuyo título sugiere un análisis histórico y antropológico sobre la función social de los miembros de una comunidad, aquí nos referimos al proyecto titulado “transformación ocupacional en hombres y reconocimiento de la memoria indígena Muisca cabildo de Bosa” (Arango 2013) en el cual es común encontrar puntos de inflexión en los que se comparte la idea de la resistencia Mhuysqa en Bogotá como derrotero de la cultura occidental. De esta manera aparece en el trabajo adelantado por los autores, la forma cómo la comunidad del cabildo de Bozha, ha tenido que reorientar algunas de sus prácticas, incluso hasta el límite de la “transformación ocupacional” que no cuenta en este trabajo desde lo territorial, sino desde lo práctico, en la medida que el sujeto activo de la comunidad tiene la necesidad de transmutar sus acciones mediado por las variaciones culturales a las que se enfrenta la comunidad de cara a las dinámicas globales que circundan su entorno geográfico.

La idea central trabajada en el texto sugerido, se basa en la exploración de nuevos campos sociales en los que el sujeto Mhuysqa se ve inmerso para descubrir una realidad que lo lleve al reconocimiento significativo, a partir de acciones cambiantes producto del proceso de transformación colectivo. Por lo tanto, se trabaja arduamente la idea del cambio de las funciones sociales dentro del grupo, perseguida por un fundamento antropológico y aludiendo siempre al

enfoque societal que esto suscita, Por otro lado, debate sobre la intransigencia de un ordenamiento político que abocó las prácticas sociales de pueblos que se creen extintos a una fortuita desaparición que aún no llega, sobretodo en pequeños núcleos comunitarios como el que aquí se describe.

Adjunto a este planteamiento se suma un trabajo que creemos fundamental, en la medida que sugiere puntos de vista valiosos para la interpretación del simbolismo presente en la construcción y en la apropiación colectiva de espacios y lugares concretos dentro de la cultura Mhuysqa. “El templo Muisca” (Casilimas sin fecha)

En este trabajo las autoras realizan una comparación entre algunos elementos presentes en la espiritualidad Mhuysqa con la religiosidad del pueblo Kogi, tomando como referente el trabajo sobre los Templos Kogi de Reichel Dolmatof, y desde allí enuncian los aspectos que confieren a la espiritualidad, más allá del elemento puramente Mhuysqa.

Siguiendo con el relato de lo Mhuysqa, podemos entender esta categoría como la construcción histórica de saberes y representaciones que han cobrado sentido sobre la percepción de espacios geográficos determinados en los cuales se han consagrado prácticas sociales y culturales que dan origen a los territorios ancestrales en Bogotá y sus alrededores, y que aún sobreviven pese a las manifestaciones de la colonialidad; de hecho, los trabajos que presentamos a continuación, responden a la organización social del pueblo Mhuysqa, pero de acuerdo al lugar que habitan, en efecto, están considerados desde puntos de enunciación diferentes, que aunque geográficamente todos están prácticamente en los bordes de Bogotá o inmediaciones de la Sabana, la manera como

han tenido que habitar ese territorio, de vivirlo y de apropiarlo ha sido diferente de acuerdo con las dinámicas sociales que el crecimiento urbano de la ciudad asignó a cada punto cardinal.

No obstante, lo que aquí importa es la condición medioambiental o los límites territoriales que se han creado como producto de la entrada del país a la modernidad, el pueblo Mhuysqa en su conjunto, se construye históricamente desde las mismas representaciones de la memoria. Ejemplo de ello es el trabajo adelantado por Adriana María Segura (2014), quien hace un ejercicio de “Reconstrucción de la memoria histórica del territorio Muisca de Cota” del cual surge, en un lenguaje narrativo, una línea cronológica de los procesos que ha atravesado el pueblo Mhuysqa, lo que hace preciso situar la discusión desde las teorías de poblamiento del continente americano, para desembocar así en suposiciones científicas sobre el origen del pueblo Mhuysqa, reforzando la búsqueda de este origen en rasgos biotípicos de algunos habitantes del Cabildo Mhuysqa de Cota y más adelante en el imaginario espiritual, perenne en el relato desde tiempos de Tchiminigagua⁹.

Esta información es valiosa, por el lenguaje en que expresa y cobra sentido más adelante cuando Segura plantea el desbordante crecimiento cultural, territorial y poblacional del pueblo Mhuysqa, pasando por el encuentro de dos mundos, y el imperativo énfasis que hace en los procesos de colonización para los póstumos años de rigor y resistencia que le bastaron a esta comunidad para reconstruirse socialmente y resignificar su territorio y sus lugares sagrados. En síntesis, este es un trabajo historicista llevado a cabo en Cota, pero que resulta ser la globalidad del imaginario y ordenamiento de una sociedad que se cree extinta, pero que realmente vive aún,

⁹ Divinidad Mhuysqa. Contiene el todo, el centro del universo, la majestuosidad, lo divino, la luz, la creación y el poder.

no solo desde su experiencia, sino desde su memoria y desde la reconstrucción histórica de su propia verdad para así educarse en valores ancestrales que mantienen vivas sus representaciones y sus territorios.

Por lo que se refiere a los estudios de caso, es importante destacar el trabajo de Castaño (2014), el cual plantea un análisis y revisión de la figura de la Consulta Previa como mecanismo empleado por las comunidades nativas de Colombia, particularmente la organizada en el Cabildo Mhuysqa de Bozha, para la defensa del territorio ante proyectos de urbanización entre otros. Castaño centra su atención en este derecho colectivo nacido en el marco de la asamblea nacional constituyente de 1991 que concluyó con la modificación de la Constitución Política de Colombia y en analizar cómo este derecho ha permitido desde la legitimidad política y constitucional, la organización de procesos de lucha y resistencia de los pueblos nativos del país frente a proyectos de orden estatal y privado, que pretenden realizarse muy cerca o al interior del territorio ocupado por las comunidades, y que de alguna manera afectan o alteran sus formas de vida, autonomía, cultura e intereses colectivos.

Se debe agregar, que en esta investigación se discute, como una lógica rural tiene lugar en un espacio denominado sub urbano, teniendo en cuenta que la Consulta Previa es un derecho que atañe únicamente a la población nativa y que ésta se ha concentrado tradicional y mayoritariamente en el espacio rural y que es allí donde masivamente ha tenido lugar. Vale la pena mencionar, que lo suburbano aquí hace referencia a la transformación del territorio Mhuysqa en una perspectiva histórica, y a su desplazamiento evidenciado en el espacio que constituye en la actualidad el Cabildo Mhuysqa de Bozha, al interior de la periferia de una de las

ciudades más grandes de América Latina, donde sus habitantes construyen relaciones sociales cargadas de elementos rurales tradicionales y urbanos.

Hay que mencionar, además, que el autor de esta investigación se soporta en un trabajo de campo y en una importante labor de consulta documental que le permitió concluir, que la figura de la consulta previa se ha ido consolidando a partir de su nacimiento a finales del siglo XX como uno de los "mecanismos claves para la protección de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, especialmente en lo que respecta a la salvaguardia de su cultura, identidad y territorio" (Castaño 2014 Pág. 51) Así mismo, que la organización del Cabildo Mhuysqa de Bozha ha presentado fallas en la implementación de este recurso, en términos de principios fases y requisitos. La investigación que hemos emprendido, se nutre del trabajo de Castaño, fundamentalmente de su perspectiva histórica y cultural del problema del territorio Mhuysqa y de su claridad en el análisis de las lógicas rurales que se desarrollan en el espacio urbano.

Con respecto al tema de la construcción de identidad, vale la pena destacar la apuesta teórica de (Panqueba 2005) en la cual se planteó el objetivo de abordar desde un horizonte analítico y explicativo, las formas de identificación étnica al interior de la cotidianidad de la comunidad del cabildo Mhuysqa de Bozha, así como conocer las manifestaciones cotidianas y enlaces históricos que le permitieron a dicha comunidad reconocerse como indígena desde su reorganización alrededor de la figura del cabildo. Uno de los aportes fundamentales a esta investigación en el sentido que plantea Panqueba, es la interpretación de una discusión teórica al interior del territorio que constituye en la actualidad el Cabildo Mhuysqa de Bozha y que tiene como

protagonista los conceptos de memoria e historia, y sus variantes antagónicas; historia hegemónica (identificación histórica) y memoria colectiva - cotidiana.

Conviene subrayar, que el proceso de identificarse como mujer o hombre Mhuysqa desde el argumento de Panqueba, implica la conjunción, por un lado, de un conjunto de prácticas sociales y culturales históricas que, desde un quehacer cotidiano, construyen el imaginario identitario de los miembros de la comunidad en una historia larga que se reinventa diariamente. Lo anterior quiere decir, que la memoria es una construcción colectiva y cotidiana que se realiza a partir de una conciencia de comunidad en emergencia, que recupera sus tradiciones en la práctica cotidiana, con la intención de reconocer su presencia histórica en un territorio transformado e intervenido por diferentes fuerzas que, a la luz de nuestro análisis, podríamos ubicar dentro del proyecto moderno colonial.

Sobre este mismo aspecto y adjunto al concepto de identidad trabajado por Panqueba, se suman los esfuerzos aunados por (Reyes Garzón, 2011) en su proyecto “La comunidad escondida de Suba: *Indígenas, campesinos y ciudadanos reconfigurando su identidad a través de la lengua muisca*” en el cual se pretende la abordar el problema de la reconfiguración de la identidad, pero esta vez a partir de tres supuestos clave: *a.* la etnicidad, que se acomoda a los supuestos organizacionales de la comunidad Mhuysqa de Bogotá, en la medida que pretende la aprehensión de valores ancestrales bajo principios culturales de organización social. *b.* la identidad propiamente dicha, que deja entrever como el tercer elemento que es *c.* la lengua, influye decisivamente en el proceso de reconocimiento de la comunidad como indígena, este aspecto se ejemplifica desde los apellidos, como un resultante de la lengua en la profundidad histórica de los pueblos.

El análisis concluye destacando el importante papel que juega la educación en la transferencia de conocimientos que desde el uso de la lengua materna aporta elementos identitarios al cabildo Mhuysqa de Suba en el marco del desarrollo de una sociedad heterogénea como en la que hoy se debaten sus prácticas culturales.

Retomando la cuestión del territorio urbano/rural anteriormente mencionado, y en un contexto regional, (Mamani 2006) realiza una delimitación espacial muy específica para analizar la dicótoma de lo tradicional y lo moderno, propone un diálogo teórico entre elementos puntuales del paradigma moderno encarnado en la figura de la urbe "polis" y los saberes subalternos representados en la comunidad Aymara rural, en tal sentido Mamani, considera que "las prácticas y conocimientos aimaras permiten la expresión de un pensamiento propio" (Mamani 2006) y en tal sentido decolonial. La importancia académica de este trabajo se centra en el ejercicio de identificar, algunas de las expresiones de conocimientos propios bajo el argumento de que "no se encuentran al margen de la modernidad" desde una perspectiva espacial, ya se encuentran en la urbe. Este argumento permite "el diálogo con otras formas de entender la producción de significados posibilitando nuevas formas de concebir la realidad".

Una de las ideas más claras desarrolladas por el autor, es que los aymaras, a pesar del embate de la colonialidad desarrollan dinámicas culturales que se oponen a la subalternización y al encubrimiento del poder colonial moderno en el espacio urbano, coincidiendo con uno de los intereses fundamentales de nuestra propuesta de investigación. En este mismo orden de ideas, es importante destacar la introducción y ampliación que hace Mamani en su análisis, de los conceptos de desterritorialización y reterritorialización para explicar el desprendimiento de los

aymaras de sus territorios históricos debido a las condiciones económicas y de cómo estos mismos construyen un nuevo territorio "reterritorialización" en espacios no propios a través de la reproducción y resignificación de sus saberes y prácticas tradicionales.

En otro orden de ideas, por lo que se refiere al análisis e interpretación del pensamiento decolonial en América Latina, el trabajo de (Mieles 2013) constituye un aporte significativo para la comprensión del entramado teórico que viene planteando el proyecto modernidad colonialidad desde finales del siglo XX, que sin duda alguna ha contribuido en la configuración de innumerables líneas y perspectivas de investigación, convocando el concurso de varias disciplinas así como métodos interdisciplinarios que han permitido repensar el conocimiento y sus formas de construcción, los procesos históricos e identitarios de los pueblos, y fundamentalmente una nueva interpretación del proceso largo de la modernidad. Si bien esta apertura epistémica, ha sido de gran importancia para nuestro continente en términos de producción intelectual, es importante destacar que ha venido suscitando también controversias y críticas, que estriban en el planteamiento de que el mencionado proyecto se ha desarrollado en una perspectiva esencialista, que desconoce la modernidad misma, buscando nuevas interpretaciones de esta partiendo de imaginarios indigenistas y afrocaribeños.

Vale la pena mencionar, que el autor de esta apuesta investigativa permite un acercamiento teórico y conceptual a los fundamentos del grupo modernidad - colonialidad, a sus antecedentes, posibilidades y discusiones, pero sobre todo a la comprensión y análisis de las tres categorías centrales que se han planteado desde la experiencia y el trabajo de los integrantes este grupo “para dar cuenta de las herencias coloniales en América Latina: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser”. (Mieles 2013, p8)

La colonialidad del poder

La colonialidad como objeto de estudio ha venido articulándose en las últimas décadas a distintas reflexiones que desde diferentes sitios de enunciación problematizan e interpretan este fenómeno discursivo, histórico y epistémico en el contexto de las humanidades y las ciencias sociales contemporáneas, en relación con el estudio del poder y de sus formas, así como del capitalismo y la modernidad.

Las ideas de colonialidad y colonialidad del poder, se erigen como categorías teorizantes de una heterarquía que busca explicar las complejas y sinérgicas relaciones de poder y dominación que subyacen en la construcción del conocimiento, en la consolidación de regímenes políticos, en la construcción de imaginarios colectivos y dentro de las relaciones sociales intersubjetivas, entre otros. Se debe tener en cuenta que el proceso de larga duración de la colonialidad, hunde sus raíces en el periodo colonial y se imbrica hoy en nuevas categorías de clasificación que reproducen las lógicas de la dominación eurocéntrica - imperial, ahora capitalista y global, en *el actual patrón de poder mundial* (Quijano2000).

En este sentido, el capitalismo, la colonialidad, el eurocentrismo y el Estado, despliegan complejos mecanismos de control sobre la población, que van desde la explotación social de las relaciones económicas de producción, la idea de raza como fundamento de la clasificación social universal, hasta las expresiones mundiales del control de la autoridad colectiva encarnadas en los estados nación.

De acuerdo con lo anterior, la trilogía Modernidad/Colonialidad/ Decolonialidad aparece como objeto de investigación en los estudios latinoamericanos críticos, como el resultado de repensar las Ciencias Sociales, asumiendo América Latina como una región geográfica absorbida por la órbita geopolítica liderada por occidente, que no escapó de la tradición violenta de la Colonialidad/Modernidad, así como tampoco se escaparon otras regiones del mundo como Asia y África.

Para comprender la interacción entre los tres conceptos Modernidad/Colonialidad/ Decolonialidad, es importante recordar que funcionan como un circuito en serie y la falta de uno haría incomprensible la importancia de dicha teoría, ya que la relación Colonialidad/Modernidad conforma un solo elemento en el patrón o matriz colonial de poder, y el tercero responde a la forma como diversos pueblos y pensadores, desde diferentes locaciones del mundo, comprenden e interpretan los procesos que dieron a occidente el control global del pensamiento; primero desde la experiencia colonial, apoyado por el uso excesivo de la violencia física y simbólica que dio como resultado un desconocimiento masivo de la tradición cultural de los pueblos nativos.

Estos estudios han llevado a repensar la Modernidad, en el escenario contemporáneo y bajo el fenómeno de la globalización, anexando la postura rescatada desde las resistencias locales que se dan como el resultado de una configuración yuxtapuesta sobre la visión global del conocimiento.

En América Latina el análisis de estas cuestiones se vienen desarrollando y ampliando desde el año 2000 con el trabajo del conocido proyecto modernidad/colonialidad/decolonialidad, integrado por intelectuales destacados en el campo de las ciencias sociales y humanas de nuestro continente como Santiago Castro Gómez, Ramos Grosfoguel, Enrique Dussel, Aníbal Quijano,

Katherine Walsh, Nelson Maldonado Torres entre otros, quienes lo han abordado desde distintas aristas interpretativas permitiendo en los últimos años, una reflexión permanente en el contexto académico, pero también en el de los movimientos sociales en torno al papel que juegan las prácticas de resistencia al patrón de poder mundial dentro de una perspectiva y un "horizonte decolonial" (Walsh 2013) apuntando a la transformación de las realidades sociales y de las relaciones de poder y dominación que implica el actual orden social.

Es necesario mencionar, que las teorizaciones que se desprendieron de dichos análisis vienen siendo discutidas con mucho eco en el ámbito del pensamiento crítico hoy en todo el continente, abriendo sin duda nuevas perspectivas epistemológicas para la reinterpretación de la historia y para la comprensión de los fenómenos sociales, políticos y culturales que se debaten en medio de la configuración histórica del poder.

