“Tejido de vida”
Plan Estratégico de Comunicación Propia, para resurgir por el camino de los ancestros.
Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé

Integrantes del grupo de investigación
Yenny León Vanegas
Diana Carolina Ospina Rodríguez
Carolina Pinzón Romero

Correo electrónico
yenny.leon-va@uniminuto.edu.co
diana.ospina-ro@uniminuto.edu.co
carolina.pinzon-r@uniminuto.edu.co

Tutor
Santiago Torres Sánchez

Bogotá, Cundinamarca

Resumen del proyecto

El presente trabajo es resultado de un proceso de observación, investigación, intercambio de diálogos y lectura de realidades de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé Chuta Fa Aba “Los Hijos del Maíz”, organizada a partir del año 1999 por el médico y líder tradicional Carlos Mamanché, quien, de acuerdo a los relatos obtenidos en las entrevistas y en documentos como el Plan Integral de Vida, se dedicó por completo a liderar y orientar a un grupo de personas para la recuperación del conocimiento tradicional Mhuysqa y la apropiación del pensamiento y del territorio que les fue legado.

Aunque la comunidad ha logrado reunir a un grupo de 48 familias y ser reconocida por la Alcaldía de Sesquilé y el Ministerio del Interior de Colombia como una comunidad indígena, esta no ha sido reconocida como resguardo ante la Agencia Nacional de Tierras, también se ha visto afectada por la muerte de su líder Mamanché, hecho del cual no se han podido recuperar aún y que, sumado a las implicaciones económicas, sanitarias, sociales y culturales a causa de la enfermedad por coronavirus (COVID 19), instó al equipo investigador a determinar como problema organizacional el debilitamiento del sentido de pertenencia en los integrantes de esta comunidad Mhuysqa.

Al conocer los resultados del diagnóstico efectuado, se propone “Tejido de vida”, un Plan Estratégico de Comunicación Propia en el que se destaca el territorio como un lugar donde se tejen historias y conocimientos, y mediante el cual se busca fortalecer los procesos de comunicación al interior de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé para construir memoria, consolidar el sentido de pertenencia, y compartir los saberes y experiencias plasmados en su Plan Integral de Vida.

Palabras Claves: Comunidad indígena, sentido de pertenencia, despertar de la memoria, cultura, comunicación estratégica.

Abstract

This work is the result of a process of observation, research, exchange of dialogues and reading of realities of the Mhuysqa Indigenous Community of Sesquilé Chuta Fa Aba "Los Hijos del Maíz", organized from 1999 by the doctor and traditional leader Carlos Mamanché, who, according to the stories obtained in the interviews and in documents such as the Integral Plan of Life , devoted himself entirely to leading and guiding a group of people for the recovery of traditional Mhuysqa knowledge and the appropriation of thought and territory that was bequeathed to them.

Although the community has managed to bring together a group of 48 families and be recognized by the Mayor of Sesquilé and the Colombian Ministry of the Interior as an indigenous community, it has not yet been recognized as a shelter before the National Land Agency, it has also been affected by the death of its leader Mamanché, a fact from which they have not yet been able to recover and which , coupled with the economic, health, social and cultural implications of coronavirus disease (COVID 19), urged the research team to identify as an organizational problem the weakening of the sense of belonging in the members of this Mhuysqa community.

Knowing the results of the diagnosis carried out, it proposes "Fabric of Life", a Strategic Plan of Own Communication in which the territory stands out as a place where stories and knowledge are woven, and through which it seeks to strengthen the communication processes within the Mhuysqa Community of Sesquilé to build memory, consolidate the sense of belonging, and share the knowledge and experiences embodied in your Integral Life Plan.

Keywords: Indigenous community, sense of belonging, awakening from memory, culture, strategic communication.

Tabla de contenido

RESUMEN DEL PROYECTO **2**

ABSTRACT **3**

LISTA DE GRÁFICOS **7**

LISTA DE TABLAS **8**

LISTA DE ANEXOS **9**

1. CONTEXTO **10**

1.1. Descripción del tipo de organización **10**

Pueblos Indígenas 10

Geográfico y poblacional 12

Lengua 17

Educación propia 19

1.1.1 Sector al que pertenece 22

1.1.2. Análisis del entorno, PESTEL 22

Entorno Político 22

Entorno Económico 24

Entorno Social 27

Entorno Tecnológico 28

Entorno Ecológico 31

Entorno legal 33

1.2. Descripción de la organización 36

1.2.1. Nivel estratégico 36

1.2.2. Nivel organizacional 37

1.2.3. Dimensión comunicacional 42

1.2.4. Pregunta orientadora inicial 46

2. PROBLEMA, NECESIDAD U OPORTUNIDAD 47

3. OBJETIVOS 50

3.1. Objetivo general 50

3.2. Objetivos específicos 50

4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 51

4.1. Conceptuales 51

4.2. Prácticos 56

5. CATEGORIZACIÓN 59

Sentido de pertenencia: 59

Despertar de la memoria 62

Territorio 62

Identidad Cultural Indígena 63

Comunicación Estratégica 63

6. METODOLOGÍA.....67

7. RESULTADOS 71

8. PROPUESTA DE COMUNICACIÓN 79

9. CONCLUSIONES.....81

ANEXOS.....86

Lista de Gráficos

Gráfica 1 Porcentaje población indígena por grandes grupos de edad CNPV 2018 – CG 2005 12

Gráfica 2 Población Mhuysqa de Colombia 14

Gráfica 3 Población Étnica en Sesquilé, Cundinamarca 15

Gráfica 4 Ubicación y demografía Comunidad Mhuysqa de Sesquilé 16

Gráfica 5 Saludos del Mhuysqhubun 18

Gráfica 6 Explicación de los saludos. 19

Gráfica 7 Empleo comunidad Mhuysqa de Sesquilé 26

Gráfica 8 Nivel Organizacional 39

Gráfica 9 Árbol del problemas Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé 49

Gráfica 10 La observación como proceso de investigación 70

Gráfica 11 Resultados Encuesta Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé 72

Lista de tablas

Tabla 1 Categorías y Subcategorías. 65

Lista de Anexos

Anexo A Mapa de Actores 86

Anexo B Plan Estratégico de Comunicaciones 92

Anexo C Propuesta Transmedia 133

Anexo D Plan de Aseguranza de Comunicación 134

1. Contexto

1.1. Descripción del tipo de organización

Pueblos Indígenas

De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 2002.) se entiende por pueblos indígenas.

> Aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en un país en la época de la conquista o la colonización, o del establecimiento de las fronteras actuales del Estado y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas (OIT, 1989)

En la publicación Derechos de los Pueblos Indígenas, (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 2002.) se considera que debe ser reconocida como indígena toda persona que tenga conciencia de su identidad de tal. Por su parte, para las Naciones Unidas, (Unidas) los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente; mientras que la Organización de los Estados Americanos- OEA, (OEA, n.d.) los define como grupos culturalmente diferenciados que mantienen un vínculo ancestral con las tierras en las que viven, o en las que desean vivir.

> Es importante mencionar que los pueblos indígenas son sociedades y comunidades culturalmente diferentes. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Son quienes protegen el 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta y poseen conocimientos ancestrales y experiencias vitales acerca de cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y los desastres naturales. Sin

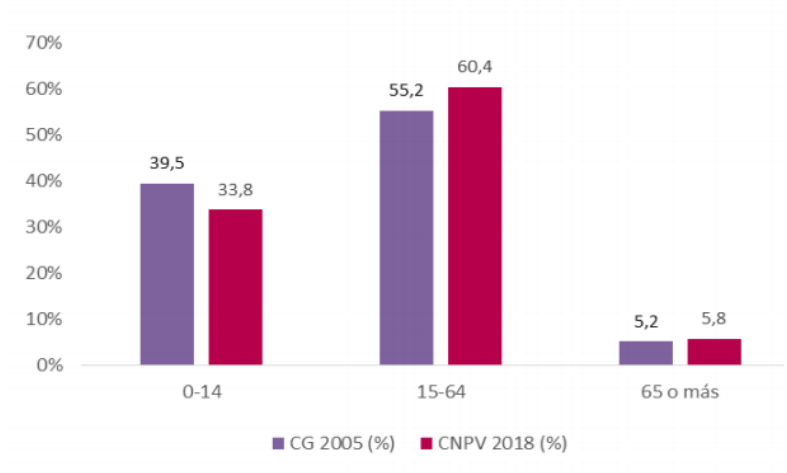
embargo, solo una parte de estas tierras están reconocidas oficialmente como territorios indígenas por los Estados. (Mundial, n.d.)

Los pueblos indígenas de todo el mundo han buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales por años; sin embargo, a lo largo de la historia, siempre se han violado sus derechos. Los pueblos indígenas son, posiblemente, uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo hoy en día. La comunidad internacional reconoce ahora, que se requieren medidas especiales para proteger los derechos de los pueblos indígenas del mundo. (Mundial, n.d.)

En el mundo, hay alrededor de 370 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen el 5 % de la población mundial, los pueblos indígenas representan alrededor del 15% de las personas que viven en pobreza extrema. (Mundial, n.d.)

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE) en Colombia habitan 115 pueblos indígenas que equivalen al 4,4% de la población, es decir 1.905.617 personas distribuidos por todo el territorio nacional, pero unidos por pensamientos colectivos, con formas de cultura propia que buscan un despertar de la memoria y mantener vivas sus cosmogonías ancestrales y prácticas. La población indígena es más joven en departamentos con alta presencia de resguardos indígenas en zonas de difícil acceso: Arauca, Chocó, Magdalena, Vaupés, Vichada, Guainía. La población indígena más envejecida se encuentra en departamentos de la región Andina: Bogotá D.C., Cundinamarca, Caldas, Santander, Tolima, Nariño. Según el CNPV 2018, el 60,4% (1.150.873 personas) de la población indígena está concentrada en el rango de 15 a 64 años; luego le sigue el rango entre 0 y 14 años con el 33,8% (644.433 personas), y de 65 años o más con 5,8% (110.311).

Gráfica 1 Porcentaje población indígena por grandes grupos de edad CNPV 2018 – CG 2005

Fuente: DANE, CNPV 2018

Geográfico y poblacional

A partir de la caracterización de los pueblos indígenas de Colombia elaborada por la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, El pueblo indígena Muisca se localizó en las altiplanicies de Cundinamarca y de Boyacá desde tiempos prehispánicos. En el siglo XVI, en el momento de la llegada de los europeos, se calcula que los habitantes de este pueblo eran casi un millón de habitantes organizados en 56 tribus, gobernadas por dos caciques (Giraldo de Puech, 1986)

Los muiscas cultivaban maíz, papa, ahuyama, frijoles y frutas. Fabricaban en barro sus propias ollas, tejían sus trajes de algodón blanco y elaboraban piezas de orfebrería (Giraldo de Puech, 1986)

A la luz de los datos del Archivo General de la Nación (AGN), la actividad económica y cultural más significativa del pueblo indio de Sesquilé, fue en efecto la elaboración de ollas y vasijas de barro. (Montaña, 2008)

Se estima que durante los procesos de la Conquista y de la Colonia el pueblo indígena muisca sufrió una enorme pérdida demográfica que llevó a considerarlos como un pueblo extinto, un hecho que

no es ajeno en los discursos y narrativas de Rafael Ernesto Mamanché, gobernador actual de esta comunidad, al afirmar que:

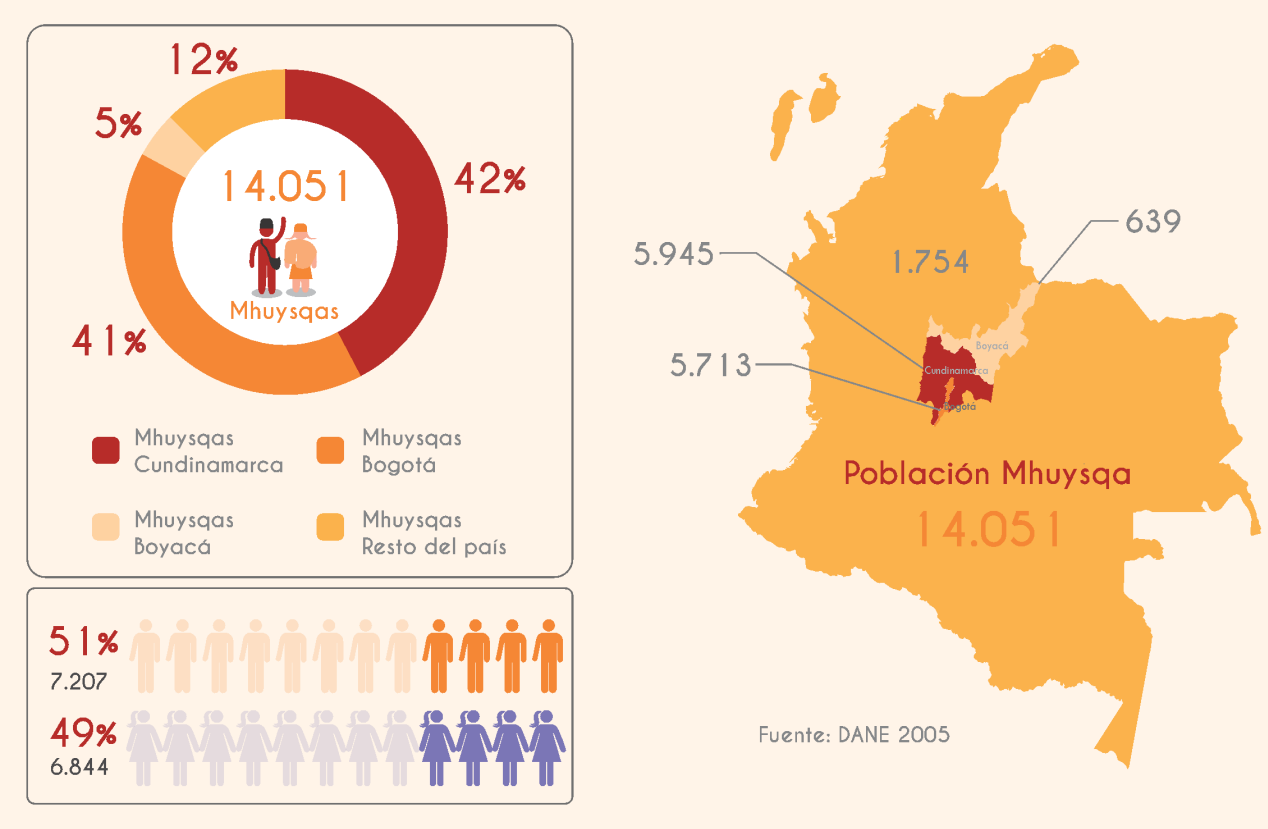
> A la comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé la describiría como un grupo de familias con un pensamiento ancestral que se quiere hacer visible para despertar todo lo que ha sido la cultura Mhuysqa durante mucho tiempo y que por algún motivo fue ocultada, fue minimizada, casi extinta e incluso denominada satánica por los que llegaron entonces. (Gobernador, 2020)
>
> El pueblo indígena muisca se localiza en los municipios de Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Gachancipá y Ubaté, en la región andina central de la Cordillera Oriental. Considerando que su mayor población está en la ciudad de Bogotá, éstos se encuentran en los barrios de Suba, Bosa y Engativá. (ONIC, n.d.)

Por su parte, cuentan con un cabildo en las comunidades de Suba, Bosa, Cota, Chía y Sesquilé, quienes, en el Congreso General del Pueblo Muisca realizado en septiembre de 2002, se propusieron la recuperación cultural y la defensa del territorio.

En 2018, según la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca en el departamento habitan 5.303 indígenas de las etnias Muisca, Kichwas y Jeruriwa Yukuna, reconocidas como tal por el Ministerio del Interior, en donde el 0.18% de la población total del departamento corresponde a dichas comunidades asentadas en el territorio. (Cundinamarca, n.d.)

El Censo DANE 2005 reportó 14.501 personas auto reconocidas como pertenecientes a la etnia Mhuysqa de las cuáles el 51% son hombres (7.207) y el 49% mujeres (6.844). El pueblo Muisca se concentra en el departamento de Cundinamarca, en donde habita el 42,3% (5.945) de la población, le sigue Bogotá con el 40,7% (5,713) y Boyacá con el 4,5% (639 personas). (Ver gráfico 2). Estos tres departamentos concentran el 87,5% poblacional de este pueblo. Los Muiscas representan el 1,10% de la población indígena de Colombia. (General, 2005)

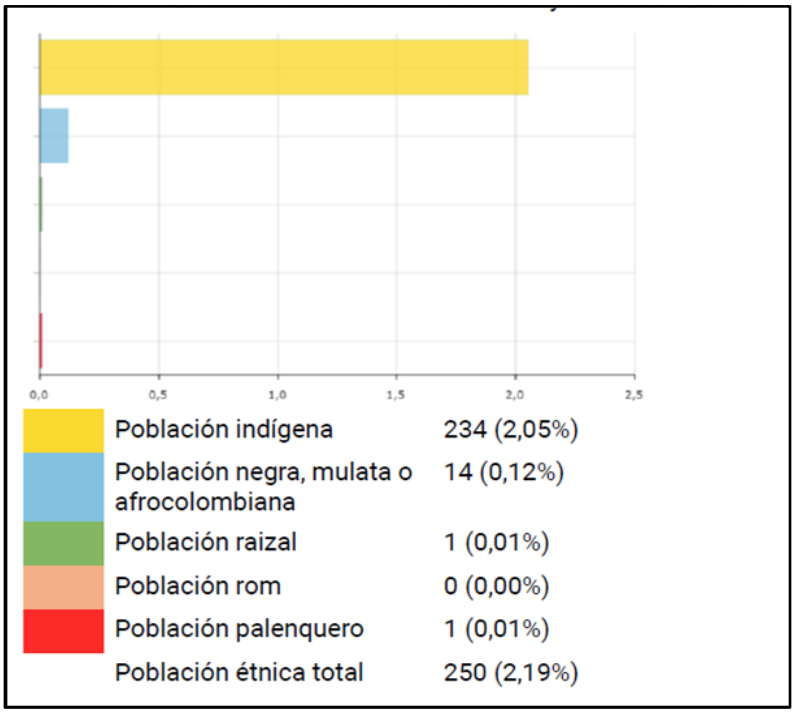
Gráfica 2 Población Mhuysqa de Colombia

Fuente: Elaboración propia. (2021)

En el Censo Nacional de Población y Vivienda - 2018, registró que del total de una población de 12.645 habitantes del municipio de Sesquilé, el 31,57% se encuentra ubicado en la población urbana, mientras que el 68,43% pertenece a la población rural y tan solo el 2,05 %, es decir 234 personas pertenece a población indígena. (Ver gráfico 3) (General, p. 2018)

Gráfica 3 Población Étnica en Sesquilé, Cundinamarca

Fuente: DANE- Censo Nacional de Población y Vivienda -2018

Específicamente en el altiplano cundiboyacense habitan 6.584 personas indígenas de la etnia Mhuysqa o Chibcha y de estos 156 actores sociales son miembros de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé "Los Hijos del Maíz" conformado por 48 familias representado en el gráfico 4.

Gráfica 4 Ubicación y demografía Comunidad Mhuysqa de Sesquilé

Fuente: Elaboración propia. (2021)

La Comunidad Indígena Mhuysqa Chuta Fa Aba "Los Hijos del Maíz" se encuentra ubicada en las veredas de Espigas y Tilatá, en el municipio de Sesquilé, Cundinamarca. Comprende una extensión aproximada de 298 ha, entre las cotas/alturas de 2750 a 3100 m, con una topografía de pendientes fuertes, en la que se encuentra un mosaico de tipos de vegetación y sistemas de agro producción típicos de la región andina alta de la Cordillera Oriental. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 54)

Para el caso de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé y a partir de lo relatado por Clara Chauta y de lo plasmado en el Plan Integral de Vida, fue su sabedor y médico tradicional Carlos Mamanché quien en 1999 empezó por identificar a un grupo de personas herederas del pensamiento Mhuysqa e inquietas por conocer sobre su pasado, logrando reunir a cinco familias con el apellido indígena (Mamanché, Chauta, Melliso, Jiménez) y de esta manera conformar una organización comunitaria con carácter de

Cabildo con la misión de recuperar el conocimiento tradicional Mhuysqa y de apropiarse del pensamiento y el territorio que les fue legado.

Se auto reconoció como comunidad indígena ante la Alcaldía de Sesquilé el 25 de marzo de 2000 y fue reconocida como comunidad indígena por el Ministerio del Interior el 26 de octubre de 2006.

En Mhuysqhubun, lengua Mhuysqa, Qiqa Mhuysqa Fa Sesquilé “Chuta Fa Aba” (la comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé “Los Hijos del Maíz”), adelanta procesos de reconstrucción y resurgimiento de su identidad, memoria, principios, valores, saberes y prácticas ancestrales que por muchos años alimentaron el sueño de Carlos Mamanché, también reflejado en el anhelo creciente de los abuelos y abuelas mayores, hombres, mujeres, jóvenes y niños que se auto reconocen como indígenas Mhuysqas, y que en su realidad trazan rutas hacia el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y políticas.

> Los hijos del Maíz fue un nombre que Carlos Mamanché le dio a la comunidad por un trabajo espiritual que él hizo y partiendo también de los mitos y leyendas que hay dentro de nuestra tradición; hay un mito que habla que el maíz fue la planta que salvó en esa época, hablemos que en esa época de nuestros abuelos sabios lo que todo el mundo llama los dioses y esta planta surgió de un trabajo que hizo un abuelo de esa época y es cuando surge la planta del maíz, entonces la planta del maíz para nosotros es fundamental porque se dice que salvó y seguirá salvando a la humanidad como tal. Entonces de ahí Carlos Mamanché y su trabajo espiritual muy fuerte con otras personas y de ahí se tomó este nombre como tal. (Gobernador, 2020)

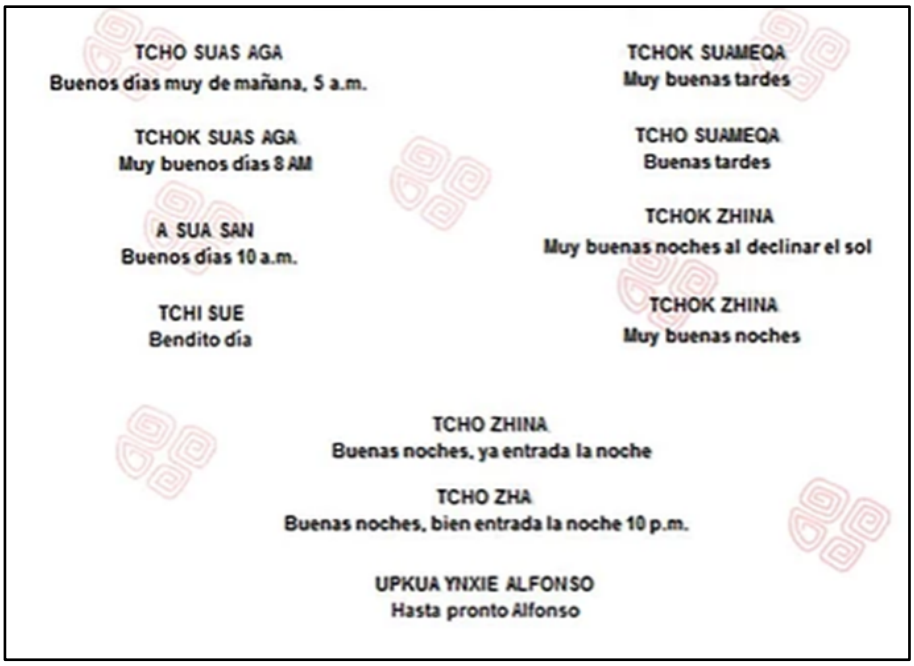
Lengua

La lengua Mhuysqa pertenece a la familia lingüística Chibcha, la cual ya no tiene ningún hablante, motivo por lo que no ha sido posible llevar a cabo procesos para su recuperación. La lengua Chibcha entró en desuso a partir de la prohibición de hablar lenguas nativas, emitida en una Cédula Real

en 1770. (Cultura, Mincultura, n.d.) Para mediados del siglo XVI la colonización española se afianzó mediante procesos de evangelización y la implantación y uso exclusivo del idioma español; aunque en 1580 fue declarada Lengua General del Nuevo Reino de Granada hoy no hay hablantes Muiscas.

