

Prácticas de comunicación educación en agricultura, cerámica y tejido, para preservar los saberes de los abuelos en el resguardo indígena Muisca de Cota Cundinamarca.

Jackeline Prieto Arévalo

Adriana María Rodríguez Casallas

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Especialización en Comunicación Educativa

Febrero de 2020

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EDUCACIÓN COMUNIDAD MUISCA CABILDO DE COTA

Prácticas de comunicación educación en agricultura, cerámica y tejido, para preservar los saberes de los abuelos en el resguardo indígena Muisca de Cota Cundinamarca.

Jackeline Prieto Arévalo

Adriana María Rodríguez Casallas

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

Asesor(a)

Carlos Eduardo Samudio Murillo

Licenciado en Educación

Especialista y Magister en Comunicación Educativa

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Especialización en Comunicación Educativa

febrero de 2020

Dedicatoria

Dedico de manera especial a mi madre Adela por su incondicionalidad y apoyarme en todas las situaciones y dificultades, a mis hijos María Camila y Juan Felipe Aguirre por creer en mí, apoyarme y regalarme un poco de su valioso tiempo. A mi vida, por darme la perseverancia de iniciar y alcanzar este tan anhelado proyecto, después de ese momento tan duro que tuve que enfrentar.

Adriana Rodríguez

Dedico este gran logro a Dios por permitirme alcanzar este sueño y a mi familia que han sido el apoyo más grande que he tenido en este logro personal y profesional y a todos los abuelos que han sido parte de nuestra vida.

Jackeline Prieto Arévalo

Agradecimientos

A Dios por permitirme estar aquí y darme las fuerzas y las esperanzas para emprender este camino, culminarlo y continuarlo.

A mi familia quienes son mi refugio y mi fortaleza en todos los momentos y decisiones.

A mi coequipera Jackeline Prieto por acogerme y permitirme aportar mis conocimientos en el proyecto de investigación.

A mi amigo y compañero José Luis Cuevas Arenas por su ayuda, acompañamiento, asesoría y apoyo continuo en todo este proceso de investigación.

A la comunidad indígena Muisca de Cota y en especial al maestro y sabedor Alfonso Fonseca por compartir su conocimiento con nosotros.

Adriana Rodríguez

Doy gracias a Dios por abrir esta puerta tan importante en vida personal y profesional, a mi familia por su gran apoyo en este proceso, a los excelentes compañeros con quienes he compartido, a la corporación Minuto de Dios Siglo XXI y especialmente a los abuelos sabedores del Cabildo Muisca de Cota quienes nos han enseñado a caminar de nuevo y a descubrir la gran riqueza que tenemos con sus saberes.

Jackeline Prieto Arévalo

Contenido

Lista de figuras.....	6
Lista de tablas	7
Lista de anexos.....	8
Resumen.....	9
Abstract.....	12
1 Introducción.....	15
2 CAPÍTULO I.....	18
2.1 Planteamiento del problema	18
2.2 Generalidades del proceso histórico de la educación en Colombia	28
3 Objetivos.....	47
3.1 Objetivo General	47
3.2 Objetivos específicos.....	47
4 CAPÍTULO II.....	48
4.1 Estado del Arte	48
4.1.1 Educación.....	49
4.1.2 Colonización y descolonización	54
4.1.3 Saberes indígenas.....	55
4.1.4 Cabildos	60
Referencias.....	64
Anexos	68

Lista de figuras

Ilustración 1 Organización social de la colonia americana 24

Lista de tablas

Tabla 1	41
Tabla 2	42

Lista de anexos

Anexo 1 68

Resumen

Los mayores y mayores, sabedores y sabedoras hacen parte del tiempo y del espacio, por lo cual se convierten en una de las principales fuentes de transmisión de la herencia cultural ancestral en la mayoría de las comunidades, construidas a lo largo de la vida por medio de sus saberes, su trabajo y experiencias, esto los ha llevado a ser miembros fundamentales en la existencia de la familia, de la comunidad, de la historia y de la sociedad. Ellos son en quienes la palabra pesa con firmeza; y a su vez llevan los principios y valores arraigados como parte de su naturaleza. Además, han sido trabajadores y forjadores del bienestar de los suyos y de su comunidad desde su propia experiencia de vida.

Por esto, es necesario recuperar esas costumbres, tradiciones y saberes que permanecen en los mayores y mayores, que luego son transmitidos a las siguientes generaciones como parte de una formación al interior de una cultura y en aras de preservar aquellas herencias subjetivas que se llevan a lo concreto; particularmente lo referente a las prácticas de agricultura, cerámica y tejido, dado que es en lo cotidiano donde se dinamiza y preservan los valores culturales.

Recuperar la sabiduría perdida es conocer, crecer y fortalecer la identidad de un pueblo, como lo afirma German Muñoz (2016):

La cultura representa pues, una clave indispensable para descifrar la dinámica social. La energía y los recursos materiales condicionan la acción, pero la cultura la controla y la orienta. Por eso mismo constituye una pieza esencial para la comprensión de los determinantes de los comportamientos y de las prácticas sociales. Por sus funciones de elaboración del sentido común de construcción de la identidad social y por las anticipaciones y expectativas que genera, la cultura está en la misma raíz de las prácticas sociales. (p.124)

Por lo anterior, esta investigación pretende recuperar la memoria, como depósito de los saberes y las prácticas de comunicación - educación de los abuelos sabedores del resguardo indígena Muisca de Cota – Cundinamarca, a través de los espacios cotidianos en los cuales comparten niños, jóvenes y adultos.

Por lo tanto, el objeto de investigación son los saberes de los mayores del resguardo indígena Muisca de Cota – Cundinamarca, por medio de diálogos, entrevistas e historias de vida, como herramientas para identificar el cómo se preservan tales saberes de los mayores.

Así, los campos comunicación – educación en la cultura son un diálogo permanente consigo mismo y con los demás, es el compartir e intercambio diario de pensamientos, sentimientos, gustos, vivencias, lenguajes, símbolos, entre otras expresiones; que permiten aprender, desaprender y aprehender, descubriendo otras necesidades más allá de las básicas, problematizar y comenzar a explorar paradigmas que permitan transformar realidades en diversos escenarios.

De otro lado, a nivel conceptual la Comunicación-Educación en la cultura es un campo relacional, donde ambas disciplinas persiguen el mismo horizonte epistemológico y exponen una relación articulada que va más allá de expresar un discurso o transmitir un conocimiento que pretende ser reproducido de forma automática. Entonces, bajo esta aproximación investigativa se procura reconstruir procesos de identidad, de memoria a otro nivel más que el repetitivo, fomentando la capacidad de recordar ciertos saberes, rescatar las practicas importantes en la vida del ser humano, dar forma a los mensajes, a los discursos, a los conocimientos de forma pedagógica, de manera que las personas puedan comprender el fondo de los mensajes, incorporándolos a sus sentimientos, emociones y percepciones, por medio de un proceso educativo y comunicativo pertinente por el cual el saber se convierta en un aprendizaje significativo y eficaz para la misma cultura y su relación con el entorno.

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN EDUCACIÓN COMUNIDAD MUISCA CABILDO DE COTA

Palabras clave: Saberes Muisca, resguardo, cabildo, resistencia, pensamiento sur, decolonialidad, indígena, diálogo de saberes, comunicación- educación.

Abstract

The elderly and mayors, connoisseurs and connoisseurs are part of time and space, so they become one of the main sources of transmission of the ancestral cultural heritage in most communities, built throughout life through from their knowledge, their work and experiences, this has led them to be fundamental members in the existence of the family, community, history and society. They are in whom the word weighs firmly; and in turn carry the entrenched principles and values as part of their nature. In addition, they have been workers and forgers of the well-being of theirs and their community from their own life experience.

For this reason, it is necessary to recover those customs, traditions and knowledge that remain in the elderly and mayras, which are then transmitted to the following generations as part of a formation within a culture and in order to preserve those subjective inheritances that are carried the concrete; particularly regarding the practices of agriculture, ceramics and weaving, given that it is in everyday life where cultural values are energized and preserved.

To recover lost wisdom is to know, grow and strengthen the identity of a people, as German Muñoz (2016) states:

Culture thus represents an indispensable key to deciphering social dynamics. Energy and material resources condition the action, but culture controls and guides it. That is why it constitutes an essential piece for the understanding of the determinants of behaviors and social practices. Due to its functions of elaboration of the common sense of construction of social identity and the anticipations and expectations that it generates, culture is at the same root of social practices. (p.124)

Therefore, this research aims to recover memory, as a repository of knowledge and communication practices - education of knowledgeable grandparents of the Muisca de Cota - Cundinamarca indigenous shelter, through the daily spaces in which children, young people and Adults.

Therefore, the research object is the knowledge of the elders of the Muisca de Cota - Cundinamarca indigenous shelter, through dialogues, interviews and life stories, as tools to identify how such knowledge of the elders is preserved.

Thus, the fields of communication - education in culture are a permanent dialogue with oneself and with others, it is the daily sharing and exchange of thoughts, feelings, tastes, experiences, languages, symbols, among other expressions; that allow to learn, unlearn and apprehend, discovering other needs beyond the basic ones, problematize and begin to explore paradigms that allow to transform realities in diverse scenarios.

On the other hand, at the conceptual level Communication-Education in culture is a relational field, where both disciplines pursue the same epistemological horizon and expose an articulated relationship that goes beyond expressing a discourse or transmitting knowledge that pretends to be reproduced in a way automaton. Then, under this investigative approach, we try to reconstruct identity processes, from memory to another level than the repetitive one, fostering the ability to remember certain knowledge, rescue important practices in the life of the human being, shape the messages, the speeches, to knowledge in a pedagogical way, so that people can understand the substance of the messages, incorporating them into their feelings, emotions and perceptions, through a relevant educational and communicative process by which knowledge becomes a learning significant and effective for the same culture and its relationship with the environment.

Keywords: Muiscas knowledge, shelter, town hall, resistance, southern thinking, decoloniality, indigenous, knowledge dialogue, communication-education.

1 Introducción

¿Quién soy yo?
Yo soy las manos de mi abuelo.
Soy las lágrimas de mi madre.
La fuerza de mi padre.
Las bromas de mis hermanos...
Soy el amor de quien me ha amado y la disciplina de mis maestros.
Soy la inspiración de muchos para seguir adelante y la gente que aplaudió mis éxitos.
Soy los consejos de cien hombres.
No soy sólo yo...
Soy la suma de todos.
El orgulloso resultado del trabajo de otros.
Aquellos que han tocado mi vida, de tantas maneras.
Llegó el momento. Es tiempo de dar.
Anónimo

Los mayores y las mayores, sabedores y sabedoras hacen parte del tiempo y del espacio, de la construcción histórica de las comunidades indígenas, por lo cual se convierten en una de las principales fuentes de transmisión de la herencia cultural ancestral que por la experiencia ha sido depositada en ellos y ellas. A lo largo de sus existencias, por medio de sus saberes, de su trabajo, de su experiencia, han sido, son y serán miembros fundamentales en la vida, en la familia, en la comunidad, en la historia y en la sociedad. Son personas que hablan fuerte y firme, que llevan sus principios y valores arraigados en su esencia natural; han sido trabajadores y han luchado siempre por el bienestar de los suyos y de su entorno, son personas con un sentido de pertenencia y un compromiso innegociable ante sus raíces, que han sido generosos al compartir sus saberes y consejos a generaciones venideras.

Ante este panorama, es necesario recuperar costumbres, tradiciones y saberes en cuanto algunas prácticas fundamentales tales como: agricultura, tejido y alfarería para aprender no solo conocimientos sino también a saber vivir en comunidad. Es imperioso conocer más acerca de aquellos abuelos para así aprender acerca de cada uno, es la oportunidad de reflexionar y valorar su sabiduría que permite conservar la cultura y descubrir aquellos sentidos que subyacen en cada historia de vida. Es comprender comportamientos y pensamientos del ayer, que abran la posibilidad de apreciar lo que vivimos hoy, pues si la sociedad toma conciencia de lo que se ha construido históricamente hasta el momento, quizás no se cometerían los mismos errores, si se tuviera en cuenta las experiencias del pasado, tal vez el presente sería diferente y otro futuro sería posible. De este modo, recuperar la sabiduría perdida es conocer, crecer y fortalecer nuestra identidad, como lo afirma Muñoz (2016):

La cultura representa pues, una clave indispensable para descifrar la dinámica social. La energía y los recursos materiales condicionan la acción, pero la cultura la controla y la orienta. Por eso mismo constituye una pieza esencial para la comprensión de los determinantes, de los comportamientos y de las prácticas sociales. Por sus funciones de elaboración del sentido común de construcción de la identidad social y por las anticipaciones y expectativas que genera, la cultura está en la misma raíz de las prácticas sociales. (p.124)

Por lo anterior, esta investigación busca identificar aquellas estrategias que permitan recuperar la memoria, los saberes y las prácticas de comunicación-educación de los abuelos sabedores del resguardo indígena Muisca de Cota, a través de algunas expresiones artísticas y educomunicativas que se realizan en los diferentes espacios en los cuales comparten niños, jóvenes y adultos sus saberes propios.

Así, el objeto de investigación son los saberes de los mayores del resguardo indígena Muisca de Cota, Cundinamarca, presentes en las relaciones cotidianas de la comunidad, por medio de diálogos y entrevistas para identificar cómo se preservan los saberes de los mayores a través de algunas expresiones artísticas de dicho resguardo.

Entonces, los campos comunicación – educación en la cultura son un diálogo permanente consigo mismo y con los demás, es el compartir e intercambio diario de pensamientos, sentimientos, gustos, vivencias, lenguajes, símbolos, entre otros; que permiten aprender y desaprender, a descubrir necesidades, problemáticas y empezar a buscar cambios que permitan transformar realidades en diversos escenarios.

Por otro lado, a nivel conceptual la Comunicación-Educación en la cultura es un campo relacional, ambas disciplinas van por el mismo camino, de modo que la una necesita de la otra y van más allá de expresar un simple discurso o transmitir un conocimiento; se trata de reconstruir procesos de identidad, de memoria, pero no memoria repetitiva, sino la capacidad de evocar ciertos saberes, de rescatar valores y principios, de dar forma a los mensajes, a los discursos, a los conocimientos en una forma pedagógica, de manera que las personas comprendan, sientan y los hagan suyos. Este proceso educativo y comunicativo se convierte en algo significativo y eficaz en lo cultural de un territorio.

2 CAPÍTULO I

2.1 Planteamiento del problema

Durante el transcurso de la historia, las comunidades indígenas en el territorio colombiano han tenido que sufrir fuertes transformaciones culturales, que han inducido a dejar de lado algunos saberes propios a cambio de asimilar otras ideas occidentales dentro de una lectura errónea acerca de lo que se concibe por globalización. Este proceso, en su mayoría, “tiene los sectores oprimidos y es la manera como han introyectado el opresor, una relación en la cual el ser humano ha perdido su identidad” (Mejía, 2011, p. 42).

Sumado a lo anterior, la riqueza natural del país ha traído consigo “la atracción de otros países en búsqueda de poder y dominancia como España durante el siglo XVI, la llegada de los españoles trajo procesos de desindigenización y aculturación mediante la evangelización y el mestizaje, lo cual ha dificultado el desarrollo y continuidad de las culturas prehispánicas “(Gómez, 2015). Este fenómeno, ha despertado el interés por parte de algunos investigadores para rescatar y recuperar la gran herencia ancestral, saberes, tradiciones, costumbres, creencias, valores entre otros aspectos importantes, de diferentes comunidades que han sido silenciadas durante la historia, llevándola a un estado de sustitución y olvido. En la gran mayoría de las situaciones, esta imposición surgió desde la imperiosa necesidad creada por el uso de una nueva lengua, de una nueva forma de comprender la economía, y otra cosmovisión sobre el uso del territorio que alteró la organización política y cultural del continente; de parte de los conquistadores españoles quienes en el ejercicio interrelacional fueron deteriorando la herencia ancestral y la identidad de muchas comunidades indígenas como es el caso de los Muisca, “los castigos y las humillaciones a los que fueron sometidos los caciques y capitanes durante los

primeros años hizo que su poder y prestigio disminuyeran ante sus comunidades” (Augusto, 2008, p.138). Dando paso a que los conquistadores lograran obligar al cambio de pensamientos y creencias de los indígenas, quienes, en ciertos grupos, se dejaron deslumbrar por lo desconocido y la vehemencia de la cultura occidental.

Entonces, para tener una mayor comprensión acerca de esta problemática, la pérdida de la mayor parte de los saberes de la comunidad Muisca, es importante mencionar algunos hechos históricos puntuales como lo es el momento de la conquista, la colonia e independencia y así mismo, analizar las situaciones que han llevado al menoscabo de dichos conocimientos en la comunidad indígena mencionada. Todo esto, teniendo en cuenta diferentes exploraciones documentales y “crónicas e investigaciones en archivos colombianos y españoles de aquella época, en el caso de las expediciones que entre los años de 1537 y 1539 llegaron hasta el territorio poblado por los Muisca” (Gamboa, 2008, p.116)

De esta forma, se inicia la investigación al considerar el periodo de la conquista, comenzando con la salida de Gonzalo Jiménez de Quesada de la ciudad de Santa Marta, con un grupo de soldados en abril de 1536, con el objetivo de llegar hasta el Perú, quienes después de un año de larga travesía por agua, tierra y montaña llegaron al altiplano cundiboyacense, tierras donde se encontraron con la presencia de la comunidad Muisca, quienes estaban organizados en diversos cacicazgos que, a su vez, controlaban extensas zonas de la mencionada región tales como: Bogotá, Tunja, Sogamoso, Duitama y Guatavita. Por otro lado, es posible pensar que algunos indígenas Muisca quedarán asombrados por la apariencia de aquellos extraños visitantes, hasta el punto de llegarlos a imaginar como seres sobrenaturales o semejantes a hijos del Sol y de la Luna; de igual forma, por su estado atónito pudieron pensar que hombres y caballos formaban un solo animal y, por ende, otra especie de vida. (Restall, 2004)

Además, aunque durante la expedición había ciertas instrucciones estipuladas, siendo una el procurar la paz con los indígenas que los conquistadores encontraran en su camino, también es cierto que existieron obligaciones como la de pedirles oro para financiar la conquista y las deudas de la corona española. No obstante, si las comunidades se negaban a pactar la paz y a colaborar con los españoles, el capitán general tendría la facultad de emprender contra ellos una guerra a sangre y fuego, que aprobaría apropiarse de los bienes de los enemigos y subyugarlos mediante violentas estrategias. De esta forma, no solo las riquezas materiales indígenas iban desapareciendo sino también los caciques Muisca y con ellos las diversas tradiciones que por años se constituyeron al interior de la comunidad como la esencia de su existencia.

