

HIQA MHUYSQA FA BOSA QHUBUN AVEC GUAYA HYSICHA

¿En qué forma la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?

Hiqa Mhuysqa fa Bosa qhubun avec Guaya Hysicha

Diego Armando Toro Cely

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Especialización en Comunicación Educativa

30 de noviembre de 2019

HIQA MHUYSQA FA BOSA QHUBUN AVEC GUAYA HYSICHA

¿En qué forma la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?

Hiqa Mhuysqa fa Bosa qhubun avec Guaya Hysicha

Diego Armando Toro Cely

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Comunicación Educativa

Asesores

Catalina Campuzano

Doctora en comunicación

Jeannette Plaza Zúñiga

Doctora en Comunicación

Martin Kanet Gutiérrez

Magister en Artes

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Bogotá D.C. - Sede Principal

Especialización en Comunicación Educativa

30 de noviembre de 2019

HIQA MHUYSQA FA BOSA QHUBUN AVEC GUAYA HYSICHA

Dedicatoria

A las comunidades originarias de nuestro territorio precolombino

Agradecimientos

Quiero agradecer a Dios dador de la vida.

También agradezco a todas las personas que me han asistido en la investigación y la escritura de este proyecto. En primer lugar, a Lorena Giraldo y German Rozo, que me ofrecieron aportes atentos y profesionales desde el inicio de este proyecto de investigación. Jeannette Plaza Zúñiga, Catalina Campuzano y Martin Kanet Gutiérrez, docentes investigadores de la Corporación universitaria Minuto de Dios, revisaron las primeras versiones de la propuesta del proyecto, además, editaron párrafos del manuscrito y me ayudaron en la construcción de la pregunta de investigación.

La gobernadora del Cabildo Mhuysqa de Bosa Angela Chiguasuque Neuta, quien me acogió en el Cabildo y me ofreció la ayuda para la consecución de este proyecto.

En Uniminuto recibí la ayuda de los estudiantes de la especialización en Comunicación Educativa, que me aportaron material de investigación y asistencia en la edición.

A mi familia, especialmente a mi mamá Bertilde Cely y a mi tío Carlos Arturo Cely, que me ofrecieron su compañía y asistencia económica. Estoy profundamente agradecido por su paciencia, perseverancia y su cordial cariño.

Finalmente, doy gracias a la Corporación Universitaria Minuto de Dios por permitir una educación al alcance de todos.

Contenido

Resumen.....	VI
Abstract.....	VII
CAPITULO I	VIII
1 Planteamiento del Problema de Investigación.....	VIII
1.1 Justificación.....	15
1.2 Objetivos	17
1.2.1 Objetivo general.....	17
1.2.2 Objetivos específicos	17
CAPITULO II	18
2 Estado del Arte (Antecedentes)	18
3 Referencias	26
4 Anexo:	28

Resumen

Este proyecto está orientado a reconocer los saberes ancestrales que perviven en la comunidad Mhuysqa de Bosa con respecto a la Madre Tierra, pues a través de sus prácticas son protagonistas en la construcción de conocimiento, de comunicación, de lo cultural y vida diversa, que antes no habían sido válidos para la razón y el desarrollo, pero hoy apremian por la forma de generar conocimientos que están mucho más cerca de la armonía con la naturaleza y de producir maneras de Buen Vivir. Adicionalmente, la formulación de la pregunta por la Madre Tierra combina preocupaciones medioambientales con concepciones indígenas de la Pachamama y vindica el derecho de la naturaleza a ser protegida como ente viviente siempre que la estabilidad y regeneración de sus ciclos vitales son amenazados por la deteriorada relación del ser humano con la Tierra.

Palabras clave: Madre Tierra, memoria, cosmovisión, ecología, relación, territorio, Buen Vivir.

Abstract

This project is aimed at recognizing the ancestral knowledge that survives in the Mhuysqa community of Bosa with respect to Mother Earth. Through their practices they are protagonists in the construction of knowledge, communication, culture and diverse life, which had not been valid before for reason and development, today they are pressing for the way to generate knowledge that is much closer to harmony with nature and to produce ways of Good Living. Additionally, the formulation of the question of Mother Earth combines environmental concerns with indigenous conceptions of Pachamama and vindicates the right of nature to be protected as a living entity whenever the stability and regeneration of its life cycles are threatened by the deteriorated relationship of human beings with the Earth.

Keywords: Mother Earth, memory, worldview, ecology, relationship, territory, Good Living.

CAPITULO I

Planteamiento del Problema de Investigación

Sólo si permanecemos por un momento en silencio y nos detenemos a mirar más allá de lo que simplemente logramos percibir por nuestros sentidos y reconocemos en la otredad la riqueza colindante, acusaremos, que somos más que un individuo que busca sobrevivir en medio de la cotidianidad costumbrista, pues hallaremos que la existencia cobra sentido cuando hacemos parte la Tierra, cuando no la miramos desde afuera, sino en relación con ella. En esta correspondencia podremos hallar la sabiduría ancestral poco conocida o reconocida que tendrá como ramificación del desconocimiento a la admiración. La vida es la sustancia propia de la Tierra que germina por medio de ella.

Antes de la historia humana está la de la Tierra, nuestro planeta, pero no solo *antes*, está bajo nuestros pies en ese mismo momento; es ella la que nos sostiene, como es ella de donde hemos salido. Los atenienses se distinguen de los otros griegos denominándose autóctonos, procedentes del suelo mismo, es decir, indígenas. Era su mito fundador, pero indígenas de la Tierra lo somos todos, y es nuestra realidad. (Berque, 2009, p. 26)

Preguntarse sobre la Madre Tierra es un movimiento hacia fuera que lleva al ser humano a dejar de tener una mirada introspectiva, reflexiva, ensimismada y en ocasiones egoísta para pasar a tener un “pensamiento paisajero”, es decir, enfrentarse a una visión con el mundo cósmico y con la complejidad fenoménica del paisaje. Que en palabras de (Berque, 2009) (quien ha desarrollado

este concepto), aduce, que la mirada sobre paisaje “no está (...) sobre los objetos, está en la realidad de las cosas, es decir, en la relación que establecemos con nuestro entorno” (p. 59).

En este sentido, resulta relevante colocar nuestra mirada en el mundo en el que habitamos, permitir encontrarnos y relacionarnos con esos saberes ancestrales que en la historia hispánica y posterior han estado presentes, pero al mismo tiempo ausentes, pues por siglos han luchado comunidades originarias por mantener vivo sus saberes, la recuperación de sus territorios ancestrales y la protección y el fortalecimiento de sus tradiciones culturales. Sin embargo, por el impacto del conflicto armado¹, que ha generado desplazamiento, marginalización extrema y la degradación del medio ambiente en los territorios indígenas y por un proceso de globalización desenfocado, producto del querer de unos pocos de acaparar las riquezas naturales, por buscar llenar sus bolsillos de dinero injusto y por ambicionar estrategias desarrollistas extendidas por organismos multilaterales y gobiernos aferrados al liberalismo y el capitalismo, como consecuencia, ha sufrido no solo nuestras comunidades del territorio precolombino sino muchos sabedores en el mundo de la vida, tales como los pueblos originarios, los cuidanderos de bosques, los maestros, ancianos, campesinos y popular de Abya Yala²...

A este respecto, podemos advertir, que los saberes ancestrales que nos han sido legados en la historia atraviesan desde hace muchos años por un proceso de olvido o peor aún de ignorancia.

¹ En la investigación hecha por la Agencia de la ONU para los Resguardos, se evidencia que “Colombia es uno de los países con más diversidad étnica del mundo: 102 pueblos indígenas diferentes de los que una tercera parte, entre ellos los awá, están en riesgo de extinción a causa del conflicto” (ACNUR, 2018).

² El nombre Abya Yala se refiere al continente americano, adoptado por organizaciones e instituciones de los pueblos indígenas, recogiendo el nombre que le dieron el pueblo kuna, de Panamá y Colombia, antes de la colonización europea. Significa “tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, tierra noble que acoge a todos, es símbolo de identidad y de respeto por la tierra que se habita”. Parafraseado por (Plaza, 2019, p. 10) de (Del Popolo, 2017).

Para muchos, hablar de Mhuysqa³ es departir de algo “pasado” y/o “desaparecido”. “Lo “muisca” parece ser un mito fundacional cuyo conocimiento solo parece valido al entender a los muisca como un sujeto del pasado” (Gómez, 2013). En su historia hispánica y ulterior, estos pueblos originarios han sufrido varios tipos de taxonomías, redefiniciones, y disputas que, ciertamente, han dejado efectos de control, negación y deslegitimación. Debido a lo cual, Gómez plantea que los mhuysqa no ocupan precisamente un lugar muy estimable en el “mapa etnográfico” contemporáneo, administrado en conjunto por entidades oficiales del Estado, ONG y organizaciones que reúnen intereses de comunidades indígenas nacional y sectorialmente. Sin embargo, como lo encontramos en el documento de (Gómez, 2011) en los tiempos vigentes hay un manifiesto panindianismo, de un rescate de una filosofía cósmica y de una extensa causa de reetnicidad vivida en toda América⁴.