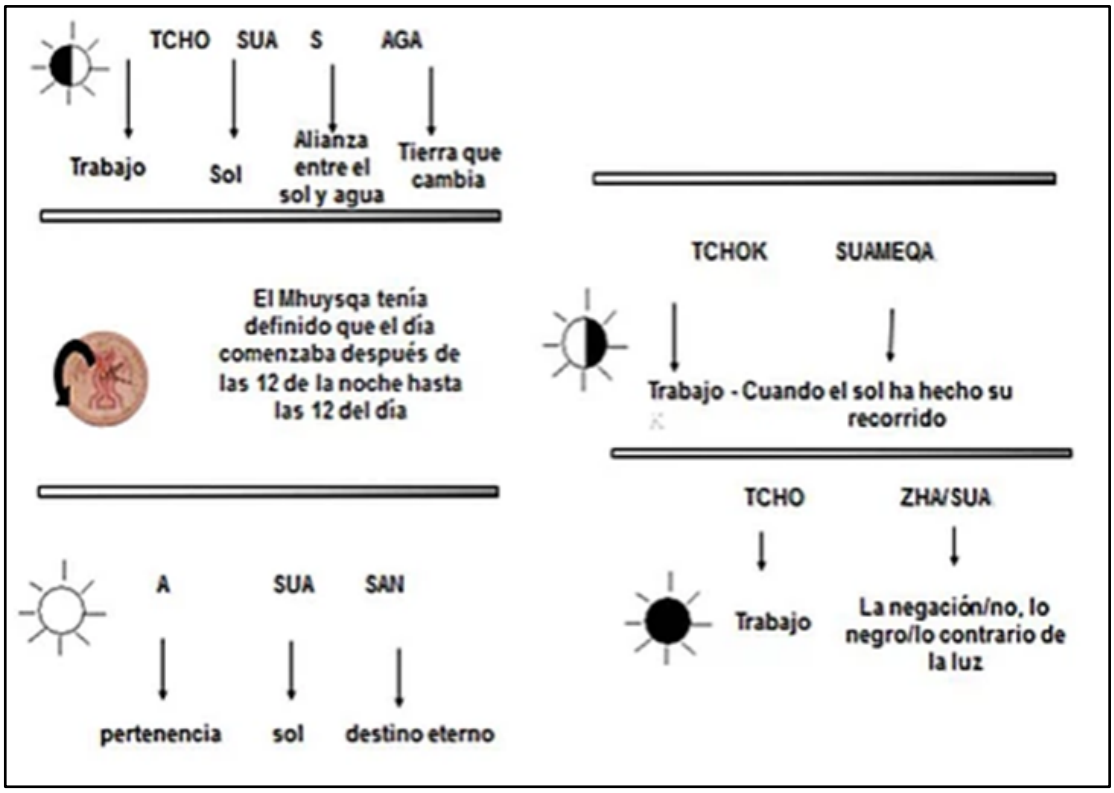
Actualmente la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé Los Hijos del Maíz, se encuentra en un proceso del despertar de la lengua y de otras tradiciones, y aunque es una lengua difícil de hablar y de escribir, han identificado algunos números, saludos, palabras y diálogos de persona a persona (Ver gráficas 5 y 6)

Gráfica 5 Saludos del Mhuysqhubun

Fuente. https://mhuysqasesquile.wixsite.com

Gráfica 6 Explicación de los saludos.

Fuente. https://mhuysqasesquile.wixsite.com

De acuerdo a Saravia Facundo en un Nuevo Arte de la Lengua Chibcha: un camino hacia el despertar de la lengua de los muiscas, creemos que aprender chibcha es de vital importancia para las personas interesadas en el rescate de la cultura muisca, debido a que una lengua no puede separarse de la cultura a la cual pertenece, ya que a través de ella se expresan los esquemas de pensamiento, creencias y valores de sus hablantes. (Chibcha) “Yo creo que va a haber un momento en que hablando de idiomas ojalá no hoy ni mañana ni en 100 años nosotros vamos a terminar hablando en mhuysqhubun que es como la forma más auténtica de nuestro pueblo.” (Candil, 2020)

Educación propia

La comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé está asentada en áreas rurales del municipio antes de la conquista europea; campesinos pequeños y productores que llegaron como colonos a comienzos

del siglo pasado, actualmente se encuentran en un proceso de fortalecimiento del pensamiento ancestral.

En el trabajo interno de la comunidad Mhuysqa se ha evidenciado la necesidad de implementar procesos de vida y de recuperación cultural, en los que juegan un papel fundamental los procesos etnoeducativos propios, entendiéndose como eje primordial del "desarrollo propio" de la comunidad en la construcción y fortalecimiento de su identidad indígena Mhuysqa, sin olvidar la dinámica intercultural en la que están inmersos los diversos grupos que la constituyen; dinámica desde la cual interactúan, interpelan y aportan a la construcción de una sociedad pluriétnica y pluricultural amplia.

El Consejo de Poporeros de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé afirma que el sueño de la comunidad Mhuysqa es trabajar para que los niños y jóvenes tengan más espacios y oportunidades de esparcimiento y aprendizaje.

> Queremos que ellos conozcan bien el territorio por medio de recorridos, que ellos puedan dialogar sobre lo que han aprendido, que se lleve a cabo una educación para los niños fundamentada en la educación propia, que sale de acá, rescatando lo de acá. Queremos educarlos para que se queden en el Territorio. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012)

Desde la cosmogonía y cosmovisión Mhuysqa, y desde las prácticas de su cultura viva, se refleja en el documento (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 23) que la educación es un proceso interactivo y vivencial que tiene lugar no sólo entre los miembros de una comunidad y un maestro; no está ceñida a unas etapas específicas de la vida, ni encerrada en un aula; tampoco se concibe como la adquisición de conocimientos externos, sino que es un proceso de recuperación de saberes y actualización de los mismos por la conciencia, que se desarrolla sobre la experiencia vivida; por lo tanto, el proceso educativo es un proceso abierto, complejo; tiene mediaciones muy diversas y contempla

fuentes de saber que provienen de la misma vida y el contexto natural y social, lo que hace que la educación esté inexorablemente articulada a ellos y al propósito trascendente que los guía.

Para la comunidad la concepción de la educación se basa en los asuntos de la vida espiritual y material, personal y comunitaria, pública y privada.

La etnoeducación, en la norma, es entendida como un proceso social permanente, inmerso en la cultura propia, que consiste en apropiación de conocimientos y valores y en el desarrollo de habilidades y destrezas de acuerdo con las necesidades, intereses y aspiraciones de la comunidad de forma tal que la capaciten para participar activamente en el control cultural del grupo; de igual manera se definen los principios y fines de la etnoeducación. (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, pp. 26-27)

Entre los aspectos jurídicos de la educación de las comunidades indígenas se encuentran:

- Decreto 1142 de 1978 y la reglamentación del artículo 11 del decreto 88 de 1976, en donde por primera vez el Estado se refiere a la necesidad de que la educación los pueblos indígenas tengan en cuenta su realidad antropológica y se fomente la conservación y divulgación de su cultura autóctona. (Educación, n.d.)
- La resolución 3454 de 1984 mediante la cual se crea el grupo de etnoeducación dentro del Ministerio de Educación Nacional, con el fin de impulsar programas etnoeducativos en comunidades indígenas.
- El Decreto 2127 de 1992, por el cual se reestructura el Ministerio de Educación Nacional y se establece la División de Etnoeducación. (Educación, n.d.)
- Ley 115 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación y se contempla en el capítulo tercero la educación para los grupos étnicos, como una educación ofrecida a las comunidades con tradiciones culturales propias. (Educación, n.d.)

1.1.1 Sector al que pertenece

En el Capítulo I, Artículo 3: Naturaleza, del estatuto social (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé), esta se constituye como una comunidad indígena sin ánimo de lucro perteneciente al sector Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), definidas en la guía práctica de las Entidades Sin ánimo de Lucro y del Sector Solidario presentada por la Cámara de Comercio de Bogotá:

> Las ESAL, como personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, así como de ser representadas judicial y extrajudicialmente, deben seguir unos lineamientos para constituirse y actuar dentro de un marco de legalidad, que definitivamente garantice su adecuado desarrollo jurídico y social. (Greiff, 2014)

1.1.2. Análisis del entorno, PESTEL

Entorno Político

En Colombia, los procesos de movilización y organización política y cultural de hombres, mujeres y niños de cabildos y resguardos indígenas por la recuperación de la tierra, la defensa y la reivindicación de sus derechos, se remontan hacia el año 1911 cuando el líder indígena colombiano Manuel Quintín Lame comienza en el departamento del Cauca un movimiento con “luchas de especial importancia por la tierra y la identidad indígena del pueblo Páez o Nasa” (Molano A. , 2015), que incluía la devolución de sus tierras, la abolición del pago de terraje, el derecho a una educación que incorpora los saberes indígenas y en general condiciones más justas para sus hermanos de raza. (Ramos, 2018)

El legado de Quintin Lame proporcionó las bases para que en febrero de 1971 en la vereda la Susana, Tacueyo, municipio de Toribio (Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, 2017) se conformara el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), como una organización que aboga por la protección de los resguardos, los derechos, los recursos naturales, la lengua y las costumbres de los indígenas (Proyecto Nacional de la Subgerencia Cultural del Banco

General de la República de Colombia., s.f.) y que desde sus inicios denunció a través del periódico Unidad Indígena la violación de derechos por parte del gobierno nacional a quien exigió la aplicación de la Ley 89 de 1890 “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada”.

En una recopilación textual de documentos producidos por el CRIC, (Universidad de Antioquia, Departamento de Antropología., 2019) se destacan publicaciones que dan cuenta de sus luchas, organización, la posición de los indígenas en el movimiento campesino, además de los congresos y encuentros indígenas reconocidos y no reconocidos por el movimiento indígena; tal es el caso de El autodenominado Primer Encuentro Nacional Indígena (Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, 2019) celebrado en Medellín durante los días 8 y 12 de octubre de 1973, calificado por el Consejo Regional como un mal llamado evento y en el que denuncian:

> Fue promovido, financiado y divulgado por un grupo de gentes muy importantes y bien ubicadas dentro de los altos círculos políticos, económicos y clericales del país. Pero tales gentes precisamente por esa ubicación y por los intereses que defienden se hallan impedidos moral y culturalmente para hablar sobre la cuestión indígena colombiana y mucho más para formular soluciones de esta materia. (Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, 2019)

En el apartado “Nuestras Luchas” del documento Nuestras Luchas de Ayer y Hoy, presentado en el Boletín de Antropología (García, 2019), los indígenas caucanos hacen referencia a una lucha que, aunque se perdió no se detuvo, y en la que exaltan a líderes y defensores como Quintín Lame, Rosalino Yajimbo y José Gonzalo Sánchez quienes fueron encarcelados y en algunos casos envenenados por defender.

Como resultado del proceso de reorganización del movimiento indígena se tiene en 1982 la creación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), definida así misma como una autoridad de gobierno, justicia, legislación y representación de los pueblos indígenas de Colombia.

"Entre los principales lineamientos que orientan su accionar, se destacan la defensa de la autonomía y territorios Indígenas, el control de los recursos naturales situados en dichos territorios, el impulso a organizaciones económicas comunitarias, la defensa de la historia, cultura y tradiciones indígenas, la recuperación e impulso de la medicina tradicional y exigencia de programas de salud acordes con las características sociales y culturales de las comunidades y pueblos indígenas, entre otros." (Universidad Nacional de Colombia, s.f.)

A partir del año 1990 las comunidades indígenas son representadas por el movimiento social y político de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), constituido como una organización que lidera la defensa de los derechos de los pueblos, cabildos, resguardos, entre otras autoridades indígenas, quienes bajo la concepción del Derecho Mayor luchan por la historia, cultura, recuperación de la tierra, autonomía y la participación en diferentes instancias públicas.

Desde entonces y hasta nuestros días, la contribución de los pueblos indígenas ha sido fundamental para la construcción y el fortalecimiento de proyectos de democracia participativa que buscan atender a las problemáticas, garantizar los derechos individuales y colectivos, y preservar las formas de organización social, la identidad cultural y el territorio.

Entorno Económico

Los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más pobres y desfavorecidas a nivel mundial. Son objeto de racismo, pérdida de tierras, desplazamiento forzado y violencia. Según (Cornell, 2019) en América Latina, los pueblos indígenas constituyen el 15% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres. Además, viven una doble marginalidad, porque son una minoría y dentro de esa minoría viven en zonas rurales apartadas de la mano del Estado y esto también dificulta la posibilidad de conseguir ingresos fácilmente, haciendo que sea la pobreza un elemento clave cuando se estudian las problemáticas económicas de los territorios indígenas de Latinoamérica.

Para Carlos Perafán, de la Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario del BID las economías indígenas se conocen como economías de subsistencia o tradicionales, en las que los productos que siembran son para el consumo diario o cultivos de pancoger y los excedentes, (si llegan a resultar) son destinados a rituales, ceremonias y eventos comunitarios y también tienen un segmento de economía de mercado que comporta adaptaciones interculturales, como mercancías que se producen con técnicas u organización del trabajo tradicionales para venderlas al mercado y algunas veces las ganancias se aplican a intercambios, reciprocidad o trueques tradicionales.

> Las economías tradicionales indígenas contienen los siguientes elementos: i) en la producción, dichas prácticas ancestrales determinan un paisaje específico, en virtud de formas particulares de apropiación del territorio, conocidas como uso cultural del territorio de cada pueblo indígena; trabajadas con técnicas tradicionales; ii) en la distribución, operan mecanismos diferentes a la intermediación del dinero, conocidos como reciprocidad y redistribución; iii) en el consumo, se caracterizan por poseer formas de igualación; iv) por regla general, la organización social determina en mayor o menor grado la asignación del trabajo, el usufructo de recursos y la distribución y v) la tierra es un ser vivo que pertenece a sí misma, lo que conlleva que los tratamientos legales nacionales del tema de la propiedad se consideren una distorsión por parte de los indígenas. (Perafán, 2000)

Adicionalmente a la poca eficiente economía tradicional indígena, se suma la mínima cobertura de salud, las necesidades básicas insatisfechas, la pobreza por insuficiencia de ingresos y la falta de escolarización, arrojando un panorama poco alentador para que los pueblos indígenas alcancen los logros económicos y sociales necesarios para garantizar su permanencia y salir de la pobreza.

En el marco del análisis de la situación económica de los indígenas en Colombia y de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE) la población indígena del país representa el 4.4% de la población total, concentrándose la mayoría

en la periferia o en zonas rurales lejanas, están agrupados en resguardos indígenas y al margen de la ayuda del Estado excluidos de oportunidades políticas, económicas o sociales. La lucha por el territorio es una de las grandes batallas que libran actualmente los pueblos indígenas, especialmente las comunidades del departamento de Cundinamarca, como por ejemplo la comunidad Mhuysqa de Sesquilé quienes a partir de la creación de un cabildo muisca se propusieron en el Consejo General del Pueblo Muisca en septiembre de 2002, la recuperación cultural y la defensa del territorio, posteriormente en el año 2007 inician el proceso para que ser reconocidos como resguardo ante la Agencia Nacional de Tierras y así obtener su autonomía, independencia jurídica y administrativa, la generación de proyectos sostenibles y la producción agrícola para generar empleo a los integrantes de la comunidad, sin embargo, este trámite lleva más de una década y ha causado que los indígenas Mhuysqas laboren en actividades ajenas a las comunitarias para poder subsistir.

Gráfica 7 Empleo comunidad Mhuysqa de Sesquilé

Fuente: Elaboración propia. (2021)

Esta realidad de la situación indígena en el departamento de Cundinamarca hoy es más visible para las autoridades, gracias a que entre octubre y diciembre de 2017 se realizó un estudio con la iniciativa “Cundinamarca es indígena” por parte de la Gobernación para identificar la situación

socioeconómica, la apropiación de su cultura y demás necesidades y fortalezas de los resguardos en el departamento.

> Nos hemos enfocado en diagnosticar a la población reconocida y a unas comunidades que están en municipios que colindan con Bogotá", indica (Rodríguez, 2018), gerente de Asuntos Étnicos de Cundinamarca . La idea al final es crear una política pública que garantice su supervivencia y que genere rutas de atención integral a otras comunidades asentadas en el departamento. (Ruíz, 2018)

Entorno Social

Durante siglos los pueblos originarios indígenas del mundo fueron despojados de sus territorios ancestrales perdiendo su identidad, cultura, territorios, autonomía y gobernabilidad propia.

De acuerdo al informe Pueblos Indígenas del Banco Mundial estos se definen como: "grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados". Para ellos el territorio, los recursos naturales y su sostenibilidad están profundamente vinculados con su identidad, cultura y bienestar físico y espiritual.

> Los pueblos indígenas a menudo carecen de reconocimiento formal de sus tierras, territorios y recursos naturales, suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicios básicos e infraestructura y enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, obtener acceso a la justicia y ser parte de los procesos políticos y la toma de decisiones. (Banco Mundial, 2021)

Según cifras del Banco Mundial en el mundo existen actualmente 476 millones de indígenas en más de 90 países, que constituyen un poco más del 6% de la población mundial y representan el 15% de

las personas que viven en pobreza extrema y su expectativa de vida es hasta 20 años menor en comparación con las personas que no son indígenas.

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, en Colombia existen 115 pueblos indígenas con 1.905.617 personas, que equivalen al 4,4% de la población, distribuidos por todo el territorio nacional, pero unidos por pensamientos colectivos, con formas de cultura propia que buscan un despertar de la memoria y mantener vivas sus cosmogonías ancestrales y prácticas. El 78% de la población habita en el área rural de los 32 departamentos del país, en 226 municipios.

La defensa por el territorio ha sido una gran lucha que han librado los muiscas del departamento de Cundinamarca, especialmente la comunidad Mhuysqa del municipio de Sesquilé quienes, de la mano de la Gobernación, buscan ser reconocidos como resguardo, un proceso en el que han logrado la adquisición de un pequeño terreno en el cerro las tres viejas y con el paso del tiempo han ido ampliando.

Al constituirse como resguardo obtienen independencia jurídica y administrativa, además de beneficios para su población deben cumplir requisitos como contar con medicina tradicional, lengua, territorio, usos y costumbres, cosmogonía y cosmovisión, que son avalados mediante una serie de estudios y trámites, que en el caso de Sesquilé están muy avanzados. No obstante, les falta un paso para llegar a su objetivo: la delimitación precisa, decisión que está en manos de la Agencia Nacional de Tierras.

Entorno Tecnológico

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las tecnologías complementadas con el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, juegan un papel importante en el avance del desarrollo social, económico y ambiental, facilitando por una parte la labor de resguardo y protección de los territorios mediante el uso de internet, plataformas digitales como Google Earth, software, drones y GPS, así como la documentación de la historia oral de su cultura mediante videos, podcast u otros contenidos comunicativos difundidos a través de sus plataformas digitales.

"En el caso de los pueblos indígenas, la fusión de las tecnologías digitales con el conocimiento tradicional la cosmovisión, y las prioridades indígenas, ofrece una poderosa oportunidad para impulsar el desarrollo con identidad en la era digital". (Cotacachi & Grigera, 2020)

En la búsqueda de potenciar sus formas propias de comunicación e incorporar las nuevas tecnologías de la comunicación, los pueblos indígenas por iniciativa propia concertaron con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la construcción del documento de la Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas (PPCPI) en Colombia, en el que se destacan componentes como: la formación en comunicación propia, espacios de diálogo intercultural y experiencias de aprendizaje, acceso y conectividad, fortalecimiento y generación de espacios de producción integral de comunicación indígena de acuerdo al contexto cultural de cada pueblo, entre otros mecanismos que favorezcan el desarrollo de la interculturalidad y que permitan el uso coherente de los nuevos repertorios tecnológicos y de información, tanto físico como digital.

> Para los Pueblos Indígenas, la implementación de esta política pública no es exclusivamente vista como un instrumento de orientación y planificación estatal, sino como un elemento estratégico en la dinamización de las potencialidades comunicativas de los Pueblos Indígenas como sujetos políticos, en defensa de su pervivencia física y cultural, y en la necesidad de compartir sus valores con otras sociedades. (Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas, 2018)

El Ministerio de Cultura de Colombia a través del Banco de Contenidos "reúne la producción audiovisual, sonora y multimedia apoyada y/o producida por el Ministerio de Cultura desde 1989 hasta el presente." (Ministerio de Cultura, s.f.), de igual manera desde el proyecto Escuelas propias y procesos de formación en común, (Ministerio de Cultura: Banco de Contenidos, 2017) se recopilan experiencias de escuelas de comunicación indígena que han apropiado los medios de comunicación y las nuevas

tecnologías, reuniendo producciones audiovisuales, sonoras y multimedia que buscan desde la comunicación la salvaguarda y reafirmación de su cultura, sus lenguas y sus planes de vida, entre estas se encuentran: el proyecto itinerante de La Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayúu en la Guajira, Escuela de la Organización indígena de Antioquia - OIA, Grupo de comunicación Resguardo Cabildo Yanacona de San Agustín, Huila, Escuela de Comunicación Indígena Amazonía Ka+ Jana Uai (La voz de nuestra imagen), etc.,

De otra parte, se tienen los compromisos y convenios suscritos entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTic y las diferentes comunidades indígenas para el desarrollo de procesos audiovisuales y tecnológicos, entre ellos:

- Convenio interadministrativo con el Resguardo Indígena Kankuamo, como parte de la implementación 2020 de la PPCPI. Este convenio, en una de sus líneas, da herramientas a los colectivos de comunicaciones de las organizaciones indígenas y a sus autoridades tradicionales para que diseñen e implementen estrategias de comunicación al interior de sus comunidades, con el fin de difundir de manera oportuna y eficiente información relacionada con la identificación de síntomas, prevención, atención y mitigación del COVID-19, mediante la producción de contenidos sonoros que sean acordes a la cosmovisión de cada comunidad y también circulen información sobre asistencia social, oficial o ayuda humanitaria, de acuerdo a sus realidades organizativas y ámbito territoriales.
- En el marco del Foro Intercambio Latinoamericano de mejores prácticas, programas y políticas para el fortalecimiento de medios indígenas y comunitarios organizados por la Unesco México, el Ministerio TIC, de la mano de los canales públicos reafirmaron su compromiso con los contenidos audiovisuales indígenas.