Agregado a los anteriores intereses, surgieron historias que despertaban cada vez más la codicia de los españoles, como por ejemplo cuando se enteraron que el cacique de Bogotá era uno de los más ricos y se dirigieron a esas tierras en las cuales no encontraron mayor resistencia. Ante esto, Bogotá, quien había sido avisado de la llegada de estos seres extraños por personas que los vieron y por algunos presagios interpretados por los sacerdotes indígenas, fue presa del temor y decidió huir para salvar su vida. Al no poder atraparlo, los españoles se dedicaron durante varios meses a explorar la región, saqueando todos los pueblos donde llegaban. De Bogotá, se dirigieron a la región dominada por el cacique de Tunja, pasando por Somondoco, donde encontraron minas de esmeraldas y en un golpe audaz lograron capturar al cacique y lo tomaron como rehén. Al igual que había pasado con Atawallpa en el Perú, sólo lo soltaron hasta que su comunidad pagó un enorme rescate en oro. Si bien se le respetó la vida, fue despojado de su gobierno. (Gamboa, 2008)

Con la muerte de los caciques, mayores y mayoras Muisca perdieron también la armonía, la paz, la tranquilidad y la libertad con la que cada día compartían en comunidad, y poco a poco

caer en el olvido de sus principios universales en la relación con los demás y su entorno. Debido a la imposición del pensamiento español en las comunidades indígenas, se dejó de lado considerar el bienestar del otro, la comunicación, el respeto, la escucha, el compartir, ser solidario y el ser buena persona como esencia para vivir y convivir. De tal suerte, que se comenzaron a perder las formas de relación tradicional en la cual se había educado a los miembros Muisca pre-hispánicos, de esta manera, se evidenciaba la estrategia de aquellos conquistadores para someter a cientos de indígenas, implicando el cambio de su cosmovisión y vida comunitaria. Por lo cual, ya no era esencial algunas prácticas ancestrales, sino que lo realmente valioso es el bien propio, que en este caso particular era el de los españoles. En efecto, cuando estos llegaron a tierras los Muisca, los indígenas no presentaron mayor resistencia, pues ellos querían compartir su tierra y sus riquezas, pero la avaricia por el oro, plata, cobre, hierro, piedras preciosas, semipreciosas que cegó a los españoles al ver tanta riqueza, los indujo a subyugar a los más ancianos del territorio Muisca imponiendo su cultura.

Posteriormente, los invasores regresaron en seguida a la región de Bogotá para intentar capturar al cacique que había huido y fue gracias a la traición de algunos indígenas que se enteraron del lugar donde éste se escondía y lo atacaron por sorpresa. En medio de la batalla Bogotá murió y el mando lo tomó un pariente suyo llamado Sagipa, que posteriormente, luego de varios meses de contienda, Sagipa decidió someterse a los españoles y les pidió ayuda para atacar a los Panche, sus enemigos tradicionales. Así, se organizó entonces una expedición conjunta que logró algunas victorias. Al regresar de esta campaña, los españoles decidieron romper la alianza con Sagipa, lo encarcelaron y lo torturaron para que confesara dónde había escondido un supuesto tesoro que tenía su antecesor. Las torturas fueron tan brutales que Sagipa murió y con él se extinguió la dinastía de los Zipas. Con el territorio bajo su control, Jiménez de

Quesada decidió fundar una ciudad, que llamaría Santafé y viajar a España para dar noticia de su conquista. Pero mientras preparaba el viaje, otras dos expediciones españolas llegaron al altiplano. El territorio Muisca quedó bajo el mando de Hernán Pérez, hermano de Jiménez de Quesada. (Gamboa, 2008)

Producto de aquella traición a Sagipa a manos de algunos indígenas, no solo se dio inicio a la pérdida de algunos saberes sino de esas instituciones ancestrales las cuales comunicaban la existencia de la comunidad a lo largo de la historia; en otras palabras, los muisca ya estaban olvidando cómo narrarse históricamente. Ante esto, al quedar a la deriva, se les impuso creer en lo que creían los invasores y dejar a un lado sus propias ideas y valores éticos tales como: la lealtad, la confianza y su propia identidad, fue así como la idiosincrasia española, en relación a un proceso de dominación, fueron desplazando las creencias autóctonas de los nativos, tanto así que hicieron volverse en contra de sus mismos pares como le sucedió a Sagipa, quién buscó apoyo en los españoles para ir en contra de los Panche y atacarlos. Ciertamente, muchos indígenas se dejaron llenar de ideas de poder, de manera que la conquista desembocó en una guerra civil indígena, dado que el número de españoles era mucho menor a la cantidad de indígenas que vivían en el territorio; por lo cual, los conquistadores implementaron estrategias no solo para ganar muchos aliados indígenas sino a su vez, causar división entre comunidades y familias indígenas. Conjuntamente, tenían armas como pólvora, fusiles, pistolas, caballos y armas de hierro que eran mucho más efectivas que el arco y la flecha con las cuales se defendieron los nativos e instruyeron a otros indígenas sobre los usos de tales armas; de manera que el armamento tradicional indígenas ocuparon un segundo plano en esta guerra y por ende, toda la ética bélica también adquirió nuevos matices. Por lo cual, se evidencia que hubo un

detrimento de valores fundamentales como la unión, la lealtad, la confianza y la convivencia entre las comunidades indígenas.

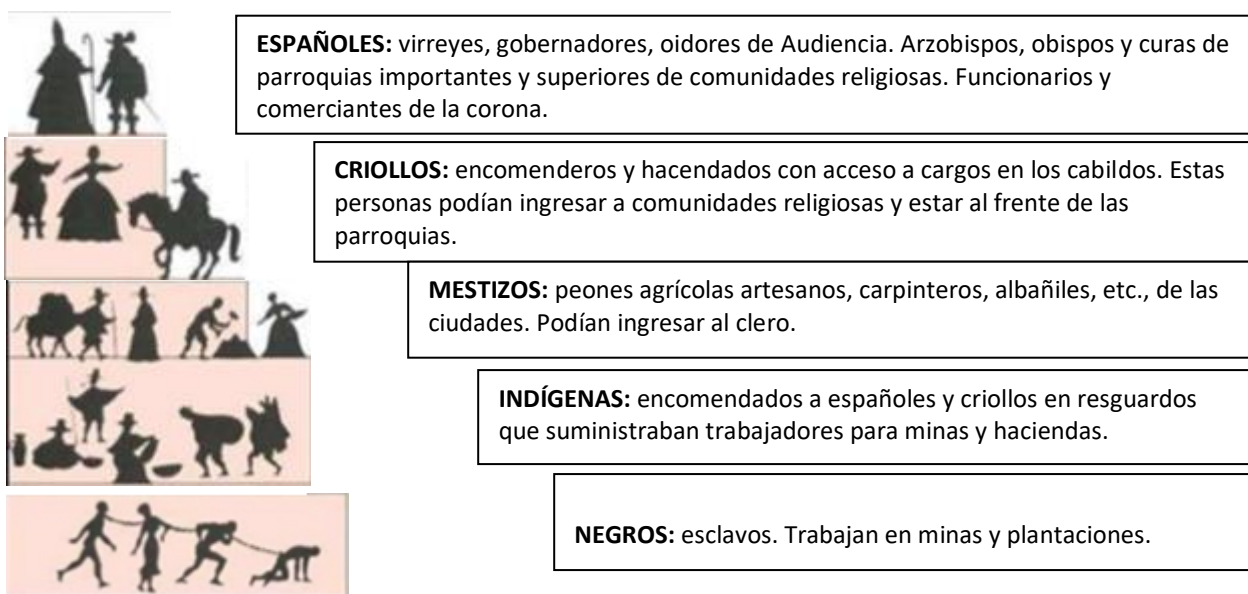
Posteriormente, cuando se consolidó el periodo de la conquista, el último intento por organizar una resistencia a los invasores se dio un año después, cuando se dijo que los indígenas estaban organizando una rebelión, de modo que los españoles decidieron adelantarse y bajo una sospecha masacraron en Tunja a la mayoría de los caciques de la región y esto generó una revuelta en varios lugares, que pronto fue sofocada por los conquistadores. Debido a la conquista por parte de los españoles, las comunidades indígenas fueron desalojadas de su territorio, aisladas a otros lugares y obligadas a aceptar el dominio de España y por medio de cada capitán conquistador, con autorización de la monarquía española, irrumpía con su ejército en el territorio que quisiera, tomaba la autoridad de esa tierra y sometía por la fuerza a los indígenas a quienes les declaraba la guerra (Perez, 2015)

A continuación, comienza el periodo de colonización europea sobre el continente americano que inició a finales del siglo XV y que fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de los territorios descubiertos por Colón y por parte las grandes potencias europeas como el imperio británico y el portugués.

Durante la colonia, los españoles penetraron la estructura social, dominando a los jefes y al conjunto de cacicazgos y capellanías que se extendían a lo largo de la sabana de Bogotá. La sociedad se estructuró en forma de pirámide en cuya cima se estableció personas de tez blanca y ascendencia europea, siendo estos una minoría, también los funcionarios, comerciantes, religiosos y encomenderos españoles; luego, en dicha escala en orden descendente, seguían los criollos quienes eran la población de origen español nacida en América y gozaban de un privilegio económico, pero no tenían acceso a altos cargos de la administración colonial. En ese

sentido, en los sectores sociales subordinados se encontraban los mestizos, hijos de hispanos y personas con algún grado de ascendencia indígena o africana, quienes se dedicaban a la artesanía, el pequeño comercio, el trabajo asalariado y las labores agrícolas. Luego, en la parte baja de la pirámide, estaban los indígenas, declarados vasallos libres pero reducidos a las encomiendas, las mitas, y luego a los resguardos territoriales como tributarios, que en la mayoría de los casos eran propiedad de la corona española. Igualmente, la base de la pirámide social la conformaban los esclavos, personas negras y mulatas provenientes de África que trabajaban de manera forzada en la minería, agricultura y mano de obra.

Ilustración 1 Organización social de la colonia americana.

Fuente: Tomado de <https://www.google.com/search?q=piramide+social+hkhAg1g>[figura adaptada]

Esta reorganización social impuesta, generó una estratificación discriminatoria no solo por las características fenotípicas sino hacía sus mismas costumbres, provocando el acomodo simbólico de las élites nativas a las estructuras de poder del naciente Estado colonial, fomentando algunos cambios dentro de las unidades sociales indígenas. Ante esto, los Muisca fueron sometidos a

obedecer a sus encomenderos y a soportar jornadas enteras de trabajo hasta de 14 horas, puesto que ellos eran los responsables del trabajo minero, agrícola, transporte y eran quienes sostenían a los miembros parasitarios de la sociedad (encomenderos y conquistadores) en respeto a este nuevo orden. Por esto, muchos indígenas de la comunidad Muisca fueron masacrados y otros tantos se suicidaron, también hubo casos en que los hombres fueron separados de sus mujeres y debilitados a tal punto, que muchos morían solos y desamparados, sin descendencia alguna. En consecuencia y de otra forma, se fueron perdiendo un gran legado de saberes en la comunidad y de ahí que la rápida extinción de los indígenas causó gran conmoción en la administración real, donde ya muchos españoles estaban preocupados por los abusos cometidos a manos de los encomenderos, pero ésta no sería su mayor inquietud, puesto que lo que les angustiaba era que la población indígena disminuía y así mismo la fuerza de trabajo disponible, por lo tanto, también el número de tributarios, debilitando la base de la administración y producción colonial. En este orden de ideas, la situación fue incontrolable y la mano de obra cayó en una crisis por lo cual los españoles se vieron obligados a traer mano de obra esclavizada de África.

Además, por causa de la colonización los españoles peleaban con las comunidades indígenas, buscando desplazar los asentamientos indígenas para ellos fundar ciudades que se ubicaban en territorios estratégicos a los recursos minerales y naturales; así, sembraban los campos y abrían caminos, cada territorio que iban pisando lo iban repartiendo de acuerdo a los beneficios que pudieran sacar del mismo; de esta manera y ante estos nuevos parámetros de redistribución de los recursos, fueron desapareciendo esa riqueza y patrimonio subjetivo acerca del cultivo que se llevaba a cabo y las correspondientes técnicas que habían descubierto tales culturas nativas, que en la mayor parte, eran más condescendientes con su entorno. Igualmente, los españoles trajeron otras plantas diferentes para cultivar e impusieron otros métodos para la labranza agrícola bajo

nuevas herramientas, de manera tal que se fueron desconociendo muchos saberes artesanales indígenas y la sabiduría vegetal.

Tras la independencia de Colombia, ya entrado el período republicano, el gobierno Nacional decreta en el año 1852 varias disposiciones en las que se ordenaba dividir y repartir los resguardos indígenas, dentro de los que se incluían a los de la Sabana de Bogotá. Esto significó para los Muiscas de Cota, Chía, Suba y Bosa, a finales del siglo pasado, la pérdida generalizada de sus tierras. (Peláez, 2013). La mayoría de estos territorios, antes propiedad de los grupos indígenas, fue adquirida por las clases pudientes, económicamente hablando, que en la mayoría de los casos aprovechándose éstas del desconocimiento de los indígenas en materias legales y comerciales, efectuaban un despojo territorial que posteriormente era legalizado unilateralmente por las instituciones del Estado. Así mismo, se debe considerar que este periodo de relativa paz, fomentó un crecimiento demográfico descontrolado de Bogotá como urbe, absorbiendo en los años sesenta, los territorios tradicionales de las comunidades Muisca dentro de su casco urbano, considerándolos en ese entonces como barrios de ocupación ilegal. Es así como, las comunidades de Bosa, Suba, Chía y Cota se convirtieron en los últimos treinta años en localidades con altos niveles de urbanización y sus habitantes desempeñan actividades tanto rurales como urbanas, estableciéndolos en ese espacio ambiguo debatido entre el campo y la ciudad. Este proceso repercutió fuertemente en la comunidad, dándole un nuevo carácter a su crisis de identidad y menoscabo de valores tradicionales y ancestrales. Entonces, los procesos migratorios en toda la Sabana de Bacatá hacen que la interacción entre lo indígena y la sociedad mayoritaria sean desiguales y ante la imposición de una forma de vida diferente, obligó a los individuos de la comunidad indígena a replantear su estilo de vida y por consiguiente su visión del mundo como posibilidad de preservar la vida. Ante esto, el sujeto experimenta

dolorosamente que su identidad, sus valores, lo que lo identifican y le ayudan a sobrevivir, ya no le sirven. (Peláez, 2013)

Rápidamente se fueron perdiendo los territorios y con ellos el saber y pensamiento nativo, la tierra era de quienes la utilizaban, sin embargo, en 1751 la administración colonial legalizó las ocupaciones de tierra y muchos encomenderos se transformaron en terratenientes. La propiedad de la misma, adjudicada por influencia política, fue el monopolio de unas minorías. Por lo cual, los indígenas fueron confinados a los resguardos, extensiones de tierra, no muy fértiles y casi baldías, que proveían el sustento a las comunidades indígenas y el pago del tributo que ahora era destinado a las arcas de una nación que se construía sin tenerlos en cuenta.

Bajo este panorama, los saberes y actividades de la comunidad indígena Muisca no tenían sentido para los nuevos colonizadores y poco a poco fueron desapareciendo, perdiendo validez frente a los saberes occidentales, a los que sí se les atribuía sentido dentro del nuevo orden social que se estaba instaurando. Sumado a esto, la imposición del catolicismo hizo sucumbir la espiritualidad Muisca, aunque sobreviven algunos de sus rasgos de forma sincrética y asociados más a creencias supersticiosas (Peláez, 2013). Pero la espiritualidad indígena era ataca por considerarse herejías. Igualmente, se perdió también el derecho a heredar la identidad de sus ancestros y de esto, la de su comunidad porque la nueva identidad es otra que es diametralmente ajena a sus principios y ajena a las formas de comprenderse como seres vivos que habían construido a lo largo de la historia.

2.2 Generalidades del proceso histórico de la educación en Colombia

Si bien no se registra mayor precisión en la información referente a la educación antes de la conquista por parte de los españoles, sí se puede hablar de elementos educativos al interior de algunas culturas indígenas, tal como lo referencia Cacua (1997):

Según la tradición, en el país de los chibchas, mozcas, o Muiscas, surgieron maestros como Bochica, el santo y el sabio, y grandes gobernantes como Nemequene, el sublime y el magnífico. Los chibchas según varios autores, fundaron una especie de seminario que denominaron, El Cuca, en el cual se enseñaban los conocimientos adquiridos, las tradiciones, los ritos religiosos, la manera de administrar justicia, solo admitía en sus claustros a personas célibes. (p. 3).

Según lo anterior, este sistema educativo se puede comparar en forma al utilizado por el sistema español, en la medida que estaba orientado solo a personas con una condición social de castidad, que a su vez, según Arias, (como se citó en Cacua, 1997), “es propio de la institución romana del sacerdocio”. (p. 3). Es por tanto, que las instituciones indígenas dedicadas a la formación, tenían como fin la transmisión de ritos, ceremonias y tradiciones ancestrales de su comunidad y a quienes se les asociaba dicha instrucción eran a los sacerdotes “llamados chicuy quienes eran de igual categoría a la de un jefe que no reconocía otra autoridad” (Cacua, 1997, p. 4), quedando claro que la educación, incluso en las comunidades indígenas, eran de implicaciones exclusivas a un cierto grupo de la misma.

Finalmente para este periodo histórico, Cacua indica que “estas escuelas ritualistas eran dirigidas por los ancianos y su fin estaba orientado a la formación de sacerdotes, gobernantes y guerreros”. (Cacua, 1997, p. 4)

Posteriormente, con la llegada de los españoles, este sistema educativo sufrió un proceso de aniquilación dado que las comunidades indígenas, tuvieron que adaptarse a las instituciones educativas de las sociedades coloniales “la tarea educativa fue, pues, la conversión de los pueblos indígenas al sistema de prácticas, reglas y valores morales que implica el cristianismo, proceso absolutamente necesario con vistas a la dominación y hegemonía” (Silva, 2004, p. 24). De esta forma, las creencias y ritos de los indígenas descubiertos eran considerados como actos de brujería y creencias supersticiosas que no se ajustaban a la filosofía de los conquistadores.

En este orden, bajo la creencia que la adoración del cristianismo era para la salvación del alma, como lo afirma Germán Colmenares en la Historia económica y social de Colombia “en ausencia, de cualquier vínculo con la ortodoxia cristiana, las prácticas de los pueblos indígenas no podían ser sino ofrendas diabólicas ejercidas para impetrar un poder de signo opuesto al de los mismos conquistadores” (Silva, 2004, p. 24). Por tanto, surgieron los centros de enseñanza o escuelas para cultivar en los formandos el servicio a las autoridades y majestades de la época. Además, dichas escuelas tenían como finalidad educar para evangelizar e imponer una religión extraña y con fines socioeconómicos para el beneficio de descendientes de los conquistadores e implementación y normalización de una estructura social y cultural foránea a las mismas comunidades indígenas.

Por consiguiente, el nuevo sistema educativo en el cual se manifestaba una estrecha relación entre religión y formación académica, demarcó el proceso educativo en el *Nuevo Mundo*, estableciendo por medio de comunidades religiosas una estrategia de tabula rasa llevando a los conocimientos y saberes indígenas a un estado de desconocimiento y silenciamiento en las estructuras formales de la educación.