La colonialidad del saber y las geopolíticas del conocimiento

Una de las ideas más claras a la hora de conceptualizar las *Geopolíticas del conocimiento* según Walter Mignolo, es que "la historia del conocimiento está marcada geohistoricamente" (citado en Walsh, 2002) un concepto clave para la comprensión de esta premisa sin duda es el de eurocentrismo, entendido como el culturalismo que ha vendido a Europa como cuna del conocimiento y la civilización a nivel global, y como elemento fundamental en la configuración de lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano llamaría *el actual patrón de poder mundial*. La consolidación del eurocentrismo y la "colonialidad del saber" Lander (2000) desde el periodo colonial, han subalternizado y encubierto los saberes y conocimientos de las poblaciones no blancas, deslegitimando su valor histórico y su importancia epistemológica

A contra corriente del poder incisivo del eurocentrismo en la configuración de imaginarios globales en torno a la producción de conocimiento, la corriente de pensamiento crítico latinoamericano, los estudios culturales y más recientemente el pensamiento decolonial, han abonado el terreno para pensar en la construcción de una epistemología de los *no lugares*, de las periferias, o como la nombraría Boaventura de Sousa Santos (2009) en su trabajo *Una epistemología del sur* en la segunda mitad del siglo XX, “una epistemología que se inscribe en un horizonte distinto al del método científico moderno enunciado y desplegado desde Europa”.

Uno de los trabajos más representativos en este campo en el contexto local, es el realizado por (Sánchez Medina 2008), donde aborda desde la perspectiva de la colonialidad del saber y las geopolíticas del conocimiento, las diferentes formas de enunciación que se han venido configurando desde la década del 70, frente al territorio ancestral conocido como Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta, en desarrollo de un análisis discursivo que permite reconocer los diferentes dispositivos de saber-poder que se enmarcan en el trasfondo de cada uno de los sitios de enunciación y nombramiento de este territorio en particular.

Sánchez, abre la discusión en torno al problema de cómo desde diferentes fuerzas político-económicas y culturales, se nombra el espacio conocido con gran eco en Colombia como *ciudad perdida*, en desarrollo de claros intereses de apropiación. En este sentido, se propone develar dichos intereses a partir del análisis de la toponimia adjudicada a este espacio por la arqueología y la antropología, el sistema moderno capitalista global y la visión nativa decolonial.

Teniendo en cuenta lo anterior, el nombre dado al espacio en mención desde la arqueología y la antropología es Buritaca 200, ubicándose dentro de la categoría “colonialidad del saber”

(Lander2000) ya que se erige desde una lógica de clasificación derivada del discurso del saber científico interdisciplinario. Según el autor, detrás de esta denominación se encuentra el interés del estado por controlar este territorio en nombre de la ciencia y el discurso del patrimonio, para insertar este espacio geográfico histórico-ancestral, en la lógica global del “Patrimonio de la Humanidad” reproduciendo una clasificación que perfila al colono campesino como bárbaro saqueador del patrimonio, y al indígena como "buen nativo" protector de la naturaleza, encubriendo por un lado, el saqueo de los territorios ancestrales realizado por arqueólogos y antropólogos en nombre de la ciencia y por otro lado, la relación histórica de los pueblos nativos con su territorio, sus construcciones sociales y sus demandas por la administración.

Ciudad Perdida es el nombre con que la modernidad capitalista global, intenta cooptar este espacio para la industria mundial del turismo, aquí el autor pone de manifiesto cómo desde el discurso del patrimonio de la humanidad se vende este espacio como un atractivo destino turístico que implica por su puesto la participación de fuerzas político privadas que intentan apropiarse de este territorio en función de claros intereses económicos.

Teyuna, el enunciado que se erige desde la cosmogonía Arhuaka, Wiwa, y Kogi, se desarrolla en este artículo, como perspectiva antagónica y decolonial frente a las dos formas de enunciación- apropiación del territorio de "Ciudad Pérdida". En este sentido, el autor presenta algunas de las representaciones y significaciones que dan los pueblos ancestrales al territorio en mención, argumentando como la producción del conocimiento legítimo (colonialidad del saber) y la modernidad capitalista, re encubren, arqueologizan e invisibilizan las formas de apropiación de los pueblos ancestrales de su territorio.

Lo anterior, tiene su punto de encuentro con la indagación que se ha venido adelantando, en el análisis de las narrativas de la modernidad/colonialidad en un espacio concreto y delimitado, así como en el argumento de la necesidad de reinventar la historia y los lugares como vehículo para representar y analizar el fenómeno de la colonialidad del poder en espacios locales, teniendo en cuenta que en la actualidad en el territorio de Bozha San Bernardino se enfrentan como se verá en el capítulo tres, intereses del gobierno distrital junto al de capital privado que buscan modelar el territorio bajo la perspectiva del crecimiento urbano y el interés de la comunidad Mhuysqa que busca defender sus modos de apropiación colectiva del espacio y revindicar su presencia en el territorio.

Pensamiento decolonial y/o decolonial

Desde la década del noventa, el interés por abrir un dialogo interdisciplinario que apuntará a la reconfiguración de las Ciencias Sociales desde su raíz epistemológica, posibilitó a partir de los trabajos y reflexiones de muchos intelectuales en América latina y el Caribe entre ellos Enrique Dussel, Aníbal Quijano y Walter Mignolo entre otros, una revisión y análisis crítico de los postulados teóricos más importantes de los estudios poscoloniales y el sistema mundo de Imanuel Wallerstein, concluyendo a través de muchos encuentros y producción intelectual, que estas dos corrientes teóricas de la historia y las ciencias sociales no tuvieron en cuenta en sus desarrollos la *colonialidad del poder*, es decir, que los estudios post-coloniales, el marxismo y el sistema mundo, no reconocieron en su momento que las relaciones de poder y dominación ejercidas desde el centro hegemónico hacia las periferias se desarrollaron mediante la sinergia del discurso racial, fundado en la idea de la superioridad blanca como dispositivo de diferenciación social y de la acumulación de capital a nivel global.

Más allá de las discusiones que suscitan las críticas a la teoría post colonial, tal como las que realizarán en su momento Ella Shohat y Stuart Hall.¹⁰ Este paradigma teórico junto con el que constituye el sistema mundo, le permitió al pensamiento decolonial un seguimiento y ampliación de una categoría *espacio temporal*, que le sitúa en una perspectiva global y en cierta medida deslocalizada, desde donde aborda fenómenos sociales y culturales que no son estáticos, si se tiene en cuenta que en los estudios post coloniales confluyen diversidad de análisis e interpretaciones de las posibles "rupturas en relación con el colonialismo y lo neocolonial", (Mezzadra et, al 2008) deparando en las continuidades del sistema colonial en la contemporaneidad, y que el pensamiento decolonial se sitúa también en un tiempo largo de donde construye alternativas a sus preocupaciones históricas enfocadas a interpretar y develar la sinergia de las relaciones de poder y dominación configuradas en la experiencia colonial.

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar, que si bien el pensamiento decolonial se constituye en una crítica en cierto sentido de los estudios postcoloniales y de los *World systems analysis*, entabla con estos últimos un "dialogo desde la decolonialidad" (Castro Gómez y Grosfoguel 2007) que busca nuevas interpretaciones del capitalismo más allá del paradigma económico, sino como como parte de una red global de poder que integra fenómenos políticos, culturales y económicos que no se pueden entender desde la óptica unidireccional de la acumulación de capital. Dicho de otra manera, el pensamiento decolonial se configura en una crítica histórica constructiva de los estudios postcoloniales y los análisis de los sistemas mundo, sin desconocer los desarrollos teóricos realizados en el campo de los estudios culturales y subalternos (Guha, 2002) para profundizar los análisis e interpretaciones de una manera amplia e

¹⁰ Véase en Mesadura, Spivak et al, (2008) los ensayos "Notas sobre lo postcolonial" y "¿Cuándo fue lo postcolonial?" de estos dos autores en la misma publicación.

interdisciplinaria sobre las relaciones de poder que en múltiples contextos soportan el actual orden mundial.

La corriente de pensamiento decolonial se constituye en este contexto, como un "*desprendimiento y apertura*" Sobre los discursos más recalcitrantes de la historia social y política, que busca interpretar la multiplicidad de las relaciones de poder más allá de la expansión y consolidación del capitalismo. Es un desprendimiento de los modelos de construcción del conocimiento, y de todo lo que constituye el paradigma europeo con la modernidad abordo, y una apertura epistemológica que busca nuevas narrativas de la historia, la modernidad y la legitimidad de un conjunto de conocimientos *otros* históricamente encubiertos para desestabilizar, fragmentar el actual e injusto orden mundial y construir nuevas sociedades y alternativas de organización teniendo en cuenta su carácter de proyecto¹¹.

De acuerdo con (Mignolo 2007) la decolonialidad se entiende como aquella segunda descolonización que necesariamente se despliega en el contexto contemporáneo desde las periferias históricamente subalternizadas especialmente América Latina, y que alude a develar la heterarquía de las múltiples "relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistemológicas, económicas y de género, que la primera descolonización dejó intactas" y que en el contexto contemporáneo sostienen el actual orden mundial, quiere decir, que los procesos de descolonización que los

¹¹ El pensamiento decolonial aspira a consolidar un proyecto decolonial. La crítica epistémica que supone el pensamiento decolonial como paradigma otro no solo busca problematizar la colonialidad del saber encarnada en las formaciones y establecimientos académicos eurocentrados y las narrativas modernistas (cristianismo, liberalismo y marxismo). También busca contribuir a hacer posible otros mundos. En este sentido el pensamiento decolonial refiere una ética y una política: la de la pluriversalidad. En oposición a diseños globales y totalitarios en nombre de la universalidad (que fácilmente corren el riesgo de hacer a un particular representar lo universal), la pluriversalidad constituye una apuesta por visibilizar y hacer viables la multiplicidad de conocimientos, formas de ser y de aspiraciones sobre el mundo. La pluriversalidad es la igualdad-en-la-diferencia, la posibilidad de que en el mundo quepan muchos mundos. Clase 1. Introducción: historia y características del pensamiento decolonial. Plan de estudios Maestría en estudios culturales Universidad Javeriana Bogotá.

estudios postcoloniales localizan en el siglo XIX en América y en el siglo XX en África y Asia respectivamente, no transformaron ni fragmentaron las relaciones de poder y dominación consolidadas en la experiencia colonial, que se proyectan y despliegan en el mundo contemporáneo de manera global. En suma, plantea una genealogía o emergencia del pensamiento decolonial que se *des localiza* en un tiempo largo y se despliega desde la experiencia del colonizado.

 Mi tesis es la siguiente: el pensamiento decolonial emergió en la fundación misma de la modernidad/colonialidad como su contrapartida. Y eso ocurrió en las Américas, en el pensamiento indígena y en el pensamiento afro-caribeño; continuó luego en Asia y África, no relacionados con el pensamiento decolonial en las Américas, pero sí como contrapartida de la reorganización de la modernidad/colonialidad del imperio británico y el colonialismo francés. (Mignolo 2007 Pág. 27)

El pensamiento decolonial y su genealogía, no debe abordarse desde escenarios meramente coyunturales, sino que debe interpretarse desde una perspectiva histórica mundial que implica no solo a individuos sino a movimientos, que desde la interculturalidad se desprenden del pensamiento único europeo moderno y colonial. Así, el pensamiento indígena al que hace referencia Mignolo, se configura al mismo tiempo que la modernidad se pone en marcha, es decir que la colonialidad como "lado oscuro de la modernidad", se desarrolla más contundentemente en términos históricos, es así como dentro de la experiencia colonial con su modelo de organización política, económica y social, naturalmente se erige un pensamiento y practicas divergentes de las formas de sometimiento y subalternización que implicaba dicho orden, el cimarronaje por ejemplo con todas sus implicaciones de orden cultural y todas las experiencias de resistencia indígena, afro y mestiza.

En esta genealogía se ubica la obra *Nueva crónica y buen gobierno* desarrollada por el Inca Waman Poma de Ayala. "El gobierno de los virtuosos" encierra la idea general de esta propuesta de gobierno y organización social, en la que subyace una crítica a la población del virreinato del Perú india, mestiza y castellana en su desarrollo cultural y humano, rescatando el conjunto de valores y virtudes que trascienden las fronteras de la diferenciación social y estriban en la construcción de lo que se nombraría el *buen vivir*. Poma reflexiona y propone un buen gobierno colonial que convoca a individuos virtuosos y justos sin importar su ascendencia irrumpiendo con una gran elocuencia la legitimidad del modelo colonial. En síntesis, es posible afirmar que el pensamiento decolonial emerge en los siglos XVI-XVII con la fundación misma de la modernidad y que sobre la base de una crítica constructiva de los estudios postcoloniales, los análisis de los sistemas mundo y los estudios culturales. El pensamiento decolonial se perfila hoy como una corriente teórica que busca nuevos enfoques para el abordaje de la historia, la cultura, y la construcción de conocimiento, desde las periferias históricamente producidas por la modernidad colonialidad en particular América Latina, y que convoca un compromiso ético y epistémico en la construcción de otros mundos posibles.

Pedagogías decoloniales

La lectura crítica del mundo y sus realidades constituye en sí, un hacer político pedagógico, que no se separa de lo pedagógico político que implica la organización de grupos y clases populares para intervenir en la reinención de la sociedad"
(Freire, 2012.P 50)

"Pedagogías que incitan posibilidades de estar, ser, sentir, existir, hacer, pensar, mirar, escuchar y saber de otro modo, pedagogías enrumbadas hacia y ancladas en procesos de carácter, horizonte e intento decolonial" (Walsh, 2013.P 29)

Intervenir en la reinvención de la sociedad, resulta una premisa trascendente y caracterizante de la propuesta pedagógica del maestro Freire a lo largo de su gran obra. El movimiento pedagógico crítico en América Latina, ha asumido este horizonte tanto en la praxis como en la investigación, ampliando las posibilidades teóricas y praxiologicas de la educación popular y comunitaria en todo el continente. Iniciar esta sección con un epígrafe del paradigma crítico y emancipador que constituye la figura inmensa de Freire, no es una cuestión contradictoria, si se tiene en cuenta que más allá del debate de que en el acervo de este gran latinoamericanista se halle indudablemente la influencia del Marxismo, y que la critica que realiza el pensamiento decolonial al eurocentrismo toque también necesariamente a esta corriente filosófica. Freire, desde sus ideas fundamentales se constituye como objeto de crítica y a su vez de referencia de las pedagogías decoloniales en el sentido de un ir *más allá* de la crítica epistemológica y de la reflexión en la praxis de las transformaciones sociales que de manda nuestro tiempo, sino de intervenir también en las estructuras de poder, sobre procesos de diferenciación que atañen a los discursos de raza y genero entre otros aún vigentes.

Una de las reflexiones más importantes de la activista, pedagoga e intelectual Norte Americana Catherine Walsh planteadas el año 2015, en el marco de un congreso internacional de pedagogía llevado a cabo en Colombia¹² *tiene que ver con que la "pedagogía critica piensa su crítica desde una perspectiva teórica principalmente occidental dentro de la modernidad misma"*, ello quiere decir que la pedagogía critica se cimienta en los postulados de un pensamiento euro centrado encarnado en la escuela de Frankfurt que busco interpretar los

¹² Conferencia central titulada Pedagogías Decoloniales, realizada en el I Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana: “Convergencias y Divergencias. Hacia educaciones y desarrollos otros”, septiembre 30, 01 y 02 de octubre de 2015 Centro de Educación para el Desarrollo. Corporación Universitaria Minuto de Dios sede Bogotá

problemas sociales desde Marx Hegel y Freud, enfocándose en la necesidad de transformar la conciencia de los individuos y de hacer del conocimiento y la educación un motor de transformación social.

En tal sentido, se puede afirmar que si bien la pedagogía crítica ha sido muy importante en términos de construcción de una reflexión epistemológica en un horizonte de transformación social, *no es suficiente*, a la hora de fragmentar, develar y derrumbar las estructuras de poder históricas que permiten el desarrollo de relaciones de poder y dominación en muchos escenarios en el mundo contemporáneo y para constituirse como teoría emergente fuera del paradigma moderno enunciada desde el sur global. Esto constituye una clara diferencia entre pedagogías críticas y pedagogías decoloniales, ya que estas últimas no solo buscan intervenir en la transformación de la sociedad en términos de Freire, sino transgredir las estructuras históricas de dominación racial, económica, epistémica, cultural y de género establecidas en el tiempo largo de la colonialidad. Walsh, define las pedagogías decoloniales como

Pedagogías entendidas como metodologías producidas en los contextos de lucha, marginalización y resistencia, como practicas insurgentes que agrietan la modernidad colonialidad y hacen posible maneras muy otras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir y vivir con (2013, p.51)

Entonces, la pedagogía decolonial no debe entenderse en un sentido singular, ya que hace referencia a un concepto que encierra, o más bien convoca un conjunto de experiencias de aprendizaje y reaprendizaje deslocalizadas que se desarrollan en un horizonte decolonial,

tampoco debe concebirse en un sentido instrumentalista de transmisión de conocimientos como entiende la pedagogía la educación tradicional.