- En el 2020 la cartera de tecnología, a través de su convocatoria Abre Cámara, financió 15 producciones realizadas por guionistas, directores y productores de diferentes comunidades indígenas.
- En el año 2021 se financiarán 13 producciones realizadas por comunidades indígenas que incluyen documentales, series de ficción y series web.

Actualmente muchas culturas indígenas utilizan canales, programas de comunicación y redes sociales para la difusión de contenidos por diferentes medios, “son cada vez más los pueblos que se apropian de los celulares, el WhatsApp, las redes sociales y el Internet, no solo para comunicarse o aprender nuevos conocimientos sino incluso para reafirmar lo propio.”, según (López, 2020) en el artículo TICs y pueblos indígenas.

Entorno Ecológico

Para los pueblos indígenas el territorio representa el sentido integral de su cosmovisión y cultura, no solo en el espacio físico sino en su ideología de todo lo que esto rodea. El territorio se caracteriza por la relación especial que estos pueblos tienen con la tierra. La importancia de esta relación está expresamente consagrada en el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, que llama a los Estados a respetar dicha relación agregando además que el territorio también comprende “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera”. (Organización Internacional del Trabajo, 2014)

El artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a su vez, garantiza el derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado, y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras.

Según un artículo publicado en la página el Desconcierto de Chile, la importancia del territorio para los derechos indígenas tiene referencia en cinco puntos muy importantes:

1. Representan el 5% de la población mundial, resguardan cerca del 80% de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, solo una parte de estas tierras están reconocidas oficialmente como territorios indígenas por los Estados.
2. Sus territorios coinciden con las áreas silvestres más grandes y ricas en biodiversidad del mundo.
3. Gestionan un tercio de los bosques del mundo, cruciales para reducir las emisiones de carbono.
4. Sus cultivos nativos enriquecen el suelo y tienen alto contenido de nutrientes; adoptarlos ampliará la limitada dieta del planeta.
5. Sus usos y costumbres en la gestión del territorio, son un modelo probado sobre los beneficios del desarrollo sustentable.

Los pueblos indígenas de todo el mundo han buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales por años; sin embargo, a lo largo de la historia, siempre se han violado sus derechos. Los pueblos indígenas son, posiblemente, uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo hoy en día. La comunidad internacional reconoce ahora, que se requieren medidas especiales para proteger los derechos de los pueblos indígenas del mundo. (Naciones Unidas)

Entre las acciones lideradas por las entidades y autoridades ambientales de carácter nacional y departamental se tienen algunas implementadas por:

- WWF Colombia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD presentan una guía práctica para formulación o ajuste de planes de manejo ambiental de territorios ancestrales y colectivos de comunidades negras en el Pacífico colombiano. (Orozco, y otros, 2019)
- El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, que busca generar un marco de conocimiento, respeto y acción para que los investigadores puedan establecer

vínculos fructíferos con pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, pescadores y otros pobladores rurales, a través de la Política institucional de relacionamiento con pueblos indígenas, comunidades étnicas y locales en materia de investigación en biodiversidad.

- El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS que le permite entre otras cosas a las comunidades liderar y desarrollar proyectos agroambientales, de economía sostenible y de conservación ambiental.
- La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR que en cumplimiento de sus funciones ha venido fortaleciendo los Planes de Vida de las comunidades indígenas asentadas en su jurisdicción, trabajando en procesos participativos sobre el territorio ancestral, en programas ambientales que rescatan las prácticas tradicionales de conservación, programas de restauración y conservación de ecosistemas, el financiamiento de iniciativas propias para la realización de planes y proyectos de reforestación, regeneración natural de bosques, cuencas, entre otras acciones de mejoramientos ambiental.

La comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé realiza procesos de conservación y cuidado del territorio ancestral, y aunque no cuenta con un territorio asignado por el Estado para su cuidado, se encuentra en proceso de convertirse en un resguardo indígena.

> Estamos comprometidos con el trabajo por el equilibrio de la Madre Tierra, de nuestra madre, la que de todo nos provee; comprometidos con el rescate del manejo sostenible de la agricultura y la conservación del medio ambiente, con el respeto de toda forma de vida. Queremos recuperar las especies nativas y reforestar las áreas degradadas.” (Cristancho, Candil, Santos, & Valenzuela, 2015)

Entorno legal

Constitución Política de Colombia

En la Constitución Política de Colombia mediante la Ley 89 de 1890, se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada y se establece en el capítulo ll, Artículo 3° la organización de los cabildos indígenas como un gobierno propio con derecho a desarrollarse de acuerdo con su cultura en el territorio.

En las décadas de los 70 y 80, las luchas indígenas consiguen que su exigencia de una "educación propia" quede reconocida y plasmada en la legislación, mientras que en la Constitución aprobada en 1991 se reconocen una serie de derechos a las comunidades indígenas y se protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana (artículo 7) y es obligación del Estado proteger las riquezas culturales (artículo 8). A partir de este ordenamiento legal, se abre la posibilidad de que las comunidades indígenas puedan formular Planes Integrales de Vida, dirigidos a reflejar sus condiciones particulares, sus requerimientos y propuestas alternas de desarrollo que deben ir articuladas con los procesos de planeación formulados desde el nivel nacional y las entidades territoriales (municipios y departamentos) por parte del Gobierno Central. Por tanto, los Planes de Vida pueden entenderse como una manera de planear el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades, armonizando los elementos socioculturales propios que los definen, con sus necesidades y propuestas frente a las problemáticas de su entorno. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 06)

Los derechos de las comunidades indígenas reconocidos a nivel internacional forman parte del bloque constitucional, y se enmarcan en los siguientes actos y con el siguiente contenido:

- La Ley 21 de 1991, recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación; aprueba el principal tratado internacional sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas, mediante el Convenio

N. 169 de la (OIT, 1989) que desarrolla lo contemplado en el convenio 1969 de la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989.

- En cumplimiento del Convenio 169, el gobierno colombiano tiene prohibido adoptar normas que no garanticen los derechos que protegen a los pueblos indígenas y tribales, lo cual significa que cualquier disposición legal expedida en el país debe estar acorde con lo consagrado en él.
- En los últimos 20 años se han reconocido cada vez más los derechos de los pueblos indígenas con la adopción de instrumentos y mecanismos internacionales, como la Declaración de Las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) de 2007, la creación del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), el Mecanismo de Experto sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP).
- De igual manera en Latinoamérica se han venido desarrollando cambios constitucionales que consagran la protección de la diversidad cultural, mientras que en Colombia se constituye la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, como proyecto político de carácter nacional, que se constituye hasta el momento como la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de Colombia, para hacerle frente a la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática.

Comunidad Mhuysqa de Sesquilé

Se encuentra amparada por la Constitución Política de Colombia de 1991, por el Decreto 1088 de 1993 por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas, por el Decreto 1397 de 1996 por medio del cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones, y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos

indígenas donde se recogen 46 artículos que persiguen el ideal común de un espíritu de solidaridad y respeto mutuo; elaboró y redactó con la participación de hombres, mujeres y jóvenes, un estatuto que además de responder a las realidades y exigencias de su comunidad, los faculta para asociarse de tal manera que posibilite su participación y fortalezca su desarrollo económico, social y cultural.

De acuerdo al Estatuto de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé, esta asociación de Cabildo y/o Autoridad Tradicional se constituye como una comunidad indígena sin ánimo de lucro que tiene por objeto: Recuperar y fortalecer la memoria histórica y cultural de la comunidad muisca de Sesquilé, a través de la generación de espacios de encuentro, reflexión y acción, en actividades de curación, medicina tradicional, rituales, música, siembra, recuperación de bosques, alfarería y tejido, para generar la apropiación y manejo sostenible del territorio con criterios del pensamiento ancestral Mhuysqa.

Otro instrumento de política y de gobierno es el Plan Integral de Vida (2011-2021), construido a partir de un proceso participativo de diagnóstico que permitió recoger información en relación al pasado y el presente de la comunidad, recursos, visión del territorio, proyectos y necesidades de acuerdo a sectores de trabajo y estrategias para el logro de objetivos.

En ese sentido, este Plan puede entenderse como una manera de planear el mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades, armonizando los elementos socioculturales propios que los definen, con sus necesidades y propuestas frente a las problemáticas de su entorno.

1.2. Descripción de la organización

1.2.1. Nivel estratégico

Misión

Recuperar el conocimiento tradicional Mhuysqa, acercándonos a la interpretación del universo, el manejo e interacción con otros elementos de los ecosistemas naturales, el redescubrimiento de la

lengua aplicada a nuestros apellidos, lugares, plantas y caminos, la utilización de plantas medicinales, la ubicación de sitios sagrados en la región, en otras palabras, apropiarnos del pensamiento y el territorio que nos fue legado.

Meta

Ser reconocidos como un Resguardo Indígena, y todo lo que de ello deviene, como un título de propiedad, recuperación de la lengua Mhuysqa, preservación de sus prácticas medicinales y recuperación del territorio.

Objetivos

Recuperar y fortalecer la memoria histórica y cultural de la comunidad Muisca de Sesquilé, a través de la generación de espacios de encuentro, reflexión y acción en actividades de curación, medicina tradicional, rituales, música, siembra, recuperación de bosques, alfarería y tejido, para generar la apropiación y manejo sostenible del territorio con criterios del pensamiento ancestral Mhuysqa.

1.2.2. Nivel organizacional

La Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé se encuentra reconocida actualmente como un gobierno de parcialidad conformado por un grupo de 48 familias que integran esta comunidad que viene adelantando un proceso para ser reconocidos por el Estado como un resguardo indígena, en donde se hace la legitimización y reconocimiento de las tierras, con propiedad colectiva de la misma, con carácter imprescriptible e inembargable. (OEA, n.d.)

Según el actual Plan Integral de Vida elaborado en el año 2011, la historia organizativa de la CIMS tiene que ver desde sus comienzos con la labor y organización del líder y médico tradicional Carlos Mamanché quien asumió las funciones y roles, dedicándose por completo a la comunidad, realizando acciones de convocatoria, organización y eventualmente toma de decisiones para que los procesos, proyectos, e iniciativas se convirtieran en una realidad para la comunidad.

De acuerdo a lo manifestado por la comunidad, es a partir del 7 de julio del año 2007, fecha que marca la celebración del último viaje del médico tradicional, Carlos Mamanché, que inicia el proceso de resurgimiento de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé en donde se plantea convertir lo difícil en algo viable.

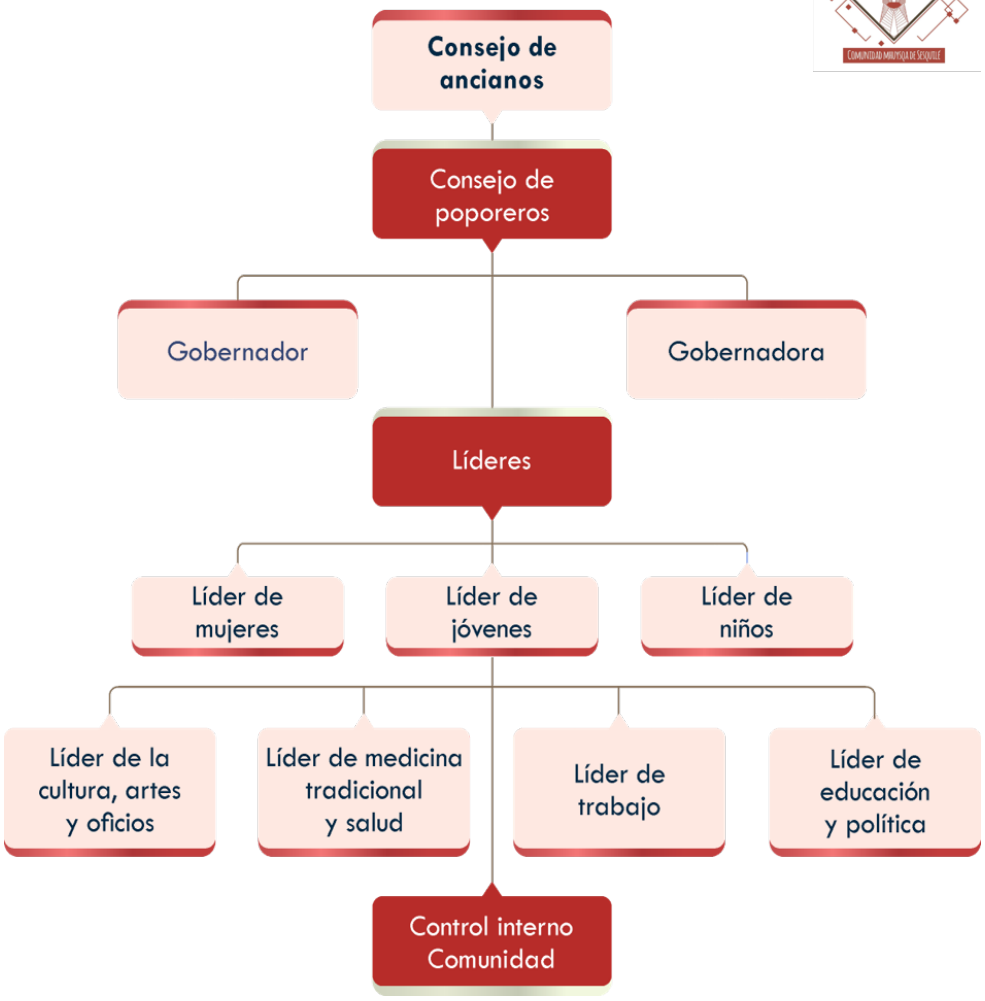
En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia de 1991, (Const., 1991) la comunidad muisca modifica y hace elección del consejo comunitario en donde menores y adultos ejercen por igual el derecho a la participación y al voto, determinando las personas que asumirán cargos de liderazgo, mientras que al cargo de gobernador y gobernadora se pueden postular hombres y mujeres mayores de edad lo que en palabras de Candil C. representa una participación equitativa que "parte de las costumbres de la comunidad en donde todos pueden llegar a ser líderes, todos pueden llegar a ser gobernador, porque ese es el propósito original, el propósito inicial." (Candil, 2020)

En la actualidad el Consejo de Autoridades se encuentra conformado por el gobernador, la gobernadora y nueve líderes. Sin embargo, el sistema de las votaciones se establece desde el principio con la comunidad.

"Nuestra forma de gobierno pasó a ser un consejo de autoridades tradicionales el cual está conformado por 12 personas. 6 hombres y 6 mujeres. Hay un equilibrio tanto en lo masculino como en lo femenino, también un cambio importante es el que los niños y los jóvenes también hacen parte de ese consejo, también ellos tienen voz y voto." (Gobernador, 2020)

A continuación, se relaciona la definición de la estructura de gobierno y convivencia definida en el Plan Integral de Vida y en el Estatuto de la Comunidad. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012) Ver gráfica 8

Gráfica 8 Nivel Organizacional

Fuente: Elaboración propia. (2021)

Los abuelos/Consejo de ancianos: Son los portadores de conocimientos ancestrales y responsables de que estos conocimientos sean difundidos a los jóvenes dentro de la Comunidad. Su presencia en el Kusmuy, así como sus opiniones marcan un lazo entre lo viejo y lo nuevo, entre los adultos y los niños, son una marca indeleble del tiempo y de la continuidad de la comunidad Mhuysqa.

Los Poporeros: Son figuras muy importantes en el funcionamiento de la Comunidad. El Poporo, símbolo de autoridad y de palabra, marca a estos integrantes como una parte esencial dentro del

esquema organizativo. El Consejo de Poporeros fomenta el uso de la palabra dentro de la comunidad, la palabra no sólo sirve para expresar algo que se está pensando o sintiendo, sino que también traza puentes, uniones, entre las personas. Al ser mejor el uso de la palabra, mejor será la comunicación y el entendimiento entre todos los integrantes de la comunidad. Los proyectos o cualquier acción que vaya a ser tomada por la comunidad pasa por el Consejo que reflexiona, no sólo entre sus integrantes sino también con sus ancestros, con quienes están en constante comunicación.

El Gobernador: Tiene como tarea el ser un conector entre el mundo de afuera (instituciones, entidades gubernamentales, etc.) y el mundo de adentro, esto quiere decir la comunidad como tal. Lo que implica no sólo recibir los proyectos que vienen de afuera sino también ayudar a que las propuestas y proyectos generados dentro de la comunidad puedan ser difundidos hacia afuera para recibir apoyo. Además, tiene la tarea de manejar los problemas dentro de la comunidad, es decir que, si se presenta un conflicto entre uno o varios de los integrantes, su labor es la de conciliar y mantener el orden dentro del grupo.

La Gobernadora: Cumple y comparte las mismas funciones del gobernador en caso de su ausencia.

Los líderes: Cada uno tiene como labor el fomentar el trabajo y la participación dentro del área que les fue asignada. Estas áreas marcan puntos importantes dentro del resurgir Mhuysqa y son los pilares para arrastrar y empezar a labrar en el presente elementos de los ancestros que se han venido perdiendo. Cada uno de estos líderes fue escogido por la comunidad en ceremonias y en ocasiones especiales por su afinidad con los temas que trabajan. A continuación, se describen las funciones de cada uno de los líderes:

Líder de mujeres: Fortalece el tejido social y el rol de la mujer como eje fundamental de la comunidad. Crea, lidera, presenta y divulga proyectos y programas dirigidos a la mujer.

Líder de jóvenes: Gestiona espacios de encuentro, capacitación y aprendizaje, garantizando la realización de proyectos productivos.

Líder de niños: Gestiona espacios de encuentro, capacitación y aprendizaje, garantizando la realización de proyectos productivos.

Líder de la cultura, artes y oficios: Busca mejorar los procesos de desarrollo de las familias mediante actividades de formación y memoria, a partir de los usos y costumbres de la comunidad. Además, genera espacios de encuentro y coordina los eventos culturales dentro y fuera de la comunidad.

Líder de medicina tradicional y salud: Realiza un diagnóstico de la comunidad con énfasis en salud y bienestar, identificando las debilidades que se puedan encontrar. Gestiona encuentros con otras comunidades de diferentes etnias, promueve jornadas integrales de salud y es mediador entre los distintos conflictos que puedan surgir en la comunidad.

Líder de trabajo: Genera el desarrollo de proyectos comunitarios a través de la realización de actividades, espacios, mesas de trabajo y encuentros comunitarios que permitan la interacción entre la comunidad y la socialización del trabajo comunitario.

Líder de educación y política: Es integral a todos los líderes, propende por el crecimiento social y comunitario de la comunidad indígena.

Gestiona espacios pedagógicos para: Política para la formación de líderes; participación, trabajo con grupos focales, conocimiento de proyectos de la comunidad; acercamiento hacia distintas instituciones que apoyen los procesos sobre legislación y política indígena; educación propia y etno educación: Recuperación y divulgación de mitos, cantos y otros propios de la cultura Muisca

Participa en actividades, congresos u otros encuentros fuera de la comunidad, entre otras actividades establecidas en el Estatuto.

Control Interno (Comunidad): Dos voceros elegidos por la comunidad tienen la función de realizar el seguimiento a los procesos, planes y proyectos de la comunidad, velando por la transparencia,

la toma de decisiones y los acuerdos con la comunidad, mediante la presentación de propuestas, proyectos y presupuestos con el fin de facilitar el fortalecimiento cultural; el asesoramiento al gobernador de la comunidad en el manejo y contabilidad de los recursos destinados para la comunidad y la realización de informes periódicos de la gestión, uso y manejo de los recursos de la comunidad.

1.2.3. Dimensión comunicacional

La comunidad Mhuysqa de Sesquilé hace uso de un lenguaje oral y escrito tanto formal como informal de acuerdo al actor con el que se relaciona y dependiendo el asunto a tratar. Aunque se dan relaciones de tipo horizontal, la toma de decisiones sigue siendo vertical por parte de las autoridades comunitarias. Entre los canales utilizados para comunicarse internamente se encuentran las reuniones presenciales, llamadas telefónicas y el WhatsApp; el correo electrónico y la documentación física o digital, se emplea para la comunicación y participación en convocatorias con Entidades del orden local, regional y nacional; mientras que las redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube, son utilizadas para dar a conocer los procesos comunitarios y establecer relación con otras comunidades indígenas.

En las formas de comunicación propia utilizadas para dar a conocer los sentidos de su realidad y cultura, y para promover las relaciones con el territorio, la cosmogonía y la memoria cultural colectiva, se destacan rituales de palabra, nueve ceremonias que son: del Agua, del Fuego, del Aire, del Silencio, del Alimento, del Perdón, de la Oska, de la Mujer y del Canto o la de danza. Cada 7 de julio los Hijos del Maíz celebran el último viaje de su médico tradicional Carlos Mamanché, sus ceremonias son distintas y varían cada año, desde ahí pueden sanar el territorio, los egos y se van formando en el camino.

> Siguiendo los consejos de Carlos Mamanché, y sabiendo que el médico tradicional de nuestra comunidad debe ser formado desde temprana edad, se empezaron a hacer campamentos en los cuales los niños conocieron las plantas del territorio, a entender para qué servían, a conocer cómo debían ser preparadas, así como sus respectivos nombres. Partiendo de los mitos y leyendas de la tradición oral, por medio de pagamentos, de ceremonias, de permisos pedidos a

> nuestros ancestros se empezó esta recuperación de nuestras medicinas a lo largo y ancho del territorio. (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé)

Con el propósito de seguir recuperando los conocimientos sobre el territorio y los lugares sagrados, la comunidad muisca realiza encuentros e intercambios de conocimiento con otras culturas como las de la Sierra Nevada de Santa Marta y las comunidades muiscas de Chía, Sesquilé y Cota.

Las lagunas, montañas, piedras, entre otros elementos de la naturaleza son considerados como sitios sagrados, de purificación y altares de ofrenda material y espiritual, lugares donde estuvieron los mayores y sentaron allí su palabra. En su Plan de Vida relatan la importancia y el significado que le atribuyen a lugares como el Cerro o Montañas Las Tres Viejas al igual que en El Observatorio donde realizan la entrega de poporos a los hombres, la Piedra Central del Observatorio de las Tres Viejas donde se encuentran todos los apellidos de los integrantes de la comunidad.

> Lugares como la Piedra del Sapo, la Chorrera, el Camino del Cajón y las principales fuentes de agua que salen de las partes altas en las montañas sagradas llamadas las Tres Viejas, así como la finca donde vivió nuestro líder y médico tradicional Carlos Mamanché, son para nosotros sitios muy importantes pues tienen significados y están relacionados con los mitos y otros lugares de este gran territorio. Para el pueblo Muisca las lagunas como centros ceremoniales continúan siendo un elemento central, por la relevancia de estas en sus prácticas culturales y experiencias espirituales". (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé)

Posterior al tiempo de liderazgo de Carlos Mamanché, la Comunidad inició un proceso de organización comunitaria que se da a partir de reuniones y rituales en el Kusmuy, es decir en su casa ceremonial en donde se reúnen para juntar pensamientos, conectarse con el pasado y pensar juntos en lo que harán en el futuro.