Esta comunión, religión y educación, implicaba un proceso de adoctrinamiento cultural y religioso en este continente como lo expresa Cacua (1997):

El Consejo de Indias reservó a cuatro órdenes religiosas la labor misionera y educativa en el Nuevo Mundo. La evangelización correspondió a los franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Ese gran deseo de expandir la fe religiosa se convirtió en el más amplio motor del progreso, del adelanto y de la civilización en América. (p. 14)

Por otro lado, otra manifestación que se convierte en prueba vehemente que desde este momento el sistema educativo comenzó a ser proveedor de recursos al sistema productivo, fue que algunas instituciones, como la encomienda, “se convirtieran en patrocinadoras de las primeras escuelas y curas doctrineros como los primeros maestros” (Cacua, 1997, p. 15)

Según (Cacua, 1997), para los años de 1564 a 1574:

El primer presidente del Nuevo Reino de Granada, don Andrés Díaz Venero de Leiva, se interesó bastante por fomentar la educación. En cumplimiento de reales cédulas, fundó en numerosas ciudades y poblaciones las primeras escuelas oficiales para hijos de españoles, de criollos y de indígenas. En estos planteles enseñaron primordialmente religión, rudimentos de gramática, escritura y lectura. (p. 18).

Desde esta perspectiva se puede deducir la instauración de una educación diferenciada puesto que mientras unos comenzaban a aprender una nueva lengua, como es el caso de los indígenas, otros no solo la hablaban, sino que también la escribían. Por lo anterior, este proceso de unificación por medio de la lengua castellana, conllevó a que una gran diversidad de dialectos fuera desapareciendo, se “calcula alrededor de trecientas lenguas y dialectos que posiblemente se hablaban en el actual territorio colombiano, en los primeros tiempos de la conquista” (Ortiz, 1965, p. 395).

Más tarde, a principios del siglo XVII se da comienzo a la fundación de planteles educativos formales en forma de colegios y universidades coloniales, como ya se dijo anteriormente, este evento continuaba con la sociedad religión – academia, lo cual evidencia un proceso de maduración del sistema educativo impuesto por los españoles, garantizando así el acompañamiento formativo para jóvenes de las nuevas generaciones. De esta relación, se puede inferir que cada comunidad religiosa trae consigo una escuela particular de interpretar y ejercer la academia, lo cual se ve reflejado en sus enfoques educativos, como por ejemplo para el año de 1623, “en la universidad Javeriana se dictaron las cátedras de Teología, Filosofía y Humanidades. En 1636, se añadió la de Medicina”. (Cacua, 1997, p. 28).

Por su parte, los franciscanos se enfocaron en las artes y la filosofía cuyas asignaturas tenían como responsable un fraile y las clases se iniciaron con nueve religiosos de la misma orden y treinta estudiantes laicos, realizando los estudios en el propio claustro religioso (Cacua, 1997). Sumado a lo anterior, ingresa a esta miscelánea educativa el pensamiento Tomístico, reflejado en la escuela escolástica enfocada desde una corriente teológica y filosófica para comprender las cuestiones del mundo desde un diálogo entre la fe y la razón (Cacua, 1997). De modo que ya el componente epistemológico de dicho sistema acepta los aportes, ya no solo desde la religión, sino que, de ésta misma; se entabla un diálogo con los argumentos generados por la ciencia, lo cual conlleva a enriquecer el aprendizaje y el conocimiento.

Ya para el siglo XVII, los fines de la educación eran encaminados a la conversión de indios al catolicismo, queriendo formar sujetos “para ser capacitados en la lógica, la filosofía y la teología para la predicación de la palabra de Dios” (Silva, 2004, p. 25). Así, las comunidades indígenas continuaron siendo forzadas a dejar sus propias creencias, saberes y costumbres para convertirse

en imitadores del sistema español, dejando así poco a poco su sabiduría ancestral, creencias y prácticas indígenas, por medio de estrategias violentas “para conquistar a los Muisca, los españoles hicieron uso de la violencia y la represión” (Alfonso, 2018, p. 37). Es entonces, cuando la cultura Muisca al ser violentada por la cultura española que se fueron negando los conocimientos y saberes, produciendo una subordinación a otros conocimientos y culturas diferentes a la suya.

Consecutivamente, para finales de la primera mitad del siglo XVII se crean en Colombia escuelas, universidades, seminarios y conventos con el fin de educar sujetos para evangelizar, dichas instituciones todas dirigidas por la madre y maestra iglesia, según lo afirma Silva, promulgando una doctrina de obediencia y sumisión a las normas y reglas de la doctrina, los estudiantes debían ser confesados y comulgados como señal de amor y caridad al prójimo.

Además, los estudiantes estaban jerárquicamente organizados por grados y solo podían avanzar midiendo su fidelidad y obediencia a la institución y a la doctrina, era limitado el número de los participantes, quienes podían estudiar eran quienes tenían recursos para pagar por ésta; señalando el establecimiento de la educación privada y exclusiva para ciertos sectores de la sociedad.

También, los estudiantes eran severamente castigados si no guardaban los secretos de todo lo que sucedía al interior de las instituciones. A principios del siglo XVII, en la llamada sociedad dominante y desde la Recopilación de las leyes de indias, quienes podían acceder a la educación eran los descendientes barones de los primeros conquistadores españoles, gente de buenos modales y respetables, dándole la exclusión a indígenas, afros, mestizos, zambos, mulatos y cuarterones.

Desde esta perspectiva, los colegiales, eran “lo más esclarecidos de la nobleza de este reino, y deseamos que esto se continúe cuanto fuere posible, pues se trataba de formar personas de grandes esperanzas para el bien de la sociedad”. (Silva, 2004, p. 34). Para esto, fue instituido como requisito para la vida escolar el procedimiento de limpieza de sangre y legitimidad como una forma de control social ejercida por los españoles, la cual consistía en aplicar un procedimiento llamado informaciones y pruebas para demostrar que era descendiente de españoles o conquistadores y que poseía *nobleza*, esto con el fin de controlar el ingreso a las instituciones educativas de sujetos que no pertenecían a la sociedad dominante y como rechazo a las razas indígenas y mestizas en formación. (Silva, 2004)

Más adelante, en el siglo XIX, según (Bohórquez, 1956):

El doctor José Miguel Pey, regidor, alcalde de primer voto y vicepresidente de la Junta Suprema del Nuevo Reino de Granada, por medio de un decreto del 24 de septiembre de 1810 dispuso en su artículo 4º que en cada resguardo se dejara una parte del terreno para el establecimiento y dotación de escuelas públicas que se pondrán en cada uno de los pueblos para instrucción de sus naturales (p. 469).

Se puede suponer, partiendo de lo anterior, que dichas escuelas públicas continuaban la obra de adoctrinamiento de indígenas para la inclusión del sistema social que se venía imponiendo desde la colonia y aunque la formación en ciertos sectores intelectuales, adquiere un tinte emancipador hacia la corona española y dada la disminución demográfica de la población indígena en la República de Colombia, se comienza un enfoque, desde las mismas escuelas, de preparación a las nuevas generaciones en relación “al conocimiento, los derechos y deberes del hombre en sociedad. Por esta consideración, es de absoluta necesidad el establecimiento de escuelas públicas” (Santander, 1820, p. 86). Aunque, siempre el ideal fue preservar el

pensamiento político de la liberación de la corona española. Continuando, desde este decreto se señala la instrucción por etapas escolares y sus fines académicos a obtener, como es el caso particular para la enseñanza primaria, desde la cual se establece que las personas al terminar este ciclo deben garantizar haber asimilado de forma pertinente los siguientes saberes:

Leer, escribir, los principios de la aritmética y los dogmas de la religión y de la moral cristiana, les instruirán en el ejercicio militar todos los días de fiesta y los jueves en la tarde. Con este último objeto, los niños tendrán fusiles de palo y se les arreglará por compañías nombrándose por el maestro los sargentos y cabos entre aquellos que tuvieran más edad y disposición. (Santander, 1820, p. 87)

De esto, es claro que las instituciones, caso especial las oficiales, se convierten en una extensión formativa de aquel interés libertador y por el cual no solo se preserva dicha utilidad, sino que asegura el recurso humano para diversas eventualidades posibles que atenten contra el nuevo ideal. En referencia a los indígenas, no es más lo que les corresponde y más bien se acentúa la tendencia histórica a su estado de anonimato, pues se señala que: “ordena la instrucción de los indígenas, antes llamados indios, para que puedan salir del embrutecimiento y condición servil a que por tantos años han estado sujetos” (Cacua, 1997, p. 87).

Por lo tanto, la condición de las comunidades indígenas, desde su dimensión formativa, si bien se le reconoce un estado de derecho y acceso a la educación para salir de su condición de servidumbre, no se les considera como actores influyentes dado que la tendencia a desconocer sus tradiciones ancestrales, que para este tiempo ya deberían haber adquirido significativas mutaciones por el contacto violento con otras culturas. De modo que, el sistema educativo en la naciente República, sigue promoviendo un adoctrinamiento de las comunidades indígenas a otro orden social ajeno a su historia tradicional.

A continuación, en la historia de la educación en Colombia, se inicia una etapa, que aunque se preserva la relación Iglesia – academia, ingresa otro elemento a constituir los fundamentos del sistema educativo, es por esto que el componente político comienza a influir significativamente en su estructuración, que para el año de 1832 se habla de una educación democrática en la medida que promovía y fomentaba la instrucción pública y civil en aras de que los ciudadanos no solo se comportaran como tal sino que ejercieran dicha condición. De otro lado, la incursión de la política en la educación se manifiesta en que según el ideal político así mismo se concibe un sistema educativo; es decir, que la educación puede quedar sujeta a intereses particulares de algunas corrientes políticas.

Continuando con la tendencia académica del sistema educativo de la forma que la concibe la epistemología occidental, a mediados del siglo XIX se establece un enfoque científico como posibilidad de producir conocimiento. Esta etapa, aunque no reconocía títulos científicos como tal, si abría la posibilidad de que las personas que gozaban con una educación básica la pudieran ejercer tal como queda expresado durante la presidencia del general José Hilario López por medio de la Ley de 15 de mayo de 1850, la cual reza: “Es libre en la República de las ciencias, de las letras y de las artes. El grado o título de científico no será necesario para ejercer profesiones científicas”. (Cacua, 1997, p. 161). No obstante, es necesario aclarar la posterior derogación de tal acto debido al posible estado de anarquía al cual aludían algunos estamentos educativos.

Aunque ya se comenzaba un proceso de formalización a través de las diferentes normas educativas que se iban impartiendo desde los diferentes gobiernos, la relación iglesia – academia continuaba vigente no solo como una estructura formativa a partir de criterios cristianos sino también como un referente moral para la sociedad que buscaba, “defender y propagar las sanas

doctrinas religiosas y morales, combatir las doctrinas corruptoras e impías y aliviar la suerte de los indigentes” (Cacua, 1997, p. 194). Por lo cual, a finales del siglo XIX se reconocía la sociedad como un referente católico. En consecuencia, la denominación sociedad católica deja entrever el estrecho vínculo e influencia que aún ejercía esta institución confesional, no solo al componente educativo sino también a los imaginarios sociales y culturales, “a partir de 1886 se facilitó la llegada a Colombia de numerosas comunidades religiosas” (Cacua 1997, p. 207). De esta manera, casi que se puede decir, que se podía describir el alcance de la educación desde dos corrientes, por un lado, la oficial la cual no desconocía los aportes del catolicismo y por el otro, la educación privada que en su mayoría estaba bajo la responsabilidad de las comunidades religiosas católicas.

A principios del siglo XX, comienza un auge en la instrucción pública bajo algunas normas que fomentaban la creación de bibliotecas, centros de estudio y la reforma del sistema educativo conocido como Código de la Instrucción Pública según (Cacua, 1997):

transformó totalmente la educación colombiana, en concordancia con la religión católica dividió la educación en: primaria, secundaria, profesional, artística e industrial. El bachillerato lo fracciono en técnico y clásico. La educación primaria se estatuyo gratuita pero no obligatoria, costeadada y financiada por el estado, (p. 214)

Además, dicho código pretendía fomentar en los estudiantes, una capacitación para el ejercicio como ciudadano en aras de revitalizar el amor a la patria. De otra manera, quienes ingresaban a secundaria asistían a una educación técnica y de idiomas, con nociones básicas en otras asignaturas tales como las ciencias físicas y matemáticas, todo en pro del proyecto de industrialización hacia el cual se buscaba proyectar la Nación; de este modo la escuela, los

colegios y algunas instituciones educativas comenzaron a capacitar y crear mano de obra cualificada al sector industrial del país.

Desde otra línea, en cuanto a los indígenas se refiere, su educación se proyectó desde las misiones religiosas, pero teniendo en cuenta el objetivo educativo implantado por las políticas educativas, por las cuales se buscó implantar un sentido patriótico en los estudiantes. Cabe anotar que la relación iglesia y academia continuaba en auge, dado que comunidades religiosas como los hermanos la Sallistas, las escuelas Salesianas de Don Bosco entre otras, comenzaban a aparecer con fuerza en la escena educativa del país.

Para el año de 1925, como lo indica Cagua (1997):

Don Agustín Nieto Caballero, rector del gimnasio Moderno invitó al educador Belga Ovide Decroly, quien con su sistema técnico experimental de psicología renovó la pedagogía.

Con la Escuela para la Vida por la Vida, como concreción íntegra de la educación a la realidad tal como la vive y se prepara a vivirla el niño, creando el movimiento de La Escuela Nueva. Este sistema promovió el método de la globalización de la enseñanza. (p. 227).

Otro aspecto a considerar dentro de la historia de la educación, son las llamadas Escuelas Radiofónicas, que surgieron en el año 1947 en el pueblo Boyacense de Sutatenza, las ideó el sacerdote secular José Joaquín Salcedo Guarín y se constituyó como Acción Cultural Popular cuyo fin era instaurar una institución de la iglesia católica para educar, instruir y proporcionar sano esparcimiento al pueblo de Colombia. Posteriormente, el General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto 2327 de 1955 fomentó las Escuelas Radiofónicas de Acción Cultural Popular (Cagua, 1997).

También, a mitad del siglo XX, en el año de 1952, desde el ministerio de educación se creó El Departamento de Educación Campesina, el cual se dividió en dos componentes: Escuelas Hogar para atender la población femenina y Los Institutos Agrícolas para los Varones. Así mismo, hay una fuerte proyección de la educación superior tales como Fundación Universidad de América, Universidad Pedagógica Femenina, Universidad Jorge Tadeo Lozano, La Asociación Colombiana de Universidades –AUSCUN- y el –SENA-, todas éstas aparecieron durante la década del 50.

Finalmente, dada la gran diversidad de corrientes y modelos educativos para la segunda mitad del siglo XX, se comienza a intervenir los programas oficiales de educación, los planes curriculares en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (-UNESCO-, como se citó en Cacua, 1997) lo cual permitió que al interior de estos elementos educativos intervinieran ideologías tanto capitalistas como comunistas de acuerdo el enfoque proyectado.

Según Cacua (1997):

Por el decreto 1002 del 24 de abril de 1984 se reformaron los programas oficiales de educación y se implantaron las llamadas áreas en la educación básica primaria y secundaria.

Este pénsun lo promovió la –UNESCO- cuando estaba controlada por el comunismo Ruso. (p. 276)

Actualmente, el sistema educativo es la expresión propia del horizonte formativo que un Estado se plantea, como es el caso de Colombia, en las últimas décadas, siendo más preciso, en los últimos 30 años los diferentes gobiernos han designado la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional (-MEN-) a profesionales de diferentes disciplinas a la educación y tan solo un maestro durante este tiempo, quien fue el señor Jaime Niño Díez (1997 – 1998), de profesión

docente. De esto, se puede pensar que semejante responsabilidad está considerada con el interés que va más allá propio de la autonomía de la academia, respondiendo a un orden superior establecido por el sistema económico y político. Por tanto, la educación de niños y jóvenes, no es ajena a estas posibles influencias siendo así que el sistema educativo no goza de la independencia propia y cuyo fin es el de producir y fomentar el conocimiento libre de intereses particulares. Entonces, el aprendizaje se va estructurando por aquellos contenidos que formen al educando en el ámbito laboral, es decir, preparar a la persona para la industrialización y sector productivo, de esta manera, es evidente que dicho sistema ha estado empeñado y vulnerable ante algunas tendencias foráneas y hegemónicas. Se puede notar que a lo largo de la historia del país no se han tenido en cuenta las clases menos favorecidas, en este caso, en las oportunidades de educación, por lo cual, las comunidades en condición vulnerable como lo son empobrecidos, campesinos, indígenas y afrodescendientes entre otros, no han tenido las mismas oportunidades educativas para instruirse y a la vez conservar su esencia cultural ancestral.

Desde esta perspectiva, los saberes de la comunidad Muisca han ido eclipsándose ante algunas propuestas sociales y como resultado de tal proceso, los textos escolares cada vez más se reducen los aprendizajes referentes a las prácticas tradicionales y ancestrales de esta importante cultura. Como lo indica Alfonso (2018):

En los textos más antiguos se les da más espacio a los contenidos, se describe un número mayor de características de los Muiscas, a diferencia de los textos más recientes, que en los contenidos son menores y se limitan a lo básico. Lo cual evidencia que el cambio en la estructura curricular obedece a contenidos: la reducción y simplicidad con la que se explica cada característica que identificó al pueblo Muisca. (p.6)

Quedando de manifiesto que ese tipo particular de producir y fomentar conocimientos alternativos a los científicos, se van desplazando hacia un anonimato informal y poco admisible en los ambientes escolares, incluso en la propia cultura Muisca. Otro factor que tácitamente ha ido marcando el derrotero formativo de los estudiantes, es el claro interés que los estudiantes dejen esta etapa capacitados en lectura, escritura y matemáticas elementales; por lo cual, el énfasis de esta etapa desconoce en gran medida al sujeto como ser integral con necesidad de conocer su historia y recuperar o mantener sus raíces culturales pertinentes a un contexto histórico. De ahí que, los estudiantes se van egresando de sus diversas etapas escolares de una forma aceptablemente cualificada para ingresar al sistema productivo de la Nación, pero en la mayoría de las ocasiones quedando vulnerables en su formación integral y cultural, por lo que, actualmente el país puede gozar con una gran oferta de profesionales muy capacitados laboralmente, pero huérfanos en valores humanos.

En consecuencia, tanto los modelos como sus diversas estrategias pedagógicas también están empeñadas y en función de las políticas generadas por aquellas macro-estructuras que rigen el orden mundial. Un claro ejemplo de lo anterior, se puede expresar desde el pensamiento de Freire (1970) en la medida que a semejantes modelos económicos les corresponde determinados modelos educativos como la “educación bancaria, que a ellos sirve; jamás pueda orientarse en el sentido de la concienciación de los educandos” (p. 64).

De igual forma, Kaplún (1985) se refiere a algunos de los modelos de educación que han ido predominando en la actualidad de una forma diversificada al interior del contexto educativo, sin embargo, es posible identificarlas en los siguientes tres enfoques: “Educación por contenidos, propio del método tradicional, educación en los efectos que busca «moldear» las conductas de las

personas” (p. 19). Señalando con claridad la estrecha relación entre el sistema educativo y el económico, ejemplo claro de la pérdida de autonomía en la formación de los estudiantes.