La pedagogía decolonial es una práctica político pedagógica comprometida, que rompe las fronteras de la educación institucional, es decir que se desarrolla al interior de los movimientos sociales y en diversidad de espacios donde se reflexione y se junten acciones de lucha y resistencia al poder moderno colonial. Las pedagogías decoloniales, fundamentadas en el pensamiento decolonial, se erigen como prácticas de desaprender lo impuesto y volver a construir el ser. (Walsh 2013) El marco teórico de las pedagogías decoloniales se encuentra delimitado en principio, sobre la base de un diálogo epistemológico y praxiologico entre las experiencias y teorizaciones de Paulo Freire, Franz Fanon (1952) y el Colombiano Manuel Zapata Olivella (1980) , buscando enlazar conceptualmente lo pedagógico con lo decolonial en una perspectiva enunciada periféricamente, es decir fuera del paradigma moderno.

El encubrimiento de lo Mhuysqa

Para continuar con el análisis, se hace necesario convocar algunos de los estudios que sobre la extinción y re-aparición de la Comunidad Mhuysqa se han generado, entendiendo extinción como categoría excluyente, ya que clasifica la existencia de la cultura de acuerdo con la permanencia de una condición genética en los grupos humanos, olvidando la vigencia de representaciones que no son anacrónicas, sino que reaparecen en el tiempo, a veces sí, transfiguradas e hibridadas con prácticas de otros pueblos, en las que se pueden evidenciar saberes ancestrales que son reflejo de la resistencia a las dinámicas espacio-temporales sobre las cuales se efectúan cambios en el devenir histórico de las sociedades.

Dichas representaciones son elementos dadores de vida a la cultura que no se extingue, y que si bien no es transmitida por herencias genéticas ni societales, -bien sea por los terribles efectos de la dominación colonial sobre la población o por el reordenamiento de los sistemas jurídicos y religiosos, resultado de la transfiguración del conocimiento, que desvirtuaron las normas exogámicas- sí sobreviven aún como un proyecto tangible sobre el cual se edifican antiguas configuraciones sociales en nuestro presente y en la cercanía vecinal del entorno bogotano.

La revista Semana, en una edición del año 1993 publicó un artículo bajo el título “El último Chibcha” desde el cual anotó algunos aspectos históricos sobre su ascendencia Mhuysqa y la forma como fue diezmada su civilización a manos del hombre blanco; pero lo curioso, es la forma como aparece enunciado el título, atendiendo al lugar histórico que centra el debate político del país en la última década del siglo pasado y que a su vez abre paso a una perspectiva multicultural, enfocada a fomentar espacios de reaprendizaje, construcción y deconstrucción de la integridad de los pueblos originarios, en este caso del altiplano, sustentada en la nueva carta política. De acuerdo con el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, con ello se integran al debate político y social las formas tradicionales de vida que antaño fueron arrebatadas y que desde la última década del siglo pasado son reintegrados al sistema social desde la ley, que más adelante en el penúltimo párrafo del capítulo 67 cobra valor cuando se otorga el derecho a los grupos étnicos a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Hablar de un último Chibcha, más allá del eufemismo que constituye esta idea, es negar la posibilidad de entender lo Mhuysqa fuera del baúl de la arqueología, puesto que mientras se fomenta una memoria museológica y arqueológica sobre los Mhuysqas en el altiplano

Cundiboyacense, se silencian sus luchas actuales, encubriendo el proceso de reivindicación de su identidad cultural que surge a partir del reconocimiento de sus representaciones en nuestro tiempo, las cuales desdibujan el marcado proyecto de la colonialidad que se encarga de eliminar en nuestro entorno social la existencia de la vida comunitaria, y de la identidad Mhuysqa, que trata de encontrar la pureza en las representaciones que alcanzaron a llegar hasta el presente.

Existe un primer material que brinda vigor a las afirmaciones descritas anteriormente y al que es indispensable volver las veces que sea necesario, ya que brinda algunos elementos clave para el desarrollo del presente trabajo: nos referimos a los esfuerzos aunados por el Instituto *Pensar* de la Universidad Javeriana en Bogotá y a su publicación. Muisca: representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria (2005), debido a que abre el debate acerca de las representaciones, entendiéndolas como construcciones individuales o sociales que ordenan y rigen el mundo mediante el lenguaje (Henrik, 2005), en el cual se vislumbran piezas culturales apuntaladas al resurgir de un pueblo devastado por los agravios constantes llevados a cabo sobre su territorio y contra sus prácticas sociales.

Por otro lado, brinda un abordaje histórico que hace alusión a lo Muisca como un elemento cultural fuertemente ideologizado por una religiosidad autóctona, bastante clara y sólida que sobrevivió incluso hasta principios del siglo XVIII y que poco a poco, gracias a la constante cercanía del cristianismo, fue desvirtuando su valor espiritual y epistémico, hasta convertirse en un estereotipo añadido a la brujería y la hechicería, contrario con la verdad representacional de la idolatría indígena. (Henrik, 2005).

Otra lectura que da vida al elemento Mhuysqa como objeto de estudio del presente trabajo ha sido puesta sobre la mesa por el colombiano norteamericano David Bushnell (2006) en su libro *“Colombia, una nación a pesar de sí misma”* en el cual retrata la amplitud en términos de población que alcanzaban las comunidades que sobre el altiplano desplegaron sus territorios, mencionando al menos unos 600.000 habitantes procedentes del pueblo Mhuysqa, describiéndolo también como una organización políticamente fuerte y territorializada a la llegada de los españoles. (Bushnell 2006) Esto último, no solo significó el encuentro entre tres colonos de gran renombre en tierras neogranadinas y el mero establecimiento del sistema colonial, sino que también significó un evidente holocausto contra el factor humano y una persecución continúa a los ritos y ceremonias que de alguna manera se alternaban con la naturaleza del orden jurídico que regía en sus sociedades.

Más adelante emanan apuntes valiosos sobre las formas de vida de los Muiscas y describe prácticas agrícolas como el cultivo de la papa y el maíz, que aún sobreviven en el Cabildo Muisca de Bosa, donde se llevan a cabo labores agrícolas en comunidad. Aunque en el siguiente párrafo se hablará de la diferenciación entre los Chibcha y los Mhuysqa, Bushnell apunta que los Muiscas carecían de cualquier forma de escritura, pero no por ello de una forma endógena de organización social, cuyo principio, aunque dentro de un jerarquizada estructura, fue siempre el trabajo colectivo y el vínculo entrañable con el medio natural, que hoy se ve abocado a la más terrible invasión urbana.

Por lo anterior, es importante resaltar que lo Chibcha responde al conjunto de acciones emanadas en el lenguaje, en un entramado de tribus desplegadas por Sur y Centro América, que compartían la misma familia lingüística y por tanto, el mismo orden jurídico, asumiendo este

como una representación, descrita al principio de este apartado. Lo Mhuysqa, entonces se reduce a los alcances demográficos de un grupo humano sobre un territorio en particular, ubicado geográficamente sobre el altiplano cundiboyacense en la cordillera Oriental, en lo que hoy son los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Esta clasificación entre lo Chibcha y lo Mhuysqa no es abismal, sino que más bien el sistema de leyes e idolatrías se puede vincular en un solo conjunto, del que aquí se hace un pequeño análisis, entendiendo que lo Chibcha se detiene con la polución del lenguaje y la religiosidad propiamente dichos, a través del período histórico que inicia con las invasiones españolas y de lo cual sobreviven aún en el subterfugio de la globalización algunas prácticas propias de las comunidades catalogadas Mhuysqas, de acuerdo con sus formas de organización comunitaria. El siguiente mapa, presenta la distribución de los diferentes grupos humanos pertenecientes a la gran familia lingüística Chibcha.

Mapa 2 Principales tribus de la familia lingüística Chibcha

Fuente: Medina pacheco 2006

Por otro lado, es importante mencionar las relaciones sociales del pueblo Mhuysqa retratadas en por cronistas de Indias, los describen como gente de guerra, cuya estructura jerárquica y avanzadas costumbres, los postula como el tercer mayor imperio de América a la llegada de los europeos.

Otros textos publicados por Quesada, describen la nación Mhuysqa como querendona de la paz, aunque en casi todos los documentos aparece la alusión a una guerra que parece inherente con los Panches. Para estos últimos la guerra derivaba en actos caníbales, mientras para los primeros significaba un acto ritual y ceremonial, llevado a cabo con los cuerpos del enemigo, ofrecidos al sol para que bebiera su sangre, poniendo sus cabezas en oratorios, y sacándoles los ojos, incluso, coincidiendo con la idea de que esclavizaban las mujeres que eran raptadas en la guerra. (Correa, 2005).

Estos datos, aunque parecieran superfluos, muestran la forma como se desestructuraron ciertas prácticas con la obvia difuminación de la cultura, en contraste con las representaciones que aún intentan renovar la idea de una organización Mhuysqa, fundamentada en la relación con la naturaleza y conforme con la idea de sublevar los relatos más limpios que circundan la identidad, la oralidad y el tránsito del imaginario y la representación de lo Mhuysqa en nuestro tiempo.

Lo Mhuysqa, más allá de las connotaciones del pasado traídas al presente muchas veces por la transgresora narrativa de los Cronistas de Indias, que justifican sus actos vandálicos bajo la idea de la absolución a los pueblos bárbaros que encontraron a su paso, puede ser hoy el resultado de un entramado histórico de inconformidades y resistencias indígenas que se agrupan en nuestro tiempo bajo la idea de la reetnización, de acuerdo con el trabajo adelantado por Durán (2003) donde se abordan los conceptos de etnicidad y reetnización desde la óptica de la Comunidad Mhuysqa de Bogotá, centrando su análisis en el Cabildo Mhuysqa de Bozha desde su creación u origen en el marco de la Constitución Política de 1991, de cara a los cambios estructurales que trajo dicho documento para el reconocimiento de los pueblos nativos, adjunto a las políticas pluralistas que surgieron como estrategia para la defensa del territorio y las prácticas milenarias de pueblos originarios.

Ahora bien, la apropiación de estas reformas conllevó a que individuos y grupos humanos se reconocieran en sus raíces y por tanto a la expresión de formas de vida cargadas por un elemento “indígena”. El autor enuncia el proceso que ha confrontado la comunidad Mhuysqa de Bozha, para inscribirse como artífice de su patrimonio cultural, a través de un proceso de reetnización que por su naturaleza, obliga a las comunidades a involucrarse con las prácticas sociales desde la

generación de unas acciones y un discurso que las identifique como propias de la gran Comunidad Mhuysqa a través de sus representaciones culturales.

El trabajo realizado por Bernal enmarca las vicisitudes que enfrenta el Cabildo Mhuysqa de Bozha, ya que la necesidad de la “reetnización” solo fue posible debido a las condiciones de pobreza que azotan al país y que fueron aprovechadas por algunos en vista del creciente apoyo a los grupos nativos.

Dichos esfuerzos son recibidos en el presente trabajo, ya que se reconoce la intención plena de aludir a las representaciones como el compuesto vital que no deja que la cultura muera con sus integrantes. La reetnización es un paso fundamental para apropiar representaciones y llevarlas a la praxis social en forma de construcción colectiva, máxime cuando hacen frente a la colonialidad del poder e intentan de algún modo abatir el dominio cultural de las potencias transatlánticas. En este sentido las representaciones sociales juegan un importante papel, ya que unifican el pensamiento con la acción y lo simbólico con lo práctico, de acuerdo con los postulados de Moscovici en 1969.

Capítulo 2

Nypquasuca ai quyca oír el territorio: palabra y memoria de los Mhuyqas de Bozha

Bozha

Fuente: (Santos 2013)

“Para avanzar tenemos que ir mirando hacia atrás, ir recordando” (Consejo de Mayores, Comunidad Mhuysqa de Bozha, 2017).

En este proyecto, se interpretan algunas nociones referentes a la historia del territorio de Bozha, desde un punto de vista cronológico y evidentemente cultural, pues en sus usos y transformaciones ha sido el pueblo Mhuysqa quien ha salvaguardado, con tesón guerrero, sin ser un pueblo de dichas características, los embates y luchas por el control territorial de una parte importante del altiplano cundiboyacense.

Con lo anterior se quiere explicar que lo que aquí se cuenta sobre la resistencia indígena en el territorio de Bozha no es más que una reconstrucción del papel de la comunidad Mhuysqa sobre éste y sin esta categoría es imposible analizar las dinámicas de habitud, de cultura, de resistencia, de expropiación y de una constante violencia que se alarga en la línea de tiempo y en un momento determinado tiende, si no se cuida lo que queda, a abocar la historia Mhuysqa a las interpretaciones arqueológicas muy usadas como excusa para dar por bien vista la invasión

2.1 El gran territorio Mhuysqa

Finalizado el Mioceno, dada la acumulación de sedimentos y rodeada de selva baja tropical, se levantó la Cordillera Oriental en un proceso de plegamiento que pudo surgir hace unos 5 a 3 millones de años. Sobre los Andes Ecuatoriales se extiende la variedad de paisajes que conforman el altiplano Cundiboyacense logrando de alturas entre los 3000 a 3200 metros sobre el nivel del mar.

En esta vasta zona rodeada de majestuosas montañas y resguardada por Páramos suculentos entre los que figura incluso el más grande del mundo conocido como Sumapaz y que realmente

es *Sunapa* o Camino del Padre, acompañado de otros tantos que se extienden por las tierras medias-altas de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander, se asentó con una antigüedad cercana al año 400 a.C la principal etapa de formación de la nación Mhuysqa¹³, distribuida principalmente en cuatro altiplanos que conforman la unidad biogeográfica del altiplano Cundiboyacense.

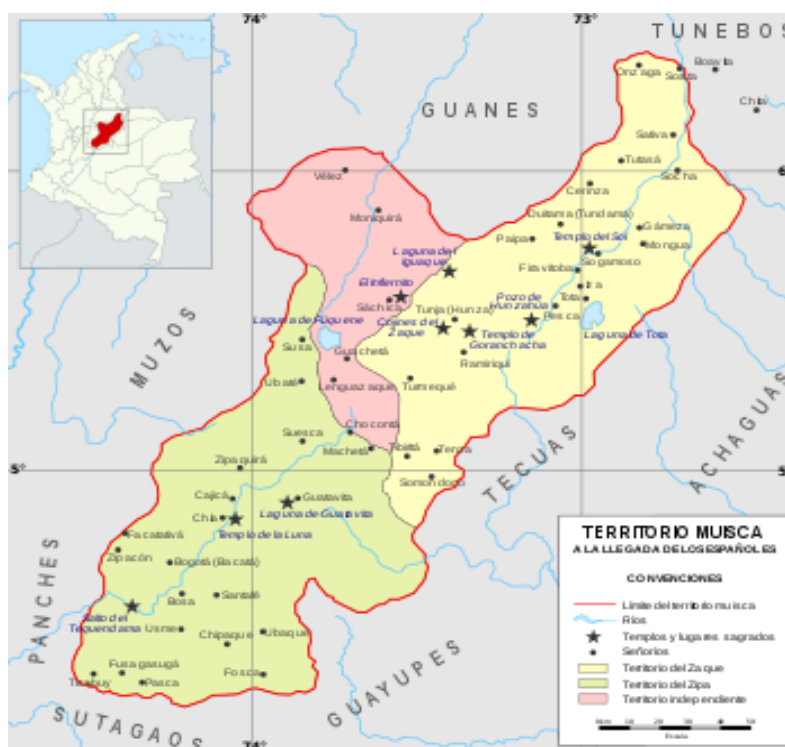
Estos cuatro complejos orográficos organizados de sur a norte empezando desde la Sabana de Bogotá, seguido por el Valle de Ubaté-Chiquinquirá, el altiplano Samacá – Villa de Leyva Tunja-Sogamoso, dieron lugar a una de las experiencias culturales más grandes del continente antes de la invasión colonial del siglo XV. El pueblo Mhuysqa es un heredero de la gran familia Chibcha y alcanzó renombre entre los invasores por su concurrida tradición orfebre y esmeraldera y por la variedad de climas y relieves aptos para el desarrollo del asentamiento humano.

La unidad entre las características geográficas y la condición cultural de sus habitantes antaño dieron como resultado la ocupación de un aproximado de 46.972 Km², de acuerdo con el último estudio realizado por la comunidad, (Cabildo Mhuysqa de Bozha 2017) titulado con el mismo nombre de este capítulo, se detalla la densidad poblacional que tuvo un alcance de 850.000 y 1.350.000 habitantes solo en el territorio intermedio¹⁴ de Bacatá. En el siguiente mapa del *gran territorio* se presenta la distribución espacial del pueblo Mhuysqa antes de la llegada de los españoles sin escatimar ni particularizar en poblaciones específicas y en su lectura, puede verse la

¹³ La nación Mhuysqa se organizaba en territorios mayores, como el zipazgo y el zacazgo, los cuales estaban integrados por varios territorios intermedios denominados Zybynes y estos a su vez por territorios menores o Utas. Bozha era un territorio menor que hacía parte del territorio intermedio Bacatá, el cual era parte del zipazgo, uno de los 3 territorios mayores que conformaban la nación Mhuysqa. (Nypquasuca ai quyca 2017. P.6)

ocupación total y su proximidad con otras naciones indígenas de la época como los Sutagaos en la actual Facatativá o los Tunebos asentados principalmente en la Sierra Nevada del Cocuy.