Así, todas las ceremonias, tradiciones y los sitios sagrados son escenarios, lugares y formas de comunicación que están ligadas a la actividad cotidiana, desde lo espiritual en términos de diálogo con la naturaleza, los animales y el territorio.

Ahora, en cuanto a los procesos de comunicación interpersonal, la comunidad Mhuysqa percibe que el "tiempo de reflexión" como ellos llaman al tiempo de distanciamiento social por la pandemia COVID- 19, ha generado que los integrantes de la comunidad se alejen y se desvinculen de los procesos, fracturando así los proyectos comunitarios que se venían realizando en los diferentes sitios de encuentro, llevando a que las personas busquen fuera de la comunidad otras formas de sostenibilidad.

De acuerdo al testimonio brindado por el líder de los poporeros, (Candil, 2020) se evidencia que "el liderazgo dentro de la comunidad se ha visto fracturado por procesos sociales y económicos de cada uno de los representantes, por la falta de apropiación y de reconocimiento dentro de la comunidad", dejando en claro que, en los procesos de liderazgo, los líderes van por un lado y la comunidad por otro. "La comunicación debe jugar un rol estratégico dentro de las organizaciones indígenas para que estén fortalecidas y asuman los inmensos desafíos que tienen al representar a sus pueblos". (SERVINDI comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso , 2019)

Las conversaciones de los integrantes de la comunidad que se encontraban durante el ejercicio de observación, hicieron referencia a uno de los canales de comunicación interna como lo es el WhatsApp, en el cual tienen creado un grupo donde los diferentes líderes de la comunidad establecen comunicación con los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Sin embargo, sienten que en algunas ocasiones se rompe la comunicación interna porque se salta el canal comunicativo (grupo WhatsApp) dispuesto para la toma de decisiones y envío de información, ya que se acude de manera directa al gobernador y luego no se socializa la información o no se pone en consideración de todos. Esto genera inconformidad en algunos de los líderes, como por ejemplo Carlos Candil para quien:

Uno de los temas más importantes es la responsabilidad de compartir la información, de ser comunicativos, de compartir lo que se está haciendo al interior" afirmando seguidamente que "hay muchas problemáticas de comunicación, eso es lo que destruye un líder, un buen liderazgo, un buen proceso en la falta de comunicación. (Candil, 2020)

Para la revisión documental se tomaron como fuentes el estudio de textos propios como el Plan de Vida GÜETA: El Plan del Resurgimiento- Haciendo realidad el sueño de Carlos Mamanché; Observatorio Mhuysqa. Textos que brindaron un conocimiento más profundo de las experiencias, reflexiones de vivencias y saberes que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo dentro de la comunidad.

Los análisis de las herramientas de investigación arrojan una serie de elementos recurrentes que permiten evidenciar la oportunidad de fortalecer los procesos de comunicación dirigidos a despertar la memoria, pensamiento y forma de vida de la comunidad, así como queda establecido en el Plan de Vida:

A futuro queremos desarrollar una estrategia para que la Comunidad se fortalezca internamente y pueda definir las maneras apropiadas para comunicar el proceso y las metodologías. Para eso todos, en especial los jóvenes, tenemos que educarnos, capacitarnos y explorar diferentes maneras de transmitir nuestro pensamiento y nuestra forma de vida. Esperamos hacer alianzas y buscar espacios para que los jóvenes adquieran nuevas destrezas y encuentren en el arte de comunicar una alternativa que los motive a seguir profundizando sobre su cultura y su territorio. (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé)

De acuerdo a lo anterior, el Plan de Vida de la comunidad también resalta la importancia de fortalecer los espacios de comunicación propios en la comunidad, de transmitir su realidad y cultura, conservar la memoria y saberes propios, por eso se plantea desde este trabajo realizar un Plan estratégico de Comunicación a partir de la creación de una Escuela de Comunicación Indígena que contribuya al desarrollo del Plan de Vida Mhuysqa.

Mapa de Actores (Ver Anexo A)

1.2.4. Pregunta orientadora inicial

¿Cómo la comunicación estratégica permite fortalecer el sentido de pertenencia en la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé Chuta Fa Aba “Los Hijos del Maíz”?

2. Problema, necesidad u oportunidad

Para la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé y de acuerdo a lo plasmado en su Plan Integral de Vida, fue su sabedor y médico tradicional Carlos Mamanché quien en 1999 empezó por identificar a un grupo de personas herederas del pensamiento Mhuysqa e inquietas por conocer sobre su pasado, logrando reunir a cinco familias con apellidos indígenas como Mamanché, Chauta, Melliso, Jiménez, entre otros, y de esta manera conformar una organización comunitaria con carácter de Cabildo con la misión de recuperar el conocimiento tradicional Mhuysqa y de apropiarse del pensamiento y del territorio que les fue legado.

Los relatos y narraciones obtenidos en la investigación dan cuenta de un trabajo continuo comunitario y espiritual realizado hasta antes del 7 de julio del año 2007, fecha del último viaje de Mamanché[1], en el que según palabras de Clara Chauta:

> Se trabajaba en familia, se hacía la minga, los domingos se trabajaban, las mujeres cocinaban o también trabajaban en la huerta, se empezó a conocer sobre cómo se celebra el año nuevo Mhuysqa, se hacía la Fatcua, la Fatcua es la famosa chicha que llamamos ahora, pero en Mhuysqa es Fatcua, y se empezaron a rescatar como sabidurías de las abuelas y los abuelos que tejían, que hacían la mazamorra, los que trabajaban en telares, los mitos o las historias. Él reunía todo eso y nos reunía a nosotros para enseñarnos también, que todos escucháramos (Chauta C. L., 2020)

Los diálogos establecidos con algunos de los integrantes de la comunidad permiten distinguir que de manera frecuente se emplean frases y oraciones en tiempo pasado, en donde se hace alusión al trabajo y unión comunitaria, y a la gestión de proyectos productivos.

[1] La expresión “último viaje de Mamanché” hace referencia a la muerte de este líder comunitario.

14 años después de la partida inesperada de su líder y sumado a los efectos significativos del Covid- 19 en las formas de vida de la Comunidad Indígena, los Hijos del Maíz caminan en un proceso de resurgimiento que los enlace nuevamente con su identidad cultural, sus prácticas y sus saberes ancestrales, haciendo referencia a un sentido de pertenencia que permite que las personas puedan ejercer sus opciones de vida de modo real (Hopenhayn, M., & Sojo, A. 2011) y que incluye todas aquellas expresiones psicosociales y culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran. (Sojo, M. H. 2011)

El líder de poporeros Carlos Candil expresa que “desde adentro hay una dificultad y es que la gente se crea que sí son Mhuysqas, porque ellos lo dicen: no somos Mhuysqas” y para quién es importante creerse Mhuysqa desde el corazón y desde la actitud; por su parte, Ernesto Mamanché quien es el actual gobernador de la Comunidad Mhuysqa, identifica como debilidades latentes la pérdida de su médico tradicional, el no contar con un territorio propio y la no titulación de su resguardo, afirmando que desde ahí parte todo.

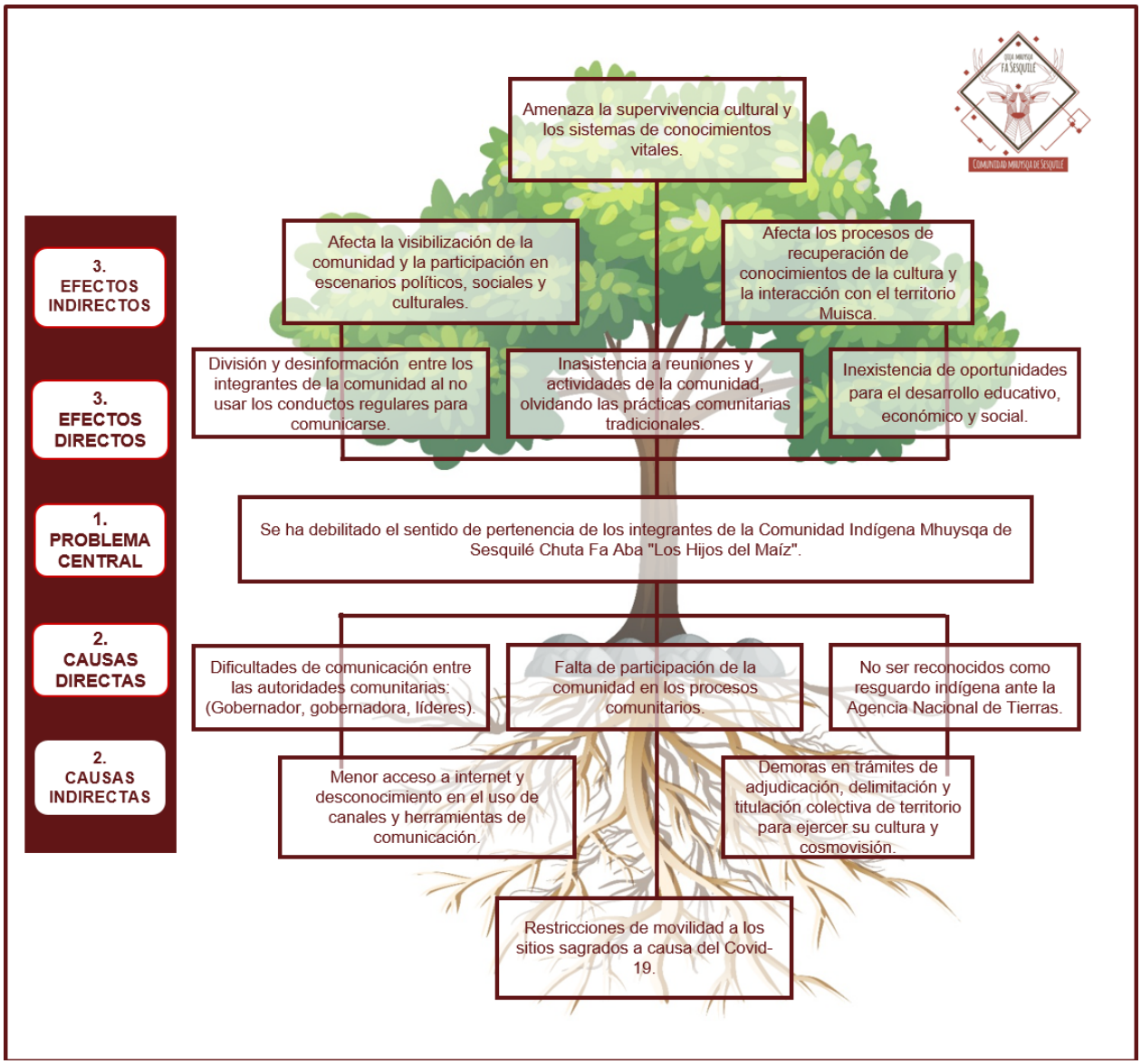
Las voces de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé permiten concluir que se ha debilitado el sentido de pertenencia en los integrantes de la Comunidad quienes a partir del sueño de Carlos Mamanché añoran el resurgimiento de su cultura, la construcción de un presente diferente, así como la recuperación y actualización de los saberes en un “ciclo que comienza en el pensamiento, pasa al corazón (sentimiento), va a la palabra y se convierte en obra, para comenzar de nuevo.” Plan Integral de Vida.

Desde la propuesta que se plantea, podemos identificar la definición de estrategia dentro de la comunicación de Rafael Alberto Pérez, donde se plantea que la comunicación estratégica es un activo de vital importancia. (Pérez , 2001) Es por eso que dentro de los planteamientos y la identificación del problema se realiza una propuesta de un plan de comunicaciones que busca llegar a los diferentes

actores, planteando diferentes tácticas, cumpliendo con el objetivo general y los específicos planteados. Y aportando una solución a ese gran problema identificado dentro de la comunidad.

A continuación presentamos el árbol de problemas donde se plantea el problema y sus causas específicas.

Gráfica 9 Árbol del problemas Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé

Fuente: Elaboración propia (2021)

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé Chuta Fa Aba “Los Hijos del Maíz” a través de la comunicación estratégica para dinamizar la cultura propia.

3.2. Objetivos específicos

- Conocer la cultura, el territorio y los roles que cumplen los actores dentro de la comunidad, en función de su consolidación.
- Identificar los factores internos y externos por los cuales el sentido de pertenencia de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé se ha debilitado.
- Establecer una estrategia comunicativa que afiance el tejido social y que fomente el sentido de pertenencia.

4. Antecedentes del problema

4.1. Conceptuales

La estructura conceptual que soporta este trabajo para fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé Chuta Fa Aba “Los Hijos del Maíz”, se configura desde varias perspectivas teóricas, entrevistas y encuestas a los actores, ejercicios de observación y categorías analíticas que buscan responder a la pregunta orientadora inicial.

Después de la revisión de autores consultados que son referentes teóricos para el análisis e interpretación de los conceptos y de las categorías propuestas, se evidencia que la comunicación es el “elemento estratégico en la dinamización de las potencialidades comunicativas de los Pueblos Indígenas como sujetos políticos, en defensa de su supervivencia física y cultural y en la necesidad de compartir sus valores con la sociedad.” (Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas CONCIP - MPC, 2017, p. 11)

Desde esta perspectiva, este trabajo se centró inicialmente en las siguientes dimensiones: Lo comunicativo, lo sociocultural y lo político, que fueron el marco de referencia para definir las categorías conceptuales a trabajar: sentido de pertenencia, despertar de la memoria, territorio, Identidad Cultural Indígena y comunicación estratégica.

Estas dimensiones permitirán construir una ruta que fortalezca los procesos comunicativos, partiendo desde la identificación de las capacidades y expectativas de la comunidad Chuta Fa Aba “Los Hijos del Maíz.”

La dimensión del sentido de pertenencia se abarca desde un proceso sociocultural y psicosocial como se menciona en el libro Sentido de pertenencia en sociedades fragmentadas coordinado por Martín Hopenhayn y Ana Sojo.

El sentido de pertenencia incluye todas aquellas expresiones psicosociales y culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran, elementos que constituyen el adhesivo básico que permite a la sociedad permanecer junta y que al mismo tiempo inciden en las reacciones de los actores frente a las modalidades específicas en que actúan los diferentes mecanismos de inclusión-exclusión. (Hopenhayn & Sojo, 2011)

Una de las características principales del sentido de pertenencia dentro de las comunidades indígenas es cómo se relacionan con el contexto del territorio y la cultura desde los procesos propios de enseñanza, buscando un ejercicio de auto reconocimiento como parte de un gran sistema, lo que implica que las interrelaciones se manejen con respeto, sin contemplar diferencias o superioridades como lo menciona Gustavo Adolfo

> El sentido de pertenencia con el lugar donde se habita debería ser el proceso de analizar los planteamientos, las relaciones del ser humano, su cultura, no sólo desde la óptica occidental, sino también desde la enseñanza y el conocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre la forma de ocupación del territorio. (Agredo Cardona, 2006)

La categoría del despertar de la memoria se abordó desde la búsqueda para conectar con sus antepasados, conocer la historia, desatar su conocimiento ancestral para aprender a relacionarse mejor con su entorno y con el territorio, y que además fortalezca los procesos de conformación de una cultura propia. De acuerdo a lo anterior, se tomó la definición de buenas prácticas, sabidurías y conocimientos indígenas de Myrna Cunningham y Nicole Nucink quienes indican que:

> Los conocimientos indígenas se guardan en la memoria y en las actividades de las personas y se expresan a través de cuentos, canciones, folclor, proverbios, danzas, mitos, valores culturales, creencias, rituales, leyes comunitarias, lenguaje local y taxonomías, prácticas agrícolas, herramientas, materiales, y procesos laboriosos con especies de plantas y razas animales.

> Cuando las experiencias colectivas son exitosas se asumen en el conocimiento colectivo. El lenguaje y la práctica de la tradición oral han sido mecanismos colectivos efectivos para la transmisión de los conocimientos indígenas y la conformación de una cultura propia. (Cunningham, 2010, p. 7)

El anterior concepto da cuenta de la importancia de la memoria y de la tradición oral para compartir los conocimientos y la construcción colectiva de una cultura propia, donde a través de la palabra dada desde la sabiduría de los abuelos hacia los más jóvenes se mantiene la memoria viva como reivindicación del saber ancestral y junto con las expresiones culturales propias y el relacionamiento entre niños y ancianos permitirán darle continuidad a la comunidad Mhuysqa y a la reconstrucción de su cultura, así como lo indica el Plan Integral de Vida:

> Consideramos que los abuelos de la comunidad son los portadores de conocimientos ancestrales y responsables de que estos conocimientos sean difundidos a los jóvenes dentro de la Comunidad. Su presencia en el Kusmuy así como sus opiniones marcan un lazo entre lo viejo y lo nuevo, entre los adultos y los niños, son una marca indeleble del tiempo y de la continuidad de la comunidad Mhuysqa. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 25).

La dimensión sociocultural se desarrolló a partir de las categorías de territorio, donde según el Plan Integral de Vida de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé (que es el instrumento de planeación y autodiagnóstico de construcción colectiva que estructura la visión de política y de gobierno de los pueblos indígenas) lo define como:

> El Territorio no es solamente un espacio físico o biofísico. Es un espacio construido durante mucho tiempo por las culturas ancestrales, por la sabiduría ancestral. Un territorio es como un gran libro, que hay que aprender a leer. Es el libro de la vida y el territorio primordialmente es el mismo cuerpo de nosotros, conforme nosotros cuidemos nuestro cuerpo, estamos cuidando al territorio y si cuidamos sus aguas, su flora, su fauna, todo -si recuperamos también los bosques

> que se han ido extinguiendo a causa de incendios o de especies foráneas que han sembrado, también por los monocultivos- también estamos protegiendo nuestra vida y cuidando nuestro cuerpo. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 44)
>
> En el documento Güeta: Plan de resurgimiento, se dice que “para comprender la cultura Mhuysqa, cuyo significado es "gente", es necesario antes que nada entender el concepto de territorio” (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 29) al que se le otorgan múltiples significados y concepciones, entre ellos: El territorio como origen, la comunidad como territorio, el gobierno propio y el territorio, el territorio ancestral, y sobre todo y no menos importante el ser humano, el primer territorio. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 31).

Desde este último vínculo donde el territorio es nuestro cuerpo y todo está relacionado, se hace referencia a reconocerse así mismo como territorio, visto no desde afuera, sino que se sienten íntimamente conectados al mismo, es decir, lo que le afecta a uno incide en el otro, como lo plantea Ernesto Mamanché, Gobernador de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé:

> Tu primer territorio es tu propio cuerpo, porque cuando uno está en el vientre de la mamá está en otro territorio, hace parte de otro territorio, entonces cuando uno aprende a identificar y a respetar su propio territorio, aprende a identificar el otro en el que nos movemos, en el que respiramos, en el que tomamos agua... (Gobernador, 2020)

En el Plan de Vida se muestra la importancia de recorrer el territorio como ese lugar de riqueza espiritual y de sitios sagrados donde emerge la sabiduría inmersa en el territorio para apropiarse del conocimiento, reconstruir y despertar la memoria “como un tejido de lugares, de historias, de conocimientos y recursos donde todo está relacionado. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012, p. 28)

Para la categoría de Identidad cultural Indígena hemos tomado la definición que hace Néstor García Canclini quien la define como “el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas”. (García Canclini , p. 25) esto nos indica que se debe entender que cada grupo humano tiene su propia cultura pero hay que ir más allá y comprender que:

> La cultura puede ser material y tangible; todo lo creado por el hombre frente a la naturaleza para responder a sus necesidades vitales. Las instituciones socioculturales (familia, religión, etc), La cultura No material e intangible: el lenguaje, los mitos, moral, educación, sistemas simbólicos, tradiciones, folklore, etc, Ambas modalidades se encuentran presentes y combinadas dentro de la sociedad indígena. No existe pueblo o individuo inculto, solo culturas diversas que tienen variadas formas de desarrollo cultural. (Chi Moo, 2008)

Para el concepto de identidad cultural encontramos que “el concepto de identidad comprende una diversidad de entendimientos como cuantas disciplinas científicas participan en la construcción de conocimiento acerca de la temática.” Como lo referencia (Turra Díaz, Lagos Pando, & Valdés Vera, 2018) en el artículo Identidad Cultural Indígena En El Discurso Pedagógico De La Historia. Una Mirada Al Currículum Latinoamericano

La dimensión comunicativa tiene sus bases en la categoría: comunicación estratégica, que permiten un acercamiento a la comprensión de lo que significa la comunicación para los pueblos indígenas y cómo puede fortalecer su identidad, prácticas culturales y modos de vida a través de la educación propia.

De acuerdo a lo anterior, se cita la definición de comunicación indígena propia, descrita en la Política Pública de Comunicación de y para los Pueblos Indígenas de Colombia en donde se define como:

> Conjunto de prácticas, saberes claves y costumbres profundamente enraizadas en las culturas ancestrales y en la oralidad que los Pueblos Indígenas han desarrollado para interactuar entre sí,

> con los mundos espirituales y con la naturaleza. En ellos la comunicación constituye un complejo de múltiples sentidos, de suerte que no es posible caracterizarla como una realidad empíricamente diferenciada. Más bien podría hablarse de distintas lógicas de comunicación que van desde la que se realiza entre las personas en ámbitos de relación familiares o comunitarios cara a cara, hasta la que se evidencia en el mundo de los sueños y de los espíritus. De modo que la comunicación propia indígena es un tejido vivo en movimiento. La unidad del tiempo y el espacio que vive en la palabra, que enseña, aprende y cuenta, es un proceso colectivo espiritual y social que mantiene la armonía entre toda la vida y la naturaleza. (Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas CONCIP - MPC, 2017, p. 34)

En esta definición las formas de comunicación propia son utilizadas para dar a conocer los sentidos de su realidad y cultura, y para promover las relaciones con el territorio, la cosmogonía y la memoria cultural colectiva. Así todas las ceremonias, tradiciones y los sitios sagrados son escenarios, lugares y formas de comunicación que están ligadas a la actividad cotidiana, desde lo espiritual en términos de diálogo con la naturaleza, los animales y el territorio. Diferenciándose de los modelos de comunicación occidental centrados en la información a través de medios tecnológicos.

4.2. Prácticos

La mayor parte de los procesos de investigación a las comunidades o pueblos indígenas existentes en el mundo han estado orientados desde las ciencias sociales en áreas y disciplinas como la filosofía, antropología, sociología y psicología, que buscan aproximarse al ser, visión e identidad indígena para tratar de explicar los saberes, los ritos, las tradiciones, la medicina ancestral, el uso o recuperación de la lengua, las costumbres, entre otros aspectos propios de su cultura como se aprecia en el trabajo (EL DESPERTAR MUISCA EN SESQUILE) que plantea el concepto de identidad desde la construcción de autores y comunidad.

Aunque son pocos los estudios realizados desde el enfoque de sentido de pertenencia, se destacan algunas investigaciones que recogen procesos en comunicación indígena, comunicación interna ancestral, periodismo digital entre otros, que plantean la producción, difusión de contenidos y la generación de espacios de inclusión y participación.