Esto lo podemos considerar en la Comunidad del Cabildo⁵ Mhuysqa de Bosa⁶, que son más que un legado ancestral, porque luchan por conservar sus tradiciones⁷, su memoria, y la recuperación de su historia que ha sido heredada a través de los siglos y hoy en día subsisten como mecanismos

³ En su lengua es lo mismo que hombre en la nuestra castellana.

⁴Otra investigación ejemplar y más reciente que atestigua lo enunciado, fue llevada a cabo por (Gómez, 2013), quien al mismo tiempo relaciona varios documentos que hacen mención al respecto “sus descendientes fueron definidos como campesinos propietarios. Es por esto que los actuales procesos de revitalización cultural, social y política de los grupos muisca se consideren como parte de lo que varios autores han denominado etnogénesis (Gros, 2000), nuevas etnicidades (Hall, 1992) y/o etnicidades inventadas (Neeman, 1994)” (p. 126).

⁵ En el Artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 se da el concepto de Cabildo Indígena: “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.” Citado por (Durán, 2004, p.25).

⁶ Bosa, en lengua mhuysqa, representa el número 2 y significa “segundo día de la semana”; esta palabra es representada en el calendario mhuysqa con la figura de una nariz, lo cual le da también el significado de “mercado donde se guardan las mieses de la vida” (Durán, 2004, p.17). La población indígena que habita actualmente la localidad de Bosa, vivían en las de las veredas San José y San Bernardino.

⁷ “(...) parte del legado cultural que hoy se conserva obedece a esa resistencia cultural y a ese intento por conservar la ideología prehispánica” (Bohórquez, 2008, p. 155).

de resistencia a las formas impuestas. Actualmente se encuentra en un proceso de recuperación colectiva de su historia y su cultura. Descendientes de los indígenas Mhuysqa resguardados en la actual localidad de Bosa, sobrevivieron en el transcurso de los años gracias al deseo por la recuperación de sus territorios. Llamándose a sí mismos campesinos por décadas⁸, esta comunidad permaneció silenciada a través de los años, hasta que decidieron reorganizarse y manifestar su permanencia como indígenas actuales. De esta manera iniciaron un proceso en el año 1992, obteniendo el reconocimiento oficial como Cabildo indígena en el año 1999⁹. La presente comunidad indígena pretende a través de su colectividad resguardar, preservar y rescatar sus tradiciones.

Dichas tradiciones que son desconocidas por muchas personas han sido una de las causas del olvido de la “Madre Tierra”, al respecto

(...) se soporta una idea mítica llamada Tierra generatrix, la tierra madre y fecunda en donde se contiene el agua que hace brotar la vida; y la idea de «mutter Erde» donde se explica mediante relatos míticos que el género humano procede del vientre de la tierra, del vientre húmedo o líquido de esta, es decir, de las lagunas que representan el vientre femenino entre los muisca. (Bohórquez, 2008, p. 159)

⁸ “En el siglo XVIII esta etnia se consideraba prácticamente mestiza y, con las políticas de repartimiento de los antiguos resguardos o territorios coloniales durante el siglo XIX, sus descendientes fueron definidos como campesinos propietarios” (Montañez, 2013, p. 136).

⁹ (Derecho de Petición 0581, radicado el 4 de febrero de 1999). Este derecho no recibió respuesta positiva sino hasta el 17 de septiembre de 1999, cuando el director de la Dirección General de Asuntos Internacionales (DGAI) Benjamín Jacanamijo y (asesorado por Juan Carlos Gamboa) realizó el oficio 4047 en el cual determinó la condición indígena de la comunidad de Bosa y reconoció oficialmente su organización como Cabildo Indígena.

Sin embargo, por la necesidad del ser humano de acumular y de engrandecerse han utilizado los bienes naturales simplemente como objetos de manufactura, asegurando que “tienen derecho” olvidando que somos hijos de la Tierra no terratenientes. Es por esto que, en la *Declaración Especial de los Derechos de la Madre Tierra*, se acentúa, que en esta época es inverosímil alcanzar la defensa de los derechos humanos si simultáneamente no reconocemos y defendemos los derechos de la Madre Tierra que nos da la vida. En cuanto que solo asegurando los derechos de la Madre Tierra garantizaremos los derechos humanos. “El planeta tierra puede existir sin la vida humana, pero los seres humanos no podemos existir sin el planeta tierra” (VII Cumbre ALBA-TCP, 2009).

A este respecto, las comunidades originarias se han visto amenazadas por la parcelación y venta de la tierra, así como la invasión de predios, para la edificación de viviendas legales e ilegales, han sido los graves amagos recientes para los herederos de los territorios del resguardo fragmentado en el siglo XIX. Así se evidencia en la investigación hecha por (Durán, 2004), quien afirma:

Las haciendas en Bosa cambiaron la modalidad de explotación de la tierra. Mientras que el indígena sembraba cultivos para autoabastecerse, la hacienda impuso la producción a gran escala de cultivos como la cebada y la papa, así como la ganadería y la lechería. Todos estos productos eran enviados a Bogotá para ser comercializados. La dominación económica y territorial hizo que los hacendados fueran quienes detentaran el poder político en el municipio de Bosa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX (p.19).

A partir de dichas consideraciones, surge la necesidad de proyectar una investigación. La interrogante reza de la siguiente manera:

¿En qué forma la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?

Este interrogante parte de la idea de que la Tierra desde la visión ancestral no se reduce a una concepción material y utilitarista, va más allá. Sus principios están basados en la cosmovisión, entendido como engranaje de ideas y creencias, desde donde se originan acciones específicas y dirigidas bajo una lógica propia que está sujeta a una forma de ver el mundo, la relación del ser humano con la tierra, lo espiritual y lo material. La idea de Tierra generatrix y Mutter erde contienen un mensaje claro: “el humano es hijo de la tierra, por eso su actitud con ella (debe ser) es una actitud filial, amorosa” (Bohórquez, 2008, p. 159). Bohórquez expone, que la Tierra es una matriz subterránea de donde surge la vida, en una historia y en un tiempo que se tornan a la vez sagrados, y fraguan que la naturaleza sea sagrada. Tiempo sagrado, historia sagrada y naturaleza sagrada, comparten la misma comprensión en la cosmovisión Mhuysqa. Son tres elementos que se entretajan en los relatos sociales sobre el mundo, sobre los humanos y sobre las divinidades. Y estas tres concepciones hacen parte del pensamiento ecológico ancestral de los Mhuysqa.

En base a esto, este proyecto de investigación está orientado, a reconocer los saberes ancestrales que perviven en la comunidad Mhuysqa de Bosa con respecto a la Madre Tierra, para así fomentar acciones identitarias en pro el rescate, conservación, reservación y (re)significación del ecosistema natural desde la cosmovisión Mhuysqa y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida

del ser humano en relación con la naturaleza. Teniendo presente que el arraigo que tienen los pueblos originarios con el territorio, va más allá de la concepción material de las cosas. Por eso, se hace necesario problematizar y plantear interrogantes que surjan de la propia experiencia con la comunidad Mhuysqa de Bosa para poder comprender y adelantar procesos de resignificación del territorio.

Adicionalmente, la formulación de la pregunta por la Madre Tierra combina preocupaciones medioambientales con concepciones indígenas de la Pachamama. Vindica el derecho de la naturaleza a ser protegida como ente viviente siempre que la estabilidad y regeneración de sus ciclos vitales son amenazados. Busca recoger resonancias para una forma de vivir y de recordar usos, costumbres y tradiciones de las comunidades originarias. Proclama la idea del Buen Vivir, que debe ser interpretado como una contribución indígena al mundo entero, en cuanto que está ganando adeptos en movimientos y en sectores cada vez más amplios de ciudadanos a medida que se va haciendo evidente la degradación ambiental, la depredación de los recursos naturales y las formas insustituibles y socialmente injustas del modelo económico desarrollista – extractivista que desde el periodo colonial ha dominado el hemisferio.