Ante este contexto, la gran mayoría de las comunidades indígenas no son exentas de tales influencias pues, según la comisión interamericana de derechos humanos “Existen en Colombia, según cifras oficiales, cerca de 600.000 indígenas a los que el Estado considera patrimonio nacional invaluable como riqueza cultural y social”. (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, 1993, p.1) Sin embargo, su esencia se ha ido debilitando a tal punto, que entre ellos mismos se han dado a la tarea de recuperar elementos constitutivos tan fundamentales como el dialecto. Si bien, y sumado a la anterior declaración, ha surgido la necesidad de proteger y preservar estos patrimonios invisibles como una riqueza cultural, a tal punto que en la Constitución Política de Colombia (Asamblea Nacional Constituyente, 1991) estipula en los siguientes artículos:

Tabla 1

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 1991	
Artículo 1	El estado reconoce la pluralidad como parte constitutiva de la Nación.
Artículo 7	La diversidad étnica, debe ser reconocida y protegida.
Artículo 8	Protección de las riquezas culturales del país.
Artículo 61	Protección de la propiedad intelectual.
Artículo 63	Los territorios de grupos étnicos, las tierras de resguardo, son intransferibles e inembargables.
Artículo 67	La educación es un derecho y servicio público con el cual se busca el acceso al conocimiento, y a los demás bienes y valores de la cultura.
Artículo 68	Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Fuente: Creación propia

Así mismo, se tiene en cuenta aquellos artículos de la Ley General de Educación 115 (Congreso de la República, 1994) en los cuales concierne la educación para el conocimiento, recuperación y permanencia de la cultura como se relacionan a continuación:

Tabla 2

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 115	
Artículo 1	La educación es un proceso de formación personal y cultural.
Artículo 5	La educación establece como fines en la diversidad cultural: <ul style="list-style-type: none"> ✓ La formación en el respeto al pluralismo. ✓ La formación en el respeto a la cultura nacional y a la historia colombiana. ✓ El acceso al conocimiento, valores de la cultura, y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. ✓ La adquisición de conciencia para la conservación y protección del patrimonio cultural de la Nación.
Artículo 8	La sociedad es responsable de la educación. La educación es patrimonio social y cultural de toda la Nación.
Artículo 13	Es objetivo primordial de la educación fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.
Artículo 14	En los establecimientos educación formal es obligatorio en todos los niveles cumplir con el aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas.
Artículo 45	El Sistema Nacional de Educación Masiva tiene el fin de difundir el saber artístico y cultural. Se ejecutará con el uso de medios electrónicos de comunicación tales como la radiodifusión, la televisión o la telemática conducentes al diseño, producción, emisión y recepción de programas educativos.
Artículo 55	La educación para grupos étnicos es aquella que se ofrece a grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones propias y autóctonas. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.
Artículo 56	La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas nativas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura.
Artículo 58	El Estado promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas.
Artículo 59	El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional y con los grupos étnicos prestará asesoría especializada en el desarrollo curricular, en la elaboración de textos y materiales educativos y en la ejecución de programas de investigación y capacitación etnolingüística.

Fuente: Creación propia

De igual forma, la Ley 1874 del 27 de diciembre de 2017, establece como obligatoria la enseñanza de la Historia de Colombia e integrada a los lineamientos curriculares propias de las ciencias sociales como cátedra; es decir, proyectando una dimensión más específica en cuanto a los saberes culturales y de esta forma, dicha Ley plantea los siguientes objetivos:

- a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación colombiana.
- b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial.
- c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. (Congreso de la Republica, 2017, p. 1)

Este esfuerzo legislativo, en teoría, puede ser una herramienta de preservación de aquellas prácticas culturales que se ven expuestas a la desaparición paulatina por no representar un interés real a las tendencias hegemónicas que menoscaban los saberes de las comunidades indígenas. Entre éstas, la comunidad Muisca del cabildo de Cota, Cundinamarca, y su principal instrumento de lucha resistente: la tradición oral de los mayores y mayoras de dicha colectividad. Estos saberes, los que aún permanecen en algunas prácticas tales como: el arte del tejido, la alfarería y la agricultura; favorecen la posibilidad de rescatar la identidad de la comunidad en forma concreta y eficaz.

Alfonso (2018) afirma que:

Desde el planteamiento de los documentos, el proceso educativo era significativo, ya que cada individuo asimilaba el conocimiento por medio de la experiencia cotidiana, entendía su utilidad y era un honor saber y aprender el legado de sus ancestros. Los educadores eran sus padres, quienes enseñaban a través del ejemplo. (p. 35)

Es así que esta investigación se enmarca en la educación-comunicación ya que, en efecto, las diversas formas de expresar comunicativamente no están sujetas a los simples modos habituales, al igual que la educación, no solo se debe concebir en las aulas donde se imparten conocimientos sino también en las diversas expresiones culturales de una comunidad (Muñoz, 2016)

Además, las formas de compartir los saberes se entienden como las múltiples y diversas formas de expresión y de comunicación que permiten no solo transmitir información sino el contacto, el estar juntos, el tocar, mover y conmover a aquellos con los que se produce interacción y transformación del entorno, mediados por relaciones de convivencia, en otras palabras, el conocimiento se construye desde lo cotidiano y lo real. (Muñoz, 2016).

Es así como, se quiere rescatar la importancia de recuperar los saberes indígenas del cabildo Muisca de Cota, en el saber hacer del tejido, la alfarería y la agricultura como forma de transmisión de conocimiento ancestral, los cuales asegura la enseñanza de habilidades, formas de vivir, subsistir, comunicación y armonía con el territorio y la comunidad. Dichas prácticas artísticas ejercidas y narradas por los mayores del cabildo Muisca, permitirán conocer y experimentar tal sabiduría casi olvidada en las escuelas de formación tradicional occidental, en las familias y las comunidades, especialmente en las nuevas generaciones.

Ante estos eventos globalizadores, particularmente los que han sido asumidos por algunas naciones mal llamadas en vías de desarrollo, la cultura y con ésta la identidad como pueblo han sufrido un detrimento significativo, al costo que las nuevas generaciones han quedado a la merced de estructuras mercantilistas y deshumanizantes, de tal forma que no solo el territorio sino también otros elementos semejantes a la identidad cultural y la dimensión espiritual, fueron entrando en un detrimento al exponerse al contacto con la cultura dominante.

Desde lo anterior, se derivan otras implicaciones más estructurales debido a la violencia ejercida la cual promovió el irrespeto a aquellos espacios sagrados y, por ende, a la pérdida de conciencia cultural por las nuevas generaciones.

De esto sigue, que algunas prácticas nativas y tradicionales tales como la agricultura, el tejido y la alfarería, se han convertido en aquellas voces insurgentes ante la conformidad y resignación establecidas por las culturas foráneas, que se han y se siguen expresando en la actualidad.

Por eso, hay una alerta cultural ante el deterioro de la identidad no desde una apología xenófoba, sino desde la importancia de recuperar la esencia cultural indígena, en este caso, por medio de la narrativa de sabedores, sabedoras, mayores y mayoras del cabildo Muisca, quienes tienen el conocimiento en su memoria y experiencia, tal vez no de una forma precisa a las primeras prácticas, pero sí las necesarias para posteriormente entrar en diálogo con otras culturas, o con culturas otras, preservando la riqueza propia de su sabiduría y formas alternativas para generar conocimiento, aprendizaje y existencia de las comunidades indígenas, garantizando no solo la adaptabilidad a su entorno más próximo sino que además asegurando algunas de las tradiciones ancestrales y enriquecidas a su vez, mediante el diálogo y encuentro con otras tradiciones. Lo planteado anteriormente muestra que los saberes indígenas y las otras formas de educación propia han sido ignoradas a lo largo de la historia, quedando en desventaja frente a la española. A lo largo de los procesos históricos la cultura indígena fue siendo sometida a través de acciones violentas y sutiles, como es el caso de la exclusión de la educación, la guerra civil indígena y la imposición de la religión católica, llevando dicha cultura a un estado de invisibilidad. Según lo anterior, históricamente la cultura indígena, para este caso la Muisca, fue sometida a diversos cambios culturales de forma forzosa; lo cual generó, al pasar de los años, un deterioro en las prácticas ancestrales originarias y la exposición a fenómenos de re-etnización para las nuevas generaciones

Prácticas de comunicación educación en agricultura, cerámica y tejido, para preservar los saberes de los abuelos en el resguardo indígena Muisca de Cota Cundinamarca. 46

Muisca, de esta forma se toma como punto de partida la pregunta por el enfoque problemático que orienta este proyecto de investigación, siendo así imperioso el reflexionar acerca de ¿Qué prácticas de comunicación-educación se realizan en el resguardo indígena Muisca de Cota, Cundinamarca, para preservar el conocimiento de los sabedores y abuelos en cuanto a la agricultura, tejido y cerámica?

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Documentar y analizar las prácticas de comunicación educación que se realizan en el resguardo indígena Muisca de Cota-Cundinamarca, para preservar el conocimiento de los sabedores y abuelos en cuanto a la agricultura, tejido y cerámica.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar las prácticas de comunicación-educación que se realizan en el resguardo indígena Muisca de Cota-Cundinamarca, para preservar el conocimiento de los sabedores y abuelos en cuanto a la agricultura, tejido y cerámica.
- Visibilizar a los abuelos y sabedores del resguardo indígena Muisca de Cota-Cundinamarca, para preservar los saberes y las prácticas de comunicación-educación.
- Dar significado al diálogo de saberes construido desde las prácticas que se realizan al interior del resguardo indígena Muisca de Cota-Cundinamarca, como estrategia para comunicar y educar desde las historias de vida el conocimiento de sabedores y mayores Muiscas.

4 CAPÍTULO II

4.1 Estado del Arte

Es fundamental en esta primera etapa de la investigación indagar sobre qué se ha hecho para recuperar y preservar los saberes, prácticas y la memoria de algunas comunidades indígenas, entre estas la Muisca. En la actualidad, algunos autores se han dado a la seria tarea de abordar la identidad cultural como un factor determinante en la constitución de una comunidad. No obstante, dichas manifestaciones culturales son aquellas voces que se han ido silenciando ante otras más apabulladoras y así, en sus limitadas prácticas se han ido posicionando como formas de resistencia a los diversos procesos absolutistas que menoscaban a las culturas más vulnerables.

De tal forma, algunas expresiones nativas y tradicionales tales como: la agricultura, la cerámica y el tejido se han convertido en aquellas voces insurgentes ante la conformidad y resignación establecidas por las culturas foráneas, que se han y se siguen expresando en la actualidad. Por tanto, la pedagogía cultural propia entra en un estado agónico tanto en la comunicación como en la preservación de los conocimientos tradicionales vividos en los espacios territoriales plenamente constituidos y reconocidos como resguardos o cabildos.

De ahí que, es admisible decir que con estas luchas y actos violentos desde los armados hasta los sutiles, se le despoja a las nuevas generaciones del alma naturalmente construida por los ancestros y su forma de pensarse y del ser ahí histórico, donde el arte hace parte activa de aquellas dimensiones que permiten al ser humano posesionarse en su existencia y territorialidad, basados en el principio cultural de una continua comunicación intergeneracional, cerrando la brecha histórica del desconocimiento de la esencia primigenia. Es por esto, que unas de las principales herramientas por las cuales se puede hacer un rastreo a la transmisión de prácticas

tradicional ancestral, es el proceso educativo que se llevan a cabo al interior de algunas comunidades indígenas, particularmente los Muiscas de Cota.

4.1.1 Educación

En un primer momento, dado el extenso espacio histórico entre las primeras prácticas ancestrales y las actuales, es necesario remitirse a una investigación desde los archivos históricos, que referencien el desarrollo de la educación en Colombia desde los inicios mismos de la colonización española hasta la actualidad, reconociendo la información consignada en estos documentos, tal como lo ha trabajado Hernández de Alba, (como se citó en Cacia, 1997) en su libro *Historia de la Educación en Colombia*, donde desarrolla diversas fuentes de documentos históricos básicos los cuales se hayan ubicados en múltiples archivos nacionales, además en el archivo de Sevilla, pertinentes a los procesos educativos dentro de estas etapas históricas. De este modo, también se debe acentuar los diferentes enfoques tanto epistemológicos como conceptuales, que han influenciado al sistema educativo en las principales etapas en el desarrollo educativo en Colombia, como lo propone Weinberg (1995) en su libro *Modelos Educativos en la Historia de América Latina*, donde expone “el desarrollo educativo comenzando por una descripción conceptual en la educación pre-hispánica hasta la etapa positivista” (p. 23). Desde esta perspectiva, se puede evidenciar específicamente el interés sobre aquello que se acentuaba el aprendizaje para estas tierras americanas. Continuando con esta línea de análisis, Mora (2011), ofrece un barrido conceptual y pertinente sobre el estado del arte referente a la historia de la educación latinoamericana, puntualmente para los casos de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, ofreciendo referencias precisas sobre fuentes directas e indirectas, primarias y secundarias por medio de una metodología bibliométrica, visualizando el sentido teleológico de

las mismas fuentes. Por lo que se infiere que, no solo se realiza una descripción, sino que también permite una comparación entre los anteriores contextos educativos. De igual forma, Cacua (1997), en su libro *Historia de la Educación en Colombia*, hace una descripción de las diversas etapas y procesos educativos, iniciando en el tiempo prehispánico hasta el surgimiento de una nación libre, por otro lado, ofrece información de cómo no solo intervino sino también cómo influyó la inclusión de los criterios religiosos en los diferentes momentos de la educación.

De otra manera, Rojas (2011) en el artículo *Gobernar(Se) en nombre De La Cultura: Interculturalidad y Educación para grupos étnicos en Colombia* propone el desarrollo de un programa educativo que promueva la autogestión de la comunidad desde dichos procesos formativos, siendo más que una propuesta de reconocimiento a la multiculturalidad es educar a las nuevas generaciones en un proyecto político que les permita gobernarse pero desde su propia idiosincrasia cultural, de lo cual se induce la recuperación de aquellas tradiciones ancestrales. Entre tanto, Esmeral (2013), hace una reflexión sobre las realidades socioculturales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el contexto del proyecto de investigación titulado: *Estado actual de la educación en comunidades Indígenas*. El tema de esta investigación se desarrolla en el ámbito educativo, en los presupuestos epistémicos de etnoeducación, educación intercultural, ciudadanía e interculturalidad, y ciudadanía inclusiva, los cuales se han venido trabajando en el contexto de la educación formal y, de manera particular, de la que se ha venido ofertando en comunidades indígenas de Colombia. Así mismo, Félix y Bravo (2013), en su investigación *Revisión Crítica de la Etnoeducación en Colombia*, abordan una reflexión sobre los modelos educativos del Estado colombiano en el siglo XX, los cuales aparecieron fruto de la diversidad de las comunidades colombianas, como es el caso de la educación Bilingüe, educación Indígena, educación Propia y etnoeducación. Este último

programa educativo, fue adoptado de manera oficial por el Estado colombiano y desarrollado en la legislación y la política educativa, para prestar el servicio público de educación a aquellos grupos étnicos indígenas y afrodescendientes, para el establecimiento de relaciones intergrupales e interculturales. Continuando con esta misma línea, Sosa (2014) en su artículo Análisis de las políticas públicas de etnoeducación y su relación con la construcción identitaria del cabildo Muisca de Suba, rescata el valor de las estrategias etnoeducativas al interior del sistema formativo, en pro de conservar las tradiciones culturales de una comunidad étnica, de este modo llevar a las aulas educativas toda la cosmovisión propia de la comunidad y por lo cual iniciar un proceso de recuperación del saber ancestral.

Por consiguiente, es necesario dar inicio a una fase de especificidad en cuanto a la dimensión epistemológica referente a la educación de aquellas etnias indígenas, que por obvias razones esta estrategia educativa debe incluir no solo tradiciones ancestrales de la comunidad, sino también un componente pedagógico pertinente a la comunidad indígena, como Torres y Villa (2015), en su investigación La Cultura Muisca en la Escuela: Una Aproximación a la Interculturalidad. Esta investigación, se adelantó en el colegio distrital Manuel Del Socorro Rodríguez, cuyo objetivo es promover la recuperación de la identidad Muisca por medio de estrategias educativas, particularmente para el cabildo de Bosa. Así mismo, Gómez, Orozco, Fernández, Fique y Robayo (2018) en su investigación Indigenismo, Educación Colonial y Etnoeducación, comprenden los aportes de algunos colectivos para fomentar el buen vivir basados en los saberes ancestrales de algunas comunidades indígenas. Del mismo modo, exponen la lucha histórica que han tenido tales comunidades por establecer una educación pertinente como una propuesta alterna a las políticas sociales y económicas que se han ido imponiendo desde el modelo neoliberal.

De otra parte, Soto y Naranjo (2018), abordan en su investigación El método de la historia de vida en educación: Diálogo de saberes y construcción colectiva del conocimiento, el método de las historias de vida y las biografías en educación, las cuales se transforma en un agente activo, historiador y narrador de su propia experiencia vital y el investigador asume el rol de co-historiador; privilegia el diálogo, el encuentro de saberes, sentires e intelectos como práctica de sistematización colectiva del conocimiento, los sabedores se transforman y reconfiguran, apropiando de cada uno miradas y formas de interpretar y sentir la vida. Esta investigación sirve como estrategia de comprensión del proceso de construcción de la identidad profesional docente a través de las historias que narran los diversos actores implicados.

Además, Alfonso (2018) en su investigación Los Muisca en los textos escolares, su enseñanza en el grado sexto, expone cómo ha sido manifestada una cultura prehispánica como la Muisca en los manuales escolares colombianos y cómo su relevancia ha venido cambiando con el tiempo en la escuela, en esos aprendizajes históricos tan importantes para el país y en especial para la región andina. Los aprendizajes en los libros vienen disminuyendo en cuanto a la profundidad del estudio de sus costumbres, siendo de esta manera que los habitantes pasan por la escuela llegan a la adultez con un conocimiento muy básico de esta importante cultura, pero dejando atrás prácticas importantes de estos saberes ancestrales. En otras palabras, los grupos indígenas son parte de los orígenes y la realidad histórica del país y son actores destacados en la actualidad y de la configuración de una nación. Por tanto, sus aportes en la diversidad cultural han sido importantes y observar cómo se presenta la información referente a ellos en los manuales da una idea acerca del proceso de anonimato que se le ha asignado en la escuela.

Desde este punto de vista la autora de la tesis trata tres puntos importantes para esta investigación: los textos escolares de las ciencias sociales en el grado sexto, como una

herramienta pedagógica importante en la educación histórica del país. De tal modo, para esta investigación se estudian cuatro textos: dos de la década de 1970 y dos del año 2000, encontrando que en los primeros “se les da más espacio a los contenidos, se describe un número mayor de características de los Muiscas, a diferencia de los textos más recientes, que en los contenidos son menores y se limitan a lo básico”. (Alfonso, 2018, p. 6)

Además, la legislación:

Referente a los textos escolares, el currículo y su incidencia en las modificaciones de los planes de estudio y en los contenidos de los textos escolares, amplían el conocimiento y características, referentes al pueblo originario de los Muiscas, para entender su trascendencia cultural e importancia histórica nacional, analizando cómo los textos escolares han plasmado e interpretado la historia de este pueblo. (Alfonso, 2018, p. 6).