En la investigación “Análisis de la comunicación interna de las organizaciones sociales y políticas indígenas. Estudio de caso: Pueblo Kitu Kara, Nacionalidad Kichwa.” (Almeida S., 2019) analiza las comunas del pueblo Kitu Kara, planteando el desarrollo de un plan de comunicación acorde a sus costumbres y tradiciones que permita fortalecer los procesos organizativos internos.

El proceso de interacción hace que las relaciones tanto personales como colectivas lleguen a cumplirse con éxito o generen conflictos, por ende, se propone para las comunas del Pueblo Kitu Kara un plan de comunicación interno que potencialice y mejore la comunicación entre comuneros y comuneras. Las comunas y comunidades del Pueblo Kitu Kara, manejan una comunicación abierta y utilizan pocas herramientas de comunicación, es importante que se utilice las TIC como un medio de comunicación tanto interno como externo y permite mejorar y desarrollar procesos más solidificados que logren fortalecer sus objetivos. (Subía Alemida , 2019)

En la tesis de maestría en planificación y gestión de la comunicación (Lizondo , 2015), se fijó como objetivo principal de su proyecto la realización de un curso de capacitación radiofónica destinada a impartir en los integrantes siete etnias indígenas de la zona, conocimientos básicos en radio, incentivando la realización de un programa de radio multilingüe y pluricultural.

Por su parte (Prieto Arévalo & Rodríguez Casallas, 2020), documentaron y analizaron las prácticas de comunicación que se realizan en el resguardo indígena Muisca de Cota - Cundinamarca con el fin de preservar el conocimiento de los sabedores y abuelos en cuanto a la agricultura, tejido y cerámica; centrando su objeto de investigación en los saberes de los mayores, por medio de diálogos,

entrevistas e historias de vida, como herramientas para identificar el cómo se preservan tales saberes de los mayores.

Otro referente encontrado es (González Tanco, 2015) que en su tesis doctoral reflexiona sobre la comunicación tal como la entienden y la practican los pueblos indígenas del departamento del Cauca en Colombia, en donde establece un panorama descriptivo de la forma en que se están construyendo Sistemas de Comunicación Indígena (SCI), y un abordaje interpretativo de los sentidos que contienen. Este proyecto le apostó a establecer una escuela itinerante de comunicación indígena integral, en el desarrollo de talleres colectivos y de mingas de pensamiento.

5. Categorización

Las cinco categorías que se desarrollan en este documento son el resultado del prediagnóstico, esta información se obtuvo a partir de la aplicación de los siguientes instrumentos de investigación: nueve entrevistas a integrantes de la comunidad, un ejercicio de observación, revisión documental y una encesta virtual. A continuación, relacionamos la lista de las entrevistas:

De estos instrumentos aplicados en la comunidad Mhuysqa de Sesquilé se obtuvieron e identificaron 132 categorías, y luego de consolidarlas en la matriz de reducción de subcategorías, arrojaron 5 categorías principales con sus respectivas subcategorías para llegar a las siguientes conclusiones.

Sentido de pertenencia:

En el informe de Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2019), Población Indígena de Colombia, se incluyó un enfoque diferencial étnico que empleó el autorreconocimiento para captar la pertenencia étnica, en donde cada persona censada se reconoció por sí misma como perteneciente o no a alguno de los grupos étnicos abordados desde el punto de vista estadístico, entre ellos las comunidades indígenas.

En la guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional producida por el DANE se abordan tres conceptos que vale la pena analizar, estos son: Grupos étnicos, indígenas y autorreconocimiento étnico, que son contrastados en esta investigación con otras definiciones para un entendimiento y comprensión de la auto identificación y el derecho a la identidad cultural.

Grupos étnicos: Son grupos humanos que se identifican a sí mismos y que son identificados por los demás en función de ciertos elementos comunes; comparten herencias de cosmovisión, identidad, organización social, valores, hábitos, usos y costumbres que caracterizan la interacción entre sus

miembros y otros grupos; algunos de ellos mantienen una relación de armonía, equilibrio y espiritualidad con su territorio de origen, entre ellos los indígenas.

Indígena: Persona descendiente de los pueblos originarios de América (amerindia) que tiene conciencia de su identidad y comparte valores, rasgos, usos y costumbres de su cultura que la diferencian de otros grupos. Se entiende además, de acuerdo a (Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), Oficina de Promoción Social. Grupo de Asuntos Étnicos - GAE, 2020) como el conjunto de familias que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, así como formas de organización y control social.

Vale la pena analizar definiciones al respecto desde las legislaciones indigenistas de América Latina, en especial la (Ley Indígena de Chile (Ley Núm. 19.253) de 1993, 2011) que en su párrafo 2 "De la Calidad Indígena", Artículo 2, considera como indígenas a aquellas personas descendientes de padre o madre indígena o de las etnias indígenas que habitan el territorio siempre que posean al menos un apellido indígena o demuestren su procedencia indígena por tres generaciones, aquellos que mantengan rasgos culturales indígenas como forma de vida, religión o costumbres, y que se auto identifiquen como indígenas.

Autorreconocimiento étnico: Hace referencia al sentido de pertenencia que expresa una persona frente a un colectivo de acuerdo con su identidad y formas de interactuar en y con el mundo; se refiere a la conciencia individual de compartir ciertas creaciones, instituciones y comportamientos colectivos de un determinado grupo humano. En este contexto, cada persona libremente y por si misma se reconoce como perteneciente a un grupo étnico, por compartir, practicar, y participar de valores, conceptos, usos y costumbres específicos y distintivos.

(Molano O. , 2007), expresa que el concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y

creencias, en donde la identidad no es vista como un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior.

(Hopenhayn & Sojo, 2011) El sentido de pertenencia a una comunidad es uno de los factores que permite que las personas puedan ejercer sus opciones de vida de modo real. Es en comunidad con los demás como las personas obtienen reconocimiento, definen sus proyectos de vida y, gracias a la relación con ellos, pueden llevarlos a cabo. P. 153 Como bien sabemos, la identidad indígena no se reduce a la autoadscripción individual, sino que se da en contextos históricos, políticos y culturales específicos y cambiantes. Un elemento fundamental en esta ecuación es la pertenencia a la comunidad indígena, que es y ha sido tradicionalmente el habitus, el espacio social de los pueblos indígenas en América Latina. Las comunidades indígenas, como muestran numerosos estudios monográficos desde hace más de medio siglo, constituyen pequeños universos sociales con su propia organización, costumbres, tradiciones, redes sociales, prácticas culturales, etc., que se diferencian de otras entidades semejantes y otros tipos de asentamientos. Estas comunidades son fuente de derechos y obligaciones para sus miembros, en especial cuando también poseen una base territorial propia que las vincula con la tierra, el espacio geográfico específico y los recursos naturales locales. P. 229

> El sentido de pertenencia con el lugar donde se habita debería ser el proceso de analizar los planteamientos, las relaciones del ser humano, su cultura, no sólo desde la óptica occidental, sino también desde la enseñanza y el conocimiento que tienen los pueblos indígenas sobre la forma de ocupación del territorio. (Gustavo Adolfo, 2006)

Para la comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé lo más importante para que el pueblo permanezca es “desatar su conocimiento ancestral” (plan de vida) y si no sigue su identidad no va a encontrar camino del resurgimiento, para esto es importante conectar con los antepasados, conocer la historia y aprender de la experiencia con el propósito de preservar la vida en condiciones dignas sobre la tierra.

Los planteamientos Mhuysqas, exigen el autoreconocerse como parte de un gran sistema, en donde cada ser y elemento posee espíritu por ser fruto de la madre, lo que implica que las interrelaciones se manejen con respeto, sin contemplar diferencias o superioridades. Además, su sentido de progreso se manifiesta en el deseo de cumplir la función asignada desde el momento mismo de la creación.

> Tenemos el propósito de mejorar nuestro sentido de pertenencia, reflejado en un mayor compromiso y responsabilidad frente a los propósitos de la comunidad; que cada quien goce, se empodere y asuma voluntariamente su rol dentro de la comunidad, para lo cual necesitamos fortalecer cada vez más las prácticas ancestrales de liderazgo. (Cristancho, Candil, Santos, & Valenzuela, 2015)

Despertar de la memoria

La comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé " es un grupo de familias con un pensamiento ancestral que se quiere hacer visible para rescatar, no para rescatar sino para **despertar** todo lo que ha sido la cultura Mhuysqa durante mucho tiempo" (Gobernador, 2020)

Cuando las experiencias colectivas son exitosas se asumen en el conocimiento colectivo y este es el pensamiento de toda la comunidad que busca fortalecer y recuperar la memoria, el pasado, el despertar de la lengua, raíces y prácticas ancestrales como la oportunidad de visibilizar la cultura ancestral de la comunidad.

Territorio

> El territorio tiene para los indígenas una unidad consustancial con su cultura y su modo de vivir. Tiene también una dimensión cultural como lugar de referencia del complejo universo simbólico y espiritual de un grupo humano y parte constitutiva de la propia identidad. (Universidad Nacional de Colombia, 2010)

Como símbolo, el cuerpo es el primer territorio y éste tiene un significado muy fuerte dentro de la comunidad, por eso esta categoría representa a los Hijos del Maíz como eje central de cada uno de los procesos, desde los actores, entendimiento propio, formas de convivencia, apoyo comunitario y tiempo de reflexión, entre otros. Debido a esto se recoge cada una de las experiencias y las historias que se viven al interior de esta categoría.

Además, la comunidad se proyecta a corto plazo como un Resguardo Indígena porque "Al tener el resguardo podemos generar proyectos productivos, podemos generar una microempresa dentro de la misma comunidad que es uno de los sueños" (Ernesto Mamanché- Entrevista).

Identidad Cultural Indígena

Los procesos culturales dentro de las comunidades indígenas en su concepto se ven direccionados a un

> sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (Latina, 2014)

Orientado a esta definición se destacan factores importantes dentro de esta categoría como encuentros culturales, modernización, lengua, sabiduría, historia, identidad, cultura tradicional, medicina tradicional, rituales y prácticas entre otros, todas estas subcategorías nos hacen ver que para ellos todos esta transformación fortalecen los procesos internos de comunidad y de alguna manera también buscan la visibilización hacia el exterior.

Comunicación Estratégica

De acuerdo al concepto de comunicación estratégica que mencionan, Frigoli y Brandolin.

> Los procesos comunicacionales son los que sostienen a las organizaciones como una red intrincada de relaciones, donde intervienen diferentes actores. Es por ello que dentro de una organización se pueden identificar dos tipos de formas de comunicación según a quién esté destinada, la comunicación externa y la comunicación interna. (Brandolini, 2008, p. 11)

Por otra parte y también en términos de comunicación estratégica, Preciado y Guzmán (políticas, 2013) mencionan que: "La comunicación, en general, es considerada como un proceso en el que se intercambian palabras, ideas, puntos de vista, información, instrucciones o sentidos."

> La comunicación indígena es un tejido vivo en movimiento, la unidad del tiempo y el espacio de la palabra, que enseña, aprende y cuenta; es un proceso colectivo espiritual y social que mantiene la armonía entre toda la vida y la naturaleza (Cultura, Mincultura, n.d.)

Los procesos de comunicación son el tejido de la comunidad en ellas se involucran factores como la relación entre actores, canales de comunicación internos y externos, espacios de comunicación, redes sociales, entre otros.

De acuerdo al Plan de Vida, el Consejo de Poporeros fomenta el uso de la palabra dentro de la Comunidad, la palabra no sólo sirve para expresar algo que se está pensando o sintiendo, sino que también traza puentes y uniones entre las personas.

> Al ser mejor el uso de la palabra, mejor será la comunicación y el entendimiento entre todos los integrantes de la Comunidad. Los proyectos o cualquier acción que vaya a ser tomada por la comunidad pasa por el Consejo que reflexiona, no sólo entre sus miembros sino también con sus ancestros, con quienes están en constante comunicación

A partir de esta concepción de comunicación es que todos los actores entrevistados ven la necesidad de fortalecer esta transformación como parte de su identidad.

A continuación, relacionamos la tabla de Categorías y Subcategorías

Tabla 1 Categorías y Subcategorías.

SENTIDO DE PERTENENCIA	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	DESPERTAR DE LA MEMORIA	IDENTIDAD CULTURAL INDÍGENA	TERRITORIO
Roles jóvenes	Relación entre actores	Conservación y despertar de la memoria	Encuentros culturales	Historia de vida
Autoridad	Comunicación propia	Memoria	Occidentalización	Actores
Carlos Mamanché	Comunicación Externa	Pasado	Modernización	Actores dentro de la comunidad
Legado	Percepción externa de la comunidad	Memoria audiovisual	Historia	PANDEMIA
Representación indígena	Canales de comunicación	Construcción de la memoria	Lengua	Contexto de la comunidad
Falta de liderazgo	Falta de comunicación	Despertar de la lengua tradicional	Sabiduría	Entendimiento propio
No ser aún resguardo	Redes Sociales	Conservación de la memoria	Sangre Mhuysqa	Formas de convivencia
Liderazgo femenino	Archivo audiovisual y fotográfico	Resurgimiento de la cultura	Identidad	Reuniones comunitarias
Trabajo mujeres	Equipos audiovisuales	Recuperación de la memoria raíces y prácticas ancestrales	Música tradicional	Retorno a la comunidad
Representación femenina	Relaciones comunicativas		Música ancestral	Sentido de pertenencia
Participación femenina	Comunicación vertical		Eventos Externos	Tiempo de reflexión
Leyes propias	Espacios de comunicación		Recuperación de la cultura	Apoyo comunitario
Formas de organización	Escuela audiovisual		Reconstrucción cultural	Trabajo comunitario
Participación comunitaria	Talleres radiales		Conocimientos ancestrales	Relaciones generacionales
Falta de sostenibilidad	Talleres		Plan de vida	Desfragmentación comunitaria
Procesos inconclusos	Procesos de formación		Esencia Mhuysqa	Deserción interna
Apoyo económico	Transmisión del conocimiento		Visibilización de la cultura	Familia
Proyectos sostenibles	Aprendizaje circular		Tejido social	Pertenencia a la comunidad
Sostenibilidad	Formación		Ceremonias y rituales	Unificación de la comunidad
Tejido	Aprendizaje		Medicina tradicional	Fragmentación grupal
Proyectos comunitarios			Prácticas	Cuidar personas
Proyectos de ecoturismo			Tradiciones	Religión
Etnoturismo			Relatos familiares	Participación de la comunidad en reuniones o actividades comunitarias
			Valores ancestrales	Unión
			Etnoeducación	Mujer

			Educación propia	Empoderamiento de la mujer
			Formación musical	Prácticas de la mujer
				Rol de la mujer
				Cuerpo
				Recuperación del territorio
				Reconocimiento del territorio
				Sitios de encuentro
				Lugares de encuentro
				Hábitat
				Sitios sagrados
				Espacios de reuniones
				Medio ambiente
				Equilibrio con la naturaleza
				Mantenimiento del observatorio
				Nivel de educación

Fuente: Elaboración propia (2021)

6. Metodología.

Como base fundamental para el proyecto de investigación y considerando los factores actuales de salubridad a nivel mundial a causa de la pandemia por la enfermedad COVID-19, así como las acciones decretadas por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación del virus, el equipo investigador definió la aplicación de las siguientes herramientas metodológicas e instrumentos:

Revisión documental: Dentro de las primeras fuentes para el estudio de la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé se analizaron textos propios como el Plan de Vida GÜETA: El Plan del Resurgimiento- Haciendo realidad el sueño de Carlos Mamanché; Observatorio Mhuysqa. Un espacio para volver al origen; y el Estatuto de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, Chuta Fa Aba "Los Hijos del Maíz" que según lo dispuesto en el artículo 3° define la naturaleza de la comunidad como una entidad sin ánimo de lucro, entre otros artículos que permiten conocer los objetivos generales y específicos de la comunidad, los órganos de Dirección, Administración y Fiscalización, la estructura interna de la comunidad y las funciones que debe cumplir cada uno de los representantes y líderes.

A partir de allí, se consultaron y analizaron documentos producidos por entidades colombianas del sector público, que recogen la formulación de políticas, los procesos de planeación nacional y territorial, los planes integrales de vida y los procesos participativos de las comunidades indígenas existentes en Colombia, Cundinamarca y las asentadas en el municipio de Sesquilé. Entre las fuentes consultadas se destacan: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, Agenda Ambiental Nacional con Pueblos Indígenas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de la Gobernación de Cundinamarca,

gerencia de asuntos étnicos de la Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Sesquilé, Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR.

Entrevistas: Se aplicaron entrevistas formales e informales en donde primaron aspectos descriptivos, interpretativos y de observación de los entrevistados, “su relevancia radica en que tejida sobre el diálogo, la entrevista proporciona discurso ajeno de los sujetos de estudio quienes ofrecen su visión y percepción respecto a un tema determinado.” (Diaz de Rada & Velasco, 2006, p. 34)

Inicialmente se priorizaron entrevistas al actual gobernador de la comunidad, a la gobernadora y al líder medicinal, quienes además del cargo o rol que asumen, poseen conocimiento del pensamiento Mhuysqa y del legado dejado por el líder y médico tradicional Carlos Mamanché, quien, a partir de un trabajo espiritual, de los mitos, leyendas y del significado que le otorgan al maíz, conformó y sentó las bases de lo que hoy se conoce como comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé.

El análisis e interpretación de los datos suministrados por los entrevistados, permitió establecer la pertinencia de aplicar entrevistas al líder de poporeros, al líder de trabajo y poporero, a cuatro jóvenes de la comunidad (tres hombres y una mujer), a la líder representante del consejo de ancianos y a la líder de mujeres, siendo esta última quien dentro de sus actividades debe fortalecer el tejido social y el rol de la mujer como eje fundamental de la comunidad, así como en el liderazgo, creación, presentación y divulgación de proyectos y programas dirigidos a la mujer.

A partir de lo planteado por Woods, las entrevistas giraron en torno a la confianza, la curiosidad y la naturalidad" (Woods, 1987), en donde la escucha, el respeto por la diferencia y el diálogo, “proporcionan un discurso ajeno de los sujetos de estudio.” (Diaz de Rada & Velasco, 2006) que nos acercaron al pensamiento y forma de vida de la comunidad.

Es de resaltar que la mayor parte de las entrevistas se realizaron de manera virtual por las plataformas Meet y Teams, que presentaron fallas de conectividad por parte de los entrevistados que se

conectaron desde la zona rural del municipio de Sesquilé. De esta manera, se tienen las siguientes entrevistas formales e informales:

Formales:

Gobernador Rafael Ernesto Mamanché

Gobernadora Rosa María González de Mamanché

Líder de abuelos Clara Lucia Chauta

Líder de Poporeros Carlos Alberto Candil

Joven de la comunidad Tatiana Garzón

Joven de la comunidad Edwin Mesa

Informales:

Líder medicinal Marco Mamanché

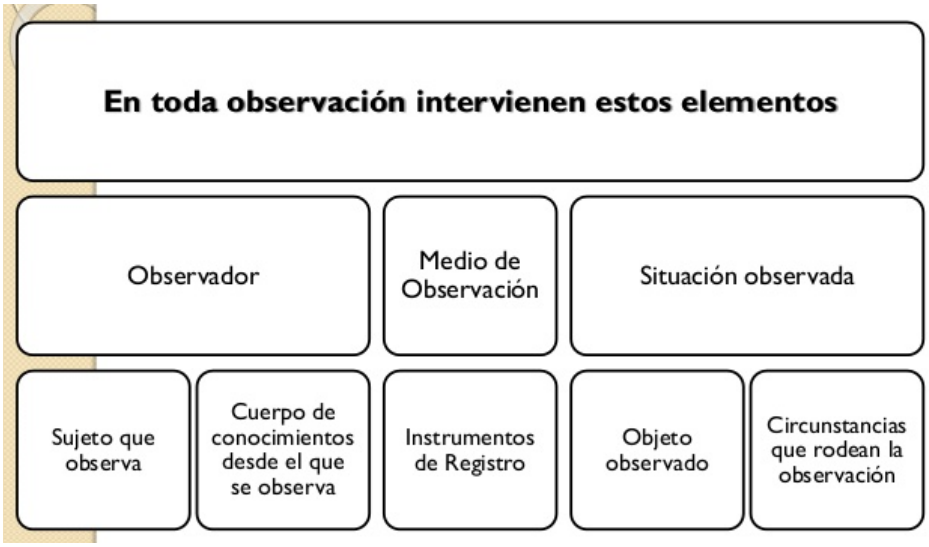
Joven de la comunidad Charly Fonseca

Joven de la comunidad Jorge Eliecer Cortés

Gracias a las entrevistas realizadas se obtuvieron nuevos conocimientos, nuevas experiencias y vivencias que permitieron hacer una investigación más profunda y más cualificada en torno a lo que se quiere investigar.

Ejercicio de observación: El domingo 11 de octubre del año 2020 se realizó la visita y ejercicio de observación cualitativo en la comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé, que contó con la aprobación del gobernador muisca para el ingreso a la comunidad y el acercamiento con los integrantes que se encontraban realizando trabajo comunitario. Para este ejercicio se definió el propósito de la observación, las condiciones, el lugar, tiempo, el rol de los observadores y las técnicas de registro. (Ver Gráfico 1)

Gráfica 10 La observación como proceso de investigación

Fuente: Marcos Román González

El registro anecdótico permitió un contacto con el entorno, ser partícipes de algunas de sus prácticas, entender cómo las acciones preventivas y de aislamiento han modificado las relaciones al interior de la comunidad y se han reducido los procesos productivos y de participación comunitaria; también aportó en el análisis de conducta, interacción, comunicación, relacionamiento, comportamiento, actitudes e intereses.

Encuestas: Se realizó una encuesta con el objetivo de identificar el número de personas que hacen parte de la comunidad y el grado de interacción y de participación en los procesos comunicativos y comunitarios dentro de la comunidad. La encuesta fue contestada por 12 integrantes de la comunidad[2] de los cuales muchos de ellos lo realizaron en representación de las familias.

[2] Nosotras somos conscientes que una muestra representativa es mucho más grande, pero una de las limitaciones de este estudio es el COVID 19 y cómo ha afectado las formas no solamente de relacionamiento en la comunidad sino también las formas en las que se hace la investigación. A pesar de esa limitación queremos mostrar los resultados para que se vea la evidencia de ese trabajo con la comunidad.

7. Resultados

Después de realizar el proceso investigativo, aplicar y analizar los resultados de las diferentes herramientas de investigación como entrevistas, ejercicio de observación, gestión documental y encuestas se evidenció que se ha debilitado el sentido de pertenencia en los integrantes de la Comunidad quienes a partir del sueño de Carlos Mamanché añoran el resurgimiento de su cultura, ser reconocidos como resguardo, así como la recuperación y actualización de los saberes y la consolidación de proyectos productivos sostenibles.