En este proyecto investigativo, se pretende poner en diálogo los diferentes saberes como son, la misma comunidad Mhuysqa de Bosa, las investigaciones que posee la academia en estos procesos de recuperación y resignificación de los elementos constitutivos del entorno ecológico desde la visión privilegiada de las comunidades originarias y yuxtapuesto en el reconocimiento que las instituciones oficiales le han dado a la comunidad Mhuysqa de Bosa, para hacer viable

la resonancia comunitaria, que en la práctica se constituyen en agenciamientos de efectuación. Por ello, a través de las distintas practicas colaborativas y en la misma experiencia intercultural, por medio de la comunicación oral y ordinaria se busca recoger, recuperar y resignificar la concepción de la naturaleza sagrada que fue y es admirada con especial devoción, por esta comunidad, para transformar sentidos, reconocer la otredad, y lo más importante, lograr que esos procesos de resignificación generen movilizaciones ecológicas como práctica.

1.1 Justificación

Este proyecto de investigación se suscribe en el campo llamado comunicación educativa o educomunicación, visto este como un contiguo de muchos saberes que se atañen de diferentes maneras: en prácticas cotidianas, conflictivamente y en distintas maneras de construir interacción, sentido colectivo y/o en proyectos que generan modelos de vida humana, alcanzando a propagarse en un espacio vasto de lo cultural. Es pertinente mirar la vida cotidiana de los pueblos y de las distintas comunidades populares en las que se dan varios procesos de aprendizaje, formación, prácticas de construcción, producción y creación de sentido; esos espacios los podemos ver como medios de lo comunicativo- educativo en la cultura y en las relaciones cotidianas. “La ecología, la defensa del ambiente, pueden ser vistos a este respecto como partes de un discurso educomunicativo en relación con la sociedad y la naturaleza” (Muñoz, G; Mora, A; Walsh, C; Gómez, E & Solano, R, 2016). Pues en la misma cultura hay un problema conflictivo e ideológico en el que se representan varias disputas por la administración de la memoria, la legitimación del pasado y la definición de nuevas identidades sociales y su destino.

En vistas a esto, el proyecto de investigación se sitúa en la epistemología del Sur que viene haciendo manifiesto y viable nuevos espacios, tales como las luchas por el territorio, el cuidado del ambiente, la inclusión de voces, las diferentes maneras de aprender y erigir el saber colectivo desde movimientos diversos, como un lugar desde donde actuar, una creciente de saberes en acción que dan forma y perfilan unos modos de aprender, enseñar, dialogar e intercambiar sentidos. Al respecto, (Sousa, 2011) resalta la presencia de:

Los pueblos milenarios que han logrado la recreación de su hábitat a través de una relación simbiótica directa, con los ciclos o procesos de génesis y muerte de la Madre Tierra (Pachamama). La sabiduría ancestral que porta el pensamiento de estos pueblos originarios, expresados por sus tradiciones, ritos, magias, hasta sus representaciones antropomórficas de la realidad, son síntomas de que el ocaso de la civilización, no muere con Occidente, sino que renace desde el Sur (...) (p.17).

Además, es una apuesta por la comunicación del común, en la que comunidades, movimientos sociales y organizaciones de Abya Yala han promovido lo que en el campo se conoce como comunicación popular, comunitaria, alternativa y/o transformación. En tal sentido, construye modelos propios de sensibilidad, socialidad y poder, no desde la homogeneidad sino desde la diferencia. Situación que involucra organizaciones comunales, ancestrales, campesinas, populares y emergentes. Por eso, este trabajo, se sitúa en dicho subcampo, con la intención de confluir desde la diferencia en el que se compartan e intercambien saberes y conocimientos, donde se busca sintonizarse permanentemente con el entorno para darle fluidez a la propia

existencia y además rememorar los saberes ancestrales de la comunidad Mhuysqa con respecto a la relación que tienen con la Tierra entendida como una madre.

Es menester tener en cuenta, que la diversidad comunitaria y política de la comunidad Mhuysqa nos hace tomar una posición de la Tierra en un campo de encuentros y desencuentros (con sus respectivas negociaciones y mediaciones simbólicas) que hacen de los usos sociales del territorio un proceso dinámico y propenso al continuo debate sobre el pasado como base de la identidad, que vale la pena investigar.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

- Identificar en que forma la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra

1.2.2 Objetivos específicos

- Reconocer los saberes ancestrales que perviven en la comunidad Mhuysqa de Bosa con respecto a la Madre Tierra.
- Escuchar atentamente las concepciones de la Madre Tierra, desde la palabra hablada de los mayores (abuelos sabedores).
- Conocer los estilos de vida que tiene la comunicada Mhuysqa de Bosa en relación con el territorio.
- Describir situaciones de comunicación de lo espiritual y lo sagrado, desde la relación de la

comunidad con la Tierra.

- Explorar documentaciones y relatos de la comunidad Mhuysqa de Bosa relacionadas directamente con el territorio.

CAPITULO II

Estado del Arte (Antecedentes)

En los últimos años, los estudios sobre el conocimiento ancestral han ido en aumento, sin embargo, en lo que concierne a este proyecto de investigación, se indago, principalmente, sobre la comunidad Muisca de Bosa y la forma de comunicarse con la Madre Tierra. Para ello se hizo una tematización donde se buscó establecer la existencia de investigaciones u otro tipo de material bibliográfico en donde se rastrearon tres categorías: la Comunidad Muisca en general, La Madre Tierra y la comunidad Muisca de Bosa. Sin embargo, a la hora de recoger los hallazgos, se tuvo en cuenta, que los diferentes insumos encontrados hicieran una relación patente sobre la comunicación que tiene las comunidades originarias con la Madre Tierra.

Al hablar de la Tierra los pueblos indígenas lo refieren como “el fundamental” que comprende una visión global del universo. Con ello, todos los elementos de su visión global se encuentran interaccionados. En este sentido de totalidad de las cosmovisiones indígenas, existe un “desdoblamiento” en la manera de identificar el sentido que se da a la Tierra (Durand, 1999). “La tierra es sagrada (...) la tierra es la madre (náhuatl de México) en ella se nace, de ella se viene y

a ella se devolverán” (Durand, 1999, 129).

Nosotros somos la tierra, de la tierra salimos, la tierra como. La que se viene a limpiar es nuestra alma. Pero nuestro cuerpo... Fíjate, es como quien siembra maíz. Vas a sembrar el maicito en la tierra El maíz encumbra, en su corazoncito. Nace y encumbra, sube pa’riba. Sube hasta que llega acá cerca de la punta, y ahí cerca de la punta florece y sale el maicito. Se queda el maicito. Se queda el único de la mata allí nació, allí se va acabar otra vuelta esa mata. Nomás viene dejando frutas: le quitamos la mazorca. Como quien dice “le quitamos el corazón”. (Luppo, 1995, p. 201)

Uno de los aspectos más difundidos en las comunidades originarias es la relación de la Tierra como sagrada. Esta concepción se funde a partir de la herencia que legaron las antiguas comunidades nativas, y que ha permanecido actuante, así se advierte en la relación “tanto objetiva como subjetiva del indígena con la tierra” (Durand, 1999).

Un claro ejemplo de la relación de la Tierra como sagrada, lo destacan Casilimas y López (1987):

Los templos muiscas eran lugares sagrados presididos por el Jeque o Mohán, donde actuaban los hombres y mujeres para hacer sus ofrendas y solicitar favores. (...) ellos tenían como templos o espacios sagrados, algunos cerros, lagunas, cuevas, arroyos, peñascos, piedras, bosques y bohíos. Las fuentes de agua en general, fueron lugares sagrados para los

muisca, porque en ellas veneraban a Bachué la "diosa" madre de la humanidad "diosa" de las legumbres y la fertilidad; también porque el agua era el elemento vital para sus sembraderas. (p. 147)

Al respecto, la investigación elaborada por Carlos Durand (1999), presenta el documento de resoluciones, que resalta el Congreso Nacional Indígena de México:

El territorio que nos une es la Madre Tierra que nos da la vida, la que nos sustenta y a donde vamos a regresar, donde descansan los huesos que nos dan la vida, la regeneradora que a partir de la muerte crea vida nueva. Pero también la semilla que está en nuestras mentes y corazones, los lugares sagrados de la naturaleza y el hombre. La naturaleza es la matriz de nuestras culturas que comprende la totalidad del hábitat, las tierras, los recursos naturales, sus lugares sagrados. (p. 131)

Esta comunicación que trasciende el concepto de la Madre Tierra, subyace, en la visión humana indígena de convivencia y respeto por la naturaleza.