Mapa 3 Territorio Mhuysqa antes de la llegada de los Españoles

Fuente: Fuente: Historia Crítica N° 32, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2006

Cabe recordar que uno de los grandes proyectos culturales de la época está asociado con la transformación artística y ritual del oro y la arcilla, los tejidos, la agricultura, la medicina, el conocimiento de los astros, la producción a base del maíz y el comercio. Estos y otros elementos juegan un papel fundamental a la hora de compilar información que dé cuenta de los acontecimientos y prácticas sobre el territorio en épocas remotas. También son elementos dadores de vida a la hora de descifrar cuán grande fue la barbarie y por qué materiales como el oro y la

esmeralda aumentaron la sed del invasor y resultaron reduciendo al gran pueblo Mhuysqa a lo que conocemos hoy y será explicado más adelante.

Este último elemento, determinante sobremanera en la medida que convoca la revisión de una serie de hechos que serán mencionados uno tras otro y su sola mención es una explicación del momento en que todo cambia y el territorio se transforma como todo en su interior. Se parte, entonces, desde el día en que arriba a las tierras altas de Bacatá Jiménez de Quesada y todos sus barbaros; seguido de la peregrinación cristiana, la inquisición y la repartición de tierras en poblados doctrineros, tierras para los encomenderos muy entrado el siglo XVI y que fue pensado así para el control tributario de los nativos, para el control demográfico y racial y como no, para el control de sus prácticas culturales en lo que la historia heroica pero erróneamente va a conocer como la fundación de Santafé de Bogotá. Estos datos que no son un secreto ni un hallazgo de esta investigación, son el corredor de la memoria que nos cuenta que no eran “doce chozas y un chorrito”. La gran población Mhuysqa se redujo al 5% en ocupación del territorio al transcurrir un siglo y como ya se ha visto, en doce chozas no cabe uno de los pueblos aborígenes más grandes del continente.

Fue hasta finales del siglo XVI que la Real Audiencia asignó tierras de resguardo para proteger bajo el impulso de algunos religiosos la potestad de pequeños grupos indígenas, incluso en las Bodas del Sol y la Luna, no pasa desapercibida la celebración de una eucaristía al mejor estilo de la tradición Judeo-Cristiana.. No obstante, fue gracias a las luchas y la aparición

periódica de reformas de protección al territorio indígena que se fue conservando lo poco que queda de éste que antaño fue guardián de una civilización vigente.

2.2 Territorio actual

El territorio ocupado por el Cabildo Mhuysqa de Bozha hoy, es solo un reducto de la gran región habitada por los Mhuysqas antes de 1538, año en que empezó su apogeo y póstuma reducción a una comunidad asentada en la vereda San Bernardino al Sur Occidente de la ciudad y en una zona de equidistancia entre lo urbano y lo rural. Siendo Bozha uno de los asentamientos Mhuysqas más grandes, también fue el punto de encuentro de la comisión conquistadora, conformada por Jiménez de Quesada, Nicolás de Federmann y Sebastián de Belalcázar.

La llegada de los españoles a territorio de Bozha, significó abrir un nuevo capítulo del holocausto, en el perecieron una gran cantidad de población, iniciando por los últimos descendientes del Zipa, al asesinar a Saquesazipa, cuando la comunidad no logró llenar un cuarto de oro que exigía Jiménez de Quesada. En la horca, acabó la vida de Cuxinimpaba y Cucinimegua herederos directos de Tisquesusa, asesinado un año antes de Facatativá; así, fue sacrificado en un indiscriminado crimen, un porcentaje muy alto de nativos que ya tenían en este territorio una organización social establecida.

Esta historia de barbarie se replicó en muchos sitios de nuestra geografía e influyó en la organización territorial de las comunidades originarias que sobreviven todavía por encima de todos los procesos de violencia que han tenido que afrontar con valiente entrega. Bozha, en su momento fue un asentamiento Mhuysqa de gran extensión, ahora la comunidad empoderada de lo

que queda de su territorio ancestral busca reivindicar sus formas de apropiación de distintos espacios y lugares que toman vida a la luz de su imaginario y cosmovisión como el río Tunjuelo, o el Humedal Tibanica, o el cerro Gordo.

Mapa 4 Bozha y sus alrededores

Fuente: Google Maps 2016

Ubicada en el extremo suroccidental de la capital del país, limita al sur y al oeste con la localidad de Kennedy y el río Tunjuelo, al sur con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, quedando su zona rural más amplia al oeste, en los límites con el municipio de Soacha y de Mosquera. Esta posición geográfica es un factor clave en la comprensión de las dinámicas sociales que se viven en la localidad, ya que según el censo del año 2005, Bozha contaba con 280 barrios y de acuerdo con la implementación de planes de vivienda de interés social, la extensión agrícola en el territorio fue siendo suplantada por urbanizaciones y barrios de invasión como Bozha los Olivos, asentada en predios del humedal Tibanica. La vereda San José dejó de serlo y se convirtió en un barrio con altos índices de inseguridad.

El Río Tunjuelo, que antaño bañó la aldea principal, es uno de los principales afluentes hídricos de la ciudad y en 1930 aprovisionó el primer acueducto de la ciudad; nace en el páramo de Sumapaz en la Laguna de los Tunjos y desemboca directamente en el Río Bogotá, dejando a su paso 73 kilómetros de recorrido por ocho localidades. Al llegar a Bozha ya está convertido en un caudal de aguas putrefactas, con una ribera inundada de barrios, entre los cuales destaca el barrio o tradicionalmente conocido, vereda San Bernardino, que es el sitio inmediato de enunciación del presente trabajo y en el cual se asienta la comunidad base.

Mapa 5. Distribución espacial del Cabildo Muisca en la vereda San Bernardino

Fuente: Elaboración propia

El anterior mapa presenta de forma detallada la organización y distribución de los recursos espaciales con los que cuenta la comunidad para fortalecer sus prácticas y representaciones ancestrales. También puede notarse la existencia de un centro de medicina tradicional inaugurado en el año 2014 con el propósito de fortalecer valores medicinales de la comunidad. La huerta comunitaria donde aún se siembran alimentos y plantas medicinales y parte del territorio habitado por indígenas y campesinos, que hoy se encuentra en disputa por su soberanía de cara a los procesos de urbanización que se llevan a cabo en la zona. Un lugar importante es el centro de encuentro espiritual, Qusmuy, que responde a la condición organizativa de muchos pueblos nativos distribuidos a lo largo del continente y es un símbolo de alabanza, encuentro y crecimiento personal. El Qusmuy es el lugar donde se presentan las revelaciones de los sueños y donde hombres y mujeres reivindican sus virtudes humanas, llamado también “Templo de la Luna o Casita Qusmuy”.

Ilustración 4 Qusmuy

Foto de Morales & Ortiz (2017)

Algunos hallazgos arqueológicos que se han realizado en los últimos días y se extienden hasta Soacha, incluyen excavaciones recientes como la llevada a cabo en la subestación de energía de “Nueva Esperanza” que arrojó un total de 612 restos óseos y 88 piezas cerámicas pertenecientes al pueblo Mhuysqa y que dan pie a la apertura del Museo Arqueológico de Soacha.

Incluso mapas oficiales sobre la ciudad incluyen a Bozha como una localidad ciertamente recortada (*véase mapa 4*) de acuerdo con los terrenos que conformaron la gran nación que sucedía a Bacatá en densidad poblacional e importancia, pues según los mayores, Bozha era considerada la despensa de la cual emanaba gran cantidad del alimento producto de la agricultura y el trabajo de la tierra.

Con un aproximado de 2.494 personas organizadas en 667 familias de origen indígena caracterizadas por las antroponimias (apellidos) comunes Mhuysqas, los Chiguazuque, Neuta, Tunjo, Tibakuy, Orobajo entre otros, han conservado predios casi por siete generaciones, la gran mayoría se reconocen aún como indígenas Mhuysqa, aunque no todas se sientan representados por la figura jurídica del Cabildo. En la actualidad, muchas de estas familias se asientan en los barrios de Bozha San José y San Bernardino, Bozha La Paz, la Libertad, la Estación, Bozha Centro y otros 35 barrios.

Alrededor, Cerro Gordo, Tierra Negra y los Humedales Tibanica y Chiguazuque conforman algunos de los centros rituales de realización del ATA TA¹⁵ y significan bastante para la tradición

¹⁵ La Madre Tierra recibe en los lugares sagrados el alimento espiritual que necesita para mantener su equilibrio natural. También llamado pagamento.

espiritual, aunque algunos de ellos se vean devastados y olvidados por las dinámicas de conurbación.

En suma, en el marco de la presente investigación se realizó un recorrido en bicicleta por el sector de San Bernardino y sus alrededores con la finalidad de reconocer de primera mano la situación actual del territorio, y de realizar algunos registros gráficos. Esta actividad nos permitió identificar los predios donde se tiene prevista la ejecución del plan parcial Edén el Descanso y la dicotomía urbano rural presente en la zona como se muestra a continuación.

Ilustración 5 Dicotomía urbano rural de Bozha San Bernardino

Fotos de Morales & Ortiz, archivo de los autores

Durante el recorrido, de manera imprevista tuvimos la oportunidad de conversar con un habitante del sector que se mostró en desacuerdo con las actividades emprendidas por el Cabildo Mhuysqa de Bozha en lo que tiene que ver con la consulta previa, véase *el capítulo tres de esta investigación*, por considerar que estas estancan el progreso del sector, teniendo en cuenta que el barrio se encuentra sin pavimentar y carece de espacios públicos como parques vías de acceso, andenes etc., que también esperan con urgencia muchos habitantes del sector. Llama la atención que al indagar por el

nombre a esta persona nos damos cuenta que tiene apellidos Mhuysqa “Neuta Tunjo” lo cual nos permite inferir que en el territorio habitan muchas personas de descendencia Mhuysqa pero que no se reconocen como tal y tampoco reconocen la institucionalidad del Cabildo.

2.3 Territorio ancestral

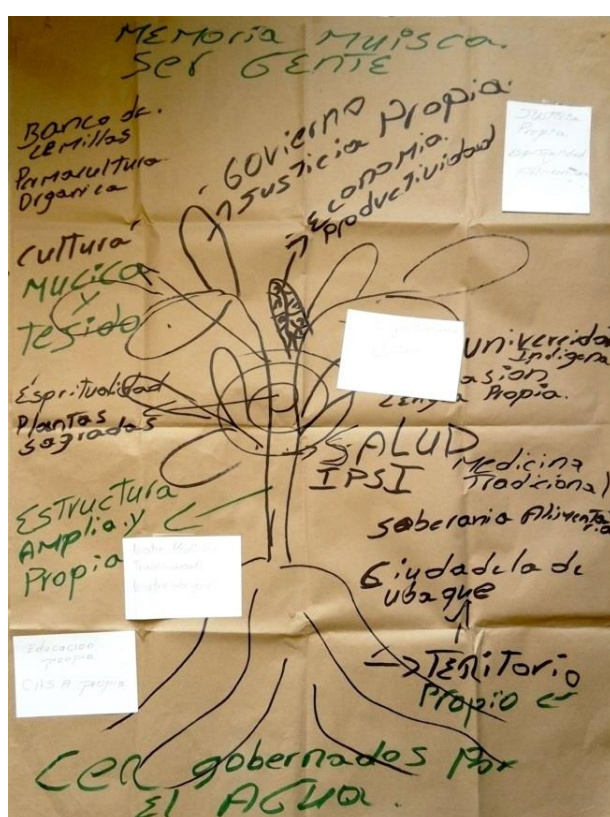
Para el pueblo Mhuysqa y pese a los tratados científicos que sobre el altiplano se han hecho desde la expedición Botánica del siglo XVIII hasta hoy, el territorio es considerado unidad energética y tiene un orden natural basado en el equilibrio y conexión sagrada entre algunos lugares significativos por su valor espiritual. Esta relación entre lo terrenal, lo astronómico y lo espiritual conforman un trípode ancestral construido en el conocimiento del Universo. Por un lado, el equilibrio responde a la interacción de la energía del Sol (fuego y aire) y la Luna (agua) como elementos vitales para la vida en la tierra.

Esto es considerado de Ley de Origen o los principios elementales que son resguardados por los pueblos y dados por el creador para la mantención del orden entre lo material y lo espiritual con la naturaleza. Para los ancestros de las tierras de Uta Bozha es la Madre Naturaleza el territorio, así como para muchos pueblos nativos que aún sobreviven y que sobre la cordillera despliegan hoy sus resistencias, pues hoy hay una fuerza invasora mayor y la reducción de las naciones indígenas a resguardos ha llevado a la deconstrucción a grandes rasos de la impronta sagrada y de la significación del territorio para el sostenimiento propio de las sociedades.

En este análisis se trata de explicar también un poco que la educación tradicional en nuestro tiempo y para el colombiano en general nos ha hecho ver estas interpretaciones como hechos mitológicos salidos de la imaginación de un viejo en taparrabo, que fuma tabaco y está sentado

frente a la hoguera. Pues bien, hoy frente a los ojos de todos se agotan los recursos naturales y se hace más urgente comprender estas interpretaciones y darles un lugar en la participación activa del ser humano como responsable de lo que la Tierra da. En la siguiente imagen se muestra una cartografía de vida, una representación del territorio llevada a cabo a través de la experiencia los herederos de lo que es hoy la comunidad Mhuysqa de Bozha.

Ilustración 6 Cartografías de Vida

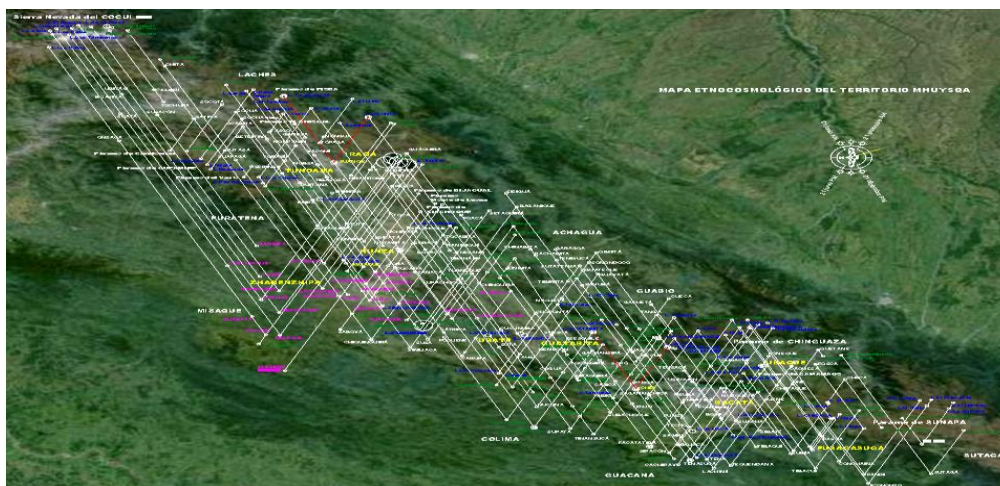

Fuente Archivo del Cabildo (2016)

Otras imágenes, tomadas de investigaciones recientes y de informes preliminares sobre la situación del territorio en el momento de consulta previa, muestran de manera más detallada la expresión sagrada de éste.

Un ejemplo de ello, se presenta a continuación en el mapa Arqueoastronómico¹⁶ Territorios Sagrados del pueblo Mhuysqa (Santos, 2014), en el que se detallan los sitios sagrados, su interconexión desde una perspectiva geométrica y astronómica que está trazada por la línea del sol de los solsticios y la conectividad generada por estas entre sitios y construcciones sagradas dentro de las cuales claramente se encuentra la casita Qusmuy, que se encuentra en Bozha o Tchunsua, Templo del Sol que se encuentra en Sogamoso. Es importante tener en cuenta que muchos de estos puntos marcados en el mapa, tras el flagelo cultural detonado por la invasión colonial del siglo XVI dio como resultado que muchos de estos templos sagrados, lugares de pago o ATA TA, sitios ancestrales y epicentros de la interacción entre lo terrenal, lo espiritual y los astros se encuentren hoy mal adornados con una iglesia de la tradición Judeo-Cristiana, encubriendo así, lo que antaño pudo ser, así como sucede en México con la Virgen de Guadalupe o con el Templo de Monserrate en Bogotá, un complejo divino en el que hombres y mujeres enmarcaron frente a sus dioses su relación con la naturaleza.

Mapa 5 Mapa arqueoastronómico del territorio sagrado Mhuysqa

Fuente: Santos. (2014)

¹⁶ La Arqueoastronomía es la ciencia que estudia los conocimientos astronómicos que tenían los pueblos antiguos

Una geometría más aproximada a la correlación energética del territorio de Bozha describe tres lagunas sagradas a las cuales se debe hacer pagamento y visitar con frecuencia para mantener la armonía entre las fuerzas de la naturaleza. En el informe preliminar del 2016, el arquitecto Roberto Santos en dialogo con los sabedores y grupo de mayores, determina estos tres puntos Tchisaqa (Sunapa), el Cerro de Tensaqa (Monserrate) y la piedras del Thunxho en Facatativá encargados de sostener espiritualmente en su centro el punto más alto de esta pirámide.