Al hacer el análisis de los resultados de la encuesta se observa que los integrantes de la comunidad manifiestan en su mayoría que la pronta partida de su líder y médico tradicional Carlos Mamanché causó una ruptura en la comunidad, marcando un antes y un después para ellos y aunque han sido varios factores que han influido en la poca participación de la comunidad en las actividades y procesos que se llevan a cabo, la muerte de este líder es lo que más ha fracturado el sentido de pertenencia y se evidencia a través de la inconformidad que existe con los procesos de liderazgo que han ejercido los diferentes gobernantes que han presidido a Carlos Mamanché ya que no se sienten identificados y representados como lo hacía él. A continuación, algunas apreciaciones de integrantes de la comunidad:

> Mi opinión personal es que sentían la posición de él como líder y que ahora no hay un único líder o cabeza como lo era él, sino liderazgos divididos. Es a través de esta división de familias y pensamientos o hasta apoderamientos que han desintegrado la comunidad, la gente se va cuando no cree en la unión comunitaria. Es como si faltara una base".

Porque la gente no pensó que los líderes que dejó nuestro médico tradicional Carlos Mamanché fuesen capaces de seguir con el proceso, fue más falta de confianza y de reconocimiento a los nuevos líderes.

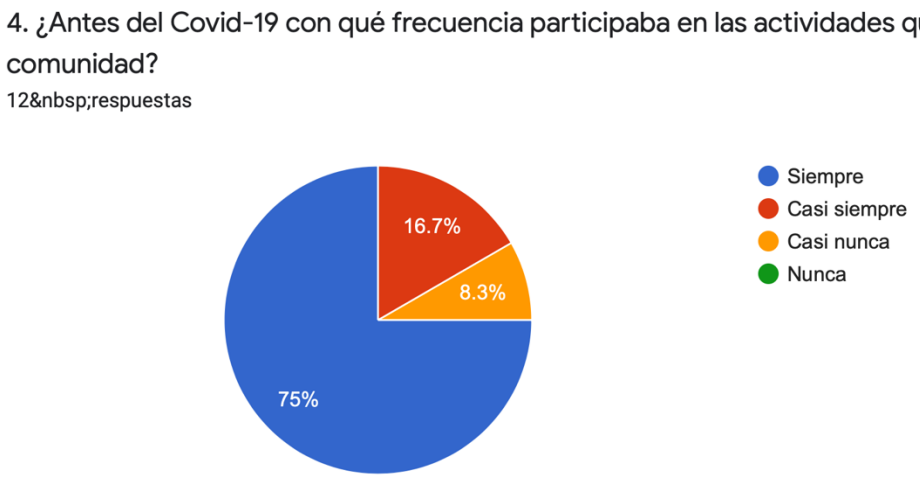
Sí porque los encuentros y el proceso perdieron su fuerza e interés.

Porque casi nadie va.

Por la pérdida de interés.

Porque desde ese día casi nadie va.

Gráfica 11 Resultados Encuesta Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé

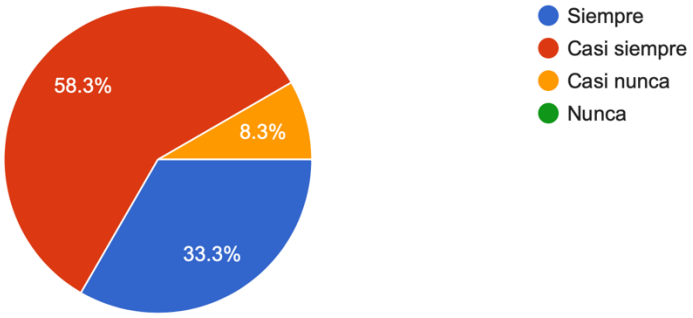

Fuente: Elaboración propia. (2021)

Otro de los factores que ha *contribuido* de gran manera a la poca participación en los procesos comunitarios ha sido el Covid- 19 porque no pudieron seguir asistiendo con la misma frecuencia , los abuelos debieron quedarse en casa, los proyectos que tenían como comunidad se perdieron, el etnoturismo que estaban fortaleciendo se vio afectado en un 100% por las restricciones de movilidad. Sin embargo, tres de las personas encuestadas, indican que antes de la pandemia no participaban con frecuencia.

5. ¿Actualmente asiste a actividades programadas por la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé?

12 respuestas

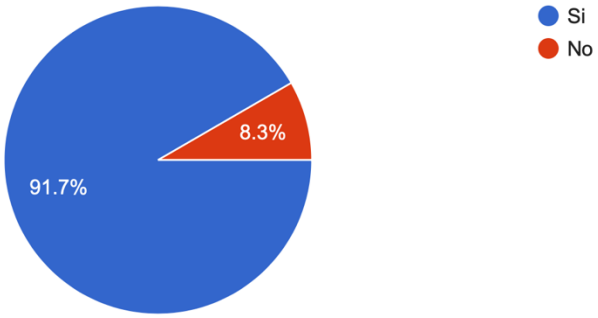

Fuente: Elaboración propia. (2021)

El 58,3% de las personas encuestadas está asistiendo de manera frecuente a las actividades programadas por la comunidad y un 33% asiste siempre demostrando el compromiso que tienen hacia la misma, pero se hace recurrente que el 8% de las personas encuestadas nunca asiste a las actividades realizadas.

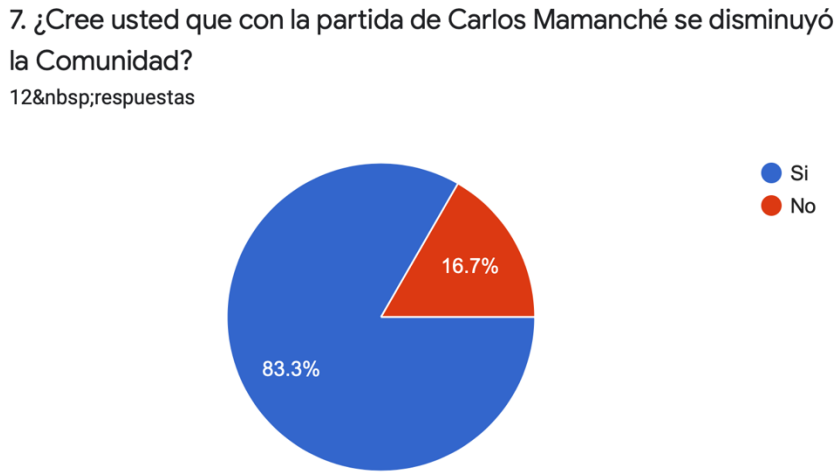
6. ¿Se considera parte activa de los procesos de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé?

12 respuestas

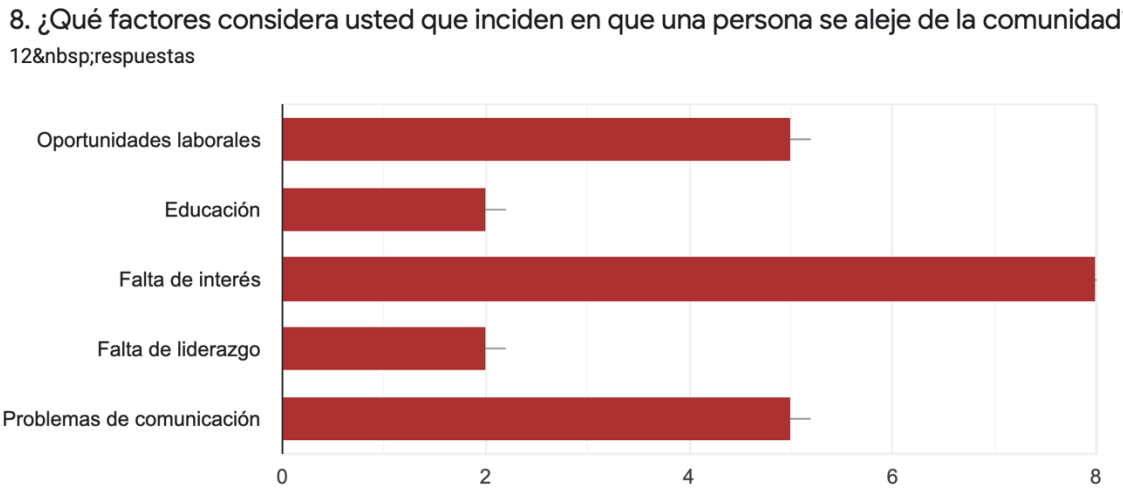
Fuente: Elaboración propia. (2021)

Esta respuesta hace visible que hay un interés mayoritario por ser parte activa de la comunidad a pesar de que no asistan a todos las actividades programadas y que sientan el liderazgo fraccionado. También nos permite generar las estrategias para fortalecer el sentido de pertenencia.

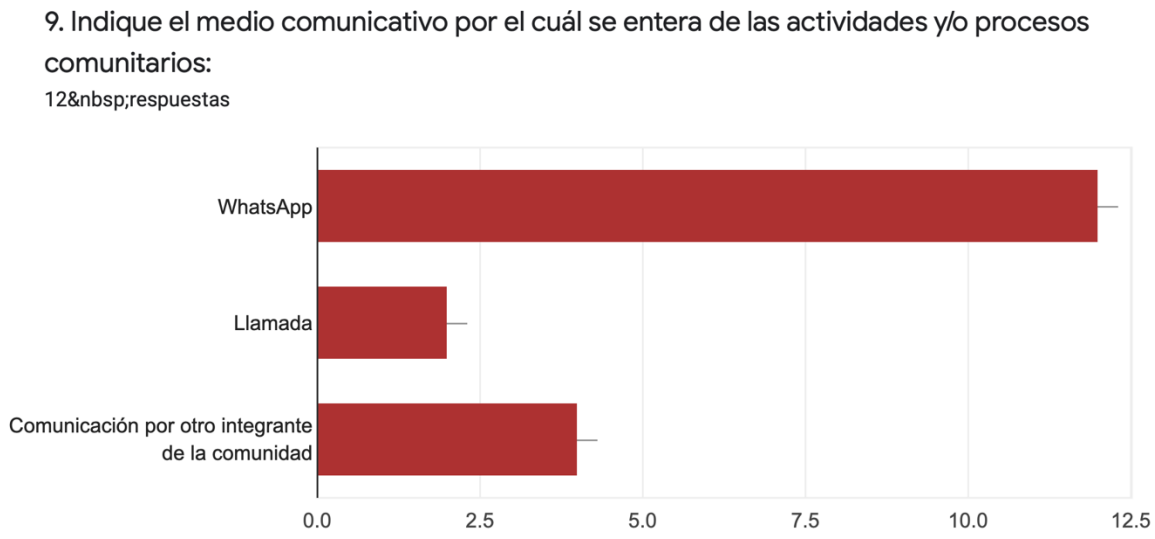
Fuente: Elaboración propia. (2021)

Esta respuesta evidencia cómo la partida del líder Carlos Mamanché afectó profundamente a la comunidad y se fue debilitando el sentido de pertenencia.

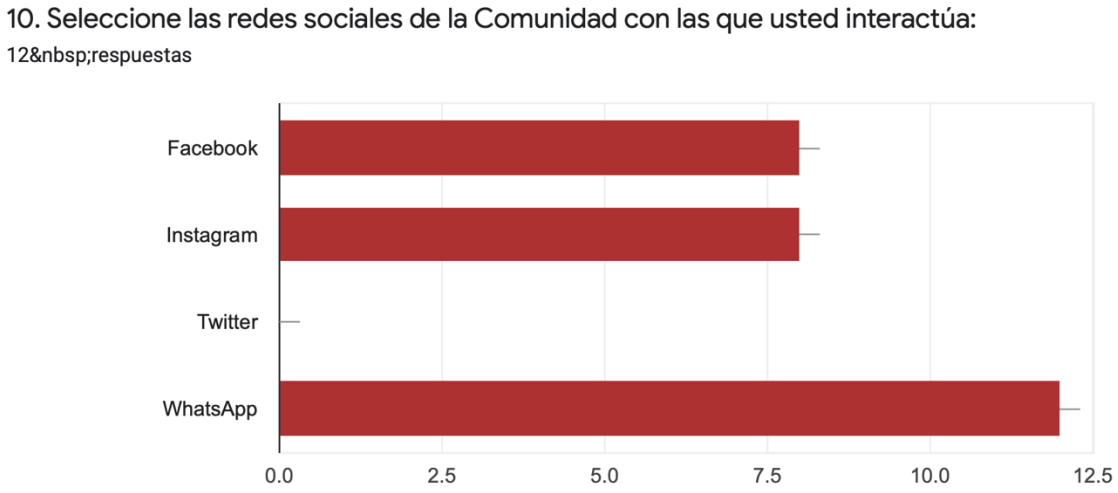
Fuente: Elaboración propia. (2021)

Como se dijo con anterioridad, existen otros factores que sumados a la muerte de Mamanché hacen que los integrantes de la comunidad se alejen para buscar vivir en otros lugares, siendo la falta de interés y las pocas oportunidades laborales las causas principales de este distanciamiento.

Fuente: Elaboración propia. (2021)

El medio que más utilizan hoy es el WhatsApp, que se ha manejado de una forma más frecuente desde los procesos de la pandemia y que a su vez ha hecho que se desarticulen como comunidad, en este se maneja la información relacionada a todos los procesos internos. Para Carlos Candil líder de poporeros, “el WhatsApp es una herramienta que servía para comunicarnos como ciertos tipos de actividades y ahora lo que está pasando es que es una herramienta para hacer comunidad y no funciona, es una herramienta que como que desvinculó el proceso, que todos creen que sólo por tener la información comunitaria en un celular eso es comunidad y para mí el desarrollo de una comunidad es la interacción es la vivencia...”. (Candil, 2020)

Fuente: Elaboración propia. (2021)

En general los integrantes de la comunidad conocen las redes sociales, aunque no interactúan tanto con ellas y la que más manejan es el WhatsApp.

A partir de la realización del diagnóstico hemos evidenciado que la comunidad plantea desde el Plan Integral de Vida, el fortalecimiento de los procesos de comunicación, como lo dice en la página 52 de este.

> El trabajo audiovisual, es una manera de interconectar los diferentes sectores y propuestas para que haya una visión integral de todo el trabajo. A futuro queremos desarrollar una estrategia para que la Comunidad se fortalezca internamente y pueda definir las maneras apropiadas para comunicar el proceso y las metodologías. Para eso todos, en especial los jóvenes, tenemos que educarnos, capacitarnos y explorar diferentes maneras de transmitir nuestro pensamiento y nuestra forma de vida. Esperamos hacer alianzas y buscar espacios para que los jóvenes adquieran nuevas destrezas y encuentren en el arte de comunicar una alternativa que los motive a seguir profundizando sobre su cultura y su territorio. (Líderes de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé, 2012)

"Esta estrategia también ayudaría a fortalecer la comunicación con el Municipio y la Gobernación para participar mucho más activamente en la definición y el seguimiento de las políticas y las leyes que afectan el manejo de nuestro." hacen énfasis en fortalecer esos procesos desde las herramientas audiovisuales de alguna manera como lo fue el sueño de Carlos Mamanché y como también lo identificamos desde la aplicación de los instrumentos.

Realizando las entrevistas con los integrantes de la comunidad resaltamos que se han realizado procesos de talleres de comunicación y audiovisuales, buscando construir ese pensamiento del líder y médico tradicional, Carlos Mamanché quien conformó las bases de la comunidad y construye la idea de visibilizar la comunidad y reconstruir la cultura Mhuysqa.

La entrevista con Carlos Candil indica

> Lo que yo hago que es comunicación audiovisual o contenidos audiovisuales, tienen un propósito y no sólo de una idea mía si no un propósito que viene culturalmente sembrado desde Mamanché y era tener una memoria de aquí a 100 años donde nosotros registremos todos los procesos culturales que hemos tenido y toda la transformación que ha tenido la comunidad" (Candil, 2020)

Es por eso que para los integrantes de la comunidad y sobre todo para los jóvenes, la comunicación audiovisual se convierte en una herramienta del despertar de la memoria colectiva que busca una visibilización y además sirve para realizar la conservación del pensamiento y de la memoria. "Me gustaría que fuera, o sea no mostrar todo hacia afuera, sino como desde el origen, por ejemplo, desde donde nosotros empezamos, desde la casa ceremonial y así para ir extendiéndose al basto conocimiento que posee la comunidad." (Chauta Mesa, 2020)

De igual manera se evidencian dificultades en los procesos de comunicación "...Hay muchas problemáticas de comunicación, eso es lo que destruyen a un líder, un buen liderazgo, un buen proceso

en la falta de comunicación" (Candil, 2020) y cómo estos han afectado la gobernabilidad dentro de la comunidad y en la relación con los actores.

Se deben rescatar esos procesos que son esenciales en la comunidad, "Los chicos se acercaran a los abuelos pero cuando se logra que ellos tengan sus espacios dialogan muy bonito, incluso a veces resultan hasta jugando, entonces esos diálogos de saberes y de intercambio, porque no es sólo que el abuelo le va a transmitir el conocimiento al niño sino los niños también van involucrando el conocimiento que han recibido actualmente y le van ayudando a inyectar a ellos para que entiendan muchas cosas" (Gobernador, 2020)Esta respuesta es importante tenerla en cuenta ya que un PECO bien elaborado puede continuar conectando las generaciones como ellos lo mencionan de una manera recíproca.

El ejercicio de diagnóstico en la comunidad mostró la necesidad de fortalecer los procesos de educación propia "La etnoeducación es aprender a combinar la educación propia, si la educación propia, nuestra indígena con educación occidental, entonces es aprender a complementar sin que una sea más, sobresalga más que la otra, tienen que ir a la par". (Gobernador, 2020)

Se han desarrollado talleres que han fortalecido esto, pero esos talleres no tiene la continuidad requerida para culminar esos procesos, "La verdad no me acuerdo bien, hubo uno de medios audiovisuales, de fotografía y videos en los que estuvimos, también como de plantas, de cómo cuidar el agua, medio ambiente, eco sostenibilidad, si bastante de eso y agricultura creo que hubo unos talleres." (Garzón, 2020)

Dentro de estos talleres encontramos que los jóvenes se han formado en audiovisuales y los han implementado de igual forma para su vida cotidiana "Estuve en unos talleres con Carlos Candil que fueron de fotografía y audiovisuales, ahí fue cuando nos tocó dar un archivo audiovisual y he hecho muchos más para el colegio." (Chauta Mesa, 2020) estos talleres fortalecen los procesos de Comunicación y Educación, despertar de la memoria y la parte cultural de la comunidad.

8. Propuesta de comunicación

En el Plan Integral de Vida la comunidad Mhuysqa de Sesquilé establece como propuesta el desarrollo de una estrategia de comunicaciones que les permita a todos los integrantes participar de manera activa y explorar diferentes maneras de compartir su pensamiento y su forma de vida. "Mamanché decía que sería muy bueno que la comunidad tuviera un archivo visual y fotográfico de su proceso, porque en ese sentido los niños y las futuras generaciones van a poder conocer el camino que la Comunidad viene recorriendo." (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé) Al definir las maneras apropiadas para comunicar, la comunidad espera fortalecerse internamente, generar alianzas con diversos sectores y actores de la sociedad colombiana, transmitir un mensaje auténtico, mostrarle a la gente su cosmovisión y el proceso que llevan, y poder conectarse con otras experiencias similares alrededor del mundo para seguir aprendiendo.

A través de la comunicación propia la Comunidad Mhuysqa encuentra la posibilidad de crear espacios de diálogo, reflexión e intercambio de saberes en los que se construyen sentidos, se fortalecen habilidades comunicativas, se reafirma su identidad y se avanza en la recuperación del patrimonio cultural del Pueblo Mhuysqa.

> Un propósito que viene cultural sembrado desde Mamanche era tener una memoria de aquí a 100 años donde nosotros registremos todos los procesos culturales que hemos tenido y toda la transformación que ha tenido la comunidad, y quienes están, quienes no están, cómo ha cambiado todo "física y culturalmente. (Candil, 2020)

Es por eso que cada una de las estrategias que planteamos a continuación en nuestro plan estratégico de comunicaciones **Tejido de vida Plan Estratégico de Comunicación Propia, para resurgir por el camino de los ancestros.** (Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé) están enfocadas a fortalecer los procesos de comunicación y el sentido de pertenencia de la comunidad Indígena Mhuysqa

de Sesquilé Chuta Fa Aba “Los Hijos del Maíz” a través de la comunicación estratégica para consolidar la cultura propia. Como se plantea en nuestro objetivo general.

Es por eso que invitamos a nuestros lectores a hacer un recorrido por nuestro plan estratégico de comunicaciones donde identificamos estrategias, públicos, cambios, tácticas, mensajes e indicadores que nos permiten aportar a este gran problema.

Las bases de este documento se construyen a partir de los diálogos y narraciones con algunos de los integrantes de la comunidad y de los sueños de resurgimiento plasmados en su Plan Integral de Vida en donde se destaca el territorio como un lugar donde se tejen historias, recursos y conocimientos que están relacionados entre sí y conectados con el universo.

A lo largo de la investigación hemos podido observar las realidades de la comunidad, también hemos escuchado las voces de los Hijos del Maíz, logrando identificar como dolor organizacional el debilitamiento en el sentido de pertenencia de los integrantes de esta comunidad Mhuysqa, que se ha originado a causa de distintos factores entre ellos, la muerte o partida inesperada de su líder y médico tradicional Carlos Mamanché, el no ser reconocidos aún como resguardo indígena, las dificultades en comunicación y liderazgo a nivel interno, entre otras causas que amenazan la supervivencia cultural de su comunidad.

Bienvenidos.

Tejido de vida
Resurgiendo por el camino de los ancestros

Ver Anexo A Plan Estratégico de Comunicaciones

9. Conclusiones

Para los Hijos del Maíz el ser Mhuysqa se manifiesta en acciones cotidianas que representan la palabra de todos y todas, allí cada quien goza, se empodera y asume voluntariamente su rol frente a los propósitos de la comunidad. Las relaciones humanas y con el ecosistema se basan en el equilibrio, desde el reconocimiento del otro y de la comunidad como territorio, visto como un lugar en donde se tejen historias, recursos y conocimientos que están relacionados entre sí y conectados con el universo.

Entre los principales factores internos y externos que llevaron a determinar que el sentido de pertenencia de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé se ha debilitado se destacan: la muerte o partida inesperada de su líder y médico tradicional Carlos Mamanché, el no ser reconocidos aún como resguardo indígena, las dificultades en comunicación, la baja participación de la comunidad en procesos comunitarios, la falta de apropiación por parte de sus líderes y las implicaciones a causa del Covid- 19.

El Plan Estratégico de Comunicación Propia denominado: Tejido de Vida para resurgir por el camino de los ancestros, se planteó teniendo en cuenta la intención de la Comunidad Mhuysqa en su Plan Integral de Vida, en el apartado de comunicaciones, en donde se expresa el anhelo de diseñar una estrategia de comunicación que explore las diferentes maneras de transmitir su pensamiento y su forma de vida.

De esta manera se proponen las estrategias Sue Paba (Líder tradicional señor padre y sabedor de tejido), Pyky Chié (Luz del corazón) y Kubu (Hablar de construir comunidad), desde donde se busca construir memoria, consolidar el sentido de pertenencia y compartir los saberes y experiencias plasmados en su Plan de Vida.

Reflexiones y aprendizajes

Al realizar los antecedentes del problema se evidenció la carencia de investigaciones referentes a comunicación propia y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en comunidades indígenas.

La comunidad Mhuysqa quiere ofrecer alternativas de vida diferentes al mundo occidental por medio de una educación propia que les brinde la formación y los conocimientos necesarios para vivir en el territorio y aprender a interpretarlo.