Otra referencia muy importante para esta investigación es el libro Comunicación-Educación En La Cultura Para América Latina; Desafíos y nuevas comprensiones, en la cual se exponen las historias de vida de diferentes sabedores como Elvira Espejo Ahica y Elisa Vega Sillo de Bolivia, Aurora Iza y Milton Guaman de Ecuador, quienes narran sus vidas y sus luchas por sus comunidades en cuanto a la recuperación de los saberes de sus comunidades, es la construcción de un proyecto compartido con otras experiencias existentes en América Latina (Abya Yala) y en la cual se plantea la renovación de un campo epistemológico, construido desde lo cultural; es decir, desde los saberes ancestrales y populares que en la vida cotidiana producen sentidos socialmente compartidos, con profundas consecuencias en la pedagogía y en todas las demás variables de la Educación. (Muñoz, Mora, Walsh, Gómez y Solano, 2016)

4.1.2 Colonización y descolonización

Para abordar el tema de colonización como un proceso imperialista de ocupación y dominación externa de territorios, pueblos, economías y culturas por parte de unas estructuras de poder mediante un ejercicio de actividades en pro de conquistar, a través de medidas militares, políticas, económicas, culturales, religiosas y étnicas, consideradas en el libro *Educaciones y Pedagogías críticas desde el sur*, que permite cuestionar sobre las problemáticas que afrontan algunos sectores marginados como las etnias, desde el sistema educativo y cómo ésta puede convertirse en una acción emancipadora de tales realidades. Igualmente, contribuye a diferenciar el conflicto generado en la ambigüedad conceptual surgida en la poca diferenciación de los sectores rural-campesinado e indígenas. Así mismo, la principal metodología recae sobre el aporte de los procesos educativos de grupos étnicos y el rescate de la educación como una herramienta de resistencia y sociabilización de los diversos sectores no solo marginados sino además oprimidos, particularmente en la actualidad. (Mejía, 2011)

Por consiguiente, Giménez, et al. (2018) en su libro *Re-visitar la comunicación popular*, ensayos para comprenderla como escenario estratégico de resistencia social y re-existencia política, articula desde la comunicación-educación, la posibilidad de dar voz a los que no tienen voz de los sectores populares. Es decir, asume lo popular como un factor de la relación de dominación presente en la sociedad, que remite a las relaciones de poder y las luchas por la hegemonía. De igual modo, dentro de estas voces que ejercen resistencia, la contribución de la mujer es incluida por medio de la propuesta de Elvira Espejo quien “indaga sobre su propuesta decolonial entorno a las mujeres de ciencia, a partir de los conocimientos y técnicas del textil andino que realizan las mujeres” (Espejo, 2018, pág. 208). Además, cabe anotar que esta propuesta de resistencia la autora la aborda desde las luchas a las cuales estuvo expuesta aquellas

mujeres de las anteriores generaciones, retomando una resistencia ancestral que tiene sus inicios en tiempos de la conquista y contextualizando dicha lucha desde los nuevos aportes que algunas mujeres en la actualidad han incorporado a este contexto de resistencia, especialmente desde la ciencia de algunas prácticas como el textil.

Por otra parte, se le da gran importancia a la diversidad de expresiones y prácticas que reivindican otras formas de comunicar. También, recoge el pensamiento ancestral, historias de vida, narrativas propias y la manera particular de hacer comunicación en la cotidianidad, como la sabiduría de las abuelas campesinas mayores para cuidar la vida humana y la Madre Tierra. De esta manera, se expresa en saberes ancestrales que estos sabedores han cuidado y saben comunicar mediante prácticas en tres campos: 1) la alimentación y la producción de alimentos, 2) la salud y la medicina tradicional y 3) los tejidos y textiles.

4.1.3 Saberes indígenas

Continuando con el tema de los saberes indígenas, encontramos a varios autores que desde sus investigaciones han contribuido a estudiar, sistematizar y resignificar dichos saberes indígenas, como lo expresa Gómez, (2005), en aras de la construcción de la República de la Nueva Granada en el siglo XIX, diferentes grupos culturales confluyeron en un momento histórico, al igual que sus diversos discursos, entre estos las comunidades indígenas (Muisca); fueron buscando su horizonte de nación sin generar exclusión, por lo menos desde la retórica, dándole así cabida a diferentes formas de ser ciudadano. No obstante, al ser un discurso teórico y no dar el paso a lo concreto, conllevó que ciertas culturas cayeran en estado de vulnerabilidad y más aún si históricamente habían sufrido procesos de exclusión política. A través de este recorrido histórico, se logran identificar algunos procesos culturales indígenas Muisca y sus diversas

readaptaciones históricas que podrían dar indicios de cómo esta comunidad fue aceptando una transformación cultural no como opción fundamental sino como una imposición social y política. De este modo, es posible llevar la respectiva pesquisa de la transformación de algunas prácticas culturales.

Así, por ejemplo, Aponte (2013) en su recopilación y descripción de los saberes que han constituido en torno a las plantas los abuelos campesinos e indígena mestizos de la comunidad tribal Muyska de Facahicatativa, que narra prácticas, experiencias y saberes en torno a las plantas, lo cual permite evidenciar las relaciones que se establecen con estos organismos, es decir; el saber (desde la subjetividad) y la cultura (desde la intersubjetividad) en el uso de las plantas.

De igual modo, Peláez, Martín y González (2013) en su investigación Transformación Ocupacional en hombres y reconocimiento de la memoria Indígena Muisca Cabildo de Bosa, desde la perspectiva de la Ocupación Humana retoman fundamentos de Geopolítica, territorio, relaciones de poder, colonización, imperialismo, teorías Antropológicas, entre otras; que nos permiten comprender y establecer una aproximación real con la vivencia y contextualización ancestral y contemporánea del pueblo Muisca, así como también se hace necesario explorar el acontecer como sumario total de evolución histórica, partiendo de las raíces y antecedentes remotos experimentados por la comunidad desde dichos orígenes.

Así mismo, Nivón, (2013) expone algunas de las formas de relación entre profesores y promotores de las reformas educativas en la educación primaria. Se reflexiona acerca de las inquietudes de los educadores centroamericanos ante la preocupación de cómo el Estado debe civilizar a la raza indígena, en el sentido de inculcar costumbres e ideas de progreso de las naciones civilizadas. De esta forma, contribuye a elaborar una interpretación del tejido macro y

micro estructural que se teje de forma implícita o explícita en el campo de la educación para tales comunidades y su alcance epistemológico.

De acuerdo con, Vega, (2014) reseña cómo una expresión artística, como es el tejido, se convierte en una de las principales estrategias para la comunidad Muisca de Fontibón para la formación integral para las nuevas generaciones Muisca. Dicha estrategia les representa la vida y la construcción de elementos constitutivos para la conformación de la comunidad incluso en tiempos de socialización con otras culturas contemporáneas.

Por su parte, Espinosa (2017) en su trabajo de grado Saberes de la comunidad mhuysha para cultivar la paz activa permite conocer la importancia de los significados inmersos en la filosofía y prácticas ancestrales propias de la comunidad Muisca de Sesquilé, que reconocen comprensiones alternativas para la construcción de paz activa en Colombia. Así mismo, destaca eventos de violencia en la historia de Colombia que tienen inicio en la conquista, seguida de las guerras civiles y otros momentos importantes por los que pasó la comunidad indígena Muisca.

Del mismo modo, Cendales, (2017) en su investigación sobre la representación de la mujer mhuysha en la obra pictórica de la comunidad indígena, busca no solo reconocer el papel de la mujer indígena, sino que su oficio también es la posición y la toma de poder, que hace parte de una estructura cultural. La mujer indígena no solo es la dadora de vida, que es realmente un don, sino también es el equilibrio de una comunidad, ya que es autoridad, protectora de lo sagrado, sanadora, y a la vez papel de reconstrucción, ya que algunas se están dedicando a través del tejido volver a construir un significado cultural.

Del mismo modo, Garavito, (2017) a partir de la experiencia llevada a cabo en el colegio José Félix Restrepo -IED - , realizada desde el año 2011, buscan integrar al ambiente educativo el saber ancestral teniendo como referentes algunas comunidades indígenas con las cuales se

compartió, entre éstas, la Muisca; fundamentalmente, desde el Proyecto Ambiental Escolar y de esta forma, lograr identificar algunos elementos articuladores de una educación más integral entre los conocimientos, tanto ancestrales como actuales, en la intervención armoniosa del ambiente donde se desarrolla la vida. De esta forma, recuperar esa posibilidad de conocer no solo se logra crear conciencia cultural sino también un asentamiento de la identidad en aquellas generaciones quienes deben preservar la esencia Muisca.

Por consiguiente, Rubiano, (2018) da el principal aporte para el proyecto que radica en la importancia de identificar y describir algunas tendencias que se van dando al interior de la comunidad Muisca de Cota, pero especialmente desde las nuevas generaciones y los constructos sociales que se van asimilando, incorporando y adaptando desde su cultura y la relación con otras culturas.

En otra forma, Camacho, (2018) mediante un diálogo de saberes ancestrales y la educación académica, aborda una reflexión del proceso transformador que surge de los primeros al contacto del neoliberalismo y más aún la globalización a Colombia. Fundamentalmente se detiene en la palabra como proceso de oralidad ritual ancestral, en donde se conservan la mayoría de los saberes ancestrales. Establece algunos parámetros de investigación en cuanto a la recuperación de la palabra como estrategia eficaz no solo para la recuperación y preservación de las tradiciones ancestrales sino también como posibilidad de entablar un diálogo sano ante otras tendencias sociales y culturales que se dan en la actualidad.

Además, Silva, (2018) propone recuperar el legado indígena desde una lectura pedagógica decolonial, mediante la activación de prácticas y actividades durante el tiempo escolar y extra-escolar en aras de recuperar la identidad y reconocimiento de lo propio de la cultura Muisca de Bosa. También, posibilita la proyección de estrategias pedagógicas para la inclusión del legado

ancestral en el currículo académico en algunos centros de formación y educación de la comunidad Muisca, alimentando no solo el proceso de recuperación sino, además, el de preservar tales conocimientos como compromiso ontológico por las nuevas generaciones.

De esta manera, Bonilla, (2018) aborda el sentido y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural y la repercusión en la relación escuela- familia de la comunidad adscrita a dicho proyecto Ondas. Teniendo como referencia las prácticas cotidianas como herramienta pedagógica que permite acceder a nuevos y diversos conocimientos, así mismo el proceso de integrarlos para construir adaptaciones a las exigencias del mundo actual sin perder como fundamento el conocimiento ancestral. Al establecer las prácticas y sentidos ancestrales y su posible relación con el ambiente educativo particular al contexto, ofrece elementos que pueden ayudar a constituir un proyecto pedagógico, que, si bien va a la par de algunas exigencias de las tendencias globalizantes, no desconoce como núcleo los saberes ancestrales.

Dicho lo anterior, Vásquez (2019) en su investigación El territorio enseña: saberes ancestrales de la comunidad Muisca de Sesquilé para la educación ambiental realiza una investigación cualitativa teniendo en cuenta la problemática del deterioro medioambiental representado en la pérdida de la biodiversidad. Liliana aborda el pensamiento ambiental del investigador Enrique Leff, quien entiende la crisis ambiental como una crisis de conocimiento.

Del mismo modo, dentro de las propuestas de solución se destaca la necesidad de nuevas comprensiones que involucren los conocimientos locales, como el de las comunidades indígenas. Por esto, el objetivo principal del estudio fue comprender los saberes ancestrales de la comunidad Muisca de Sesquilé, que se constituyen en aporte a la educación ambiental de básica

primaria y nos aporta a la temática de los saberes Muisca que se mantienen a través de las prácticas ambientales.

4.1.4 Cabildos

Avanzando en el razonamiento, se encuentran algunos autores que desde el interés de sus investigaciones estudiaron la conformación de cabildos indígenas teniendo en cuenta la historia de Colombia y su legislatura, para su creación y permanencia, como lo afirma Gamboa (2008) en el libro *Los Muisca en los siglos XVI y XVII: miradas desde la arqueología, la antropología y la historia* realiza una amplia compilación de ensayos y ponencias los cuales fueron presentados y discutidos en el marco del XIII Congreso de historia de Colombia que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga, en 2006, dentro del panel denominado “Los Muisca: estado actual de los estudios sobre las sociedades indígenas del altiplano cundiboyacense durante las épocas prehispánica y colonial” organizado por el Instituto Colombiano de Antropología e historia, -ICANH-. En este evento se solicitó a los participantes que elaboraran comentarios a las ponencias de sus colegas, los cuales fueron respondidos por los autores. El ejercicio resultó bastante productivo, y por tal razón se decidió incluir los comentarios y las respuestas al final de cada trabajo. Es un texto que muestra los detalles de varios acontecimientos que se desconocen y son esenciales para la temática a desarrollar.

Por otro lado, Rojas, (2011) mostrando el despliegue de la interculturalidad en Colombia, particularmente el proceso en el cual se produce su articulación con programas de educación para grupos étnicos. Basado en la noción de gubernamentalidad, donde se argumenta que, más que como una alternativa al multiculturalismo, la interculturalidad opera como una de sus tecnologías de gobierno de la alteridad. Es decir, como un conjunto de dispositivos encaminados a la

orientación de la conducta de ciertas poblaciones e individuos, en este caso en nombre de su diferencia cultural.

Entre tanto, Anrup, (2013) habla, que los cabildos indígenas han tenido que sobrevivir al conflicto y a la violencia, las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en Colombia han dado diferentes significados propios a la resistencia civil que responden a las necesidades de los contextos determinados y las distintas formas de violencia que los aquejan. Para vencer las resistencias de formas culturales antagónicas, el sistema dominante recurre a la violencia estructural, es decir, instituciones económicas y políticas restringen o imposibilitan las oportunidades, los derechos o las facultades de ciertos grupos sociales hasta el punto en que no es posible satisfacer sus necesidades básicas, tales como el acceso a bienes y servicios como alimentos, agua, vestido, vivienda, salud y educación.

En este mismo sentido, Segura, (2014) menciona algunas pautas de reconstrucción de la memoria histórica Muisca de Cota, desde la cosmovisión y sus referentes espaciales sagrados, en el ámbito educativo contextual, sus prácticas medicinales y contenedores alegóricos. Por tanto, prácticas que para la comunidad suelen ser cotidianas, como el tejido de canastos, expresan un referente simbólico de tradición e identidad. Segura indica elementos básicos para un proceso de reconstrucción de memoria en la comunidad Muisca de Cota, a su vez, la relación con el entorno y simbología por medio de la cual tanto algunas actividades cotidianas tales como el tejido, pueden llegar a ser fuentes de preservación de las tradiciones ancestrales.

Así mismo, Sosa, (2014) habla sobre El rol principal de la etnoeducación en la conservación de las tradiciones culturales de una comunidad étnica, se basa en construir estrategias que permitan incluir al ámbito académico, elementos constitutivos propios de la cosmovisión de tales comunidades; en otras palabras, tener presente en las aulas educativas las tradiciones ancestrales

y sus formas de interpretarlas como posibilidad de preservar una identidad cultural. No obstante, en este ámbito se generan diferentes tensiones entre el sistema educativo de la Nación y la forma de cómo la comunidad Muisca se asume en un entorno, reflejada tal tracción en el currículo académico tradicional.

De manera semejante, Salcedo (2015), realiza la búsqueda de antecedentes, los cuales permiten visualizar la problemática en el Cabildo de Cota desde distintos puntos y a su vez tener un punto fijo de partida. Se realiza una descripción minuciosa sobre la colocación del resguardo, la cosmovisión que conlleva para sus habitantes estar en una ubicación prodigiosa como lo es el cerro del Majuy, la flora y fauna de la cual es rica este cerro y los beneficios naturales que ofrece el ambiente natural.

Similarmente, Granados y Ramírez, (2017) inicia con la lucha por la recuperación de la memoria histórica y cultural de este pueblo, siendo el precursor del reconocimiento e iniciativa de fortalecimiento comunitario del parcelado Mhuysqa. Los pueblos originarios de este territorio como lo es la población Mhuysqa, fueron los que iniciaron con relatos de nuestra historia, pero la mayoría de estos han sido olvidados. impidiendo el reconocimiento del legado que dejaron, puesto que actualmente las instituciones educativas dentro de sus estructuras académicas invierten un tiempo para enseñar lo relacionado son la cultura indígena del país, impidiendo una reconstrucción del pasado.

Por otra parte, Yarza, (2017) abarca conceptualizaciones, en tanto pilares y raíces, desde las epistemologías del Sur, el pensamiento decolonial y la interculturalidad en educación, la ancestralidad, el Buen Vivir y la justicia epistémica. Se sintetizan los tiempos/procesos metodológicos vividos, desde una perspectiva indígena, crítica y decolonial. Se presenta la síntesis de una trama en espiral con las memorias y experiencias del –CIUM- (junto con algunas

tensiones y conflictos), que permiten constatar que es un espacio simbólico y una estrategia de permanencia y acompañamiento, para continuar en el camino de la interculturalización crítica.

En particular, Herrera (2018), se centra en los colectivos indígenas urbanos y sus disputas por el reconocimiento con la intención de reflexionar sobre el papel de la etnicidad en estos reclamos, la forma en cómo ésta es condicionada y sus alcances. Para las comunidades indígenas que se asientan en las metrópolis, la continua batalla por el reconocimiento implica, más que un reconocimiento legal, una lucha por la legitimidad, por el derecho de ser reconocidos como parte de las ciudades, espacios imaginados históricamente como opuestos a lo indígena. En el contexto de un multiculturalismo neoliberal, la etnicidad es una herramienta de lucha y negociación por el reconocimiento de los derechos colectivos, pero al mismo tiempo, es un recurso explotable y condicionado por parte del estado, como también en terrenos donde se explota y resalta el carácter folclórico de las comunidades demandantes respecto a políticas culturales.