Lo anterior, es una muestra del conocimiento y significado que los ancestros dieron a la circunspección Mhuysqa y al valor representativo que tienen para estos pueblos los lugares sagrados como lagunas y templos ceremoniales. También para ellos, ser gobernados por el Agua es un principio esencial de la Ley de Origen y tiene acento en sus prácticas rituales. No obstante, la diversificación cultural póstuma a la invasión colonial logró el deterioro casi completo de cuerpos de agua como el Río Tunjuelo que junto al Río Bogotá bañan el territorio número Dos o en Mhuyqhubun Bozha.

Capítulo 3 La praxis decolonial de la comunidad Mhuysqa De Bozha. Resultados de la investigación

Mica

Fuente: Santos (2013)

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos en esta investigación la cual tuvo como propósito: “identificar las manifestaciones de la colonialidad del poder, así como las prácticas decoloniales que tienen lugar al interior del territorio de la comunidad Mhuysqa de Bozha, con la finalidad de entender desde lo local dicho fenómeno, ampliando su discusión en la enseñanza de las Ciencias Sociales.

Para lograr dicho objetivo, se realizó un taller de mapeo colectivo, un ejercicio de observación participante en el marco del festival Jizca Chia Zhue, y una miga en una de las huertas pertenecientes a la comunidad. Además, se realizaron entrevistas semi estructuradas con autoridades tradicionales de la comunidad, así como un círculo de la palabra donde participaron sabedores, autoridades, otros investigadores y personas de la comunidad. Es importante destacar que la información que aquí se presenta se encontrará a lo largo del presente capítulo en permanente dialogo con las categorías colonialidad/decolonialidad definidas desde el marco teórico. En la siguiente tabla, describimos la experiencia del taller de mapeo y posteriormente analizaremos la información recopilada.

Tabla 3 descripción del taller de mapeo

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES DESCRIPCIÓN TALLER DE MAPEO UNIVERSIDAD La Gran Colombia	
La siguiente ficha tiene como finalidad describir la experiencia del taller de mapeo colectivo realizado el 20 de febrero de 2018 junto a miembros de la Comunidad Mhuysqa de Bozha	
Tema del taller Tensiones y problemáticas del territorio	
Fecha Julio 28 de 2018	Descripción
Lugar	Bozha San Bernardino, salón sede Cabildo Mhuysqa. Las autoridades facilitaron este espacio para la realización del taller.
Participantes	Alrededor de 40 personas de diferentes edades pertenecientes al grupo de “canasta” (ayuda alimentaria) entre los participantes se destaca un mayor número de mujeres.
Momento 1	Después del saludo de apertura, los investigadores explican al grupo el trabajo a realizar, así como los objetivos del taller. (representar en el mapa las problemáticas y conflictos que tienen lugar en el territorio) Se explica la metodología y se presentan los recursos visuales que se utilizarán.
Momento 2	El grupo se divide en dos, y se organizan en círculo procurando el contacto visual con los integrantes de cada grupo. En cada grupo se dispone de una mesa con recursos visuales (imágenes e icnografías) al igual que marcadores, tijeras esferos etc.

Momento 3	Los investigadores orientan el trabajo en cada uno de los grupos, se van planteando cuestionamientos tales como ¿Qué problemáticas se presentan en el territorio? ¿Cuáles son sus causas? ¿Dónde se ubican? Los participantes van respondiendo desde sus propias lecturas y eligen dentro del material de mapeo distintas imágenes e iconos para representar en el mapa los conflictos y problemáticas que reconocen en su entorno. Hay participantes muy activos que identifican lugares específicos en el mapa y dan cuenta de lo que allí pasa, motivan a los demás a identificar la ubicación de ciertos conflictos.
Momento 4	Luego de representar y ubicar en el mapa los conflictos y tensiones presentes en el territorio, se da inicio a la plenaria. En este momento, cada uno de los grupos comparte su trabajo colectivo. Haciendo énfasis en las problemáticas más recurrentes identificadas por los participantes entre las cuales se destacan: la contaminación del río Tunjuelo mediante el vertimiento de basuras, desechos químicos provenientes de curtiembres, escombros, quema de llantas y por la actividad minera. (Presencia de canteras), a la desviación del cauce del río también se refieren algunos participantes. En este momento se abre espontáneamente un espacio de reflexión frente a la situación del río, algunos participantes rememoran los relatos de los abuelos que daban cuenta de que alguna vez el Tunjuelo vivía y que sus aguas limpias proveían al ala gente de pescado y de tierras fértiles para la siembra. También se recuerda la importancia del agua para la cultura Mhuysqa refiriendo al relato de Bachué que habla del origen, por ello en el mapa junto al río algunos participantes ubicaron figuras de anfibios que recuerdan que los Mhuysqas vienen del agua. Refieren también en su relato problemas de inseguridad, presencia de pandillas, consumo y venta de drogas en algunos puntos de la ronda de río. Los participantes centran su atención en explicar que una de las problemáticas más complejas dentro del territorio y que afecta directamente a la comunidad es el avance de la urbanización legal e ilegal que en la actualidad se viene desarrollando. Pues se evidencian hechos de piratería, de loteos ilegales de predios, constantes engaños a familias indígenas para obligarles a vender sus predios por un rubro menor al de su cotización real, el avance del plan parcial Edén el descanso y el proyecto Campo verde y su impacto arbitrario en la modelación del espacio, se argumenta que estos proyectos no contemplan la reubicación de espacios de apropiación y uso colectivo que la comunidad ha logrado a lo largo de

	una lucha de muchos años como es el caso del jardín infantil Uba Rúa, el Cusmuy, las huertas donde se siembra el alimento y la misma sede del cabildo que desaparecerían con la ejecución de dichos proyectos golpeando el tejido social de la comunidad. Finalmente los participantes dirigen su palabra a explicar la importancia del proceso de consulta previa como mecanismo de defensa de su territorio. Plantean que son conscientes del inevitable avance de la urbanización pero dejan en claro que esta debe darse sobre la base de las dinámicas sociales de la comunidad Mhuysqa respetando sus espacios colectivos y en general su forma de apropiación del territorio.
Dificultades	El espacio se vio muy reducido teniendo en cuenta el número de participantes, frente a los materiales se vieron bastante escasas la tijeras, lo cual fue un error por parte de los organizadores ya que en el ejercicio era fundamental el recorte de iconos e imágenes, tampoco fue suficiente el pegante.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 7 taller de mapeo

Fotos de Morales & Ortiz, archivo de los autores

La experiencia en el taller de mapeo colectivo nos permitió reconocer junto con la comunidad, las tensiones y problemáticas más recalcitrantes presentes en el territorio y que son consecuencia de un proceso de consolidación de estructuras de poder y dominación de larga duración como el

capitalismo y la colonialidad, dentro de lo que hemos venido nombrando como colonialidad del poder (Quijano 2000) dichas estructuras, en la actualidad orientan visiones e imaginarios sobre el territorio fundamentados desde intereses contrarios a los de la comunidad interviniendo de manera dramática no solo en la modelación del territorio ancestral Mhuysqa sino también en su representación y en la construcción de narrativas que niegan o subalternizan la existencia del sujeto raizal, así como en la interpretación de la herencia Mhuysqa entre los habitantes de todo Bozha.

Esta violencia simbólica se ha profundizado en las últimas décadas y se refleja en el avance de la urbanización legal e ilegal, en la contaminación de las fuentes hídricas, en el ocultamiento cultural, en la desarticulación progresiva de la sostenibilidad alimentaria, así como en otras realidades que golpean de forma directa la vida individual y colectiva de la comunidad Mhuysqa de Bozha y su relación con el territorio las cuales se representan en el siguiente mapa.

Mapa 6 Tensiones y problemáticas del territorio

Elaboración colectiva. Archivo de los autores

La cosmovisión Mhuysqa del poblamiento del territorio contenida en el relato de Bachué conservado a través de los siglos gracias a la oralidad y a la apuesta por la reconstrucción colectiva de la historia de la comunidad, nos permite entender la relación íntima y profunda del sujeto raizal con el agua y su trascendente interpretación simbólica. Lo anterior permite reconocer que una de las problemáticas más urgentes presentes en el sector de San Bernardino y San José en la localidad de Bozha “lugar de mayor asentamiento de la comunidad Mhuysqa”, es la contaminación de todas sus fuentes hídricas que ha permitido la transformación de las prácticas agropecuarias de la comunidad que antaño garantizaban la seguridad alimentaria del colectivo.

La imposibilidad de sembrar en principio por la transformación del uso del suelo, es decir por la fragmentación histórica de las tierras de resguardo y el avance de la urbanización en zonas con vocación agrícola, y en segunda medida por la imposibilidad de utilizar el agua del Tunjuelo para regar los cultivos de tubérculos y hortalizas que los Mhuyqas solían sembrar (villate 2006), ha obligado a la comunidad a concentrar sus prácticas de cultivo en 3 huertas colectivas y algunos sembradíos en predios de cabildantes, apoyando la alimentación de los miembros de la comunidad más no garantizando su seguridad alimentaria.

Ilustración 8 *Inmediaciones del tunjuelo*

Fotos de Morales & Ortiz 2017. Archivo de los autores

La contaminación del río Tunjuelo que atraviesa gran parte del territorio, es consecuencia de un conjunto de prácticas asociadas a la industria como lo es el vertimiento de desechos químicos provenientes de curtiembres y cementeras, también es producto del vertimiento de basuras, aguas negras, escombros, quema de llantas entre otros. Respecto a la contaminación del río las autoridades mayores de la comunidad refieren que: “es el daño más brutal para con el territorio y nuestra calidad de vida, si nuestro río está enfermo de muerte, así mismo nuestra cultura está gravemente herida” (Cabildo Mhuysqa de Bozha 2017 p, 16)

La contaminación ha consolidado un nuevo imaginario de la comunidad frente al río pues los habitantes identifican el ancestro río, ya no como una figura sagrada de su tradición histórica, sino como un enemigo latente para la salud, la seguridad y la identidad en el entorno barrial. Por otra parte, el avance de la urbanización legal e ilegal se destaca como uno de los problemas más complejos que en la actualidad resiste la comunidad Mhuysqa de Bozha en su territorio, El fenómeno de la conurbación y la expansión de Bogotá hacia su borde occidental, enfrenta en la actualidad los intereses de los raizales y de poderosos oligopolios de la construcción frente al control y organización del territorio.

El plan parcial Edén el Descanso y el proyecto Campo Verde, representan hoy la mayor agresión en contra del territorio desde la disolución de los resguardos en el siglo XVIII. Estos proyectos de urbanización se vienen desarrollando desde el año 2006 bajo la tutela jurídica del decreto 521 de diciembre del mismo año, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá cuyo fin es incluir a los sectores de San Bernardino y San José en los planes de ordenamiento territorial dispuestos para la localidad de Bozha, desconociendo el derecho de la comunidad a la consulta

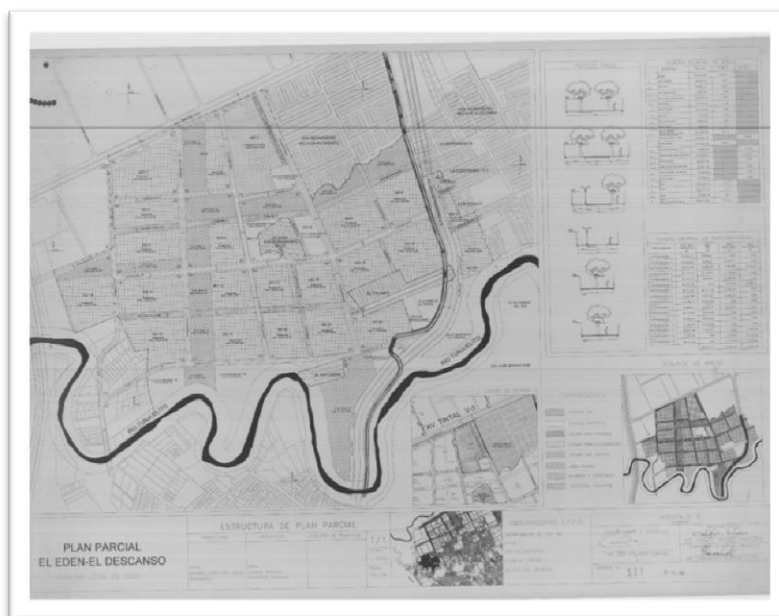
previa, su sistema cultural y a sus formas de apropiación del territorio ancestral y permitiendo también el accionar de piratas que se apropian ilegalmente de predios y de un sin número de estafas donde indígenas terminaron vendiendo sus propiedades por un valor por debajo de su cotización.

El paradigma de la “Ciudad metrópoli” entendido como la expresión de lo que desde las lógicas de la colonialidad del saber se denomina progreso y modernidad se representa en algunas de las tensiones que tienen lugar en territorio Mhuysqa asociadas directamente con la urbanización y con visiones antagónicas sobre el territorio de parte de raizales, constructoras y habitantes no Mhuyqas del sector. Al respecto la autoridad tradicional de la comunidad menciona: “Como Mhuysqas contemporáneos resistimos la llegada de la ciudad y buscamos maneras para proteger nuestro territorio de las rapaces manos del desarrollo” (Ángela Chiguasuque2018) gobernadora del cabildo entrevistada en esta investigación.

En el sector de Bozha San Bernardino se debaten dos concepciones sobre el territorio, la de los indígenas que tiene que ver como se verá más adelante, con un conjunto de significaciones individuales, colectivas, culturales y espirituales y la del gobierno distrital que busca ordenar el territorio dentro de la dinámica de la expansión urbana, sin tener en cuenta el conflicto que supone la presencia de una comunidad indígena legamente reconocida.

El imaginario del territorio que legitima el gobierno distrital no contempla la protección de los sitios sagrados y de interés cultural de la comunidad, como el cusmuy y el humedal Chiguasuque, así como la apropiación colectiva de ciertos espacios como las huertas y el jardín infantil Uba Rúa, como se deja claro en el mapa 6.

Mapa 7 Plano Plan Parcial Edén el Descanso

Fuente: Secretaria distrital de planeación (2016)

Lo anterior supone también un complejo conflicto entre los raizales y otros habitantes que esperan con el desarrollo de los proyectos urbanísticos, la llegada del *progreso*, la pavimentación de las calles del sector, la venta de predios necesarios para el inicio de las obras y el adecuamiento de espacios públicos y otros equipamientos.

Finalmente, dentro del convulsionado territorio Mhuysqa, también tienen lugar expresiones de violencia simbólica como lo es la negación de la existencia de sujetos raizales históricos evidenciada en la aprobación inconstitucional del plan parcial Edén, el Descanso por parte del gobierno distrital y en el imaginario que afirma que son los indígenas “el palo en la rueda del progreso”, cuestión que dejaría en claro el mismo Alcalde mayor de Bogotá Enrique Peñalosa en una visita al sector de San Bernardino en mayo del año 2018 refiriéndose al derecho fundamental

de la consulta previa ejercido actualmente por los Mhuyqas de Bozha. El alcalde Peñalosa afirma: “Son los indígenas que no dejan. ¿Ustedes son la comunidad indígena? ustedes son los que no dejan hacer nada. Díganle a sus jefes, sus jefes son los que tienen bloqueado todo.” Otro conflicto asociado a la violencia simbólica es el ocultamiento cultural evidenciado en la narrativa oficial sobre lo Mhuysqa reproducida en instituciones educativas públicas y privadas no solo en Bozha sino en todo Colombia véase estándares curriculares ciencias Sociales MEN.

3.1 Consulta previa, defensa de la existencia, resistir y reexistir en el territorio.

“Sin duda la ciudad ya llegó a nosotros, buscamos un enclave de unidad territorial dentro de la ciudad en el territorio ancestral de Bozha y un área colectiva en tierra rural para recuperar nuestras prácticas agropecuarias recuperando nuestro resguardo”. (Ángela Chiguasuque 2018) De acuerdo con lo anterior, es una necesidad urgente para la comunidad Mhuysqa de Bozha la defensa de lo que queda del territorio ancestral y la recuperación de al menos una parte de las tierras de su desaparecido resguardo haciendo uso de los instrumentos legales dispuestos para tal fin. La constitución política de 1991 al reconocer a Colombia como un estado social de derecho y como un país multiétnico y multicultural, allanó el camino para la democratización de los derechos individuales y colectivos de todos los nacionales pero especialmente entre sectores de la sociedad históricamente excluidos.

Comunidades afro, indígenas y campesinas a la luz del paradigma histórico que constituye la constitución del 91 entraron en un proceso de reivindicación de su identidad, de sus formas de organización y participación política, y otros derechos ahora constitucionales. Sumado a ello, la introducción al marco jurídico nacional de la carta de Naciones Unidas, y otros tratados

internacionales como los firmados con la Organización Internacional del Trabajo OIT y con la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en lo que tiene ver con los derechos de los pueblos, permitió fortalecer los procesos de organización de las comunidades indígenas en defensa de su cultura pero sobre todo de su territorio. Estos antecedentes de carácter jurídico legal permiten entender en el contexto colombiano, la emergencia de la consulta previa como derecho fundamental de las comunidades indígenas y otras, a participar activamente de decisiones, proyectos, o políticas que busquen desarrollarse en sus territorios y que generen en estos, algún tipo impacto cultural, económico o ambiental.