En la misma línea, aparece la investigación *Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca*, adelantada por Luis Alfredo Bohórquez Caldera (2008). En su planteamiento, Bohórquez (2008) expone:

La conciencia de una naturaleza sagrada en los muisca, se explica porque construyeron (...) las hierogamias cósmicas en las que, a través de un relato mítico, se describe la manera como la Tierra copula con el Sol, y cómo el contacto del Sol con un elemento valioso, en el caso muisca ese elemento valioso es el agua, produce la vida, es decir, condiciona la inmanencia de la vida. En las hierogamias muisca del agua surge la vida, los humanos, las divinidades, en suma, surge la historia (...). (p. 159)

En esta investigación, se resalta la noción de la Tierra Madre, en la que la humanidad y la naturaleza comparten el mismo carácter: ambas son sagradas.

Por otro lado, el planteamiento Sánchez (2009) hace un aporte significativo a la hora de hallar que el pensamiento Amerindio tiene una matriz ecológica, puesto que en el imaginario étnico ella constituye una conciencia viviente, al simbolizar la Tierra como Madre Tierra, por ser la productora y reproductora de toda la vida. En la que considera perentorio tomar en cuenta este elemento como base de una construcción ética ecológica latinoamericana. En esta perspectiva plantea

La Tierra es percibida como la Madre Tierra y como aparece en los mitos de la creación; por ende, no es sólo una visión, sino que es una filosofía de respeto a la naturaleza. Así, la cultura ecológica debe fomentar el rescate de estas prácticas tradicionales, como un principio ético para la conservación racional y sostenido de los derechos. (Sánchez, 2009, p. 86)

Desde una perspectiva similar encontramos el trabajo del ecuatoriano José Manuel Velázquez Gutiérrez, para quien la degradación ambiental es preocupante, por eso en su trabajo aporta los derechos verdes en armonía con la “Pacha Mama”. “Todos los derechos del buen vivir son un concepto ancestral” (Velázquez, 2013, p.10).

"Decidimos construir: Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; (...)." ¹⁰

En los estudios de Martínez y Porcelli (2017), quienes han hecho una investigación de las diferentes posturas filosóficas, éticas y científicas que consideran a la naturaleza y a todos los seres vivos como poblaciones o entidades con vida propia rescatando su valor intrínseco, resaltan el saber ancestral:

(...) la espiritualidad de la tierra, proviene de la cosmovisión de los pueblos nativos ancestrales, de su comprensión, de su entorno y de sus prácticas de convivencia. Dos términos cobran significativa importancia: Sumak kawsay y la Pachamama. Sumak kawsay es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno,

¹⁰ (Preámbulo de la Constitución del Ecuador) citado por (Velázquez, 2013, p 10).

la realización; y kawsay es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. Es una expresión quechua que significa buen vivir o pleno vivir. (Martínez y Porcelli, 2017, p. 433)

Para estos autores, “la teoría ancestral” es una cosmovisión contraria al antropocentrismo, que toman como punto de partida la vida misma, por lo que proponen una nueva forma de relación hombre- naturaleza, no ya de uso sino de respeto y reconocimiento a todos los seres vivientes.

Federico Sánchez Riaño y Aura Isabel Mora, en su artículo titulado *Epistemologías del fuego, una propuesta a partir del pensamiento ancestral*, exponen que

(...) el abuelo fuego, el abuelo yagé, la madre tierra, el padre sol, son referencias de seres que hacen parte de nuestro linaje en lo no humano y a quienes se caracterizan como parte fundamental del aprendizaje, al reconocer en ellos a seres más antiguos que el hombre y con una sabiduría propia (Sánchez & Mora, 2019, p. 286).

La Epistemología del fuego es una opción a la crisis civilizadora y ambiental actual, en la medida, que el pensamiento y el ocasionar conocimiento de los pueblos originarios está mucho más cerca de la armonía de la naturaleza y de producir formas de Buen vivir en un proyecto de sociedad que incluya y sane la deteriorada relación del hombre con la Tierra (Sánchez & Mora, 2019).

En la línea cercana al trabajo, encontramos la investigación *Propuesta matricial de diálogo de saberes desde la comunicación de lo sagrado. Un aporte desde los pueblos Kankuamo y Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia*, adelantada por Jeannette Plaza Zúñiga. En su tesis, Plaza (2019) plantea

que los pueblos Kankuamo y Kogui, son poseedores de unos saberes comunicacionales ancestrales, a partir de los que se pueden formular prácticas de comunicación intercultural, y que dichos saberes aportan necesariamente vínculos en el ámbito de lo sagrado (...). (p. 23)

Este planteamiento resalta el hecho que, para los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la comunicación y su vínculo con lo sagrado está determinada a partir la Ley de Origen, y en la construcción de la identidad, memoria y territorio.

Asimismo, Plaza (2019) expone que el cosmos, vida y territorio comparten dimensiones espirituales

el habitar no sólo es el conocimiento espacial del territorio, más bien, es la conexión sensible que se da en el acto de contemplar el paisaje y en ese acto se entrevé el encuentro cósmico existente entre el filo de la montaña y el movimiento del astro (p. 185)

Además, enfatiza que:

“...los seres humanos somos una conexión entre el cosmos, el arriba y el abajo, entre el sol y la tierra, y nosotros, que somos los que estamos vivos, somos los que hacemos esa conexión ... (VS, E, 11)” (p. 190).

En consecuencia, las investigaciones recogidas en este proyecto arrojan conocimientos valiosos que enriquecen la apuesta a este proyecto de investigación.

Como lo he anunciado anteriormente, la investigación está encaminada a dejar de tener una mirada egoísta e introspectiva, para asumir una mirada hacia el paisaje, para poder encontrarnos con esos saberes que nos pertenecen y que debemos reconocer.

Preguntarse, como la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra, es, ante todo, reconocer la memoria de los pueblos originarios para construir la cultura de la vida diversa y del Buen Vivir, que mediante sus prácticas son protagonistas de construcción de conocimiento, de comunicación, de lo cultural y vida diversa. Pues en la lucha por su territorio y el ambiente, encarnan posibilidades de comunicar, narrar y contar modos de vivir y ser. Se trata de una apertura de los modelos de ciencia en el pluriverso de la vida cotidiana.

Referencias

- ACNUR. (18 de 1 de 2018). *Indígenas colombianos amenazados por el conflicto en Colombia*. Obtenido de Indígenas colombianos amenazados por el conflicto en Colombia: <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/indigenas-colombianos-amenazados-por-el-conflicto-en-colombia>
- Berque, A. (2009). *El pensamiento paisajero*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Bohórquez, C. L. (2008). *Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca*. Bogotá, Colombia: Universidad de San Buenaventura Colombia.
- Bogotá, R. P. (10 de 06 de 2019). ¡Conoce la historia de tu ciudad! Recuperado el 21 de 06 de 2019, de ¡Conoce la historia de tu ciudad!: <https://bogota.gov.co/infancia/historia-de-bogota-para-ninos>
- Casilimas, R. C., & López, A. M. (1987). *El Templo Muisca*. *El Templo Muisca*. Colombia: Archivo Nacional de Colombia (ANC).
- Durán, B. (2004). C. A. (2004). *El Cabildo Muisca de Bosa: El discurso de un movimiento social étnico y urbano*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Durand, A. C. (1999). *La tierra y lo sagrado: (un acercamiento a la concepción agraria de los pueblos indígenas)*. *Boletín de Antropología Americana*; Dec 1999; 35; Social Science Database pg. 125.
- Descubre el Patrimonio Cultural de Bosa... (24 de 04 de 2010). Obtenido de Descubre el Patrimonio Cultural de Bosa...: <http://kiarkucmc.blogspot.com/2010/04/cabildo-muisca-de-bosa.html>
- Gómez, M. P. (2011). *Patrimonio y etnopolíticas de la memoria: el pasado como aparato ideológico en la fisesta del zocán en el templo del sol de Sogamoso*. Bogotá D.C. : Departamento de Antropología Universidad de los Andes, Colombia.
- Gómez, M. P. (21 de 01 de 2013). *Esbozo de una Atropología de lo Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos*. *Esbozo de una Atropología de lo Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos*. Bogotá , Colombia : Universidad Santo Tomás.
- Kessel, J. V. (2001). *Se busca: un Dios para desarrollo con identidad*. Amsterdam: Revista de Ciencias Sociales; 2001; 11; Social Science Database.
- Lara, g. J. (2012). *Gente viva, experiencias activistas sobre el ambiente y la Madre Tierra en México*. Puebla, México: Nómadas. *Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas* | Núm. Especial: América Latina. Benemérita Universidad Autónoma .
- Luppo, A. (1995). *La tierra nos escucha*. México : CONSULTA-INI.
- Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2017). *A New Vision of the World: Deep Ecology and its Incipient Reception in National and International Law (First Part)*. Luján: Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, ISSN-e 2313-1861, ISSN 1991-1734, Vol. 15, N°. 20, págs. 417-44.
- Millán, S. (2015). *La alteridad permanente: cosmovisiones indígenas teorías antropológicas*.