Referencias

- Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla. (2009). *VOCABULARIO INTERGENERACIONAL*. Un. Obtenido de Cuestiones Pedagógicas:
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/20/art_12.pdf
- Alfonso Malaver, L. Á. (Octubre de 2018). *Los muisca en los textos escolares. su enseñanza en el grado sexto*. Obtenido de file:///D:/Usuario/Desktop/AlonsoMalaverLuzAngela2018%20(1).pdf
- Ana María Gómez . (2005). *Muisca, representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria*.
- Anrup, A. R. (2013). Resistencia comunitaria en Colombia. Los cabildos y su guardia indígena.
- Aponte, X. R. (2013). Descripción de los saberes que constituyen los abuelos campesinos e indio - mestizos entrono a las plantas mediante cultura y subjetividad.
- Arias Bernal, J. D. (1948). *Historia general de América*. Ibagué: Talleres del departamento del Tolima.
- Augusto, G. M. (Noviembre de 2008). *Los Muisca en los siglos XVI y XVII*. Bogotá: Uniandes. Obtenido de https://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/sip/data/pdf/los_Muisca...
- Barbero, J. M. (s.f.). <https://philarchive.org/archive/TUGSTC>. Obtenido de <https://philarchive.org/archive/TUGSTC>.
- Bohórquez Casallas, L. A. (1956). *La evolución Educativa en Colombia*. Bogotá: Publicaciones cultural colombiana.
- Bonilla, M. (2018). Sentidos y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural, y la escuela - familia con los niños y niñas del proyeco Ondas de la Institución Educativa María Fabiola Largo Cano.
- Cacua Prada, A. (1997). *Historia de la Educación en Colombia*. Bogotá: Academia Colombiana de historia.
- Camacho, L. (2018). Dialogando el territorio de Sié desde las pedagogías ancestrales.
- Cendales, E. J. (2017). Representacion de la mujer Muisca en la obra pictorica de la comunidad indigena.
- COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ley 115, (08, Febrero, 1994). Por la cual se crea la Ley General de Educación. Bogotá, D.C., 1994. p. 1-50. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- COLOMBIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA ADMINISTRATIVA. (13, junio, 1991). Por la cual se crea la Constitución política de Colombia. Bogotá, D.C., 1991. p. 1-37. Obtenido de <https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/CONSTITUCION-Interiores.pdf>

Prácticas de comunicación educación en agricultura, cerámica y tejido, para preservar los saberes de los abuelos en el resguardo indígena Muisca de Cota Cundinamarca. 65

COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1874. (27, diciembre, 2017). Por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Bogotá D.C. 2017. N. 50459. p. 1. Obtenido de <https://www.mineduccion.gov.co/1759/w3-article-381646.html?noredirect=1>

Crespo, M. L. (19 de Junio de 2002). *www.equiponaya.com*. Obtenido de *www.equiponaya.com*: http://www.equiponaya.com.ar/congreso2002/ponencias/manuel_lillo_crespo2.htm

Daniel Granados y Laura Ramírez. (2017). *El reconocimiento como proceso de vinculación de las raíces indígenas en la comunidad Muisca de Sesquilé "Los hijos del maíz"*.

Esmeral, A. S. (2013). Realidades sociales y culturales de las comunidades indígenas y sus procesos educativos.

Espejo, E. (2018). Elvira Espejo: una mujer de resistencias y re-existencias en los Andes. *Nómadas*, 208 - 2018.

Estrada, B. M. (2007). Recrear la espiritualidad ancestral a través de la danza y la música como formas de educación propia. *Educación y Pedagogía*, 100.

Freire, P. (1970). *La pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI.

Garavito, H. (2017). Tejiendo saberes ambientales, lo ancestral, territorio y convivencia.

Gómez, M. L., Malanda, O., Dolores, F., Narda, F., & Robayo, D. (2018). Indigenismo, educación colonial y etnoeducación.

Gomez, P. B. (2015). Subjetividades colectivas y prácticas de paz en contextos de guerra. Una perspectiva desde la psicología política de-colonial. *Prospectiva*, 71-90.

Gonzalez, G. M. (2016). *Comunicacion Educacion en la Cultura para America Latina*. Bogota: Buenos & Creativos. S.A.S.

González, G. M. (2016). Genealogía del campo Educación-Comunicación-Cultura en Colombia.

Hernández de Alba, G. (1969). *Documentos para la historia de la Educación en Colombia*. Bogotá: Andes.

Herrera, M. E. (2018). Comunidades indígenas urbanas: disputas y negociación por el reconocimiento.

HUMANOS, C. I. (14 de Octubre de 1993). *SEGUNDO INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA*. Obtenido de <http://www.cidh.org/countryrep/Colombia93sp/indice.htm>

Kaplún, M. (1985). *El comunicador popular*. Quito: Ministerio Holandés para la Cooperación al Desarrollo.

Kaplun, M. (1998). *Una pedagogía de la comunicación*. Madrid: De la Torre.

Malaver, C. (18 de Diciembre de 2018). <https://www.eltiempo.com/bogota/como-es-la-calidad-de-vida-de-un-adulto-mayor-en-bogota-306278>. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/bogota/como-es-la-calidad-de-vida-de-un-adulto-mayor-en-bogota-306278>.

Mejía, M. R. (2011). *Educaciones y pedagogías críticas desde el sur*. Bogotá: Magisterio.

Mora, G. J. (Diciembre de 2011). APROXIMACIÓN A UNA HISTORIA COMPARADA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA; CASO: ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA. .

Muisca, c. (s.f.). <https://www.youtube.com/watch?v=-lwklR9mV4c>.

Muñoz González, G. (2016). *Comunicación - Educación en la Cultura para América Latina*. Bogotá: UNIMINUTO.

Nivón, A. (2013). La educación indígena y los educadores en el congreso centroamericano de 1893.

Ortíz, S. E. (1965). *Prehistoria, lenguas y dialectos indígenas de Colombia*. Bogotá: Lerner.

Peláez, J. A. (2013). *Transformación Ocupacional en hombres y reconocimiento de la memoria Indígena Muisca "Cabildo de Bosa"*.

Perez, R. Y. (Mayo de 2015). *La conquista su organizacion politico-social hasta la colonia*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/raquelypdm/la-conquista-su-organizacin-polticosocial-hasta-la-colonia-crisis-de-la-sociedad-colonial>

Portafolio. (22 de MAYO de 2018). <https://www.eltiempo.com › bogota>. Obtenido de <https://www.eltiempo.com › bogota>: <https://www.portafolio.co/economia/panorama-del-adulto-mayor-en-colombia-2018-517356>

Restall, M. (2004). *Los siete mitos de la conquista española*. Barcelona: Paidós.

Rojas, A. (2011). Gobernar(se) en nombre de la cultura. Interculturalidad y educación para grupos étnicos en Colombia.

Rubiano, D. (2018). Imaginarios sobre infancia, niño y niña en la comunidad indígena Muisca de Cota Cundinamarca.

Salcedo, C. M. (2015). Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la cultura y la tradición en el resguardo indígena de Cota.

Santander, F. d. (6 de Octubre de 1820). Decreto General sobre la Instrucción pública. *Decreto General sobre la Instrucción pública*. Santa fe de Bogotá, República de Colombia, Colombia: República de Colombia.

Segura, A. (2014). Reconstrucción de la memoria histórica del territorio indígena Muisca de Cota.

Silva, A. (2018). Legado indígena: una estrategia pedagógica decolonial para la enseñanza de saberes indígenas en la escuela.

Silva, R. (2004). *Saber, cultura y sociedad en el nuevo reino de granada, siglos XVII y XVIII*. Medellín : La Carreta, Editores E.U.

Sosa, A. T. (2014). ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ETNOEDUCACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA DEL CABILDO MUISCA DE SUBA. *Revista Universidad Piloto de Colombia*.

Soto, A. D., & Naranjo, P. D. (2018). El método de la historia de vida en educación; diálogo de saberes y construcción colectiva del conocimiento.

Vasquéz, L. (2019). El territorio enseña: saberes ancestrales de la comunidad Muisca de Sesquilé para la educación ambiental.

Vega, H. (2014). El tejido como proceso de educación ancestral para la formación integral en la comunidad Muisca de Fontibón.

Weinberg, G. (1995). *Modelos Educativos en la historia de América Latina*. Buenos Aires: A*Z Editora S.A.

Yarza, V. (2017). Historias y memorias del cabildo indígena universitario de Medellín (CIUM): sembrando la palabra de resistencia y dulzura para una permanencia desde el buen vivir y la ancestralidad.

Anexos

Anexo 1

#	AÑO	FUENTE (Título, autor(es), referencia bibliográfica, link de acceso, etc.)	DESCRIPCIÓN	METODOLOGÍA	PALABRAS CLAVES	RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1	2019	EL TERRITORIO ENSEÑA: SABERES ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD MUISCA DE SESQUILÉ PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. Liliana Vásquez Escobar	El territorio enseña: saberes ancestrales de la comunidad muisca de Sesquilé para la educación ambiental.	Realiza una investigación cualitativa teniendo en cuenta la problemática del deterioro medioambiental representado en la pérdida de la biodiversidad.	Saberes indígenas muiscas	Dentro de las propuestas de solución se destaca la necesidad de nuevas comprensiones que involucren los conocimientos locales, como el de las comunidades indígenas.
2	2013	TRANSFORMACIÓN OCUPACIONAL EN HOMBRES Y RECONOCIMIENTO DE LA MEMORIA INDÍGENA MUISCA "CABILDO DE BOSA". Javier Antonio Arango Peláez Javier Orlando Nieto Martín Felipe Andrés Rincón González	Transformación Ocupacional en hombres y reconocimiento de la memoria Indígena Muisca "Cabildo de Bosa"	Permiten comprender y establecer una aproximación real con la vivencia y contextualización ancestral y contemporánea del pueblo Muisca	Saberes comunidad muisca	Explorar el acontecer como sumario total de evolución histórica, partiendo de las raíces y antecedentes remotos experimentados por la comunidad desde dichos orígenes.
3	2013	DESCRIPCIÓN DE LOS SABERES QUE CONSTITUYEN LOS ABUELOS CAMPESINOS E INDIO-MESTIZOS EN TORNO A LAS PLANTAS MEDIANTE CULTURA Y SUBJETIVIDAD. Xiomara Raquel Aponte Molano	Es una recopilación y descripción de los saberes que han constituido en torno a las plantas los abuelos campesinos e indígena mestizos de la comunidad tribal Muyska de Facahicatativa	Trabaja con prácticas, experiencias y saberes en torno a las plantas, lo cual permite evidenciar las relaciones que se establecen con estos organismos, es decir; el saber (desde la subjetividad) y la cultura (desde la intersubjetividad) en el del uso de las plantas.	Saberes de los abuelos entorno a la plantas	Reivindicación cultural indígena en Colombia, como parte fundamental para la contextualización de la comunidad tribal muyska de Facatativa.
4	2017	REPRESENTACIÓN DE LA MUJER MHUYSQA EN LA OBRA PICTÓRICA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA. / Ely Johanna Cendales Córdoba; Asesor, Javier Ramon Llanos Issa.	Esta investigación busca no solo reconocer el papel de la mujer indígena sino que su oficio también es la posición y la toma de poder, que hace parte de una estructura cultural.	Los símbolos muisca se logran encontrar de forma un poco inestable, gracias a los años que estos han sobrevivido, en distintas rocas de un tamaño destacable, donde se muestra las múltiples expresiones de la cosmovisión de la comunidad, centrando la investigación en el concepto de mujer, por lo cual también se busca resaltar este estudio como un legado cultural vivo y que merece ser rescatado.	Mujer indígena Legado cultural símbolos muiscas	La doctora Marianna Escribano, es una reconocida antropóloga y semióloga, la cual, se ha dedicado a los orígenes y costumbre de la comunidad Mhuysqa, por lo que muchas de los significados estudiados en este trabajo han sido resultado de su propio estudio de la sabana Cundí boyacense. Por otra parte, la mujer indígena no solo es la dadora de vida, que es realmente un don, sino también es el equilibrio de una comunidad, ya que es autoridad, protectora de lo sagrado, sanadora, y a la vez papel de reconstrucción, ya que algunas se están dedicando a través del tejido volver a construir un significado cultural.
5	2018	IMAGINARIOS SOBRE INFANCIA, NIÑO Y NIÑA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MUISCA DE COTA CUNDINAMARCA. Rubiano Iarrarte, Diana. Tomado de: Universidad distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencia y Educación Maestría en Infancia y Cultura Bogotá.	Al considerar este tipo de imaginarios, se detienen las reflexiones en la dimensión subjetiva sobre las cuales se van construyendo las nuevas generaciones de una comunidad. A su vez, permite identificar los diferentes roles que se van construyendo al interior de la misma comunidad y, en especial, para las nuevas generaciones cómo se van asumiendo en una comunidad que está en contacto con otras culturas.	Se basa en una metodología etnográfica descriptiva, empleando la observación participativa. Además, se apoyó en instrumentos de captura de información tales como: cuaderno de notas, registro fotográfico, audios y entrevistas.	Imaginarios, cultura, infancia, comunidad, indígenas, Muiscas.	El principal aporte para el proyecto, radica en la importancia de identificar y describir algunas tendencias que se van dando al interior de la comunidad Muisca de Cota, pero especialmente desde las nuevas generaciones y los constructos sociales que se van asimilando, incorporando y adaptando desde su cultura y la relación con otras culturas.
6	2013	LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y LOS EDUCADORES EN EL CONGRESO CENTROAMERICANO DE 1893. Nivón Bolán, Amalia. Tomado de: Revista Mexicana de Historia de la Educación, vol. 1, núm. 1, 2013, 85-107.	Expone algunas de las formas de relación entre profesores y promotores de las reformas educativas en la educación primaria. Se reflexiona acerca de las inquietudes de los educadores centroamericanos ante la preocupación de cómo el Estado debe civilizar a la "raza indígena", en el sentido de inculcar costumbres e ideas de progreso de las naciones civilizadas.	Se realiza un método de análisis cualitativo desde las relaciones entre el sistema educativo y algunos grupos étnicos, de forma comparativa en estas mismas relaciones y de acuerdo a un contexto. Se complementa con un análisis documental tanto histórico como social.	Indígenas, maestros, congresos.	Básicamente contribuye a identificar algunas posibles relaciones entre el sistema educativo propuesto por algunos Estados en consideración de grupos étnicos indígenas. De esta forma, contribuye a elaborar una interpretación del tejido macro y micro estructural que se teje de forma implícita o explícita en el campo de la educación para tales comunidades y su alcance epistemológico.

7	2014	EL TEJIDO COMO PROCESO DE EDUCACIÓN ANCESTRAL PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA COMUNIDAD MUISCA DE FONTIBÓN. Vega Morales, Heidy M. Tomado de: https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/2922/TEA_MoralesVegaHeidy_2014final.pdf?sequence=4&isAllowed=y	Reseña cómo una expresión artística, como es el tejido, se convierte en una de las principales estrategias para la comunidad Muisca de Fontibón para la formación integral para las nuevas generaciones Muiscas. Dicha estrategia les representa la <i>vida y la construcción de elementos constitutivos para la conformación de la comunidad</i> incluso en tiempos de socialización con otras culturas contemporáneas.	Desarrolla una investigación de tipo cualitativo, a través del método etnográfico desde la entrevista semi-estructurada con observación directa participante.	Tejido, Educación ancestral, Formación Integral, Comunidad Muisca	Al identificar algunos de los criterios de formación a partir de la práctica del tejido, estos mismos permite identificar unas posibles herramientas para la comunidad sujeto de investigación, dado que no difiere en la clasificación de la familia étnica. Estableciendo cómo la tradición ancestral se puede conservar mediante la transmisión de prácticas y expresiones artísticas
8	2018	DIALOGANDO EL TERRITORIO DE SIÉ DESDE LAS PEDAGOGÍAS ANCESTRALES. Camacho Lina. Tomado de: Revista Tecné, Episteme y Didaxis. Año 2018. Numero Extraordinario. ISSN impreso:0121-3814, ISSN web:2323-0126	Mediante un diálogo de saberes ancestrales y la educación académica, se aborda una reflexión del proceso transformador que surge de los primeros al contacto del neoliberalismo y más aún la globalización a Colombia. Fundamentalmente se detiene en la palabra como proceso de oralidad ritual ancestral, en donde se conservan la mayoría de los saberes ancestrales.	La principal herramienta expuesta hace referencia al diálogo y discusiones como punto de encuentro para dar a conocer los diferentes saberes con algunos miembros de la comunidad Muisca, desde una metodología etnográfica de entrevista no participativa, no directiva, observación participativa, biografía y micro-etnográfica.	Bienes comunes, Ley de origen Muisca, lengua muisca, Liberación de la madre Tierra.	Establece algunos parámetros de investigación en cuanto a la recuperación de la palabra como estrategia eficaz no solo para la recuperación y preservación de las tradiciones ancestrales sino también como posibilidad de entablar un diálogo sano ante otras tendencias sociales y culturales que se dan en la actualidad.
9	2018	LEGADO INDÍGENA: UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DECOLONIAL PARA LA ENSEÑANZA DE SABERES INDÍGENAS EN LA ESCUELA. Silva Páez, Anyie P. Tomado de: Premios a la Investigación e Innovación Educativa Experiencias 2018. Alcaldía Mayor de Bogotá.	Propone recuperar el legado indígena desde una lectura pedagógica decolonial, mediante la activación de prácticas y actividades durante el tiempo escolar y extra-escolar en aras de recuperar la identidad y reconocimiento de lo propio de la cultura Muisca de Bosa.	Investigación cualitativa interpretativa, desde las palabras dichas, escritas y análisis de datos observables.	Decolonialidad, conocimiento local, saberes indígenas, enseñanza de las ciencias sociales.	Posibilita la proyección de estrategias pedagógicas para la inclusión del legado ancestral en el currículo académico en algunos centros de formación y educación de la comunidad Muisca, alimentando no solo el proceso de recuperación sino, además, el de preservar tales conocimientos como compromiso ontológico por las nuevas generaciones.
10	2018	SENTIDOS Y PRÁCTICAS DE LOS SABERES ANCESTRALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, Y LA RELACIÓN ESCUELA-FAMILIA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PROYECTO ONDAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA FABIOLA LARGO CANO, SEDE LA CANDELARIA DEL RESGUARDO INDÍGENA LA MONTAÑA EN RIOSUCIO CALDAS. Bonilla, Liliana María. Tomado de: Universidad de Manizales, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Tesis presentada al Instituto Pedagógico.	Aborda el sentido y prácticas de los saberes ancestrales en el fortalecimiento de la identidad cultural y la repercusión en la relación escuela- familia de la comunidad adscrita a dicho proyecto Ondas. Teniendo como referencia las prácticas cotidianas como herramienta pedagógica que permite acceder a nuevos y diversos conocimientos, así mismo el proceso de integrarlos para construir adaptaciones a las exigencias del mundo actual sin perder como fundamento el conocimiento ancestral.	Basado desde la observación y análisis de datos capturados especialmente por una reflexión de la oralidad de los mayores de la comunidad. Previamente hay una fase de investigación de documentos escritos antecedentes al proyecto y el desarrollo del método científico en algunos momentos.	comunidad e indígenas, diversidad, participación comunitaria, prácticas propias, identidad cultural, saberes ancestrales.	Al establecer las prácticas y sentidos ancestrales y su posible relación con el ambiente educativo particular al contexto, ofrece elementos que pueden ayudar a constituir un proyecto pedagógico, que, si bien va a la par de algunas exigencias de las tendencias globalizantes, no desconoce como núcleo los saberes ancestrales.
11	2017	TEJIENDO SABERES AMBIENTALES, LO ANCESTRAL, TERRITORIO Y CONVIVENCIA. Garavito Suárez, Hammes – Chaparro Sandra. Tomado de: Educación y Ciudad. Revista. N°. 32. Artículo 169. Enero – Junio.	A partir de la experiencia llevada a cabo en el colegio José Félix Restrepo -IED-, realizada desde el año 2011, buscan integrar al ambiente educativo el saber ancestral teniendo como referentes algunas comunidades indígenas con las cuales se compartió, entre éstas, la Muisca; fundamentalmente, desde el Proyecto Ambiental Escolar y de esta forma, lograr identificar algunos elementos articuladores de una educación más integral entre los conocimientos, tanto ancestrales como actuales, en la intervención armoniosa del ambiente donde se desarrolla la vida.	Sustenta el trabajo investigativo desde el método de la Investigación participativa desde las reflexiones y posterior interpretación de las diversas experiencias de forma cualitativa.	Ambiente, sabiduría ancestral, convivencia, tradición y territorio.	Se puede inducir hasta el momento que la educación de las nuevas generaciones en la mayoría de las comunidades indígenas, no era una acción aislada del entorno y por lo cual lo incluye como parte de lo que se debe aprender en la formación. De esta forma, recuperar esa posibilidad de conocer no solo se logra crear conciencia cultural sino también un asentamiento de la identidad en aquellas generaciones quienes deben preservar la esencia Muisca.