La experiencia de la consulta previa en Bozha san Bernardino al igual que las que se han venido desarrollando en los últimos años en muchas regiones del país, busca legitimar los derechos colectivos de la comunidad amenazados en este caso por los proyectos de urbanización que en la actualidad se pretenden desarrollar en su territorio.

El plan parcial Edén el Descanso y el proyecto Campo Verde son proyectos cuyo fin es modelar el *espacio urbano* y lo que queda del rural, mediante la construcción de viviendas de interés social con todo lo que ello implica, compra de predios, vías de acceso, equipamientos etc. sin embargo, se debe aclarar que el fondo del conflicto entre comunidad, y las empresas constructoras y el gobierno distrital no es la inevitable transformación del espacio- territorio sino cómo esta, va a ser llevada| a cabo. Puesto que lo que argumentan las autoridades de la comunidad, es que los proyectos de urbanización no tienen en cuenta las dinámicas socioculturales que implica su presencia ancestral en el territorio y su relación con este, construyendo una cartografía desde una visión de ordenamiento, donde no solo se invisibiliza la existencia de la población Mhuysqa sino que también sus espacios de apropiación colectiva, que

han jugado un papel determinante en el fortalecimiento de su identidad, como los son el cusmuy, las huertas comunitarias, el jardín Uba Rúa y la sede del cabildo, el humedal etc. Que desaparecerían o se verían afectados con el avance de la urbanización en los términos que definió para el territorio el poder dominante.

Mapa 8 proyecto edén el descanso

Fuente: Secretaria de habitad (2017)

Según el informe Plan parcial y consulta previa, contenido en el documento Nypquasuca ai quyca oír el territorio: palabra y memoria de los Mhuyqas de Bozha, otros reclamos que legitiman el proceso de consulta previa es el aumento de los impuestos sobre los predios y su dominio, la fragmentación familiar, la inseguridad entre otros.

Con respecto a los derechos que se defienden en la consulta, la comunidad ha hecho referencia a lo largo de las distintas reuniones de consulta previa, principalmente a los efectos negativos de la urbanización ilegal que ha deteriorado sus condiciones de vida y destruido el territorio, al aumento de los impuestos prediales que conllevan a la pérdida de predios por sus elevados montos, a los elevados cobros de valorización y a los casos de aquellas familias que perdieron sus

predios por la construcción de la ciclorruta o alameda El Porvenir. Igualmente hacen referencia a cómo con el deterioro del territorio se ha fragmentado la unidad familiar, se han incrementado los problemas de salud por la contaminación de las aguas y el aire, y su preocupación por la inseguridad que ha alcanzado niveles nunca antes vistos.

La consulta previa constituye entonces para la comunidad Mhuysqa de Bozha, la defensa misma de su existencia como grupo en el territorio, teniendo en cuenta que es en este donde se tejen las relaciones sociales, espirituales y culturales del colectivo, como lo refiere la actual gobernadora del cabildo:

Es en el territorio de origen en donde está la memoria de la comunidad, en este caso Bozha y sus sitios sagrados, simbólicos y culturales es en donde se teje la memoria de la comunidad, recordamos testimonios de vida y reconstruimos nuestra cultura ancestral. Sin territorio no seríamos capaces de seguir reproduciendo en las nuevas generaciones los saberes y tradiciones del pueblo mhuysqa. (Ángela Chiguasuque 2018)

Sin lugar a duda el pueblo Mhuysqa ha sufrido históricamente todo tipo de violencias, desde el genocidio y la expropiación de sus tierras, hasta el ocultamiento cultural y la colonialidad. La lucha por el reconocimiento de su identidad étnica y cultural emprendida desde el año 99 se reafirma hoy con el fortalecimiento del proceso de consulta previa como resistencia y reexistencia de lo Mhuysqa dentro del territorio. En la actualidad, la organización de la comunidad en torno a la consulta previa ha frenado la ejecución de los planes de urbanización y obligando a la discusión de posibles modificaciones a los diseños de los mismos con la intención de salvaguardar la apropiación colectiva de espacios estratégicos para la comunidad que permitan el desarrollo de su tejido social, sus expresiones culturales y sus formas de organización comunitaria desafiando la lógica de poder dominante, en desarrollo de una clara lucha decolonial

3.2 Saberes Culturales

Tras el ejercicio de observación y de compartir espacios de aprehensión y diálogo intercultural con algunos herederos de la tradición Mhuysqa a través del círculo de la palabra, la minga y del instrumento de la entrevista, reconocimos un conjunto de prácticas y saberes culturales presentes en la comunidad que cobran especial valor en la construcción de identidad, pero sobre todo en la recuperación de su memoria histórica, negada o encubierta por la colonialidad del saber y por el avance de la urbanización en el territorio. En la tabla 4 se referencian algunas prácticas y saberes culturales evidenciados en la observación del festival Jizca Chia Zhue.

Tabla 4 observación festival Jizca Chía Zhue

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES BITACORA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE UNIVERSIDAD La Gran Colombia	
Actividad observada: Jizca Chia Zhue	
Lugar: Barrio Bosa San Bernardino	Descripción: Festividad Tradicional celebrada en predios del Cabildo y bajo la tutela de cabildantes y circunvecinos. Evento realizado gracias a la autogestión y como tributo a las Bodas del Sol y la Luna en el Equinoccio Vernal.
Fecha	3 al 4 de Diciembre de 2017
Desarrollo de la Celebración	El Jizca Chía Zhue es una festividad originaria que rinde tributo a la tradición Mhuysqa y su culto al Sol y la Luna. Se desarrolla en predios del Cabildo a orillas del río Tunjuelo en Bosa San Bernardino. Dentro de la actividad es posible participar de una fiesta tradicional en la que tienen cabida juegos, alimento, medicina, ritual, pagamento, música y baile propios y representativos de los usos y costumbres ancestrales que serán descritos a continuación. La celebración inicia con una ritual de llamamiento y

	medicina en la Plaza Central de Bozha, desde la que inicia un recorrido hasta predios del cabildo
Organización del espacio, oferta gastronómica y comercial	A manera de Bazar, se han dispuesto seis carpas alrededor de la zona delimitada para el evento, en las cuales se alternan artes y sabores propios de la tradición Mhuysqa. Es sábado 3 de Diciembre las autoridades del Cabildo nos han invitado a participar de la olla comunitaria que se lleva a cabo al interior de una de las casetas, para por medio de un compartir hacer y degustar un Sancocho realizado en parte con papas y mazorcas sembradas en sus propios predios.
Ritual Camino de Sanación	El Camino de Sanación empieza con un ritual de llamamiento en el que se pide permiso a todos los espíritus y elementos de la naturaleza. Está coronado por músicas rituales, rezos, aroma de tabaco y sahumerios de plantas propias. La música es un elemento ambientador que genera tranquilidad mientras la voz de uno de los sabedores dice las palabras que piden permiso a los espíritus. Es un ritual de medicina que en su siguiente fase forma dos filas en las que forman sabedores y sabedoras tradicionales poseedores de atados de plantas como la Ortiga, la Moringa, Yerbabuena, Ruda, Borrachero, Tabaco. También algunos preparados y aceites naturales que son usados como limpiadores energéticos. Hay humo de Tabaco y un sorbo de Chicha para una tercera fila de asistentes que participamos del ritual como invitados y que cruzamos en medio de este camino trazado por la sabiduría indígena. El Camino de Sanación inicia con unos golpes de plantas y con una bocanada de Tabaco y preparados de plantas que son derramados sobre aquel que camina, mientras ancianos y mayores en contacto con espíritus de la naturaleza dicen las palabras y hacen los movimientos que ayudan al hombre a liberarse y romper ataduras con la enfermedad y los problemas. Es un camino energético que finaliza con un sorbo de Chicha. Todos los que salimos del camino, tomamos de la misma totuma, aunque el efecto medicinal sea distinto en cada participante.

Juegos tradicionales	Este año y tras largas jornadas en búsqueda de apoyo de la Administración Distrital, este año la Secretaría de Integración Social ha dispuesto una carpa en que hay rana y tejo para el disfrute de las familias asistentes. Por otro lado y como parte de la tradición, se lleva a cabo la carrera de la Chicha en la cual hombre y mujeres de todas las edades participan de una actividad de destreza cuya finalidad última es conquistar la totuma poseedora de la Chicha
Presentación de agrupaciones culturales música y danza	Abos es el nombre que recibe el grupo de jóvenes y del cual emanan los grupos de Danza y Música, que están a cargo de poner la cuota cultural sobre la tarima central acompañando el evento con músicas Andinas y bailes portadores de la herencia indígena en la Cordillera
Participación y afluencia	De festival participamos todos, aunque es una festividad indígena es un evento abierto a espectadores y circunvecinos venidos de diferentes partes, claro está que muchos de los asistentes han sido invitados por diferentes medios y destaca la presencia de delegaciones indígenas como los Inga, los Arhuacos y Mhuysqa de otros Cabildos. Es un evento abierto a propuestas artísticas y libres de condiciones ideológicas o religiosas, pues incluso es notoria y muy curiosa por cierto la celebración de una eucaristía de la tradición Judeo-Cristiana.
Importancia del Festival	El Festival es una de las pocas celebraciones abiertas a toda la comunidad y lleva en su interior las más importantes piezas de decolonialidad. Es una representación del pueblo Mhuysqa y presenta a todos los míopes vecinos que vivimos en cercanías del Cabildo la existencia viva de una tradición cultural, de unos usos y costumbres vigentes. Cobra importancia también la manera en que es auto gestionado, pues la presencia de agentes del Estado o delegados de la Administración Distrital es mínima, en los términos de participación de entidades encargadas de proteger la memoria y el patrimonio.

Fuente: elaboración propia

Es necesario recordar que los saberes culturales evidenciados en la comunidad se han mantenido gracias a la oralidad como parte de la herencia Andina, resistiendo los efectos de su ocultamiento y la hibridación cultural a lo largo de los últimos cuatro siglos. Sin embargo, su emergencia en el contexto actual obedece al resultado de procesos de apropiación y fortalecimiento de lo indígena en el siglo XX, sobre todo después de la Constitución de 1991 cuando se da por bien servido el reconocimiento de pueblos nativos bajo figuras jurídicas protegidas por la ley. Los saberes que tienen lugar al interior del Cabildo Mhuysqa de Bozha, en su gran mayoría relacionados con la medicina, son apropiados a través de la experiencia y transmitidos a las nuevas generaciones a través de la palabra.

A continuación, se describen algunos de los usos y costumbres de la familia Mhuysqa de Bozha llevados a cabo como símbolos identitarios a partir de su conformación como Cabildo en enero de 1999 evidenciados en las entrevistas y el círculo de la palabra. La tabla 5 describe la experiencia en el círculo de la palabra.

Tabla 5 círculo de la palabra

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES BITÁCORA DEL CIRCULO DE LA PALABRA La siguiente ficha tiene como finalidad describir la experiencia del círculo de la palabra junto a miembros de la Comunidad Mhuysqa de Bozha	
Tema Saberes culturales y territorio	
Fecha 26 de Mayo de 2018	Descripción
Lugar	Qusmuy. Este espacio se encuentra ubicado detrás del jardín Uba Rhua y es considerado por la comunidad como uno de sus espacios de encuentro más importantes, está construido de forma tradicional muy parecido a los aposentos de las comunidades de la sierra nevada de Santa Marta. Para los Mhuysqas de Bozha el Cusmuy representa el origen el vientre de la madre y es donde tienen lugar los trabajos espirituales
Participantes	Sabedores de la comunidad, miembros del concejo de jóvenes, Alcalde David Henao Neuta Oscar Morales y Esteban Ortiz. Y otros investigadores. Alrededor de 10 personas
Momento 1	Ingreso al Cusmuy, nos indican que debemos entrar de espaldas por una de las puertas. Dentro se encuentran cuatro pilares que representan los cuatro elementos los cuales debemos tocar a manera de saludo, en medio de estos se halla el fuego que según cuentan siempre ha de estar encendido. Alrededor del fuego en unas bancas de madera distribuidas en todo el recinto se encuentran sentados tres sabedores que mambeando poporo en mano nos acogen de una manera atenta. Algunos miembros de la comunidad “todos hombres” sacan de sus mochilas hojas de coca y las echan dentro de las mochilas de los sabedores

Momento 2	Cada uno de los asistentes se presenta, mencionando su intensión en el espacio, mientras que uno de los sabedores va ofreciendo la medicina de la casa a la que llaman Ozca, la cual es administrada vía fosas nasales a través de un hueso el cual soplan cuando está dentro de la nariz, está hecha a base de coca y otras plantas pulverizadas, la recibimos con mucho respeto pero sobre todo con mucha curiosidad, su efecto nos marea un poco, unas personas tosen algo indispuestas otras se abstienen de recibir. Luego de unos minutos, a los que recibimos la Ozca nos ponen en la muñeca de uno de los brazos unas gotas de una melaza de color café oscuro llamada Ambir, la cual debemos lamer de cuando en cuando. Su sabor es a tabaco intenso. Nos encontramos al cabo de un tiempo breve en una actitud profundamente reflexiva orientando toda nuestra atención a la palabra.
Momento 3	Introducción del tema: La autoridad que nos acompaña (David Henao Neuta) toma la palabra y orienta a los asistentes en el tema que nos convoca diciendo “nuestro objetivo hoy es compartir palabra sobre los saberes culturales que como comunidad hemos conservado a lo largo de los años y sobre la situación actual de nuestro territorio en el marco de la consulta previa”
Momento 4	Los sabedores toman la palabra, hablan de los conocimientos en medicina tradicional que a través de la palabra, sus abuelos les heredaron. Hablan de la sagrada hoja de coca y del tabaco y del huso de la Ruda y la Yerba buena, de las mujeres parteras y su saber al servicio de la comunidad. Sobre la situación del territorio mencionan la amenaza de la urbanización mediante el desarrollo de 2 proyectos de vivienda que se vienen desarrollando sin tener en cuenta la presencia de la comunidad. Refieren a la contaminación del río como una de las grandes pérdidas del territorio. Otros hablan de la reducción histórica del territorio, de como antaño los territorios Mhuysqa eran uno solo y como el avance de la ciudad y la contaminación han contribuido a su transformación. También se menciona la importancia del mantenimiento de un gobierno propio donde la comunidad elige sus autoridades y de cómo esta organización política les ha permitido el avance como comunidad. Uno de los sabedores hace hincapié en la recuperación de la “palabra Mhuysqa” de como a través de los últimos años se han recuperado un conjunto de palabras propias de la lengua Mhuysqabun que ayudan a afianzar la identidad y la recuperación de la memoria a través de sus significados. Otros asistentes

	mencionan la vigencia del consumo y preparación de la chicha y de prácticas rituales como el cambio de fuego asociado al calendario y el ritual de cambio de luna asociado a la fertilidad, donde solo participan mujeres. Otros saberes culturales a los que refieren los miembros de la comunidad es la “memoria tejida” representada en la elaboración de mochilas, mantas, chumbes, ruanas y otras prendas tradicionales y también la costumbre de visitar lugares considerados sagrados como el humedal Chiguasuque o el cerro Gordo para hacer pagamentos. También se habla de la importancia del jardín Uba Rúa y su contribución a la educación intercultural de primera infancia.
Dificultades	Para ese momento se nos dejó claro el impedimento de tomar fotografías dentro del Qusmuy así como de cualquier otro registro. Lo cual nos impidió realizar el soporte visual que habíamos pensado.

Fuente: elaboración propia

Por su parte las entrevistas nos permitieron corroborar a través de fuentes directas mucha de la información recopilada tanto en el ejercicio de observación como en el círculo de la palabra puntualmente, la presencia en el territorio Mhuysqa de Bozha de un conjunto de saberes y prácticas culturales que la gente apropia a través de la experiencia de la vida comunitaria y de la tradición oral. A continuación se presenta una síntesis de las respuestas que dieron las autoridades de la comunidad a la pregunta ¿Qué prácticas identitarias y culturales tienen Lugar en el territorio? En el marco de las entrevistas realizadas como instrumento de recolección de datos en esta investigación.

- JIZCA CHÏA ZHUE: Es un festival anual que realizamos con toda la comunidad para celebrar las Bodas del Sol y la Luna y se extiende a lo largo de tres días durante el

solsticio de verano. En el festival celebramos la vida y las costumbres que nos identifican como Mhuysqas, se comparten rituales, alimento y tradiciones

- **JUEGOS TRADICIONALES** Se mantiene vivo entre la comunidad el turmequé, la rana y la carrera de la chicha.
- **PRACTICAS RITUALES** en la comunidad se realizan varios rituales, el ritual de cambio de fuego, en el que se convocan las fuerzas que rigen la ley de origen para solicitar su acompañamiento en un cambio de ciclo (de tiempo), el camino de la sanación que busca a través del trabajo espiritual de los sabedores y del poder de las plantas sagradas sanar, aliviar las los males espirituales y físicos de las personas y el ritual del cambio de luna que se realiza únicamente con mujeres para el cuidado de la fertilidad de los cuerpos y de la tierra.
- **TEJIDO:** Una de las expresiones más representativas de la tradición Mhuysqa presente sobre todo entre las mujeres, es el tejido como forma de expresar y representar la ley de origen. los tejidos son mapas de vida que traducen el conocimiento. El Tejido transmite palabra, memoria y territorio, enseñan las abuelas. Las mujeres de la comunidad tejen mochilas, mantas, trajes, ruanas, chumbes de manera tradicional como les enseñaron sus abuelas desde niñas.
- **GOBIERNO PROPIO:** Es la manera que la comunidad tiene de autogobernarse eligiendo sus autoridades (gobernador, alcalde mayor, consejo de sabedores mayores que son portadores de conocimiento. Las decisiones que atañen a la comunidad siempre se toman en el espacio de la asamblea general de cara a la comunidad.