- Buenos Aires, Argentina: Scripta Ethnologica, vol. XXXVII, 2015, pp. 82-100 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
- Montañez, G. (2013). *Esbozo de una antropología de lo a Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos*. Obtenido de Esbozo de una antropología de lo a Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos: <http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=91550132&lan>
- Muñoz, G; Mora, A; Walsh, C; Gómez, E & Solano, R. (2016). Comunicación educación en la cultura para América Latina. Bogotá D.C.: UNIMINUTO.
- Paredes, C. A., & Rozzi, R. (2018). *Homogeneización biocultural: exotización del paisaje femenino latinoamericano*. Magallania (Chile): Vol. 46(1):237-248.
- Plaza, Z. J. (2019). *Propuesta matricial de diálogo de saberes desde la comunicación de lo sagrado. Un aporte desde los pueblos Kankuamo y Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia*. La Plata: Tesis Doctoral Facultad de Comunicación social y Periodismo Universidad Nacional de La Plata.
- Regionales, C. (11 de 08 de 2016). Comunicado del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Obtenido de Comunicado del Cabildo Indígena Muisca de Bosa: <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1387-comunicado-del-cabildo-indigena-muisca-de-bosa>
- Romero, B. H. (2006). *Caminando sobre dos mundos para construir un tercero donde lo material y lo espiritual entán en armonía*. Tarapacá, Chile: Revista de Ciencias Sociales (CI), núm. 17, pp. 70-85.
- Sánchez, P. B. (2009). *Ética ecológica y pensamiento amerindio desde la interculturalidad*. Maracaibo-Venezuela: Utopía y Praxis Latinoamericana / Año 14. N° 45 (Abril-Junio, 2009) Pp. 81 - 96 Revista Inter nacional de Filosofía Iberoamericana y Utopía y Praxis
- Sánchez, R. F., & Mora, A. I. (2019). *Epistemologías del fuego, una propuesta a partir del pensamiento ancestral*. Bogotá D.C. : Revista Misión Jurídica, 12, (16), 281 - 308. .
- Sousa, S. B. (2011). *Epistemologías del Sur*. Coimbra: Director del Centro de Estudios Sociales, Facultad de Economía, Universidad de Coimbra, Portugal.
- VII Cumbre ALBA-TCP. (19 de 10 de 2009). *América Latina en Movimiento*. Obtenido de Declaración Especial de los Derechos de la Madre Tierra: <https://www.alainet.org/es/active/33808>

Anexo:

AÑO	FUENTE	DESCRIPCIÓN	METODOLOGÍA	PALABRAS CLAVE	RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1987	Casillmas, R. C., & López, A. M. (1987). <i>El Templo Muisca</i> . Colombia: Archivo Nacional de Colombia (ANC).	El presente trabajo es resultado del análisis de las creencias, prácticas religiosas y en general de la Cosmología Muisca.	Se hace un análisis tomando como modelo, el estudio sobre los Templos Kogi de Reichel-Dolmatoff (1975). Se hace uso de esta referencia comparativa. Carácter etnohistórico.	Templo, creencias, prácticas religiosas, cosmología Muisca	Hce un aporte importante en el análisis de las creencias, prácticas religiosas y en general de la Cosmología Muisca.
1999	Durand, A. C. (1999). <i>La tierra y lo sagrado: (un acercamiento a la concepción agraria de los pueblos indígenas)</i> . Boletín de Antropología Americana; Dec 1999; 35; Social Science Database pg. 125.	Bajo una concepción compleja se establecen, algunas de las categorías trascendentes en el significado diverso que subsiste en la relación etnia-territorio	Relación etnia-territorio	Tierra, recondicionalidad, cosmogonía, territorio, etnia	El autor aporta investigaciones relevantes para el proyecto, rescatando principalmente el vínculo que tienen las diferentes comunidades indígenas con el cosmos y la incorporación de paradigmas que rompen con los modelos racionales, presumiblemente lógicos.
2001	Kessel, J. V. (2001). <i>Se busca: un Dios para desarrollo con identidad</i> . Amsterdam: Revista de Ciencias Sociales; 2001; 11; Social Science Database.	Compara la imagen de Dios que tiene el cristianismo clásico de Occidente con los Aymaras. La primera es el creador del mundo (génesis) y la segunda corresponde a la Madre Tierra andina.	Metodología comparativa	Imagen de Dios, Madre Tierra. Occidente, Tierra Andina, cristianismo, Aymaras	Esta investigación, propone una relación importante, con respecto, porque a las cosas que tienen vida, su genio y su responsabilidad, comparten con nosotros la misma visa de la santa Tierra y son seres vivos con quienes dialogar y reciprocarse.
2004	Bernal, D. (2004). C. A. (2004). <i>El Cabildo Muisca de Bosa: El discurso de un movimiento social étnico y urbano</i> . Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.	En esta monografía el autor pretende, a partir de la descripción del proceso de reetnización de la comunidad muisca de Bosa, demostrar que la decisión de construir un discurso sobre su identidad indígena no sólo corresponde a la organización política para la exigencia de unos derechos que los benefician económicamente sino que también tiene como finalidad fortalecer una identidad que les había sido negada y así lograr espacios simbólicos de reconocimiento cultural y político en la ciudad de Bogotá y en la nación colombiana.	Se utilizó dos tipos de fuentes de información: unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias. Las fuentes primarias comprenden la información recolectada en el trabajo de campo etnográfico realizado con los muisca de Bosa. Las fuentes secundarias comprenden la revisión bibliográfica hecha en el proceso de investigación.	Muisca de Bosa, reetnización, identidad indígena, reconocimiento cultural y político	Este trabajo contribuye en la sistematización, con respecto, a los procesos de reetnización de la comunidad muisca de Bosa.
2006	Romero, B. H. (2006). <i>Caminando sobre dos mundos para construir un tercer mundo donde lo material y lo espiritual estén en armonía</i> . Tarapacá, Chile: Revista de Ciencias Sociales (CI), núm. 17, pp. 70-85.	La consigna o lema es de caminar buscando las sendas y caminos de la naturaleza y los construidos por los pueblos originarios de la macro región conocida como Tawantisuyu o Imperio Incaico a la llegada de los españoles. Este caminar fue realizado y acumulado por los sariri o sabios caminantes, transmisores de conocimientos y sembradores de sabidurías.	Reconstrucción a partir del diálogo, la comunicación y la integración.	patrimonio cultural, reconstrucción, cosmovisión, lógicas polivalentes.	Este trabajo se observa pertinente en la medida que hace una reconstrucción de la madre tierra con la madre patria. Por otro lado, sugieren proyectos de alcance filosófico y práctico que recoge este ensayo científico: "lo material y espiritual están en armonía" y que "hay que cultivar la ciencia de la paz".