12	2005	<p>MUISCAS. REPRESENTACIONES, CARTOGRAFÍAS Y ETNOLÓGICAS DE LA MEMORIA. Gómez Londoño Ana M. Editora. Tomado de: Pontificia Universidad Javeriana. Instituto de estudios sociales –Pensar-Libro. Artículo De bárbaros a civilizados: la invención de los muisca en el siglo XIX. Guarín M. Oscar.</p>	<p>En aras de la construcción de la República de la Nueva Granada en el siglo XIX, diferentes grupos culturales confluyeron en un momento histórico, al igual que sus diversos discursos, entre estos las comunidades indígenas (Muisca); fueron buscando su horizonte de nación sin generar exclusión, por lo menos desde la retórica, dándole así cabida a diferentes formas de ser ciudadano. No obstante, al ser un discurso teórico y no dar el paso a lo concreto, conllevó que ciertas culturas cayeran en estado de vulnerabilidad y más aún si ya históricamente habían sufrido procesos de exclusión política.</p>	<p>Método histórico crítico apoyado en estrategias heurísticas.</p>	<p>Nación, Muisca, historia, cultura, política, discursos, indígenas, criollos, fe, sociedad y república.</p>	<p>A través de este recorrido histórico, se logran identificar algunos procesos culturales indígenas Muisca y sus diversas readaptaciones históricas que podrían dar indicios de cómo esta comunidad fue aceptando una transformación cultural no como opción fundamental sino como una imposición social y política. De este modo, es posible llevar la respectiva pesquisa de la transformación de algunas prácticas culturales.</p>
13	2017	<p>EL RECONOCIMIENTO COMO PROCESO DE VINCULACIÓN DE LAS RAÍCES INDÍGENAS EN LA COMUNIDAD MHUYSQA DE SESQUILÉ “LOS HIJOS DEL MAÍZ”. Daniel Alonso Granados Sanabria y Laura Camila Ramírez Torrijos</p>	<p>Carlos Mamanché inicia con la lucha por la recuperación de la memoria histórica y cultural de éste pueblo, siendo el precursor del reconocimiento e iniciativa de fortalecimiento comunitario del parcelado Mhuysqa.</p>	<p>El proyecto se encuentra ubicado en el campo de la investigación cualitativa, la cual se centra en las realidades sociales y las interpretaciones que le dan las comunidades, grupos y personas que se desenvuelven en el contexto que se examina. Además, este tipo de investigaciones se realizan con base en observaciones con las que se identifican las dinámicas, características y situaciones las cuales se entran a trabajar (Bonilla & Rodríguez, 2005).</p>	<p>Memoria histórica y cultural neomuisca</p>	<p>Los pueblos originarios de este territorio como lo es la población Mhuysqa, fueron los que iniciaron con relatos de nuestra historia, pero la mayoría de estos han sido olvidados. Impidiendo el reconocimiento del legado que dejaron, puesto que actualmente las instituciones educativas dentro de sus estructuras académicas invierten un tiempo para enseñar lo relacionado son la cultura indígena del país, impidiendo una reconstrucción del pasado.</p>
14	2017	<p>COMUNICACIÓN, IDENTIDAD Y AUTONOMÍA, UNA EXPERIENCIA DE RESISTENCIA CON EL CABILDO INDÍGENA MUISCA DE BOSA.</p>	<p>Macro proyecto denominado Documental web: Recurso para la construcción de memoria histórica, una experiencia con la comunidad Muisca, que se realizó en el año 2017 entre el cabildo indígena Muisca de Bosa, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a través del semillero de investigación Centro de Comunicaciones para el Cambio y el Desarrollo Social y la productora audiovisual Suacha en Imágenes.</p>	<p>Metodología de investigación documental y análisis audiovisual, basado en la realización de un documental y su influencia en la comunidad.</p>	<p>Tradición, cultura, identidad, resguardo, educación, estrategias pedagógicas.</p>	<p>Permite entender al pueblo Muisca como una cultura que fue expropiada de sus tierras y con poco apoyo del gobierno nacional, consecuencia de que en 1851 se firmó la disolución de los resguardos indígenas (Ley 3 de 1850, Art 4)</p>
15	2015	<p>ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y LA TRADICIÓN EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE COTA Martínez Muñoz, Catalina; Salcedo Martínez, Ingrid Viviana; Velásquez Segura, Yuli Andrea</p>	<p>En esta investigación se realizó la búsqueda de antecedentes, los cuales permitieron visualizar la problemática en el Cabildo de Cota desde distintos puntos y a su vez tener un punto fijo de partida.</p>	<p>Enfoque praxeológico, del padre Juliao es decir el Ver (2011) “Esta es una fase de exploración y de análisis/síntesis que responde a la pregunta: ¿Qué sucede?; etapa fundamentalmente cognitiva donde el profesional/praxeólogo recoge, analiza y sintetiza la información sobre su práctica profesional, tratando de comprender su problemática y de sensibilizarse frente a ella.</p>	<p>Tradición, cultura, identidad, resguardo, educación, estrategias pedagógicas.</p>	<p>Se realiza una descripción minuciosa sobre la colocación del Resguardo, la cosmovisión que conlleva para su habitantes estar en una ubicación prodigiosa como lo es el cerro del majuy, la flora y fauna de la cual es rica este cerro y los beneficios naturales que ofrece el ambiente natural.</p>
16	2018	<p>COMUNIDADES INDÍGENAS URBANAS: DISPUTAS Y NEGOCIACIÓN POR EL RECONOCIMIENTO. Herrera Amaya, María Elena http://web.a.ebscohost.com/ezprox.uniminuto.edu/ehost/detail/detail?vid=9&sid=c29fa19e-df32-4e02-a05a-aaa5d9350f9e%40sdc-v-sessmgr03&bdata=jmxbhmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlbnNib3BlPXNpdGU%3d#AN=131128907&db=a9h</p>	<p>Este artículo discute el papel de la etnicidad como campo de disputa para las poblaciones indígenas urbanas. En el contexto de un multiculturalismo neoliberal, la etnicidad es una herramienta de lucha y negociación por el reconocimiento de los derechos colectivos, pero al mismo tiempo, es un recurso explotable y condicionado por parte del estado, como también en terrenos donde se explota y resalta el carácter folclórico de las comunidades demandantes respecto a políticas culturales.</p>	<p>Método etnográfico con un enfoque cualitativo y análisis en los estudios de casos en la disputa territorial.</p>	<p>Indígenas urbanos, comunidad indígena urbana, etnicidad urbana, reconocimiento, multiculturalismo neoliberal.</p>	<p>Este texto se centra en los colectivos indígenas urbanos y sus disputas por el reconocimiento con la intención de reflexionar sobre el papel de la etnicidad en estos reclamos, la forma en cómo ésta es condicionada y sus alcances. Para las comunidades indígenas que se asientan en las metrópolis, la continua batalla por el reconocimiento implica, más que un reconocimiento legal, una lucha por la legitimidad, por el derecho de ser reconocidos como parte de las ciudades, espacios imaginados históricamente como opuestos a lo indígena.</p>

17	2013	<p>RESISTENCIA COMUNITARIA EN COLOMBIA. LOS CABILDOS CAUCANOS Y SU GUARDIA INDÍGENA.</p> <p>Anders Rudqvist Roland Anrup</p> <p>http://web.a.ebscohost.com.ezprox.uniminuto.edu/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=c29fa19e-df32-4e02-a05a-eea5d9350f9e%40sdc-v-sessmgr03</p>	<p>En contextos sociales afligidos por altas intensidades de conflicto y violencia, las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en Colombia han dado diferentes significados propios a la resistencia civil que responden a las necesidades de los contextos determinados y las distintas formas de violencia que los aquejan. La región del Cauca se distingue por su tradición de organización indígena y por su resistencia contra los terratenientes y el Estado. La resistencia civil para el movimiento indígena es</p>	<p>Método social crítico desde la reflexión y concientización de la comunidad, así como una asamblea de los tres resguardos del municipio. Los criterios del proyecto fueron, entre otros, partir de la base y generar una conciencia crítica y una visión global de la realidad, trabajar en equipo promoviendo el crecimiento colectivo, dar importancia al estudio y la capacitación y tener una actitud abierta a los aportes externos (Hernández, 2004, p. 118).</p>	<p>Resistencia indígena, autonomía comunitaria, guardia indígena, Comunidades indígenas, Colombia.</p>	<p>Los cabildos indígenas han tenido que sobrevivir al conflicto y la violencia, las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en Colombia han dado diferentes significados propios a la resistencia civil que responden a las necesidades de los contextos determinados y las distintas formas de violencia que los aquejan. Para vencer las resistencias de formas culturales antagónicas, el sistema dominante recurre a la violencia estructural, es decir, instituciones económicas y políticas restringen o imposibilitan las oportunidades, los derechos o las facultades de ciertos grupos sociales hasta el punto en que no es posible satisfacer sus necesidades básicas, tales como el</p>
			<p>ejercicio de autonomía e incluye varios elementos como la participación comunitaria y política, la Guardia Indígena y las asambleas permanentes. La Guardia Indígena está controlada por las autoridades indígenas, y nace por la necesidad de preservar la integridad y autonomía del territorio y defender los derechos de los pueblos indígenas, respetar y difundir la cultura y el derecho autóctono.</p>			<p>acceso a bienes y servicios como alimentos, agua, vestido, vivienda, salud y educación.</p>
18	2017	<p>HISTORIAS Y MEMORIAS DEL CABILDO INDÍGENA UNIVERSITARIO DE MEDELLÍN (CIUM): SEMBRANDO LA PALABRA DE RESISTENCIA Y DULZURA PARA UNA PERMANENCIA DESDE EL BUEN VIVIR Y LA ANCESTRALIDAD.</p> <p>Víctor Alexander Yarza de los Ríos; Guapacha, Diana Cristina; Palma, William Cuaical; Calambás, Milena Tunubalá; Solanille Cuchillo Jacanamijoy.</p> <p>https://search-proquest-com.ezprox.uniminuto.edu/education/docview/2241528192/abstract/F5D92D7D7F4F4B84PQ/1?accountid=48797</p>	<p>Contextualización latinoamericana sobre la situación de los pueblos indígenas, con énfasis en la educación superior, en tanto marco de comprensión de los procesos de sistematización crítica y decolonial de las acciones, reflexiones, aportes y propuestas del Cabildo Indígena Universitario de Medellín, como una contribución para la co-creación de un modelo de acompañamiento y permanencia estudiantil desde la ancestralidad, el Buen Vivir y la interculturalidad crítica.</p>	<p>Esta investigación es de corte cualitativo, orientada por los presupuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos del paradigma colaborativo, participativo o cooperativo, con metodologías decoloniales, desde una sistematización crítica de experiencias, saberes y prácticas. Se presenta la síntesis de una trama en espiral con las memorias y experiencias del CIUM (junto con algunas tensiones y conflictos), que permiten constatar que es un espacio simbólico y una estrategia de permanencia y acompañamiento, para continuar en el camino de la interculturalización crítica.</p>	<p>Interculturalidad crítica, buen vivir, ancestralidad.</p>	<p>Se abarcan conceptualizaciones, en tanto pilares y raíces, desde las epistemologías del Sur, el pensamiento decolonial y la interculturalidad en educación, la ancestralidad, el Buen Vivir y la justicia epistémica. Se sintetizan los tiempos/ procesos metodológicos vividos, desde una perspectiva indígena, crítica y decolonial.</p>
19	2011	<p>GOBERNAR(SE) EN NOMBRE DE LA CULTURA. INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN PARA GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA.</p> <p>Rojas Alex. Tomado de: Revista Colombiana de Antropología. Instituto Colombiano de Antropología e Historia Colombia. vol. 47, núm. 2, julio-diciembre, 2011.</p>	<p>El este artículo muestra el despliegue de la interculturalidad en Colombia, particularmente el proceso en el cual se produce su articulación con programas de educación para grupos étnicos. Basado en la noción de gubernamentalidad, donde se argumenta que, más que como una alternativa al multiculturalismo, la interculturalidad opera como una de sus tecnologías de gobierno de la alteridad. Es decir, como un conjunto de dispositivos encaminados a la orientación de la conducta de ciertas poblaciones e individuos, en este caso en nombre de su diferencia cultural.</p>	<p>Se basa, en general, los principios básicos del método científico, pero con énfasis social, con análisis documentales e interpretaciones teóricas de algunos casos estudiados, que están asociados a un corpus socio-cultural.</p>	<p>Multiculturalismo, interculturalidad, educación para grupos étnicos, gubernamentalidad.</p>	<p>Clarificando el despliegue de los diversos procesos interculturales que se han dado en la historia, particularmente en el campo de la educación y en grupos étnicos, se puede evidenciar la articulación del sistema educativo con tales grupos sociales y su posible influencia en el currículo, lo cual llevaría a plantear si es un diálogo consensuado o impuesto.</p>

20	2014	<p>RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEL TERRITORIO INDÍGENA MUISCA DE COTA. Segura Calderón, Adriana M. Tomado de: Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Educación, Psicología y Pedagogía. Tesis.</p>	<p>Otorga algunas pautas de reconstrucción de la memoria histórica Muisca de Cota, desde la cosmovisión y sus referentes espaciales sagrados, en el ámbito educativo contextual, sus prácticas medicinales y contenedores alegóricos. Por tanto, prácticas que para la comunidad suelen ser cotidianas, como el tejido de canastos, expresan un referente simbólico de tradición e identidad.</p>	<p>Basados en métodos etnográficos de observación participante. Posteriormente, un análisis cualitativo de tales observaciones y documentación pertinente, capturadas por instrumentos fotográficos, audios, entrevistas y cuaderno de notas.</p>	<p>Educación, Memoria, Historia; Ley de origen, Espiritualidad, Tradición cultural; Ética, Político.</p>	<p>Indica elementos básicos para un proceso de reconstrucción de memoria en la comunidad Muisca de Cota, a su vez, la relación con el entorno y simbología por medio de la cual tanto algunas actividades cotidianas tales como el tejido, pueden llegar a ser fuentes de preservación de las tradiciones ancestrales.</p>
21	2014	<p>ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ETNOEDUCACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN IDENTITARIA DEL CABILDO MUISCA DE SUBA. Sosa Avendaño, Tatiana C. Tomado de: Contextos, revista Universidad Piloto de Colombia.</p>	<p>El rol principal de la etnoeducación en la conservación de las tradiciones culturales de una comunidad étnica, se basa en construir estrategias que permitan incluir al ámbito académico, elementos constitutivos propios de la cosmovisión de tales comunidades; es decir, tener presente en las aulas educativas las tradiciones ancestrales y sus formas de interpretarlas como posibilidad de preservar una identidad cultural. No obstante, en este ámbito se generan diferentes tensiones entre el sistema educativo de la Nación y la forma de cómo la comunidad Muisca se asume en un entorno, reflejada tal tracción en el currículo académico tradicional.</p>	<p>Investigación cualitativa de corte descriptivo e interpretativo. Tiene un enfoque hermenéutico social y de análisis de contenido.</p>	<p>Etnoeducación, construcción de identidad, lengua, prácticas culturales, políticas públicas educativas, educación propia.</p>	<p>Al detenerse en los procesos de etnoeducación para la comunidad Muisca, se puede establecer cómo influyeron ciertas tendencias "occidentales" en el cambio cultural, explícitamente en el contexto educativo y muy particularmente desde la lengua castellana como instrumento de comunicación principal.</p>
22	2004	<p>LOS SIETE MITOS DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA Matthew Restall https://www.redalyc.org/pdf/833/83301119.pdf</p>	<p>Se exponen siete mitos sobre la colonización española en América que se han tenido como ciertos.</p>	<p>Usando los métodos de la Nueva Filología, Restall cuestiona varias nociones sobre cómo los españoles lograron su hegemonía militar y cultural sobre Hispanoamérica.</p>	<p>Mitos sobre la colonización española</p>	<p>El Mito de los Hombres Excepcionales El Mito del Ejército del Rey El Mito del Conquistador Blanco El Mito de la Consumación El Mito de la (in)comunicación El Mito de la Desolación Nativa El Mito de la Superioridad</p>
23	2008	<p>LOS MUISCAS EN LOS SIGLOS XVI Y XVII Jorge Augusto Gamboa Mendoza</p>	<p>Ponencias discutidas en el marco del XIII Congreso de historia de Colombia que se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga, en 2006</p>	<p>Realiza una amplia compilación de ensayos y ponencias</p>	<p>Comunidad indígena muisca</p>	<p>Los muisca: estado actual de los estudios sobre las sociedades indígenas del altiplano cundiboyacense durante las épocas prehispánica y colonial.</p>
24	2018	<p>ELVIRA ESPEJO: UNAMUJER DE RESISTENCIAS Y RE-EXISTENCIAS EN LOS ANDES Aura Isabel Mora Revista Nómadas 49 Octubre</p>	<p>Indaga desde una propuesta de-colonial entorno a las mujeres en el ámbito de la ciencia, particularmente en lo concerniente a los conocimientos y técnicas del textil andino que realizan las mujeres. De igual forma aborda la importancia del trabajo colectivo, las luchas milenarias de sus antepasados y la defensa del territorio, como una propuesta alterna a las políticas globales</p>	<p>La metodología implementada parte de un método hermenéutico Sobre La Ciencia de las Mujeres, puntualmente en el textil como forma de expresión de los saberes, tradiciones ancestrales y manifestaciones femeninas. Fundamentado desde la técnica del textil andino. Por lo cual aborda elementos empíricos y experienciales.</p>	<p>Resistencia, re-existencia, Ciencia de las mujeres, Interculturalidad, Elvira Espejo Ayca.</p>	<p>Permite adquirir elementos para la aplicación de técnicas en la producción del arte textilero, a su vez, por tales técnicas se puede identificar elementos comunicativos y educativos desde el arte del tejer en algunas comunidades indígenas andinas; siendo así que permite interpretar los tejidos andinos.</p>