Aunque los jóvenes entrevistados manifestaron que sus procesos educativos y productivos los realizan fuera de la comunidad, existe una identidad cultural que los une a ella, esto debido a que se visualizan trabajando desde su profesión para el fortalecimiento de la comunidad.

Una de las limitaciones de este estudio fue la pandemia de COVID 19 producida por el virus SARS-CoV2, en donde las medidas de aislamiento preventivo y las restricciones de movilidad afectaron las formas tradicionales de relacionamiento de la comunidad, y la manera en que se realizó la investigación y aplicación de herramientas como entrevistas, observación y la encuesta que en sus resultados no contó con una muestra representativa.

Lo anterior se fundamenta inicialmente con la visita de observación realizada a la comunidad Mhuysqa donde se encontró que muy pocas personas participaron en la jornada comunitaria convocada para ese día; por otra parte, el análisis de las entrevistas nos permitió identificar respuestas que dan cuenta de los cambios en los procesos comunitarios, de comunicación y de relacionamiento que se han fracturado a causa del COVID-19. Es importante destacar que los demás encuentros y actividades presenciales programados para ir a la comunidad fueron cancelados por el Gobernador cuidando la salud de los abuelos y mayores, vistos como las vigas de la comunidad.

La mayoría de los integrantes de la comunidad Mhuysqa viven en territorio rural del municipio de Sesquilé y carecen de conectividad a internet de calidad, por tanto, el acceso a los servicios de internet es bajo.

Es importante gestionar las alianzas, recursos e interacciones estratégicas entre la comunidad indígena y actores claves como el Estado, el sector público y privado, las organizaciones no gubernamentales y otros grupos dentro de la sociedad civil para promover procesos de capacitación y

proyectos de comunicación que le permitan a la Comunidad seguir reflexionando, pensando y mejorando.

Los proyectos investigativos dirigidos a pueblos indígenas requieren comprender la distancia cultural existente que hay entre una comunidad indígena y la sociedad occidentalizada, además de lecturas adecuadas a sus realidades, sus prácticas, relaciones sociales y a los intercambios comunicacionales que permiten el conocimiento compartido, la co- construcción y la transformación de la realidad.

Comunicación estratégica y aportes al campo

De acuerdo a la estructura organizativa de la comunidad Mhuysqa, no existe un departamento de comunicación ni se tiene definida una estrategia de comunicación que responda a las necesidades de comunicación y relacionamiento.

Como una forma de hacer conciencia y de narrar los pasos que han recorrido, la comunidad Mhuysqa de Sesquilé de una manera empírica ha venido desarrollando talleres en fotografía, procesos fotográficos y audiovisuales publicados en sus redes sociales como Facebook, Youtube e Instagram, y de igual manera han participado con otras organizaciones en producciones audiovisuales que buscan visibilizar la comunidad.

Dentro de la investigación encontramos que la comunicación es importante en los pueblos indígenas porque contribuye a muchos procesos de visibilización, renacer de la cultura y la transmisión del pensamiento ancestral, es por eso que nos damos cuenta que entidades como la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura apoya los procesos de comunicación y creación de contenidos culturales con comunidades indígenas de todo el país, abarcando temas como 1. política pública de comunicación para los pueblos indígenas, 2. producción y circulación de contenidos realizados por colectivos indígenas en articulación con otros proyectos. 3. escuelas de comunicación indígena. De esta manera evidenciamos que las entidades gubernamentales apoyan este tipo de iniciativas desarrolladas

dentro de las comunidades, esto se debe convertir en una iniciativa para que la comunidad realice proyectos productivos.

La propuesta Tejido de Vida tiene sus bases en la Nueva Teoría Estratégica (NTE) de la Comunicación, desde donde se hicieron lecturas al código cultural propio para entender la trama de relaciones de la comunidad con su entorno, buscando enriquecer los diálogos de saberes y responder a las necesidades y dinámicas comunicativas de los Hijos del Maíz quienes le apuestan a la comunicación como una manera de despertar su memoria, salvaguardar su legado, comunicar su experiencia y aprendizaje, comunicarse con otras redes indígenas y poder analizar y conocer los procesos internos que adelantan.

En razón de lo anterior, las estrategias, mensajes y tácticas comunicativas propuestas en el PECO se plantearon a partir de un enfoque humanístico, estratégico y participativo que le otorga a la comunidad la posibilidad de fortalecer las habilidades comunicativas y el rol de la mujer como tejedora de procesos comunitarios, generar espacios de relación entre los más viejos y los más jóvenes para la enseñanza y el aprendizaje de la historia y la cultura Mhuysqa, fomentar la cultura de arraigo y narrar sus formas de vida para seguir profundizando en su cultura y territorio.

Si bien la comunidad manifiesta en su Plan Integral de Vida que cuenta con una página web, esta no duró más de un año y se cerró ante la no compra ni registro del dominio en internet. La página estaba diseñada para las tres comunidades mhuysqas de Chía, Cota y Sesquilé e incluía información general de cada comunidad.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que en la actualidad la comunidad piensa en una página web independiente, se propuso la creación de un espacio digital basado en una experiencia transmedia, expandida, colaborativa y multiplataforma compuesta por diferentes ejes temáticos y formatos como podcast, webseries, mapa interactivo, revista digital, blog, galerías fotográficas, charlas, conversatorios en vivo, concursos, actividades digitales y presenciales, entre otras actividades que permiten visibilizar la

gestión y cultura de la comunidad, además de la participación en la experiencia de la historia y la construcción de universos ficcionales. (Ver Anexo C)

De otra parte, considerando la relación de la comunidad con un territorio que está conectado con el ser humano, la comunidad, el gobierno propio y el territorio ancestral, se elaboró un Plan de Aseguranza de Comunicación, que permite implementar tácticas y estrategias comunicativas para controlar y reducir situaciones de tensión social, en donde se encuentran consignadas líneas de acción para prevenir o dar respuesta a situaciones inesperadas que además de llegar a afectar el territorio, pueden debilitar la imagen de la comunidad indígena, los procesos sociales, productivos y comunitarios desarrollados y contemplados en su Plan Integral de Vida. (Ver Anexo D)

Conclusión final:

La Especialización en Comunicación Estratégica para las Organizaciones permite al estratega en comunicación ser un gestor del cambio individual y colectivo, brindándole las herramientas para el diseño, planificación e implementación de propuestas que respondan a las necesidades de una sociedad compleja que cada día cambia y se mueve en entornos, contextos y realidades diferentes; y que se traduzcan en mejorar las relaciones y propender por una construcción y cambio social. Es decir, una comunicación para la transformación social.

Anexos.

Anexo A Mapa de Actores

Mapa de Actores

PLANILLA PREDIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN COMUNIDAD INDÍGENA MHUYSQA DE SESQUILÉ "CHUTA FA ABA" LOS HIJOS DEL MAÍZ					
Actores	**Con quién se comunica**	**Contexto**	**Canales**	**Lenguajes y códigos**	**Flujos**
Consejo de ancianos	-Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Actualmente está compuesto por cuatro abuelos sabedores, (tres mujeres y un hombre) y una abuela líder representante que ejerce este rol no por su edad sino porque ejerce este rol con sus nietos. Son los encargados de aconsejar, orientar y transmitir su sabiduría a la comunidad indígena.Son los portadores de conocimientos ancestrales y responsables de que estos conocimientos sean difundidos a los jóvenes dentro de la Comunidad. Su presencia en el Qusmhuy así como sus opiniones marcan un lazo entre lo viejo y lo nuevo, entre los adultos y los niños, son una marca indeleble del tiempo y de la continuidad de la comunidad Mhuysqa.	-Grupo de Whatsapp -Reuniones presenciales	-Formal, escrito. -Informal.	La relación con el gobernador y líderes es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal. Los abuelos comparten con toda la comunidad su conocimiento, esta es una práctica bidireccional
Consejo de poporeros	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Está integrado por 12 hombres poporeros, en la actualidad hay nueve (9). . El líder de poporeros es Carlos Candil. Los Poporeros son figuras muy importantes en el funcionamiento de la Comunidad, son los encargados de mantener la memoria de los lugares sagrados, a través de rituales y/o ceremonias. Parte de las personas que integran este Consejo fueron elegidos por el médico tradicional de la comunidad indígena (Carlos Mamanché), ellos a su vez han escogido a otras personas para ser parte de este Consejo. En caso de que un integrante de la comunidad quiere pertenecer al Consejo, deberá citar a los poporeros a un ritual de palabra y allí se evaluará su proceso dentro de la comunidad.	-Grupo de Whatsapp -Reuniones con líderes	-Oral y escrito -Informal	La relación con el gobernador es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal.

		El Poporo, símbolo de autoridad y de palabra, marca a estos integrantes como una parte esencial dentro del esquema organizativo. El Consejo de Poporeros fomenta el uso de la palabra dentro de la Comunidad, la palabra no sólo sirve para expresar algo que se está pensando o sintiendo, sino que también traza puentes, uniones, entre las personas. Los proyectos o cualquier acción que vaya a ser tomada por la comunidad pasa por el Consejo que reflexiona, no sólo entre sus miembros sino también con sus ancestros, con quienes están en constante comunicación			
Tyba- Gobernador	-Entes gubernamentales, entidades públicas de carácter científico y técnico del orden nacional, entes corporativos de carácter público: - Mesa Permanente de Concertación con Pueblos y Organizaciones Indígenas- ONIC, Ministerio del Interior (Asuntos étnicos), Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Agencia Ambiental Nacional con Pueblos Indígenas), Gobernación de Cundinamarca (Gerencia de asuntos étnicos), Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, Instituto Colombiano de antropología, Gobernantes de otros grupos indígenas.	Actualmente es el sucesor de Carlos Mamanché, quien fue líder medicinal de la comunidad hasta el año 2007, fecha de su fallecimiento. Ernesto es el actual Gobernador y representante legal de la comunidad. Tiene como tarea ser un conector entre el mundo de afuera y el mundo de dentro, esto quiere decir la Comunidad como tal. Gestiona la imagen de la comunidad frente a instituciones públicas o privadas Esto implica no sólo recibir los proyectos que vienen de afuera sino también ayudar a que las propuestas y proyectos generados dentro de la comunidad puedan ser difundidos hacia afuera para recibir apoyo.	-Correos electrónicos -Reuniones presenciales con Entidades. -Llamadas telefónicas - Grupo de Whatsapp	-Formal, escrito. -Formal o informal de acuerdo con el asunto a tratar. -Informal -Informal	La relación con Entidades del orden nacional es vertical.
	- Líderes de su comunidad		Grupo de Whatsapp Reuniones	Oral y escrito Informal Coloquial	Horizontal

	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé		Grupo de Whatsapp Reuniones presenciales	Oral y escrito Informal Coloquial	La relación con la comunidad es horizontal.
Guaia - Gobernadora	-Instituciones públicas o privadas. -Gobernantes de otros grupos indígenas.	Madre de Carlos Mamanché (fue el fundador y principal líder de la comunidad), Ernesto y Marco Mamanché, es la gobernadora y representante legal de la comunidad indígena Mhuysqa de Sesquilé, comparte las mismas funciones del gobernador. Tiene como tarea la de ser un conector entre el mundo de afuera y el mundo de dentro, esto quiere decir la Comunidad como tal. Gestiona la imagen de la comunidad frente a instituciones públicas o privadas Esto implica no sólo recibir los proyectos que vienen de afuera sino también ayudar a que las propuestas y proyectos generados dentro de la comunidad puedan ser difundidos hacia afuera para recibir apoyo.	Grupo de Whatsapp Teléfono Correos electrónicos Reuniones	Oral y escrito Formal Burocrático	La relación con Entidades del orden nacional es vertical.
	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé		Grupo de Whatsapp Reuniones	Oral y escrito Informal Coloquial	Horizontal
Líder de mujeres	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Fortalece el tejido social y el rol de la mujer como eje fundamental de la comunidad. Crea, lidera, presenta y divulga proyectos y programas dirigidos a la mujer.	Grupo de Whatsapp Reuniones	Oral y escrito Informal Coloquial	La relación con el gobernador es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal.
Líder de jóvenes	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Gestiona espacios de encuentro, capacitación y aprendizaje, garantizando la realización de proyectos productivos	Grupo de Whatsapp Reuniones Observatorio/ Casa vacía Itugüe	Oral y escrito Informal Coloquial	La relación con el gobernador es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal.
Líder de niños	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Gestiona espacios de encuentro, capacitación y aprendizaje, garantizando la realización de proyectos productivos	Grupo de Whatsapp Reuniones Observatorio/ Casa vacía Itugüe	Oral y escrito Informal Coloquial	La relación con el gobernador es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal.
Líder de la cultura, artes y oficios.	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Busca mejorar los procesos de desarrollo de las familias mediante actividades de formación y memoria, a partir de los usos y costumbres de la comunidad. Además, genera espacios de encuentro y coordina los eventos culturales dentro y fuera de la comunidad.	Grupo de Whatsapp Reuniones	Oral y escrito Informal Coloquial	La relación con el gobernador es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal.
Líder de medicina tradicional y salud	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Realiza un diagnóstico de la comunidad con énfasis en salud y bienestar, identificando las debilidades que se puedan	Grupo de Whatsapp Reuniones	Oral y escrito Informal	La relación con el gobernador es jerárquica.

		encontrar. Gestiona encuentros con otras comunidades de diferentes etnias, promueve jornadas integrales de salud y es mediador entre los distintos conflictos que puedan surgir en la comunidad.	Lugares sagrados	Coloquial	Con el resto de la comunidad es horizontal.
Líder de trabajo	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Genera el desarrollo de proyectos comunitarios a través de la realización de actividades, espacios,mesas de trabajo y encuentros comunitarios que permitan la interacción entre la comunidad y la socialización del trabajo comunitario.	Grupo de Whatsapp Reuniones	Oral y escrito Informal Coloquial	La relación con el gobernador es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal.
Líder de educación y política	- Toda la comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé	Es integral para todos los líderes. Propende por el crecimiento social y comunitario de la comunidad indígena. Realiza estatutos y normas dentro de la comunidad en el marco de la justicia y del gobierno propio. Asesora a los integrantes de la comunidad en casos de trámite de tipo legal. Se mantiene actualizado y socializa a la comunidad sobre la legislación indígena vigente. Gestiona espacios pedagógicos para: 1. Política para la formación de líderes. 2. Participación, trabajo con grupos focales, conocimiento de proyectos de la comunidad 3. Acercamiento hacia distintas instituciones que apoyen los procesos sobre legislación y política indígena. 4. Educación propia y etnoeducación: Recuperación y divulgación de mitos, cantos y otros propios de la cultura Muisca Participa en actividades, congresos u otros encuentros fuera de la comunidad. Delega en el representante legal (gobernador) o cualquier otro miembro de la comunidad las funciones que estime convenientes. Autoriza al representante legal para comprar, vender o gravar bienes o para celebrar contratos Examina los libros de contabilidad, actas y cajas de la Entidad.	Grupo de Whatsapp Reuniones Observatorio/ Casa vacía Itugüe	Oral y escrito Informal Coloquial	La relación con el gobernador es jerárquica. Con el resto de la comunidad es horizontal.

Control Interno (Comunidad)	- Gobernador - Gobernadora - Consejos	Dos voceros elegidos por la comunidad tienen la función de realizar el seguimiento a los procesos, planes y proyectos de la comunidad, velando por la transparencia, la toma de decisiones y los acuerdos con la comunidad. Presentar propuestas, proyectos y presupuestos con el fin de facilitar el fortalecimiento cultural. Asesorar al gobernador de la comunidad en el manejo y contabilidad de los recursos destinados para la comunidad. Realiza informes periódicos de la gestión, uso y manejo de los recursos de la comunidad	Grupo de Whatsapp Reuniones presenciales	Oral y escrito Lenguaje informal. Algunos se tutean y otros hablan de “usted”. Varios de ellos se reconocen por apodos o sobrenombres en lenguaje Mhuysqa.	La relación con el gobernador y líderes es jerárquica. Entre la comunidad es horizontal.

Anexo B Plan Estratégico de Comunicaciones

Plan Estratégico de Comunicaciones

Tejido de vida

Plan estratégico de comunicación propia para resurgir por el camino de los ancestros.

Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé

Chuta Fa Aba “Los Hijos del Maíz”

Todas las fotografías incluídas en el PECO pertenecen al banco fotográfico de la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé.

Comunicadoras Estratégicas

Yenny León Vanegas

Carolina Ospina Rodríguez

Carolina Pinzón Romero

Bogotá, Colombia - 2021

"Es importante empezar a ver el territorio como un tejido de lugares, de historias, de conocimientos y recursos donde todo está relacionado, también debemos entender que el territorio está conectado con el Universo. La manera de empezar a desarrollar este propósito es sentar la palabra y asumir que el territorio es el que nos va a educar."

(Plan Integral de Vida, Comunidad Mhuysqa de Sesquilé. 2011).

Tabla de contenido

1. **Descripción del problema** 4
   - 1.1 Árbol de problemas. 6

2. **Marca** 7
   - 2.1. Tejido de vida. 8
   - 2.2. Slogan. 9
   - 2.3. Imagotipo. 10
   - 2.4. Estructura y composición. 11
   - 2.5. Tipografías principales. 13
   - 2.6. Colores institucionales. 14

3. **Presentación gráfica del plan (Infografía).** 15

4. **Objetivo del plan de comunicaciones.** 18
   - 4.1. Objetivo general. 18
   - 4.2. Objetivos específicos. 18

5. **Estrategias** 19
   - 5.1. Estrategia 1 "Sue Paba" (Líder tradicional señor padre y sabedor de tejido). 20
   - 5.2. Estrategia 2 "Pyky Chié" (Luz del corazón) construcción de memoria. 23
   - 5.3. Estrategia 3 "Kubu" (Hablar de construir comunidad). 26

6. **Matriz estratégica.** 28

7. **Cronograma.** 31

8. **Presupuesto.** 33
   - 8.1. Resumen presupuesto. 34
   - 8.2. Presupuesto detallado. 35

Agradecimientos 38

1. Descripción del problema

Para la Comunidad Mhuysqa de Sesquilé y de acuerdo a lo plasmado en su Plan Integral de Vida, fue su sabedor y médico tradicional Carlos Mamanché quien en 1999 empezó por identificar a un grupo de personas herederas del pensamiento Mhuysqa e inquietas por conocer sobre su pasado, logrando reunir a cinco familias con apellidos indígenas como Mamanché, Chauta, Melliso, Jiménez, entre otros, y de esta manera logró conformar una organización comunitaria con carácter de Cabildo con la misión de recuperar el conocimiento tradicional Mhuysqa y de apropiarse del pensamiento y del territorio que les fue legado.

Los relatos y narraciones obtenidos en la investigación dan cuenta de un trabajo continuo comunitario y espiritual realizado hasta antes del 7 de julio del año 2007, fecha del último viaje de Mamanché[1] en el que según palabras de Clara Chauta *"se trabajaba en familia, se hacía la minga, los domingos se trabajaban, las mujeres cocinaban o también trabajaban en la huerta, se empezó a conocer sobre cómo se celebra el año nuevo Mhuysqa, se hacía la Fatcua, la Fatcua es la famosa chicha que llamamos ahora, pero en Mhuysqa es Fatcua, y se empezaron a rescatar como sabidurías de las abuelas y los abuelos que tejían, que hacían la mazamorra, los que trabajaban en telares, los mitos o las historias. Él reunía todo eso y nos reunía a nosotros para enseñarnos también, que todos escucháramos."* (Chauta C. L., 2020).

14 años después de la partida inesperada de su médico tradicional y sumado a los efectos significativos del Covid-19 en las formas de vida de la Comunidad Indígena, los Hijos del Maíz caminan en un proceso de resurgimiento que los enlace nuevamente con su identidad cultural, sus prácticas y sus saberes ancestrales, haciendo referencia a un sentido de pertenencia que permite que las personas puedan ejercer sus opciones de vida de modo real (Hopenhayn, M., & Sojo, A. 2011) y que incluye todas aquellas expresiones psicosociales y culturales que dan cuenta de los grados de vinculación e identificación ciudadana con respecto tanto a la sociedad mayor como a los grupos que la integran. (Sojo, M. H. 2011).

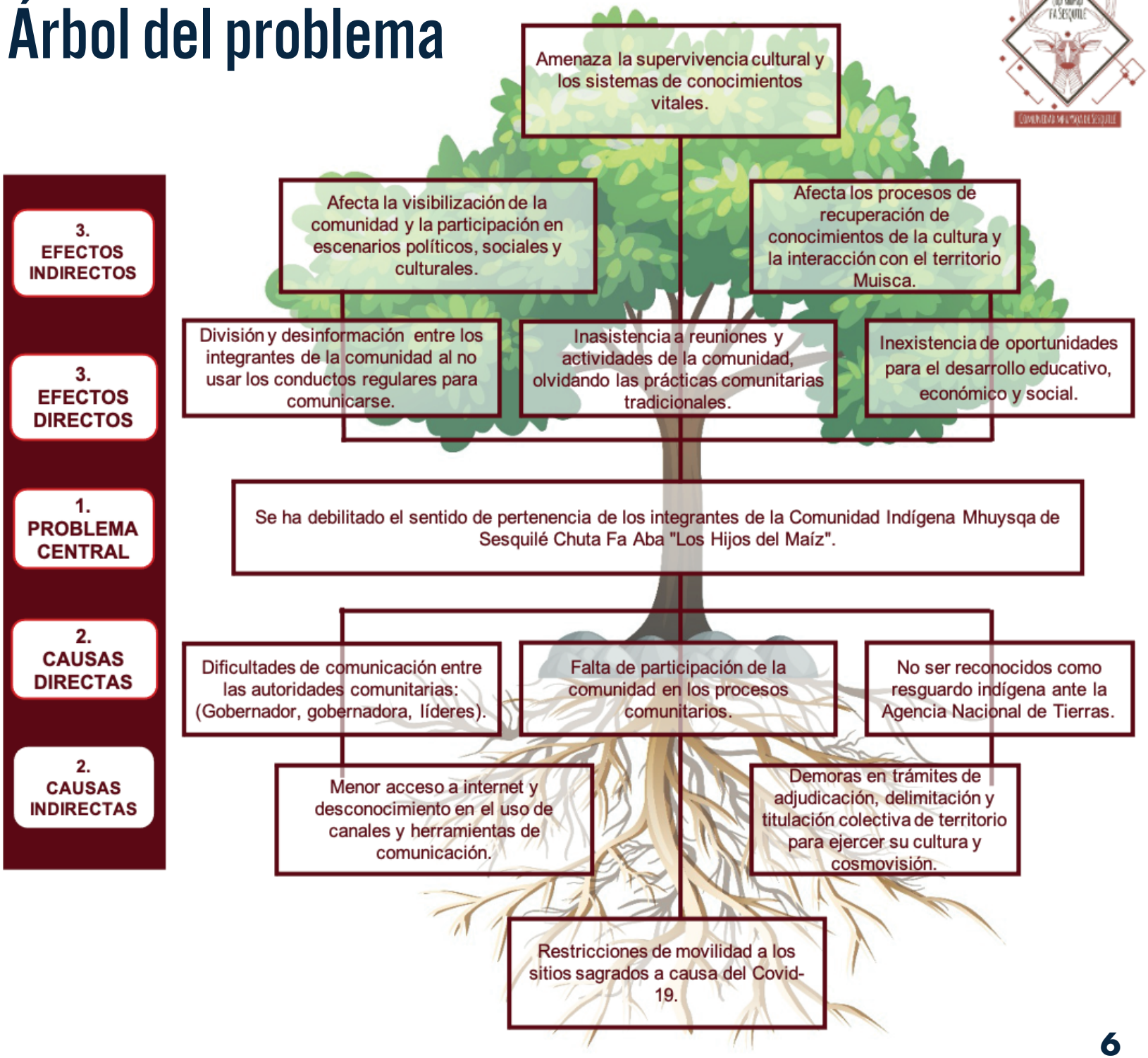
1. La expresión "último viaje de Mamanché" hace referencia a la muerte de este líder comunitario.