2008	<p>MEDINA, S. M. (2008). Poder, Conocimiento Y Creencia: Por Los Caminos De La Ruda en La Localidad Séptima De Bogotá, Colombia. Antípoda, (6), 153-170. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uiminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=34318409&lang=es&site=ehost-live&scope=site</p>	<p>El presente ensayo explora las inconsistencias en las normatividades que pensadas desde la biomedicina que pretenden reglamentar el uso de las llamadas “medicinas alternativas, complementarias, tradicionales o no convencionales” a nivel local. Para ello explora etnográficamente la biografía cultural de una planta específica en la localidad de Bosa, en Bogotá, comparándola con los decretos estatales destinados a reglamentar su comercialización y consumo. Concluye cuestionando los presupuestos con que pretenden capturarse estas prácticas, mostrando sus limitaciones conceptuales y prácticas, y preguntándose por los factores globales, económicos y sociales que justifican dicha reglamentación.</p>	<p>Exploración a las inconsistencias en las normatividades que pensadas desde la biomedicina que pretenden reglamentar el uso de las llamadas “medicinas alternativas”</p>	<p>Medicinas alternativas, complementarias y tradicionales, ruda, antropología médica crítica, Cabildo Indígena Muisca de Bosa.</p>	<p>Este documento da a conocer al grupo de mujeres y de mayores del Cabildo Indígena Muisca de dicha localidad. Esta comunidad, organizada al rededor de la figura de Cabildo Indígena desde los años noventa del siglo xx, obtuvo el reconocimiento oficial de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en 1999. Desde entonces el Cabildo se encuentra comprometido con múltiples objetivos, uno de ellos, la “recuperación y fortalecimiento” de la medicina tradicional. Raizales de Bosa, los actuales cabildantes muisca se encuentran en el proceso de consolidarse como organización sociopolítica en la localidad y la ciudad, articulados con otros cabildos y organizaciones de la ciudad.</p>
2008	<p>Bohórquez, C. L. (2008). Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca. Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca. Bogotá, Colombia: Universidad de San Buenaventura Colombia.</p>	<p>Este artículo se propone realizar un análisis de la visión que tenían los muisca de su mundo natural, de los elementos que conforman su entorno ambiental y ecológico. Este visión sociocultural está marcado por la idea de lo sagrado por lo que quizá, entre ellos, la naturaleza fue el móvil de inspiración de ritos, mitos, simbolismos y celebraciones socioculturales que pasaron a ser parte de su memoria cultural. En la conciencia mítica del muisca hay elementos de una cultura que construyó lo que podríamos denominar un pensamiento ecológico primitivo. Un pensamiento que incluso llega a ser coherente con una teoría ecológica de corte geocéntrico.</p>	<p>Análisis de la visión que tenían los muisca de su mundo natural.</p>	<p>Muisca, mito, naturaleza, lo sagrado.</p>	<p>Este documento hace un significativo aporte sobre la cosmovisión muisca, la naturaleza como parte de los relatos mitológicos y de su cotidianidad sociocultural. El significado literal y existencial de los elementos que existen entre lo humano y el medio ambiente natural, en los relatos mitológicos muisca, y en sus experiencias socioculturales cotidianas.</p>
2009	<p>Sánchez, P. B. (2009). Ética ecológica y pensamiento amerindio desde la interculturalidad. Maracaibo-Venezuela: Utopía y Praxis Latinoamericana / Año 14. Nº 45 Pp. 81 - 96 Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Utopía y Praxis Latinoamericana / ISSN 1315-5216 CESA – FACES – Universidad del Zulia.</p>	<p>Este trabajo tiene como objetivo aproximarnos a descubrir desde la interculturalidad algunos elementos filosóficos del pensamiento mítico Amerindio, desde su cosmogonía, expresada en su literatura, a fin de contribuir con las definiciones de una ética ecológica latinoamericana. Para ello parte de la idea de que dicho pensamiento expresa una matriz ecológica originaria, que es pertinente traerla al presente. Se refieren a una manifestación ética ecológica"</p>	<p>Parte de un análisis e interpretación de algunos textos míticos amerindios.</p>	<p>Matriz ecológica, ética, filosofía amerindia, interculturalidad.</p>	<p>Aporta un investigación de la Amerindia, en su visión de la Tierra, percibida como ente sagrado que se se manifiesta en la armonía con la naturaleza, en la convivencialidad y en bienestar comun. La Visión Amerindia de la Madre-Tierra nos descubre un mundo espiritual simbolizado en el ser nutriente por excelencia de todo ser viviente que encierra una ética de la vida. Este pensamiento filosófico se eleva por encima de cualquier concepto validado en el mundo occidental, por cuanto está resguardado en la representación y en el significado de las figuraciones del lenguaje simbólico.</p>
2009	<p>Berque, A. (2009). El pensamiento paisajero. Madrid: Biblioteca Nueva .</p>	<p>El método de razonar de Berque sobre el paisaje intenta separarse de ese paradigma occidental, etnocéntrico y anacrónico, que él resume con las siglas POMC, alejándose de la neutralidad de lo geométrico, mecánico y cuantitativo para enfrentarse a una visión cosmológica y totalizadora de la complejidad fenoménica del paisaje.</p>	<p>Recuperación a un pensamiento holista que pretende la integración del sujeto en el mundo</p>	<p>Paisaje, sentir, percibir, valorar</p>	<p>Este autor hace un aporte importante al darnos a tener una mirada paisajista desde los tres niveles del paisaje: el de la naturaleza, el de la sociedad y el de la persona que contempla el paisaje, es decir, a un pensamiento holista que pretende la integración del sujeto en el mundo.</p>

<p>2011</p>	<p>de SOUSA SANTOS, B. (2011). Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana, 16(54), 17–39. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uhinimuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=87366955&lang=es&site=ehost-live&scope=site</p>	<p>El logos eurocéntrico ha implosionado en sus propias fuentes de desarrollo político y económico. El peligro de esta crisis es total porque abarca su hegemonía y a la humanidad y a la naturaleza. ¿De qué alternativas disponemos para superar este fin de mi lenio y su hecatombe? Es evidente que estamos viviendo los "tiempos postumos" o de "filosofía finisecular" de una Modernidad que luce, por otra parte, rebasable desde otra episteme histórico-cultural que reconozca la relación ecosistema del hombre en el conjunto de la diversidad existencial de los seres vivos que pueblan este planeta. Esta otra epistemología que tiene su génesis en la Teoría Crítica y se recrea en América Latina, desde el Sur, se asume desde la praxis de un logos emancipador que fractura los límites hegemónicos del "capitalismo sin fin" y del "colonialismo sin fin", ya que hace posible recuperar desde la "sociología de las emergencias", la presencia de los pueblos milenarios que han logrado la recreación de su habitat a través de una relación simbiótica directa, con los ciclos o procesos de génesis y muerte de la Madre Tierra (Pachamama).</p>	<p>Teoría Crítica en América Latina, desde el Sur.</p>	<p>Epistemología, Sur, Naturaleza, Interculturalidad.</p>	<p>de Sousa Santos hace un invitación especial a reflexionar o recuperar La sabiduría ancestral que porta el pensamiento de estos pueblos originarios, expresados por sus tradiciones, ritos, magias, hasta sus representaciones antropomórficas de la realidad, "son síntomas de que el ocaso de la civilización, no muere con Occidente, sino que renace desde el Sur con el "Sumak Kawsay"".</p>
<p>2011</p>	<p>Gómez, M. P. (2011). Patrimonio y etnopolíticas de la memoria: el pasado como aparato ideológico en la fiesta del zocán en el templo del sol de Sogamoso. Bogotá D.C. : Departamento de Antropología Universidad de los Andes, Colombia.</p>	<p>El presente artículo es resultado de un trabajo de campo etnográfico sobre la celebración de la Fiesta del Huan o Zocán en el Templo del Sol, ubicado en el Museo Arqueológico de Sogamoso. Su objetivo es reflexionar y comprender la relación existente entre etnicidad y el patrimonio como campo conflictivo e ideológico en donde se reproducen varias luchas por la administración de la memoria, la legitimidad del pasado y la definición de nuevas identidades sociales y su porvenir.</p>	<p>Reflexionar y desarrollar la relación existente entre etnicidad y el patrimonio como campo conflictivo e ideológico en el que se reproducen varias luchas por la administración de la memoria, la legitimación del pasado y la definición de nuevas identidades sociales y su porvenir</p>	<p>Patrimonio, memoria, aparato ideológico, etnopolíticas.</p>	<p>Este trabajo hace un desarrollo importante con respecto a la "reentidad" o activación de identidades étnicas conforma un escenario de estudio y debate respecto de grupos étnicos que en Colombia y Latinoamérica se consideraban extintos, y, por dicha razón, su existencia actual tiende a verse como instrumentalista.</p>
<p>2012</p>	<p>Cuelenaere, L., & Rabasa, J. (2012). Pachamamismo, o las ficciones de (la ausencia de) voz. Cuadernos de Literatura, 16(32), 184–205. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uhinimuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=89701060&lang=es&site=ehost-live&scope=site</p>	<p>Pachamamismo es un término derivado del nombre de la deidad andina, la Pachamama, conocida como la Madre Tierra. El ismo añadido a Pachamama manifiesta una filosofía, una agenda política, un programa pedagógico, una estética y un marco legal que define perspectivas no occidentales para una reflexión sobre la intersección entre la naturaleza y la cultura. La Constitución protege a la Pachamama y sus festividades son reconocidas como patrimonio de la nación. En cuanto ideología el pachamamismo conlleva una contradicción que destruye las formas que busca preservar.</p>	<p>Reflexión sobre la intersección entre la naturaleza y la cultura.</p>	<p>Bolivia, Pachamama, pachamamismo, etnogénesis, capitalismo andinoamazónico.</p>	<p>Hace un aporte importante por medio de el rastreo de la arqueología de la Pachamama, la filosofía de la interculturalidad, la legislación de la Madre Tierra y la domesticación del ritual como folklore que caracteriza al pachamamismo, han identificado el proceso que va desde las propuestas de etnogénesis hasta las peticiones de etnosuicidio. "Si en los tiempos coloniales el llamado al etnosuicidio llevó a la etnogénesis mientras informantes y sujetos coloniales inventaban nuevas formas de vida mediante la incorporación de occidente en la vida andina, el ímpetu moderno por el etnosuicidio pide la disolución de formas de vida y la purificación de prácticas en nombre de una identidad cultural andina emergente".</p>