25	2016	<p>COMUNICACIÓN- EDUCACIÓN EN LA CULTURA PARA AMÉRICA LATINA Desafíos y nuevas comprensiones</p> <p>Germán Muñoz González (Editor académico) Aura Isabel Mora Catherine Walsh Edwin Arcesio Gómez Serna Rigoberto Solano Salinas</p> <p>file:///D:/Usuario/Desktop/P ara%20estado%20del%20arte/Comunicacion%20educacion%20en%20la%20cultura%20para%20America%20Latina.pdf</p>	<p>Plantea la renovación del campo, construirlo desde la perspectiva de lo cultural, es decir, desde los saberes ancestrales y populares que en la vida cotidiana producen sentidos socialmente compartidos, y proponer una radicalización en términos epistemológicos (pensamiento social del Sur) con profundas consecuencias en la pedagogía y en todas las demás variables de la formación</p>	<p>Construcción de un proyecto compartido con otras experiencias existentes en América Latina (Abya Yala)</p> <p>Un ejercicio de aula abierta que existe en múltiples lugares (Bolivia, Ecuador, México, Argentina, Cuba) y que requiere permanentes intercambios con las experiencias en sus territorios.</p>	<p>Voces sabedores</p>	<p>Historias de vida de diferentes sabedores como Elvira Espejo Ahica y Elisa Vega Sillo de Bolivia, Aurora Iza y Milton Guaman de Ecuador, quienes narran sus vidas y sus luchas por sus comunidades por la recuperación de los saberes de sus comunidades.</p>
26	2018	<p>RE-VISITAR LA COMUNICACIÓN POPULAR, ENSAYOS PARA COMPRENDERLA COMO ESCENARIO ESTRATÉGICO DE RESISTENCIA SOCIAL Y RE-EXISTENCIA POLÍTICA.</p> <p>Simeón Gilberto Giménez Montiel • Jorge Alejandro González Sánchez • Ángela María del Rosario Calvo de Saavedra • Germán Antonio Muñoz González • Betsy Malely Linares Sánchez • Patricia Botero Gómez • Aura Isabel Mora • Rigoberto Solano Salinas • Fabián Camilo Prieto Fontecha • Edwin Arcesio Gómez Serna • Juan Carlos Mijangos Noh • Carmen Castillo Rocha • Mario Luis Rodríguez Ibañez • Eulogia Tapia Quispe • Brígida Gutiérrez Clares.</p>	<p>Esta publicación es el resultado del proyecto de investigación Fundamentación conceptual y pedagógica del campo de la comunicación-educación en la cultura y apoyo a la construcción operacional de la maestría en "Comunicación-educación en la cultura". Se pretende revisitarse y profundizar la categoría de base (la comunicación) que articula el campo para mirarla desde diversas perspectivas conceptuales. Desde la década de 1960 se han producido múltiples intentos por desmarcarse del sistema de comunicación dominante, mediante experiencias que se han autodenominado como comunicación de base, comunitaria, grupal, horizontal, participativa, crítica, liberadora, alternativa y popular.</p>	<p>Esta metodología se basa en ensayos, que han sido elaborados a partir de las experiencias de los miembros de la Red de Comunicación Popular Abya Yala, de la cual hacen parte investigadores de México, Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Colombia. En cada uno de los equipos de investigación se ha debatido el tema, a partir de las experiencias locales.</p>	<p>Comunicación popular, poder comunicativo y democracia, re-existencia política, Comunidades en resistencias y re-existencias, la educación o los "saberes del mundo de la vida", comunicación-educación</p>	<p>Se articula desde la comunicación-educación, dar voz a los que no tienen voz, de los sectores populares. Es decir, se asume lo popular como un factor de la relación de dominación presente en la sociedad, que remite a las relaciones de poder y las luchas por la hegemonía.</p> <p>Del tal manera se le da gran importancia a la diversidad de expresiones, movimientos y luchas que reivindican que "otra comunicación es posible".</p> <p>Recoge el pensamiento ancestral, sus narrativas propias y su manera particular de hacer comunicación en la cotidianidad. Muestra cómo la sabiduría de las abuelas campesinas mayores para cuidar la vida humana y la Madre Tierra se expresa en saberes ancestrales que ellas han cuidado y saben comunicar mediante formas de hacer en tres campos: 1) la alimentación y la producción de alimentos, 2) la salud y la medicina tradicional y 3) los tejidos y textiles.</p>
27	2018	<p>LOS MUISCAS EN LOS TEXTOS ESCOLARES, SU ENSEÑANZA EN EL GRADO SEXTO.</p> <p>Luz Ángela Alfonso Malaver Alfonso. (octubre de 2018).</p> <p>Obtenido de file:///D:/Usuario/Desktop/AlfonsoMalaverLuzAngela2018%20(1).pdf</p>	<p>Los Muisca en los textos escolares, su enseñanza en el grado sexto</p>	<p>Expone cómo ha sido expuesta una cultura prehispánica como la Muisca en los manuales escolares colombianos, y cómo su relevancia ha venido cambiando con el tiempo en la escuela.</p>	<p>Los muisca</p>	<p>Los aprendizajes en los libros vienen disminuyendo en cuanto a la profundidad del estudio de sus costumbres, de esta manera los habitantes que pasan por la escuela llegan a la adultez con un conocimiento muy básico de esta importante cultura, dejando atrás prácticas importantes de estos saberes ancestrales.</p>
28	2004	<p>SABER, CULTURA Y SOCIEDAD EN EL NUEVO REINO DE GRANADA, SIGLOS XVII Y XVIII.</p> <p>Renán Silva</p>	<p>Escritos desde la historia cultural, los tres textos abren espacio para una mejor comprensión de la evolución intelectual de la sociedad colombiana</p>	<p>Reúne tres textos básicos para la comprensión de un mundo intelectual y cultural – el de la sociedad colonial.</p>	<p>Cultura educación y comunicación</p>	<p>Permite pensar en e imaginar su distancia frente a nuestro presente y al mismo tiempo reflexionar acerca de todo lo que nos legó e impone el silencio ese pasado primordial</p>

29	2015	<p>LA CULTURA MUISCA EN LA ESCUELA: UNA APROXIMACIÓN A LA INTERCULTURALIDAD.</p> <p>Carlos Felipe Torres Basante, Nancy Villa Anzola</p> <p>Obtenido de http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/2356/6/VillaAnzolaNancy2015.pdf</p>	<p>Es una investigación que contribuye a la reflexión sobre la identidad muisca del Cabildo de Bosa para su reconocimiento en un marco de comprensión intercultural de los estudiantes del colegio distrital Manuel Del Socorro Rodríguez, a través del tejido y la danza como manifestaciones culturales. Para esto, se indagó sobre la importancia de la identidad Muisca a través de los relatos que hacen los habitantes de dicha comunidad, se correlacionaron los marcos de comprensión intercultural que se tienen tanto en la Escuela como en el Cabildo Muisca de Bosa.</p>	<p>Metodología cualitativa, dialógica y polifónica basada en el taller como dispositivo efectivo de investigación, la reflexión en la acción que caracteriza a los docentes críticos en el empoderamiento de los sujetos, Muiskanoaba como forma eficaz de reivindicación cultural y recreación de identidades ancestrales, la Didáctica no parametral como una propuesta de educación que valida al sujeto histórico desde su cotidianidad como productor de conocimiento, los círculos de la palabra como una epistemología que posibilita diálogo de saberes y seres, todas ellas enmarcadas en la investigación-acción.</p>	<p>Cultura, Identidad cultural, Escuela, Interculturalidad, Marcos de Comprensión.</p>	<p>Descripción de la identidad Muisca del Cabildo de Bosa para su reconocimiento en un marco de comprensión intercultural, a través del tejido y la danza como manifestaciones culturales. Esto permite hacer una comparación entre los cabildos existentes en la ciudad de Bogotá y Cundinamarca y el diálogo de saberes en los relatos que hacen los habitantes de esta comunidad.</p>
30	1969	<p>Guillermo Hernández de Alba Hernández de Alba, G. (1969).</p> <p>DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA.</p> <p>Bogotá: Andes.</p>	<p>Desarrolla fuentes documentales básicas, dispersas en archivos nacionales y en el del Sevilla relacionadas con el desarrollo de la educación en Colombia desde los inicios mismos de la colonización española hasta la década de los noventa. Recogidos en varios volúmenes.</p>	<p>Investigación a través de la codificación de documentos históricos concernientes a la educación y desarrollados en forma histórica descriptiva y redactados en monografías y ensayos por el autor.</p>	<p>Adoctrinamiento, Religiosos, Instrucción, naturales, escuelas, indígenas, Real cédula, estudiantes, Seminarios.</p>	<p>Aporta documentos históricos a la investigación, de forma que permite identificar algunos procesos fundantes y el desarrollo de los mismos, en lo referente a la historia de la educación en Colombia, principalmente atendiendo el caso particular, durante la colonia, la educación y formación de comunidades indígenas.</p>
31	1995	<p>Gregorio Weinberg Weinberg, G. (1995).</p> <p>MODELOS EDUCATIVOS EN LA HISTORIA DE AMERICA LATINA.</p> <p>Buenos Aires, Argentina: A*Z Editora S.A.</p>	<p>Este escrito se concibe para el Proyecto "Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe". En el cual describe las principales etapas en el desarrollo educativo en Colombia, comenzando por una descripción conceptual en la educación pre-hispánica hasta la etapa positivista.</p>	<p>Análisis conceptual que conlleven a repensar el significado como el proceso educativo en Colombia, en algunos momentos de la historia del país. Lo complementa con una metodología crítico-social desde el alcance y proyección del quehacer pedagógico y didáctico, durante las diversas etapas históricas de la educación.</p>	<p>Educación, Desarrollo, Planificación, Modelos, Sistema, Conceptos, Pedagogía, Didáctica, Colonia, Prehispánico, Ilustración, Emancipación, Liberales, Conservadores, Positivismo.</p>	<p>Aporta con especial énfasis, desde el desarrollo conceptual, las diversas etapas en el proceso educativo en Colombia a lo largo de la historia; siendo condescendiente la forma en que explícitamente acentúa cada etapa con sus principales características.</p>
32	2011	<p>Marco Raúl Mejía Mejía, M. R. (2011).</p> <p>EDUCACIONES Y PEDAGOGÍAS CRÍTICAS DESDE EL SUR. BOGOTÁ: MAGISTERIO.</p>	<p>La principal atención descriptiva recae sobre el aporte de los procesos educativos de grupos étnicos y el rescate de la educación como una herramienta de resistencia y sociabilización de los diversos sectores, particularmente los marginados en la actualidad.</p>	<p>Apuesta a una reconstrucción de los social desde un método crítico social desarrollado en la educación.</p>	<p>Educación, Etnias, Emancipación, Cultura, Paradigmas, Pedagogía, Resistencia, Teoría, Aprendizaje, Popular.</p>	<p>Este texto permite cuestionar sobre las problemáticas que afrontan algunos sectores marginados como las etnias, desde el sistema educativo y cómo ésta puede convertirse en un ejercicio emancipador de tales realidades. Igualmente contribuye a diferenciar el conflicto generado en la ambigüedad conceptual surgida en la poca diferenciación de los sectores rural-campesinado e indígenas.</p>
33	1997	<p>Cacua Prada, Antonio. (1997)</p> <p>HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA.</p> <p>Academia Colombiana de Historia. Bogotá.</p>	<p>La educación está inmersa en las diferentes actividades y realidades sociales de las comunidades como instrumento para el progreso y configuración de comunidades, asegurando la libertad y dignidad del ser humano. De igual forma, incluye aspectos sobre los procesos por los cuales se ha transmitido la formación comunitaria en su devenir histórico comenzando por la etapa precolombina hasta el surgimiento de una nación libre. Además, informa sobre los procesos educativos que acompañaron dichas etapas.</p>	<p>Expone un método descriptivo-histórico de los procesos educativos de algunas tribus aborígenes, con un énfasis antropológico.</p>	<p>Educación, aborígenes, Maestro, Evangelización, Colonia, Ciencia, Escuelas, Pública, Universidad,</p>	<p>El principal aporte a la investigación se enfoca en el componente histórico desde la descripción de las diversas etapas y procesos educativos, iniciando en el tiempo prehispánico hasta 1990. Por otro lado, ofrece información de cómo no solo intervino sino también cómo influyó la inclusión de los criterios religiosos en los diferentes momentos de la educación.</p>

34	2013	<p>REALIDADES SOCIALES Y CULTURALES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y SUS PROCESOS EDUCATIVOS</p> <p>Simón José Esmeral Ariza</p> <p>https://search-proquest-com.ezproxv.uniminuto.edu/education/docview/1835800630/6EFE8DF4B6FD4D7APO/1?accountid=48797</p>	<p>Es un artículo de reflexión sobre las realidades socioculturales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el contexto del proyecto de investigación titulado: "Estado actual de la educación en comunidades Indígenas", proyecto que está anclado en el entorno de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La investigación está circunscrita al currículo escolar en el ámbito de las realidades sociales y culturales de dichas comunidades dadas sus realidades diversas en lo social, político, económico, lingüístico, político y religioso.</p>	<p>Artículo de reflexión sobre una ponencia como resultado de una investigación titulada "Estado actual de la educación en comunidades Indígenas"</p>	<p>Comunidades indígenas, realidades sociales, educación formal, interculturalidad, etnoeducación.</p>	<p>El tema de esta investigación se desarrolla en el ámbito educativo, se evidencia, cuáles han sido las acciones de esa política homogeneizadora, puesto que la acción escolar ha estado dirigida por un paradigma homogeneizador; sin embargo, pese a todo ese afán de asimilación, América Latina es un extenso espacio culturalmente complejo y rico en diversidades.</p>
35	2018	<p>INDIGENISMO, EDUCACIÓN COLONIAL Y ETNOEDUCACIÓN</p> <p>Gómez, Martha Lucía Orozco; Malanda, M Dolores Fernández; Fique, Narda Dioselina Robayo.</p> <p>https://search-proquest-com.ezproxv.uniminuto.edu/education/docview/2260026557/478774416C594EB1PQ/1?accountid=48797</p>	<p>Comprender los movimientos indígenas no como actores pasivos y ocultos sino como un agente generador de cambio social, es permitir la entrada en escena de un colectivo que busca preservar su propia identidad y esencia, partiendo de una propuesta de lectura post-colonial en crítica al desarrollo plasmado en la actualidad.</p>	<p>La metodología planteada se lleva a cabo desde la investigación participativa, bajo una visión cualitativa, con pocas intervenciones cuantitativas.</p>	<p>Movimientos indígenas; educación propia; cosmovisión; buen vivir; pueblos originarios; neocolonización.</p>	<p>Mediante esta propuesta investigativa, fundamentalmente se puede comprender los aportes de algunos colectivos para fomentar el buen vivir teniendo como base los saberes ancestrales de algunas comunidades indígenas. De igual forma, la lucha histórica que han tenido tales comunidades por establecer una educación pertinente como una propuesta alterna a las políticas sociales y económicas que se han ido imponiendo desde el modelo neoliberal.</p>
36	2013	<p>REVISIÓN CRÍTICA DE LA ETNOEDUCACIÓN EN COLOMBIA</p> <p>Gaspar Félix Calvo; Bravo, William García.</p> <p>https://search-proquest-com.ezproxv.uniminuto.edu/education/docview/1553147173/4B438C4C854A4315PQ/1?accountid=48797</p>	<p>Se aborda la reflexión sobre la etnoeducación, ya que fue adoptada de manera oficial por el Estado colombiano, y desarrollada en la legislación y la política educativa, para prestar el servicio público de educación a aquellos grupos con estatus étnico (indígenas y afrodescendientes). También, porque la etnoeducación como modelo recoge y fomenta el concepto de interculturalidad para el establecimiento de relaciones intergrupales, el cual interesa discutir desde la perspectiva de aplicación en Colombia.</p>	<p>Entre los modelos más representativos podemos mencionar los denominados Educación Bilingüe, Educación Indígena, Educación Propia y etnoeducación. En este trabajo se aborda la reflexión sobre este último modelo, ya que finalmente fue adoptado de manera oficial por el Estado colombiano y desarrollado en la legislación y la política educativa, para prestar el servicio público de educación a aquellos grupos con estatus étnico (indígenas y afrodescendientes).</p>	<p>Etnoeducación, Colombia, indigenismo, afrodescendientes.</p>	<p>En el siglo XX, el estado colombiano desarrolló programas educativos coherentes con su contexto y cultura (Romero, 2002). Varios modelos educativos aparecieron, fruto de la diversidad de comunidades. Entre los modelos más representativos podemos mencionar los denominados Educación Bilingüe, Educación Indígena, Educación Propia y etnoeducación. Se aborda la reflexión sobre este último modelo, ya que finalmente fue adoptado de manera oficial por el Estado colombiano y desarrollado en la legislación y la política educativa, para prestar el servicio público de educación a aquellos grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes).</p>
37	2018	<p>EL MÉTODO DE LA HISTORIA DE VIDA EN EDUCACIÓN. DIÁLOGO DE SABERES Y CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO.</p> <p>Diana Elvira Soto Arango; Naranjo Patiño, Diego Eduardo.</p> <p>https://search-proquest-com.ezproxv.uniminuto.edu/education/docview/2189573255/1228117855854CFPCPQ/1?accountid=48797</p>	<p>En este artículo se presenta un análisis sobre el método de la historia de vida en educación a partir de los hallazgos logrados en este campo por el grupo de investigación Historia y Prospectiva de la universidad Latinoamericana, Como estrategia de comprensión del proceso de construcción de la identidad profesional docente.</p>	<p>La investigación parte de análisis del proceso de construcción de la identidad profesional entendida como el resultado de una multiplicidad de procesos de interacción y relacionamiento con el otro. Se hace un balance historiográfico en cuanto a las narrativas (auto) biográficas y relatos de vida, en el campo educativo y la historia social de la educación, dichas estructuras vehiculan con el fin de contribuir en el proceso de formación de educadores rurales y Etnoeducadores en Colombia.</p>	<p>Historias de vida, educación, identidad profesional, formación de educadores, Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana.</p>	<p>El método de las historias de vida y las biografías en educación, favorece la reconfiguración de los elementos involucrados en la investigación socio-educativa el "objeto de investigación" se transforma en un agente activo, historiador y narrador de su propia experiencia vital y el investigador asume el rol de co-historiador; privilegia el diálogo, el encuentro de saberes, sentires e intelectos como práctica de sistematización colectiva del conocimiento Los sujetos se transforman y reconfiguran, apropian de cada</p>

					uno miradas y formas de interpretar y sentir.	
38	2011	<p>APROXIMACIÓN A UNA HISTORIA COMPARADA DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA; CASO: ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA Y VENEZUELA.</p> <p>Mora García, José P. Tomado de: Rev. hist.edu.latinoam - Vol. 13 No. 17, julio – diciembre 2011 - ISSN: 0122-7238 - pp. 139-174</p>	<p>Se presenta un estado del arte destacándose los aportes y los investigadores más representativos de las Comunidades discursivas de Historia de la Educación, entre ellos: Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Mediante un barrido conceptual acerca de la historia de la Educación Latinoamericana en los países referenciados, haciendo un acopio de fuentes directas e indirectas, primarias y secundarias.</p>	<p>Se basa fundamentalmente en una metodología bibliometría para captar el sentido teleológico de algunos documentos, textos, artículos, ponencias, entre otros y su posterior análisis documental.</p>	<p>Revista Historia de la Educación Latinoamericana, comunidades discursivas, bibliometría, historia de la educación.</p>	<p>Desde esta investigación, se puede vislumbrar una de las principales tendencias en educación, especialmente para América Latina, a su vez las repercusiones e impactos sociales en el planteamiento de políticas educativas. Además, provee un serio análisis del estado del arte en cuanto a la historia de la educación en América Latina.</p>