- **HUERTAS COMUNITARIAS DEL CABILDO:** La sostenibilidad alimentaria y el profundo contacto con la tierra y lo que esta provee, ha logrado la conformación de un equipo de trabajo en Huertas Comunitarias en las que el saber sembrar y cosechar marcan un pronunciado contacto con la naturaleza..

CONSEJO DE JÓVENES: Es un centro de formación prematuro en el que los jóvenes de la comunidad aprenden por medio de la tradición oral los principios de la medicina, el tejido, la música, la siembra y las representaciones culturales de la comunidad. Además son partícipes en las decisiones del colectivo.

- **CONSEJO DE MAYORES Y GRUPO DE ABUELAS:** Portadores de memoria y conocimiento, son las primeras autoridades materiales y los encargados de difundir su conocimiento de las artes y la medicina.
- **MEDICINA TRADICIONAL:** Por medio del conocimiento de las plantas naturales, el cosmos y el cuerpo humano, los indígenas Mhuysqa de Bozha son portadores de tratamientos medicinales y además son productores de sus propias medicinas que intercambian con otras comunidades indígenas. Para este espacio se ha construido la Casita de Medicina.
- **SOBANDERÍA Y PARTERÍA:** Es un saber ancestral enseñado a las mujeres por sus abuelas, con el las Parteras se reúnen a realizar terapias, sobos, purgas, para ayudar a parir los hijos de la comunidad, trabajando el espíritu y la liberación energética.
- **EDUCACIÓN PROPIA:** El proceso de educación propia tiene su origen en el jardín infantil Uba Rúa donde se desarrollan procesos de educación intercultural de primera infancia con profesoras y profesores indígenas y no indígenas donde se les enseña a los

niños símbolos y palabras Mhuysqas para recuperar el lenguaje, tejido y conocimientos relacionados con las plantas.

- LENGUA MUYSKUBUN: Por medio de la investigación y la unidad entre diferentes comunidades Mhuysqa, se ha ido fortaleciendo y tratando de recuperar un conjunto de palabras del Mhuysqabun pese a que se perdió desde el siglo XVIII

3.3 Cosmovisión del territorio

Uno de los hallazgos más representativos que nos permitieron las entrevistas es la comprensión del imaginario o cosmovisión que tiene la comunidad Mhuysqa de Bozha sobre el territorio, en el que se puede leer un conjunto de significaciones individuales, colectivas, culturales y espirituales como se representa en la siguiente ilustración.

Ilustración 9 *Representación del Territorio*

Fuente: Elaboración Propia. Archivo de los autores

El territorio lo es todo en la cosmovisión del pueblo Mhuysqa. El primer territorio es mi cuerpo, el segundo mi pareja o familia, el tercero mi comunidad y el cuarto el entorno físico y espiritual en el cual desarrollamos nuestra vida. Es así que el territorio es un todo integral, en el territorio ancestral Mhuysqa es posible encontrar indicios que permiten ver el microcosmos al macrocosmos, por lo cual en el territorio está toda la memoria del universo. (Ángela Chiguasuque 2018) en entrevista en la actual investigación.

Para el Mhuysqa contemporáneo el territorio no es únicamente *el espacio socialmente construido*, como lo diría desde décadas atrás el geógrafo brasileño Milton Santos.(2000) El territorio en el imaginario Mhuysqa es un todo tejido que va más allá de la ocupación de un espacio vital, el territorio es una unidad compleja que se interpreta en una primera dimensión corpórea que alude al *lugar donde habita el espíritu*, una segunda dimensión del territorio se halla en la pareja o en la familia y representa el vínculo de la unidad familiar dentro del sistema tribal Mhuysqa. La tercera dimensión alude a la comunidad y refiere a la identidad colectiva como pueblo ancestral ligado a través de profundas raíces a un entorno físico (cuarta dimensión) donde tiene lugar la existencia y la vida comunitaria de los individuos. De acuerdo con lo anterior, el territorio se interpreta como un tejido de relaciones subjetivas, espirituales y colectivas que tienen lugar en un espacio vital. Pero además es el espacio geográfico en que adquieren significado sus tradiciones, usos y costumbres, pues ha sido pensado como sagrado, a partir de la generación de geometrías cósmicas y terrenales, que están representadas en sus sitios sagrados, lagunas humedales, cerros etc.

El territorio tiene un orden natural basado en el equilibrio cerros, humedales, y ríos están interconectados por energías espirituales que la Madre brinda. Este resultado teórico de lo que para ellos traduce el territorio responde a su propia definición directa, no es un hallazgo de esta investigación, y está sustentado en documentos propios de la Comunidad como el ya mencionado

informe y el archivo **NYPQUASUCA AI QUYCA**, generados como sustento documental de sus prácticas de cara a la consulta previa.

Finalmente la experiencia de la minga en la huerta nos permitió reconocer la manera en que la comunidad construye su soberanía alimentaria mediante la organización de un sistema de huertas en las que se siembran maíz, hortalizas, tubérculos y algunas yerbas de uso medicinal de manera tradicional. Es importante destacar que los predios donde se ubican estas huertas son de uso y apropiación colectiva, y que en el marco de los procesos de urbanización vigentes en la zona, algunos de ellos desaparecerían. Las cosechas producidas allí se reparten entre la comunidad en la oficina del Cabildo en jornadas organizadas por el “grupo de huertas”. Es necesario aclarar que la minga se realizó solo en una de las tres huertas pertenecientes a la comunidad y en ese sentido nos limitamos a presentar la información recopilada en esta actividad a través de nuestra experiencia como se podrá ver en el anexo 4.

3.4 Conclusiones y recomendaciones

La colonialidad del poder se manifiesta en el territorio Mhuysqa de Bozha mediante el desarrollo de los actuales planes de urbanización que desde la lógica del desarrollo pretenden modelar el territorio sin tener en cuenta las formas de apropiación colectiva que tiene la comunidad de espacios y lugares vitales para el desarrollo del tejido social y cultural como el Qusmuy, el salón del cabildo, las huertas, el jardín Uba Rhua y el humedal Chiguasuque y la relación mística e histórica del sujeto Mhuysqa con el Territorio, construyendo una cartografía que niega la existencia de la comunidad así como su legado cultural.

La negación y la subalternización del sujeto indígena continua, y se manifiesta, en la posición del gobierno distrital y otros habitantes del territorio frente a la organización de la comunidad en torno a la consulta previa desconociendo sus derechos colectivos y aduciendo que son los indígenas los que no permiten la ejecución de las obras para el progreso del sector y en la construcción de narrativas arqueologizadas sobre lo Mhuysqa.

Las dinámicas de la globalización han desvirtuado la Importancia de las prácticas propias de la comunidad Mhuysqa en el territorio. El territorio Mhuysqa ha sufrido desde el periodo colonial, el embate de un conjunto de violencias que han permitido su desintegración reduciéndose hasta lo que hoy son los cabildos de Suba, Bozha, Cota y Sesquilé.

Las ocupaciones tradicionales de los hombres y mujeres Mhuysqas se han transformado radicalmente por efectos del capitalismo, la división del trabajo y la transformación del territorio obligándose a realizar actividades laborales que no tienen relación con los usos y costumbres propios de la cultura indígena.

El conjunto de prácticas culturales que mantiene la comunidad constituye una clara expresión de la decolonialidad porque se oponen a los relatos dominantes sobre lo Mhuysqa construyendo una identidad propia permitiendo evidenciar la trascendencia de su legado histórico y sus raíces en el territorio. La medicina tradicional, el tejido, los rituales de cambio de fuego, de luna y de sanación se han mantenido gracias a la tradición oral. Así como la recuperación de un conjunto de palabras del idioma Mhuysqabun.

El saber de la medicina tradicional y el uso de plantas ancestrales se conservan en la memoria de los mayores de la comunidad y son transmitidos a través de la ´palabra. La partería y el tejido son saberes exclusivos de las mujeres de la comunidad y se comparten a través de la palabra y la experiencia.

El reconocimiento de la comunidad Mhuysqa como pueblo indígena por parte del ministerio del interior en la década del 90 y el actual proceso de consulta previa constituyen una lucha y una resistencia política dentro de la modernidad por la reivindicación de los derechos colectivos de un pueblo ancestral que se niega a desaparecer.

Recomendaciones

A partir de nuestra observación y del encuentro a través de la palabra con autoridades y miembros de la comunidad se sugiere el fortalecimiento por parte del cabildo de los procesos de educación propia dentro del territorio y particularmente en el jardín Uba Rhua con la educación de primera infancia. Con tal fin se concertó junto con Jenny Neuta líder de la comunidad y otros investigadores con los que tuvimos la oportunidad de interactuar en algunos encuentros, la creación de un semillero de investigación que permita repensar junto con la comunidad estrategias para salvaguardar los saberes y tradiciones que hacen parte de su cultura y a su vez de la diversidad nacional y que son encubiertos en el sistema educativo tradicional.

Se sugiere también la creación de un observatorio permanente del territorio que tenga la capacidad de interpretar desde la perspectiva de la comunidad diferentes coyunturas que se suscitan en este, aportar a la cohesión del colectivo frente a la defensa de su espacio vital para el

desarrollo de la cultura y de generar cartografías y otras representaciones que hagan frente a las cartografías del poder que invisibilizan la presencia de la comunidad en el territorio.

Finalmente se propone desde nuestra práctica pedagógica que las cartografías sobre el territorio producidas en los talleres de mapeo colectivo y las que fueron halladas a lo largo de la presente investigación se conviertan en instrumentos pedagógicos para la construcción de nuevos relatos sobre lo Mhuysqa y el territorio en las aulas de clase.

Bibliografía

- Acosta, Joaquín. (1848) *Compendio histórico del descubrimiento y colonización de la Nueva Granada*
- Aldana Echeverry Diana Margarita (2013). Zubosuca: diseño de material objetual para crear relatos gráficos en el jardín Muisca Uba Rhua. Trabajo de grado Facultad de Arquitectura Pontificia Universidad Javeriana Bogotá
- Arango Peláez Javier, Orlando Nieto Martin, Rincón González Felipe (2013). Transformación ocupacional en hombres y reconocimiento de la memoria indígena muisca “cabildo de bosa”. Universidad Nacional de Colombia.
- Arango, M. (2007). El mapa de lo invisible. Silencios y gramática del poder en la cartografía.
- Bonilla Castro Elsy y Rodríguez Zhek Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en ciencias sociales. Tercera edición. Santafé de Bogotá, ediciones uniandes 1997
- Cabildo Mhuysqa de Bozha 2017 Nypquasuca ai quyca oír el territorio: palabra y memoria de los Mhuysqas de Bozha. Archivo Cabildo Mhuysqa de Bozha. Bogotá.
- Casilimas Rojas Clara Inés. El templo Muisca (sin fecha), recuperado de: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/maguare/article/view/14066/14808>. Fecha de consulta:5/7/2018
- Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 7
- Cabildo Mhuysqa de Bozha 2016, Cartografías de Vida (Ilustración 4)
- Carl Henrik, L. R. (2005). Muiscas: representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria. Bogotá DC: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Castro Gómez (2009) "Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del otro. Ediciones Clacso. Buenos Aires 2009. Libro electrónico biblioteca Ugc
- Castro Gómez Santiago y Grosfoguel Ramón (2007) " El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Editorial Siglo del hombre Bogotá
- Castaño Chiguasuque, David (2014). La consulta previa como mecanismo de defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Estudio de caso: cabildo muisca de bosa (2008-2012) Bogotá: universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario.
- Carl Henrik, L. R. (2005). *Muiscas : representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria*. Bogotá DC: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

- Correa, F. (2005). El Imperio Muisca: Invención de la historia y colonialidad del poder. En L. R. Carl Henrik, *Muisca, representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria* (págs. 200 - 227). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Cifuentes, J. F. (2005). el "otro" lado de Bogotá Memoria cotidiana e identificación histórica De la Comunidad Indígena Muisca de Bosa. Bogotá: Flacso sede Ecuador.
- Correa, F. (2005). El imperio Muisca: Invención de la historia y colonialidad del poder. En L. R. Carl Henrik, *Muisca, representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria* (págs. 200 - 227). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Durán, Carlos Andrés. El Cabildo Muisca de Bosa: el discurso de un nuevo movimiento social étnico y urbano. Monografía. Bogotá: Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de los Andes, 2004.
- David Bushnell (1994) Colombia una nación a pesar de sí misma, Bogotá, editorial Planeta
- Fanon Franz Black Skin, White Masks. Nueva York: Grove Press. (Originalmente publicado en 1952.)
- Fernández, C. M. (2014). la resignificación cultural mediante la acción colectiva frente a la expansión urbana. un estudio diagnóstico sobre la problemática. Bogotá: universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario.
- Freire, Paulo (2012). Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- Freire, Paulo 2003 El grito manso. Siglo XXI editores , Buenos Aires, Argentina primera edición
- Gómez Pedro Pablo 2009 "La paradoja del fin del colonialismo y la permanencia de la colonialidad en Dialnet ISSN-e 2145-0706, Vol. 4, N°. 4, 2010, págs. 26-39 Idioma: español. Disponible en: www.redalyc.org/articulo.oa?id=279021528003
- Google Maps. (2016).mapa de Bosa y sus inmediaciones Recuperado el 2016 de 03 de 2016, de <https://www.google.com.co/maps/place/Bosa,+Bogot%C3%A1/data=!4m2!3m1!1s0x8e3f9e6fec7428e9:0x46c5252ef4b8d101?sa=X&ved=0ahUKEwi6ncqd5uPLAhUBlh4KHQdqBW8Q8gEIGjAA>
- Guha, R. (2002). Las voces de la historia y otros estudios subalternos. Barcelona: Crítica Barcelona.
- Humboldt, Alexander von (1878) *Sitios de las cordilleras monumentos de los pueblos indígenas de América* capítulo VI. Gaspar.

Plano plan parcial edén el descanso disponible en:

<http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/eden-descanso>

Fecha de consulta:10/6/2018

Mapa plan parcial Edén el Descanso. Recuperado de:

https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Rendicio%CC%81n%20de%20cuentas%2015mar2017-%20Sector%20Ha%CC%81bitat%20VF_0.pdf, Fecha de consulta: 5/7/2018

Lander Edgardo (2000) La colonialidad del saber eurocentrismo y Ciencias sociales, perspectivas Latinoamericanas Ediciones Clacso Buenos Aires.

Medina Pacheco Mercedes 2006, Principales tribus de la familia lingüística Chibcha,

recuperado de:

http://www.boyacacultural.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=110. Fecha de consulta 5/7/2018. Mapa2

Magno Da silva Elias Metrópolis y Modernidad. Disponible en :<http://bdigital.unal.edu.co/16285/1/11167-26784-1-PB.pdf>. Fecha de consulta: 20/7/2018

Mamani Aruquipa Edwin (2006). “paradigma otro: producción y conocimientos locales de instrumentos musicales aymara en espacios urbanos. Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador.

Mieles Soto Alfonso (2013) Reflexión desde la perspectiva del pensamiento Modernidad/colonialidad en Latinoamérica. Universidad de Cartagena. Disponible en:

<http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/1590/1/TESIS%20TERMINADA.pdf>

Proyecto Cucunubá, juegos y juguetes con pertenencia étnica (2013). Recuperado de:

http://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2016/01/cucunuba_cartilla_muisca.pdf. Fecha de consulta: 22/05/2018

Quijano Aníbal (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América disponible en:

bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf. /fecha de consulta 22/07/18

Reyes Garzón Andrés (2011) La comunidad escondida de Suba: Indígenas, campesinos y ciudadanos reconfigurando su identidad a través de la lengua muisca. Universidad Javeriana Bogotá.

Sánchez Mojica 2008 Batallas por el corazón del mundo: La emergencia de “Ciudad Perdida” y las luchas por el uso diferencial del territorio en la Sierra Nevada de Santa Marta/ en Castro Gómez y Restrepo Eduardo 2008 "Genealogías de la colombianidad formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX" Pensar Editores Pontificia universidad javeriana.

Sandro Mezzadra, Gayatri Chakravorty Spivak, Chandra Talpade Mohanty, Ella Shohat, Stuart Hall, Dipesh Chakrabarty, Achille Mbembe, Robert J. C. Young, Nirmal Puwar, Federico Rahola (2008) Estudios postcoloniales ensayos fundamentales. Traficantes de sueños Editores Madrid.

Santiago Castro Gómez y Ramón Grosfoguel (2007) El giro decolonial Reflexiones para una diversidad epistémica. Más allá del capitalismo global Bogotá Instituto Pensar Pontificia Universidad Javeriana.