<p>2012</p>	<p>Lara, g. J. (2012). Gente viva, experiencias activistas sobre el ambiente y la Madre Tierra en México . Puebla, México: Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas Núm. Especial: América Latina. Benemérita Universidad Autónoma .</p>	<p>México en una situación de crisis el autor señala los problemas sociales y ambientales. Afirma, los gobiernos no han sido capaces de entender ni atender a los agravados problemas de hoy. Los individuos y las sociedades han sido golpeados por estos problemas, la naturaleza también. Ante la falta de soluciones la gente ha creado movimientos propios y ha planteado sus posiciones. Mediante el levantamiento de encuestas directamente aplicadas a participantes y no participantes en diversos eventos de muy distintas magnitudes, se recopiló la presente información para testimoniar y hacer más conocidas las demandas, actitudes y propuestas de todas estas personas y agrupaciones, afectados ambientales y para dar a conocer, en forma resumida, las luchas democráticas que se están realizando en todo el país por la justicia ambiental. Igualmente se realiza una comparación con otros actores de otras luchas en el seno mexicano dadas a conocer por otros autores y procedimientos.</p>	<p>Recopilación pequeña de las luchas contra el “leviatán sistema” para hacer patente el papel de las personas en esto y para dejar aunque una ligera huella de las actividades y acciones de las mismas, así como para darles una oportunidad de ser escuchadas tanto como para darnos una oportunidad de escuchar las voces de estas gentes preocupadas y ocupadas por la vida misma.</p>	<p>gobierno, crisis, luchas sociales, encuestas, neoliberalismo, resistencia civil.</p>	<p>Hace un aporte significativo, en el ejercicio de de escuchar y sistematizar las voces que se han hecho más públicas, por este respetable medio, en pro de la vida, de la vida de calidad, humanizada-ambientalizada que crea nuevas condiciones para la esperanza.</p>
<p>2013</p>	<p>Gómez Montañez, P. F. (2013). Esbozo de una antropología de lo a Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos. Universitas Humanística, 75(75), 133–153. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uiminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=91550132&lang=es&site=ehost-live&scope=site</p>	<p>Artículo de reflexión que se basa en resultados de la primera fase de la investigación “Conflicto intraétnico muisca en el Altiplano Cundiboyacense-Colombia: Transacciones, disputas y negociaciones en el campo de la identidad y la memoria indígena”. Se analiza críticamente el proceso investigativo realizando una antropología de la antropología, acorde con los principios revisionistas de la disciplina propuestos por una “antropología del sur” y sus implicaciones para el proceso étnico muisca.</p>	<p>Investigación sobre el conflicto intraétnico muisca en el Altiplano Cundiboyacense-Colombia</p>	<p>Antropología, Muisca, Etnología, Epistemología.</p>	<p>El presente artículo hace un aporte importante al explorar de manera reflexiva y crítica las diferentes formas en las que operan los poderes simbólicos (Bourdieu, 1989) en la antropología de la etnicidad muisca de una perspectiva del sur. Con ello elabora un paralelo entre los elementos que componen la crítica epistemológica y política de la antropología y aquellos que nos permiten entender la manera en que, en la actualidad, el pueblo muisca trata de ocupar una posición de centro después de haber sido relegado al pasado y condenado a un accidentado reconocimiento como etnia oficial en el presente.</p>
<p>2013</p>	<p>Velázquez, G. J. (30 de 10 de 2013). Constitucionalismo verde en Ecuador. Obtenido de Derechos de la Madre Tierra y Buen Vivir: file:///C:/Users/yerson/Downloads/Dialnet-ConstitucionalismoVerdeEnEcuador-5473617.pdf</p>	<p>Ante la situación de la degradación ambiental a nivel global, este artículo ofrece un estudio relacionado con el ambientalismo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este trabajo académico es producto de una investigación documental a través del enfoque de la Teoría del Discurso, en el cual se analizan los nuevos paradigmas de los Derechos de la Naturaleza implícitos en la Constitución del Ecuador, específicamente se comparan y revisan los artículos constitucionales relacionados con el tema medioambiental. Con tal propósito se estudia la base teórica y casos similares de otras constituciones andinas para comprender a profundidad la visión holística de conceptos ancestrales como el Buen Vivir y la Madre Tierra, insertados como eje medular de la Carta Magna del Ecuador, como un reflejo biocéntrico que demuestra que existe una alternativa real para la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza</p>	<p>Teoría del Discurso. Este artículo es un estudio cualitativo, con un enfoque del análisis del discurso, que tiene una orientación metodológica relativista y su naturaleza teórica es empírica.</p>	<p>Constitucionalismo, medioambiente, madre tierra, buen vivir, Ecuador.</p>	<p>Esta investigación hace un aporte especial en el reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia... "Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay (...)"</p>

<p>2015</p>	<p>Ronderos Valderrama, J. (2015). Dinámicas interétnicas y re-significación de identidades, en el ritual de la etnomedicina indígena del yagé en Manizales-Colombia. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla</p>	<p>Se trata de un trabajo investigativo de tipo cualitativo realizado por el autor entre el 2003 y 2014 en el desempeño de sus funciones como profesor titular adscrito al Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas, Colombia, sobre los procesos interétnicos de socialización y sus re configuraciones neochamanísticas en torno la cosmovisión pachamámica y efectos en cambio de pautas para un Vivir mejor, que han propiciado los rituales de la etnomedicina indígena del yagé (EMYA) durante el lapso de la investigación, con grupos de tomadores y usuarios del yagé en Manizales y su entorno urbano rural.</p>	<p>Trabajo investigativo de tipo cualitativo</p>	<p>Medicinas tradicionales, yagé, chamanismos, comovisión pachamámica</p>	<p>Hac una importante reflexión sobre la dimensión de lo sagrado que adquiere particular relevancia en los chamanismos y neochamanismos y, en particular, con la EMYA.</p>
<p>2015</p>	<p>Milán, S. (2015). La alteridad permanente: cosmovisiones indígenas teorías antropológicas. Buenos Aires, Argentina: Scripta Ethnologica, vol. XXXVII, 2015, pp. 82-100 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.</p>	<p>Este artículo propone modificar el eje de comparación y medir el alcance de las cosmovisiones indígenas en referencia a las teorías antropológicas, particularmente aquellas asociadas con el relativismo cultural.</p>	<p>Comparación de las cosmovisiones indígenas en referencia a las teorías antropológicas.</p>	<p>Cosmovisión, pueblos indígenas, ontología, relativismo cultural.</p>	<p>Este documento aporta reflexiones pertinentes a la hora de preguntarse por si la visión parcial, sujeta a puntos de vista divergentes, no constituye en el fondo uno de los componentes esenciales de las cosmovisiones indígenas, cuyas concepciones originales aludían a visiones parciales del universo y, con ellas, a una multiplicación necesaria de los puntos de vista. "El discurso indígena no es por lo tanto distinto a esas corrientes de la antropología que fueron en su momento impulsadas por el relativismo metafísico, según las cuales existen tantos universos como visiones se tengan de ellos".</p>
<p>2017</p>	<p>Gómez, M. P. F., & Reyes, A. F. L. (Eds.). (2017). Territorios y memorias culturales muisca : Etnografías, cartografías y arqueologías. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com</p>	<p>El jueves 13 de marzo de 2014 , un equipo de investigación, conformado por “académicos” el investigador principal, coinvestigadores y estudiantes miembros de un semillero y “nativos” líderes muisca de Bosa y Suba, se reunió para comprender los procesos de recuperación de memoria cultural y gestión patrimonial de las comunidades indígenas Muisca de Bosa y de Suba, a través de la elaboración de narrativas sobre los lugares sagrados del territorio de Bogotá. Dichos procesos permitieron la elaboración de nuevas narrativas, que interpretan los pasados de maneras más pertinentes para las condiciones sociales y políticas del presente, y, consecuentemente, inspiran “proyecciones” sobre los territorios de las comunidades, fortaleciendo sus proyectos colectivos y elaborando propuestas de transformación positiva de sus entornos.</p>	<p>A partir de escenarios de diálogo, debate y concertación entre el grupo investigativo colaborativo muisca, académicos de lo muisca y gestores patrimoniales. Buscaron reconstruir la historia social de lugares sagrados muisca a partir de los recuerdos y narraciones de los ancianos de las comunidades muisca de Bogotá y Cundinamarca, por un lado; y, por otro lado, elaborar una cartografía sagrada de los territorios a partir de las metodologías propuestas por las autoridades espirituales colaboradoras del proceso de (re)significación territorial.</p>	<p>Muisca Territorio Tierra Etnicidad Memoria Identidd</p>	<p>Este documento aporta al proyecto, a partir del acercamiento que tuvo con la comunidad muisca de Bosa. El cual presenta que la comunidad muisca no desapareció, sino que resistió el peso de la historia de la colonización. "El muisca no había desaparecido y su identidad y memoria yacían en la cotidianidad campesina" (p. 10). Además, hace un aporte importante con respeto a la capacidad de constructos que permiten transformar entornos, fortalecer procesos comunitarios y proponer maneras de habitar y garantizar mejores relaciones entre las gentes con su territorio hoy. Alternativas para comprender la relación entre todos los seres de la naturaleza y constituir nuevas pedagogías ambientales y de paz.</p>