Secretaria distrital de Habitat Mapa plan parcial Planes parciales Bogotá 2017 disponible en https://www.habitatbogota.gov.co/sites/default/files/planeacion/Rendicio%CC%81n%20de%20cuentas%2015mar2017-%20Sector%20Ha%CC%81bitat%20VF_0.pdf. Fecha de consulta: 20/07/2018

Segura Calderón, Adriana María. (2014) Reconstrucción de la memoria histórica del territorio indígena Muisca de Cota. Universidad pedagógica Nacional. Bogotá.

Villate Santander Germán 2006 Algunos rasgos de la agricultura de los Muiscas Universidad de Caldas disponible en: http://lunazul.ucaldas.edu.co/downloads/Lunazul4_9.pdf fecha de consulta: 5/6/2018

Wallerstein Immanuel (2006) Análisis de sistemas mundo Editorial siglo XXI México.

Walsh Catherine (2013). Pedagogías decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. Quito: Abya Yala.

Walsh Catherine Convergencias y divergencias. Hacia educaciones y desarrollos otros”, Conferencia central/ septiembre 30 de 2015 Centro de educación para el desarrollo. Corporación universitaria minuto de Dios sede Bogotá.

Walsh Catherine, S. F. (2002). Indisciplinar las Ciencias Sociales, geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder. Quito: Abya Yala.

Iconoclastas 2013 Manual de mapeo colectivo disponible en: https://www.academia.edu/9203589/MANUAL_DE_MAPEO_COLECTIVO_Recursos_cartogr%C3%A1ficos_cr%C3%ADticos_para_procesos_territoriales_de_creaci%C3%B3n_colaborativa_2013 Fecha de consulta: 20/7/2018.

Cabildo Mhuysqa de Bozha 2017 Nypquasuca ai quyca oír el territorio: palabra y memoria de los Mhuysqas de Bozha. Archivo Cabildo Mhuysqa de Bozha. Bogotá.

Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 7

Cabildo Mhuysqa de Bozha 2016, Cartografías de Vida (Ilustración 4)

Santos Roberto (2014) Mapa arqueoastronómico Territorios Sagrados del pueblo Mhuysqa. (Mapa 5)

Santos Roberto Cátedra de la memoria Mhuysqa (2013) Recuperado de:
<https://dokumen.tips/documents/memorias-catedra-mhuysqa-2013.html> Fecha de consulta: 10/8/
2018

Santos Milton 2000. La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo Razón y Emoción editorial Ariel,
Barcelona

Santos Boaventura de Sousa (2009) Una epistemología del sur : la reinención del conocimiento y la
emancipación social. México editorial siglo XXI- Clacso

Revistas Uniandes, Historia critica No 32 disponible en:
<https://revistas.uniandes.edu.co/toc/histcrit/32>

Arango, M. (2007). El mapa de lo invisible. Silencios y gramática del poder en la cartografía.

Zapata, Olivella Manuel. 1983 *Changó, el gran putas*. Bogotá: Oveja Negra.

Zerda, Liborio (1882). "El Dorado" en *Papel Periódico Ilustrado*.

Anexos

Anexo 1

**UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
FORMATO DE ENTREVISTA**

El objetivo fundamental de esta entrevista abierta, es el de recopilar información cualitativa que permita reconocer e interpretar el imaginario que tiene la comunidad Muysca de Bozha sobre el territorio. Así como las prácticas culturales e identitarias que subyacen en él. En el marco del proyecto de investigación "Territorio y resistencia, la praxis decolonial de la comunidad Mhuysqa de Bozha". El cuestionario fue diseñado por los investigadores y el alcalde de la comunidad David Henao Neuta.

Nombre: Ángela Chiguasuque Gobernadora cabildo Mhuysqa de Bozha. Fecha :Mayo 25 de 2018

Preguntas	Respuestas
¿Cómo entiende el territorio?	El territorio lo es todo en la cosmovisión del pueblo mhuysqa. El primer territorio es mi cuerpo, el segundo mi pareja o familia, el tercero mi comunidad y el cuarto el entorno físico y espiritual en el cual desarrollamos nuestra vida. Es así que el territorio es un todo integral, en el territorio ancestral mhuysqa es posible encontrar indicios que permiten ver el microcosmos al macrocosmos, por lo cual en el territorio está toda la memoria del universo.
	En la comunidad existe un gran arraigo por el territorio ancestral, como raizales de Bozha somos cuidadores y guardianes de este territorio de origen. Sin embargo el

¿Cuál es el imaginario sobre el territorio de la Comunidad muisca de Bozha?	territorio mhuysqa es todo el altiplano cundiboyacense (Cundinamarca, Boyaca y parte de Santander). En este territorio encontramos los sitios sagrados que según la Ley de Origen organizan nuestra vida y nos sitúan según la cosmovisión del pueblo Mhuysqa.
¿ Qué papel juega el territorio en la construcción de comunidad?	Es en el territorio de origen en donde está la memoria de la comunidad, en este caso Bosa y sus sitios sagrados, simbólicos y culturales es en donde se teje la memoria de la comunidad, recordamos testimonios de vida y reconstruimos nuestra cultura ancestral. Sin territorio no seríamos capaces de seguir reproduciendo en las nuevas generaciones los saberes y tradiciones del pueblo Mhuysqa.
¿ Cómo se ha desarrollado la lucha por el territorio en los últimos años?	Desde el reconocimiento de Cabildo se ha venido fortaleciendo la identidad cultural, el proceso organizativo, y de defensa territorial. Como muiscas contemporáneos resistimos la llegada de la ciudad y buscamos maneras para proteger nuestro territorio de las rapaces manos del desarrollo. A través de la tutelas, acciones populares y otras vías jurídicas hemos intentando que los planes, programas o proyectos que afecten territorialmente a la comunidad deban ser consultados y acordados con el Cabildo, para asegurar la permanencia de la comunidad en territorio ancestral y la compensación por los daños e impactos que estos procesos generen
¿ Cómo se ha transformado el territorio?	La llegada de la ciudad, el crecimiento demográfico, el incremento de la inseguridad, drogadicción, pandillas, ollas, barras bravas, aumento de la contaminación de los ríos, lagunas, páramos, humedales, chucuas, la presencia de carboneras, quema de llantas, escombreras, rellenos, basuras, el incremento de la urbanización ilegal y formal, tradición falsa, engaños y estafas a indígenas, entre muchos otros factores han afectado el territorio y la

	comunidad.
En el contexto de las problemáticas actuales y del ejercicio de la consulta previa ¿Cómo se piensa el territorio a futuro?	Sin duda la ciudad ya llegó a nosotros, buscamos un enclave de unidad territorial dentro de la ciudad en territorio ancestral de Bosa y un área colectiva en tierra rural para recuperar nuestras prácticas agropecuarias recuperando nuestro resguardo.
Qué prácticas identitarias y culturales tienen lugar en el territorio?	Festival Jizca Chia Zhue, siembras, red de vallados y zanjas, encuentros comunitarios alrededor de los juegos tradicionales, (Turmequé, rana, carrera de la chicha) de las macrofamilias, de las celebraciones y conmemoraciones, etc.

Anexo 2

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES FORMATO DE ENTREVISTA UNIVERSIDAD La Gran Colombia	
Nombre David Henao Neuta. Fecha: Mayo 25 de 2018	
El objetivo fundamental de esta entrevista abierta, es el de recopilar información cualitativa que permita reconocer e interpretar el imaginario que tiene la comunidad Muysca de Bozha sobre el territorio. Así como las prácticas culturales e identitarias que subyacen en él. En el marco del proyecto de investigación "Territorio y resistencia, la praxis decolonial de la comunidad Mhuysqa de Bozha". El cuestionario fue diseñado por los investigadores y el alcalde de la comunidad David Henao Neuta.	
Preguntas	Respuestas
¿Cómo entiende el territorio?	Es lo que se tiene como Ancestro, es el suelo, también nosotros somos territorio. Los abuelos enseñaron que el primer territorio es el cuerpo, el segundo, la pareja o la familia, el tercero la comunidad y el cuarto es el espacio vital.

¿Cuál es el imaginario sobre el territorio de la Comunidad Mhuysqa de Bozha?	Se ha vivido en el Territorio Ancestral Mhuysqa de Bogotá. Aquí hemos nacido, nuestros abuelos también así que el territorio para nosotros es todo.
¿Qué papel juega el territorio en la construcción de comunidad?	Genera empoderamiento, identificación, apropiación e identidad.
¿Cómo se ha desarrollado la lucha por el territorio en los últimos años?	Con la Consulta Previa. Ha sido el instrumento que nos permite la ley para ejercer nuestro derecho decidir sobre la transformación de nuestro territorio como comunidad exigimos se tengan en cuenta nuestras formas de organización y se respeten nuestros espacios comunitarios.
¿Cómo se ha transformado el territorio?	Invasiones, carreteras, desplazamientos, tierreros, construcciones ilegales.
En el contexto de las problemáticas actuales y del ejercicio de la consulta previa ¿Cómo se piensa el territorio a futuro?	Muy difícil recuperar el Territorio físico, sin embargo se pide restitución de tierras productivas para la comunidad desde la agricultura.
Qué prácticas identitarias y culturales tienen Lugar en el territorio?	Medicina Ancestral, el uso de yerbas y plantas, la Chicha, el tejido y palabras del Mhuysqabun que se vienen recuperando

Anexo 3

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES FORMATO DE ENTREVISTA UNIVERSIDAD La Gran Colombia
Nombre Jenny Neuta. Fecha: 25 de Mayo de 2018
El objetivo fundamental de esta entrevista abierta, es el de recopilar información cualitativa que permita reconocer e interpretar el imaginario que tiene la comunidad Muysca de Bozha sobre el territorio. Así como las prácticas culturales e identitarias que subyacen en él. En el

marco del proyecto de investigación "Territorio y resistencia, la praxis decolonial de la comunidad Mhuysqa de Bozha". El cuestionario fue diseñado por los investigadores y el alcalde de la comunidad David Henao Neuta.	
Preguntas	Respuestas
¿Cómo entiende el territorio?	Es el espacio que hay en nuestro entorno, con una historia, con costumbres, con riquezas culturales, unas necesidades, en el cual hemos vivido y crecido durante la vida.
¿Cuál es el imaginario sobre el territorio de la Comunidad muisca de Bosa?	Es el espacio físico, cultural y social en el cual hemos nacido, crecido y el cual se quiere hacer valer, ante las demás personas NO indígenas y entidades distritales, nacionales e internacionales.
¿Qué papel juega el territorio en la construcción de comunidad?	El territorio es un espacio que queremos hacer respetar ante los diferentes agentes que tienen como propósito no visibilizarnos.
¿Cómo se ha desarrollado la lucha por el territorio en los últimos años?	Se ha dado desde hace muchos años, empezando por la legalización de los predios, en su administración anterior diciendo que no había legalización, porque la administración tenía proyectos en este sector. Luego vino la urbanización ilegal y al mismo tiempo el Distrito plantea el derecho que permite desarrollar el plan parcial El Edén- El descanso y luego la consulta previa que presenta el Cabildo Indígena Mhuysqa de Bozha
¿Cómo se ha transformado el territorio?	El Territorio de ha transformado paulatinamente con el transcurso de los años, pasando de la agricultura y la ganadería, de las casas separadas por huertas y terrenos para el ganad, por la actitud de los urbanizadores piratas para comprar y vender terrenos y urbanizar de forma desordenada, acarreando problemas de seguridad y s servicios públicos.
En el contexto de las problemáticas actuales y del ejercicio de la consulta previa ¿Cómo se piensa el territorio a futuro?	Se piensa el territorio con un espacio propio de la comunidad en el cual se presenten las unidades residenciales, los antejardines y las huertas comunitarias, la casa del sol y la luna, la plaza de mercado donde se pu eden comercializar los productos de las huertas.

Qué practicas identitarias y culturales tienen Lugar en el territorio?	- Medicina tradicional - Agricultura (huerta o vivero) - Tejidos por parte de las mujeres de la comunidad - Danzas, por parte de los jóvenes y abuelos de la Comunidad. - Música, por parte de los niños y jóvenes - Recorrido por el territorio por parte de las autoridades y diferentes grupos de la comunidad. - Partería.
--	--

Anexo 4

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES VITACORA DE LA EXPERIENCIA DE LA MINGA UNIVERSIDAD La Gran Colombia	
Actividad realizada: Trabajo colectivo para la realización de adecuaciones locativas y de limpieza general	
Fecha Julio 21 de 2018	Descripción:
Lugar: Huerta comunitaria Comunidad Mhuysqa de Bozha	La huerta en este caso se encuentra ubicada en el barrio Bozha La Paz en el solar de la casa de una de las líderes del grupo de huertas muy distante de la sede del Cabildo y a las demás huertas. Es necesario recordar que muchas personas pertenecientes a la comunidad, habitan otros barrios fuera del sector de San Bernardino. Es un lote de unos 12x12mts donde hay sembrado individualmente Maíz, acelga, zanahoria y papa de una forma bastante organizada, en una especie de cajones incrustados en la tierra.
	La jornada inicia sobre la 8 am, nos encontramos un grupo de 9 personas tres hombres y el resto mujeres, la líder de la huerta nos organiza, se nos encomienda a los hombres la tarea de cercar los cultivos para evitar que los perros pasen y dañen las plantas, a las mujeres se les encarga sacar las malas yerbas de los cultivos, así como remover la tierra con un azadón para ponerle abonos. Para realizar nuestra tarea, nos desplazamos a la entrada de la

Momento 1	casa donde hay una planta nativa que alcanza unos cinco metros de alto, de tallo grueso redondo, con hojas también alargadas que llaman caña brava. Una de las mujeres nos enseña cómo partir las cañas sin necesidad de usar machete, luego de aprender elegimos las más largas y llevamos gran cantidad hasta la huerta. Con la ayuda de un machete retiramos las hojas dejando solo las varas y posteriormente procedemos a cortarlas con un serrucho a una medida de tres metros. Luego de ello, clavamos en la tierra, (en el perímetro de cada cultivo) unos palos gruesos a una distancia más o menos de un metro. Las mujeres de la comunidad nos orientan el paso siguiente, con la ayuda de varios metros de alambre dulce y un cortafríos empezamos a amarrar las varas de caña brava a los palos de forma horizontal formando la cerca.
Momento 2	Luego de cumplir con nuestra tarea, los fueñños entregamos algunos alimentos que llevábamos para ayuda de la olla comunitaria, las mujeres no nos permiten meternos al fogón, así que nos sentamos junto a este y empezamos a compartir palabra mientras la sopa se cocina. Las mujeres se muestran bastante agradecidas con nuestra colaboración y mencionan que es por el trabajo organizado de ellas que la huerta se mantiene ya que pocos hombres colaboran con esta empresa. Nos hablan de la importancia del maíz como base alimenticia y para la elaboración de la chicha, también cuentan cómo se han transformado las prácticas agrícolas como consecuencia de la contaminación del río, “cuando el río estaba limpio nuestros abuelos hacían canales para que el agua entrara en el cultivo y así se regaban las plantas”. Por otra parte, nos sugieren otra jornada de minga con más participantes para ejecutar otras actividades de adecuación, como un sistema de riego y el levantamiento de un techo plástico. Finalmente compartimos el almuerzo y marchamos cansados a nuestra casas
Dificultades	Aunque se realizaron unos afiches para convocar personas a la minga, desafortunadamente solo llegaron tres amigos nuestros, las demás personas eran de la casa y de la comunidad, lo cual dejó pendientes otras tareas que la huerta demandaba. Por otra parte la falta de herramientas hizo más dispendioso el trabajo, sobretodo clavar los palos en la tierra para construir la cerca ya que tuvimos que utilizar piedras para tal fin.

Anexo 5

Convocatoria Taller de Mapeo Colectivo y Minga

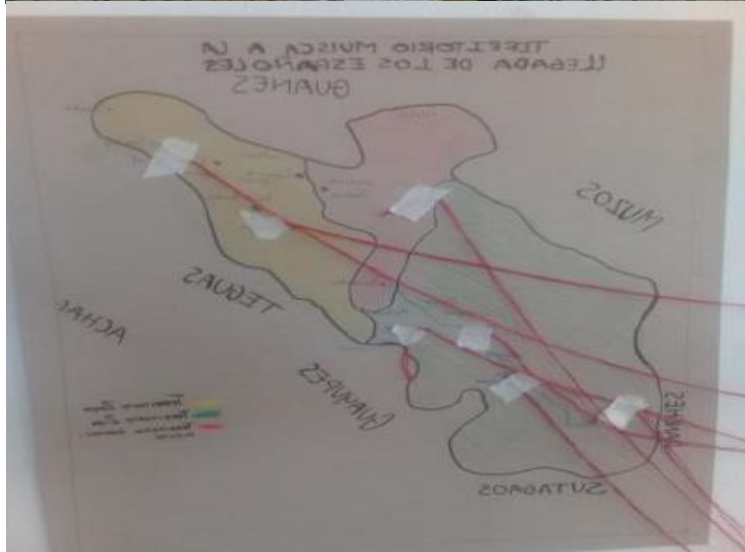

Anexo 6

Registro taller de mapeo colectivo

Anexo 7

Reconocimiento del territorio

Anexo 8

Principales Centros de Poder Cabildo Mhuysqa Bozha