<p>2017</p>	<p>Zanella Rodrigues, C. (2017). That Which Names the Law: Madre Tierra (Mother Earth). <i>Fórum Lingüístico</i>, 14, 2419–2427. https://doi-org.ezproxy.uniminuto.edu/10.5007/1984-8412.2017v14nespp2419</p>	<p>Este texto se sostiene teóricamente en el Análisis del Discurso de perspectiva pècheuxtiana, y contiene por corpus dos textos legales: la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley nº 71/2010) y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley nº 300/2012) aprobadas en Bolivia. La irrupción de la Madre Tierra como nombre de ley hace eco, desde el lugar de la voz de los pueblos indígenas, a la memoria cosmovisionaria como un discurso de resistencia contra el silenciamiento de una historia.</p>	<p>Discurso de perspectiva pècheuxtiana</p>	<p>Discurso. Sujeto. Madre Tierra.</p>	<p>Este texto se hace una importante resonancia sobre la tarea de reconocer a la Madre Tierra de antes, en otros lugares, siempre ha tenía derechos y que la ley surge como la formalización jurídico-política necesaria para instituir y regularizar algo que todavía tenía que escribirse, ya sea por el ascenso de los pueblos indígenas al poder o por la crisis ecológica que surge como el problema principal que rodea la supervivencia de la humanidad.</p>
<p>2017</p>	<p>Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2017). A New Vision of the World: Deep Ecology and its Incipient Reception in National and International Law (First Part). <i>Luján: Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas</i>, ISSN-e 2313-1861, ISSN 1991-1734, Vol. 15, Nº. 20, págs. 417-44.</p>	<p>El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tiene por objeto el desarrollo de las diferentes posturas filosóficas, éticas y científicas que consideran a la naturaleza y a todos los seres vivos como poblaciones o entidades con vida propia rescatando su valor intrínseco, y en consecuencia dan fundamento a concepciones jurídicas que los categorizan como sujeto de derechos y el análisis de las escasas legislaciones y casos jurisprudenciales nacionales e internacionales que la han receptado. Dada la extensión y profundidad de la temática, la misma se expone en tres partes, y el presente artículo constituye la primera parte abarcando las teorías científicas, filosóficas, ancestrales, éticas y jurídicas.</p>	<p>Desarrollo de las diferentes posturas filosóficas, éticas y científicas que consideran a la naturaleza y a todos los seres vivos como poblaciones o entidades con vida propia rescatando su valor intrínseco</p>	<p>ecología profunda, derechos de la naturaleza, personería jurídica, seres sintientes, sujeto de derechos.</p>	<p>El presente trabajo sirve de insumo en la medida que forma parte de un proyecto de investigación que tiene por objeto el desarrollo de las diferentes posturas filosóficas, éticas y científicas que consideran a la naturaleza y a todos los seres vivos como poblaciones o entidades con vida propia rescatando su valor intrínseco y, en consecuencia, dan fundamento a concepciones jurídicas que los categorizan como sujeto de derechos y el análisis de los escasos instrumentos jurídicos que la han receptado.</p>
<p>2018</p>	<p>Paredes, C. A., & Rozzi, R. (2018). Homogeneización biocultural: exotización del paisaje femenino latinoamericano. <i>Magallania (Chile)</i>: Vol. 46(1):237-248.</p>	<p>El lenguaje colonial “del ojo imperial” sobre América Latina se resume en un mito exótico sobre el paisaje, que hoy se conjuga con la globalización Occidental en su encrucijada ecológica. América Latina es un signo hermenéutico clave de análisis, debido a que expone la raíz ideológica estética que acompaña a la uniformización del paisaje con una sola semántica objetiva basada en una ideología exotista. El lado estético que resalta en la pregunta por la naturaleza de la “América exótica” revela la importancia de valorar una hermenéutica alternativa, ecológica, estética y post-exótica para re-pensar la Tierra Nueva o el Nuevo Mundo, América. Ancestralmente y, hasta hoy llamada, Pachamama en los Andes del sur.</p>	<p>Pregunta por la naturaleza de la “América exótica”</p>	<p>América Latina, Exotismo, Geografía Femenina, Ecología</p>	<p>Hce un esbozo estético que resalta la pregunta por la naturaleza de la “América exótica” revela la importancia de valorar una hermenéutica alternativa, ecológica, estética y post-exótica para re-pensar la Tierra Nueva o el Nuevo Mundo, América. Ancestralmente y, hasta hoy llamada, Pachamama en los Andes del sur.</p>

<p>2019</p>	<p>Sánchez, R. F., & Mora, A. I. (2019). Epistemologías del fuego, una propuesta a partir del pensamiento ancestral. Bogotá D.C. : Revista Misión Jurídica, 12, (16), 281 - 308.</p>	<p>Este trabajo pretende abrir caminos que contribuyan a las comprensiones y preguntas de la epistemología del sur y procurar producir un lenguaje apropiado para la producción de una epistemología otra. Se propone la epistemología de fuego que produce codiciones horizontes de posibilidad y de pensar otras epistemologías, en este caso, la idea de visibilizar la sabiduría de los pueblos originarios que han demostrado tener un equilibrio mayor con la naturaleza y el ambiente que las propuestas de desarrollo creadas en las últimas décadas.</p>	<p>Metodologías de aprendizaje y descripción propias de los pueblos con los que se realizó el trabajo. ejercicio de escucha atenta de la palabra hablada de los mayores (abuelos sabedores). Investigación cualitativa.</p>	<p>Ley de origen, epistemología, fuego, Buen Vivir, pedagogía ancestral, sentipensar, pueblos indígenas</p>	<p>Esta investigación contribuye al proyecto, en cuento que aporta elementos significativos a partir de las exposiciones que hace con respecto a las condiciones epistemológicas actuales, aduciendo, que los conocimientos de los pueblos originarios no están en el estatuto de validez de ciencias, “la identificación de las condiciones epistemológicas permiten mostrar la vastísima destrucción de conocimientos de los pueblos originarios, causada por el colonialismo europeo” (de Sousa Santos, Epistemologías del Sur, 2011: 10) lo que ha llamado Boaventura desde su propuesta de epistemología del Sur: epistemicidio. Como el autor plantea, el fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo epistémico.</p>
<p>2019</p>	<p>Plaza, Z. J. (2019). Propuesta matricial de diálogo de saberes desde la comunicación de lo sagrado. Un aporte desde los pueblos Kankuamo y Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. La Plata: Tesis Doctoral Facultad de Comunicación social y Periodismo Universidad Nacional de La Plata.</p>	<p>Esta tesis está estructurada en dos grandes partes: la primera, corresponde a la contextualización y fundamentación teórico-metodológica en la que se combinaron los sustratos geográfico-históricos de los pueblos Kogui y Kankuamo con las búsquedas teóricas y metodológicas llevadas a cabo en la investigación. La segunda parte, localiza las interhistorias de los pueblos, reflejando los encuentros llevados a cabo, que se constituyen en marcas de los saberes ancestrales, para provocar el dialogo sagrado que permitió la composición de la “Propuesta matricial de diálogo de saberes”, resultado final del trabajo.</p>	<p>La investigación de la presente tesis, surgen del desarrollo de cinco grandes etapas, llevadas a cabo por la autora en conjunto con los pueblos Kankuamo y Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta, en las cuales se realizaron diversos proyectos entre el 2007 y 2018. Por medio de la búsqueda y sistematización de la educación originaria, el trasegar entre el mestizaje y la tradición, la atención las concepciones sobre justicia, reconocimiento y solidaridad de los pueblos originarios ...</p>	<p>pueblos originarios, sacralidad, saber ancestral, Colombia</p>	<p>Esta investigación aporta elemnetos esenciales para este proyecto, en la media que desarrolla, la conservación de lenguas y los datos de institucionalidad tipo Cepal y BID; enfatiza los derechos de los pueblos indígenas y sus luchas, y la mirada genealógica y crítica; y se focaliza en la comprensión e interacción de la comunicación como diálogo de saberes entre y con los pueblos ancestrales, estudio que permite vinculan más estrechamente la comunicación de lo sagrado de pueblos originarios.</p>