El líder de poporeros Carlos Candil expresa que *"desde adentro hay una dificultad y es que la gente se crea que sí son Mhuysqas, porque ellos lo dicen: no somos Mhuysqas."* (Candil C., 2020) y para quién es importante creerse Mhuysqa desde el corazón y desde la actitud; por su parte, Ernesto Mamanché quien es el actual gobernador de la Comunidad, identifica como debilidades latentes la pérdida de su médico tradicional, el no contar con un territorio propio y la no titulación de su resguardo, afirmando que desde ahí parte todo.

Las voces de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé permiten concluir por una parte que se ha debilitado el sentido de pertenencia en los mayores, niños y jóvenes de la Comunidad quienes a partir del sueño de Carlos Mamanché añoran el resurgimiento de su cultura, la construcción de un presente diferente, así como la recuperación y actualización de los saberes en un *"ciclo que comienza en el pensamiento, pasa al corazón (sentimiento), va a la palabra y se convierte en obra, para comenzar de nuevo."* Plan Integral de Vida.

1.1. Árbol del problema

2.

Marca

Tejido de vida

Resurgiendo por el
camino de los ancestros

2.1. Tejido de vida

Tejido de vida

Para la comunidad Mhuysqa de Sesquilé el significado de tejido es trascendental y se construye desde el centro del espiral, formando una sola visión que guía el proceso para despertar la memoria, tejer el pensamiento y la forma en la que ellos ven la vida.

"La espiral es el origen de todo, es el primer pensamiento de cómo se originó el mundo, hay un centro y en el centro va el círculo, forma el punto, el centro y se va formando la visión en círculo, y así se teje todo, la palabra, el pensamiento, todo se va tejiendo en espiral porque nosotros no vemos el mundo lineal, vemos el mundo en círculo." (Candil C., 2021).

Con el PECO queremos construir un tejido para el despertar de la memoria y transmitir los saberes y experiencias de la comunidad.

2.2. Slogan

Resurgiendo por el camino de los ancestros

El Plan Integral de Vida es el proceso del resurgimiento de la comunidad Mhuysqa, un resurgir que está conectado con toda la historia de sus antepasados, la memoria de sus abuelos, su vida cotidiana, las prácticas sociales y sus saberes ancestrales. Un Plan de Vida visto por ellos como el camino de vida para desatar el conocimiento, seguir su identidad cultural y encontrar en el camino su propio origen.

2.3. Imagotipo

Tejido de vida

Tejido de vida

Resurgiendo por el
camino de los ancestros

Tejido de vida

Tejido de vida

Resurgiendo por el
camino de los ancestros

2.4. Estructura y composición

Línea curva:

La línea curva significa convivencia y movimiento, dos palabras que describen muy bien los procesos que vive la comunidad.

El rombo:

Para la comunidad Mhuysqa de Sesquilé el rombo hace referencia al panal de las abejas que representan comunidad y trabajo.

El espiral:

Es una regresiva levógira con giros hacia la izquierda y abajo. Se asocia con conceptos como movimiento, crecimiento y evolución. El significado del giro está asociado a la comunicación, dualidad, el bien, el mal y la neutralidad; Entre las culturas que se identifican con esta espiral se encuentra la Muisca.

Es un símbolo planetario preponderante entre las culturas antiguas de la humanidad, consignado en el arte rupestre de todos los continentes. *"La forma de la espiral era constante entre los Mhuysqas, se volvió un leitmotiv utilizado tanto en la industria del tejido, la alfarería, la orfebrería como en el arte sacramental […] condensación de un TODO, estaba sobrecargada de significaciones simbólicas"*. (Escribano M., 2005, p. 65).

"En el año 2007 Carlos Mamanche nos dijo que quería un espacio lúdico para los niños y jóvenes de la Comunidad, su sueño era una educación diferente donde el tiempo y el aprendizaje fueran un eterno presente que estuviera en constante movimiento espiral teniendo como centro el origen, donde las personas fueran uno con el Territorio y donde prevalece el ser Mhuysqa." (Cristancho E., 2012).

"Cuando hablo de la espiral hablo de cuando todo se origina en el pensamiento desde que se pueda manifestar, si tú ves allá en la Laguna el Cacique de Guatavita hay una estación donde se habla de los mundos, la unión de los mundos, el mundo de arriba, el mundo de abajo o inframundo, suframundo, bueno, muchos mundos. Entonces, es donde existe el equilibrio. Por eso tiene que haber una intersección, hay una figurita en el centro, es la intersección, el origen de la madre tierra, donde nosotros estamos, donde para los muiscas morir no era morir, era cerrar un ciclo y abrir otro proceso de vida; es el equilibrio entre el masculino y el femenino, todo lo que se origina en el pensamiento antes de que se pueda manifestar. Realmente se habla mucho de Tchyminigagua, el origen, pero yo hablo más de cómo hay ese equilibrio. Recordemos que las leyes dicen que nosotros somos de la tierra y a la tierra volveremos entonces todo tiene un principio y un final, pero que a la vez es como estar girando. Para mi el espiral habla más del origen, es como esa ruleta que nosotros tenemos en la vida, entonces que todo gira, pero todo va en contorno de la naturaleza, al universo." (Chauta C., 2021).

2.5. Tipografías principales

Fuente Marca:

Yellow Rabbit Normal

Tejido de vida

Fuente Slogan:

Caviar Dreams

Resurgiendo por el
camino de los ancestros

2.6. Colores institucionales

El color rojo:

Simboliza el territorio como camino de vida, forma en la cual la comunidad ve la vida y el territorio. (Trabaja como color complementario).

Es el color más predominante en los hallazgos pictográficos, pues recrea la tierra y los pigmentos de las plantas caratenoides, betalaínas o antocianinas utilizadas mundialmente para su representación iconográfica. (Suárez E., 2019).

"La comunidad trabaja en esos colores porque básicamente son los colores que representan la pictografía Muisca y esos colores se trabajan justo por esa relación que tenemos con la tradición de la pictografía y el arte rupestre." (Candil C., 2021).

Colores logo

Color vinotinto oscuro

C	42	R	97
M	91	G	21
Y	83	B	22
K	65	#611516	

Color vinotinto medio

C	21	R	184
M	100	G	59
Y	100	B	69
K	13	#B83B3F	

Color vinotinto claro

C	2	R	240
M	62	G	133
Y	42	B	129
K	0	#F08581	

Color café

C	0	R	132
M	20	G	114
Y	20	B	107
K	60	#84726B	

Colores de la tipografía

Color azul texto logo

C	90	R	2
M	73	G	40
Y	52	B	68
K	73	#022844	

Color nude slogan

C	18	R	196
M	80	G	94
Y	63	B	95
K	4	#C45E5F	

El color azul:

Simboliza los «procesos básicos de comunicación» indígena. En su conjunto, en la forma del espiral es un señalizador de purificación/curación chamánica en cuanto la protección de la verdad, la eternidad y los deseos. Reinterpretación pictográfica de la espiral en algunas culturas indígenas de Colombia. (Suárez E., 2019).

3.

Presentación gráfica

Infografía

Objetivo general PECO: Fortalecer los procesos de comunicación estratégica de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé para construir memoria, consolidar el sentido de pertenencia y compartir los saberes y experiencias plasmados en su Plan Integral de Vida.

Tejido de vida

Sue Paba

Potenciar el liderazgo de las autoridades comunitarias y de las mujeres para fomentar la participación de la comunidad en la consolidación del tejido social.

PÚBLICOS

Autoridades comunitarias

Mujeres

$ 3.100.000

TÁCTICAS

"Gueska"
Aprendiendo desde el territorio.

Trimestral.

"WAÏÁ"
Tejedoras de vida y pensamiento.

Semestral.

Pyky Chié

Visibilizar el saber de los abuelos para la construcción de procesos de memoria y herencia del conocimiento.

PÚBLICOS

Abuelos y Abuelas

Jóvenes

$ 74.340.000

TÁCTICAS

Huella Ancestral.
Serie sonora.

Mensual.

"Pkyky"
Hacer memoria.
Serie web.

Mensual.

Kubu

Apropiar la historia y cultura de la comunidad Mhuysqa a partir de la comunicación estratégica.

PÚBLICOS

Comunidad Mhuysqa de Sesquilé

$ 5.960.000

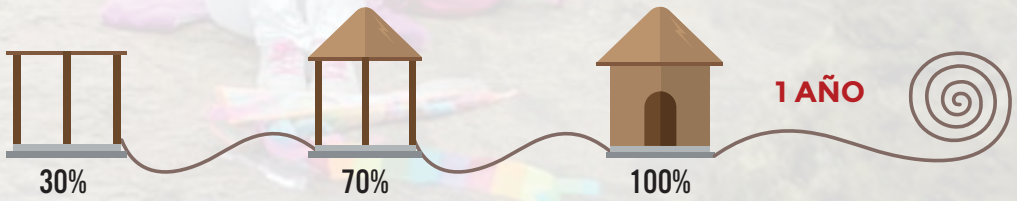
TÁCTICAS

"Chiswa"
Tejiendo la palabra de la memoria Mhuysqa.

Escuela de comunicaciones Mhuysqa **CHUTA FA ABA.**

Por requerimiento.

Participación de la comunidad en la estrategia.

4. Objetivos del plan de comunicaciones

4.1. Objetivo general

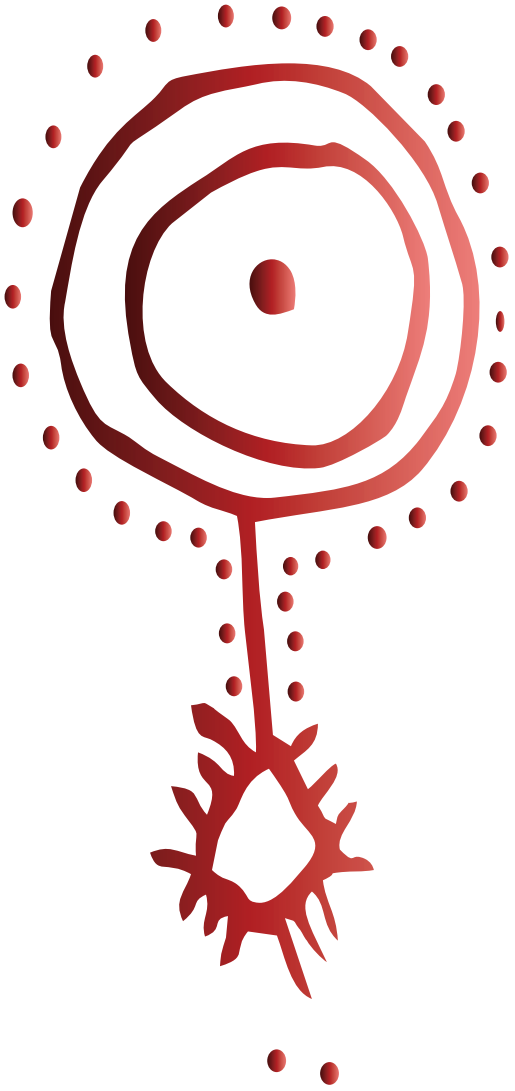
Fortalecer los procesos de comunicación estratégica de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé para construir memoria, consolidar el sentido de pertenencia y compartir los saberes y experiencias plasmados en su Plan Integral de Vida.

4.2. Objetivos específicos

- Potenciar el liderazgo de las autoridades comunitarias y de las mujeres para fomentar la participación de la comunidad en la consolidación del tejido social.
- Visibilizar el saber de los abuelos para la construcción de procesos de memoria y herencia del conocimiento.
- Apropiar la historia y cultura de la comunidad Mhuysqa a partir de la comunicación estratégica.

5.

Estrategias

Los líderes son figuras muy importantes para el funcionamiento de la Comunidad, son parte esencial dentro del esquema organizativo y son fundamentales para el fortalecimiento de procesos de gobernanza, entre ellos se encuentran los abuelos, el Consejo de Poporeros, Tyba gobernador, Guaia gobernadora y los líderes, cada uno con roles y funciones diferentes:

Abuelos: Son el eje de la transmisión de conocimientos ancestrales.

Consejo de poporeros: Encargado de la comunicación, el análisis de temas comunitarios y la resolución de conflictos al interior de la comunidad. Fomentan el uso de la palabra para expresar lo que se está pensando y sintiendo; también mantienen la memoria de los lugares sagrados a través de rituales y/o ceremonias.

Tyba gobernador / Guaia gobernadora: Son los conectores entre el mundo de afuera y el mundo de adentro, gestionan la imagen de la comunidad frente a instituciones públicas o privadas.

Líderes: Líder de educación, líder de salud, líder de agricultura, líder de hombres, líder de mujeres, líder de jóvenes, líder de niños, líderes de cocina y líder de tejido, cada uno con la labor de fomentar el trabajo y la participación, fortalecer el tejido social, gestionar y divulgar proyectos productivos, y propender por el crecimiento social y comunitario de la comunidad indígena.

> *¿Qué me hace líder? Un líder es la persona que debe hacer lo correcto y que debe siempre tener esa cualidad de ser propositivo, de tener esa cualidad de ser una persona dada a pensar en la comunidad no pensar en si mismo… Eso es lo que lo hace a uno líder. (Candil C., 2020).*

5.1. Estrategia 1

Sue Paba

(Líder tradicional señor padre y sabedor de tejido)

Liderazgo y fortalecimiento de procesos de gobernanza.

2 públicos

2 tácticas

Objetivo estrategia

Potenciar el liderazgo de las autoridades comunitarias y de las mujeres para fomentar la participación de la comunidad en la consolidación del tejido social.

PÚBLICOS

Autoridades comunitarias (Gobernador, gobernadora, líderes).

RESULTADOS/ INDICADORES

Niveles de empatía logrados entre líderes y comunidad.

OBJETIVO /CAMBIO

Fortalecer habilidades comunicativas para motivar la participación de la comunidad.

MENSAJES

Tiempo de guiar y de enseñar.

TÁCTICAS

"Gueska" Aprendiendo desde el territorio.
4 círculos de la palabra para reflexionar y fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo.

Trimestral.

Objetivo estrategia

Potenciar el liderazgo de las autoridades comunitarias y de las mujeres para fomentar la participación de la comunidad en la consolidación del tejido social.

PÚBLICOS

Mujeres.

OBJETIVO /CAMBIO

Fortalecer el rol de la mujer como tejedora de procesos comunitarios.

MENSAJES

"WAÏÁ" mujeres que tejen historia.

TÁCTICAS

"WAÏÁ" Tejedoras de vida y pensamiento.
2 Tejidos colectivos del telar de mujeres.

Semestral.

RESULTADOS/ INDICADORES

Nivel de participación de las mujeres en las actividades comunitarias.

Para la comunidad Mhuysqa de Sesquilé el saber es la herencia, desde allí se recuperan los propios valores, las prácticas ancestrales, y los usos y costumbres que aún se manifiestan y perviven, permitiendo reencontrarse con su identidad y con su esencia, correspondiendo a cada generación ampliar ese legado que les ha servido para construir y consolidar una vida en comunidad.

En esta construcción de memoria los abuelos son vistos como "bibliotecas vivientes que tienen vivas las historias, los mitos del territorio y de su gente, son muy espirituales y sienten el territorio" (Mamanché. E, 2011), es por ello que han planteado la necesidad de llevar a cabo un proceso comunicativo que fortalezca la relación entre los más viejos y los más jóvenes en donde se enseñe, se comparta y se piense a futuro, una relación esencial para la enseñanza y el aprendizaje de la cultura Mhuysqa.

> *...los abuelos siempre tienen la sabiduría de lo que ha pasado antiguamente, me explico, conocen las historias del pasado, conocen realmente cómo se vivía antiguamente, conocen de las plantas, entonces tienen esa sabiduría que le pueden transmitir a la juventud y a los niños... (Chauta.C, 2020).*

5.2.
Estrategia 2

Pyky Chié

(Luz del corazón)

Construcción de memoria

2 públicos

2 tácticas

Objetivo estrategia

Visibilizar el saber de los abuelos para la construcción de procesos de memoria y herencia del conocimiento.

PÚBLICOS

Abuelos y Abuelas.

OBJETIVO /CAMBIO

Generar espacios de relación con los jóvenes de la comunidad en donde se enseñe y se comparta la historia y la cultura Mhuysqa.

MENSAJES

Abuelos y abuelas sembradores de conocimiento Mhuysqa.

TÁCTICAS

Huella Ancestral.
Serie sonora de 12 episodios elaborados por los jóvenes de la comunidad.

Mensual.

RESULTADOS/ INDICADORES

Aprendizaje propio adquirido por los jóvenes.

Objetivo estrategia

Visibilizar el saber de los abuelos para la construcción de procesos de memoria y herencia del conocimiento.

PÚBLICOS

Jóvenes.

OBJETIVO /CAMBIO

Fomentar en los jóvenes una cultura de arraigo hacia el territorio y su identidad.

MENSAJES

Semillas de identidad.

TÁCTICAS

"Pkyky" Hacer memoria.
Serie web de 12 capítulos elaborados por jóvenes de la comunidad sobre cosmogonía, territorio, prácticas, rituales, etc.

Mensual.

RESULTADOS/ INDICADORES

Aprendizaje propio adquirido por los jóvenes.

En el Plan Integral de Vida la comunidad Mhuysqa de Sesquilé establece como propuesta el desarrollo de una estrategia de comunicaciones que les permita a todos los integrantes participar de manera activa y explorar diferentes maneras de compartir su pensamiento y su forma de vida. "Mamanché decía que sería muy bueno que la comunidad tuviera un archivo visual y fotográfico de su proceso, porque en ese sentido los niños y las futuras generaciones van a poder conocer el camino que la Comunidad viene recorriendo." (Plan de Vida).

Al definir las maneras apropiadas para comunicar, la comunidad espera fortalecerse internamente, generar alianzas con diversos sectores y actores de la sociedad colombiana, transmitir un mensaje auténtico, mostrarle a la gente su cosmovisión y el proceso que llevan, y poder conectarse con otras experiencias similares alrededor del mundo para seguir aprendiendo.
A través de la comunicación propia la Comunidad Mhuysqa encuentra la posibilidad de crear espacios de diálogo, reflexión e intercambio de saberes en los que se construyen sentidos, se fortalecen habilidades comunicativas, se reafirma su identidad y se avanza en la recuperación del patrimonio cultural del Pueblo Mhuysqa.

> *"Un propósito que viene cultural sembrado desde Mamanche era tener una memoria de aquí a 100 años donde nosotros registremos todos los procesos culturales que hemos tenido y toda la transformación que ha tenido la comunidad, y quienes están, quienes no están, cómo ha cambiado todo física y culturalmente (Candil. C, 2020)."*

5.3. Estrategia 3

Kubu

(Hablar de construir comunidad)

Participación comunitaria

1 público

2 tácticas

Objetivo estrategia

Apropiar la historia y cultura de la comunidad Mhuysqa a partir de la comunicación estratégica.

Kubu

PÚBLICOS

Comunidad Mhuysqa de Sesquilé.

OBJETIVO /CAMBIO

Narrar sus formas de vida y seguir profundizando en su cultura y su territorio.

MENSAJES

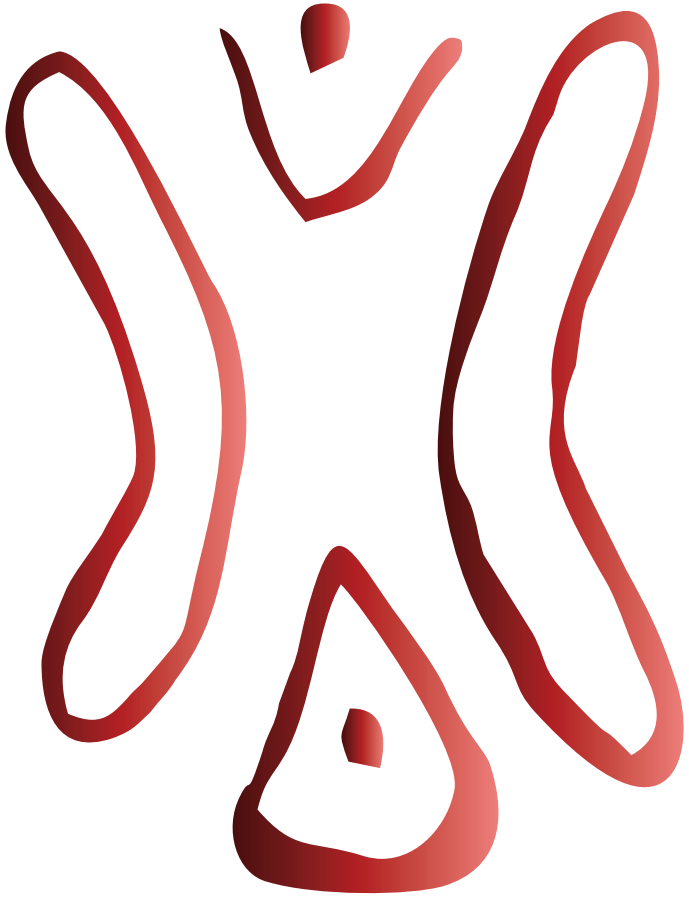
Contar lo que somos para descubrir hacia dónde vamos.

RESULTADOS/ INDICADORES

Integrantes de la comunidad Mhuysqa apropiados de su historia y cultura.

TÁCTICAS

- **"Chiswa"** Tejiendo la palabra de la memoria mhuysqa. 2 Ceremonias culturales. Semestral.
- Escuela de comunicaciones Mhuysqa **CHUTA FA ABA.**

6.

Matriz Estratégica

PROBLEMA:

Se ha debilitado el sentido de pertenencia de los integrantes de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé, Chuta Fa Aba "Los Hijos del Maíz".

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ESTRATEGIA	PÚBLICOS	OBJETIVO / CAMBIOS	MENSAJE
Fortalecer los procesos de comunicación estratégica de la comunidad Mhuysqa de Sesquilé para construir memoria, consolidar el sentido de pertenencia y compartir los saberes y experiencias plasmados en su Plan Integral de Vida.	Potenciar el liderazgo de las autoridades comunitarias y de las mujeres para fomentar la participación de la comunidad en la consolidación del tejido social.	Liderazgo y fortalecimiento de procesos de gobernanza **"Sue Paba"** (Líder tradicional señor padre y sabedor de tejido).	Autoridades comunitarias (Gobernador, gobernadora, líderes).	Fortalecer habilidades comunicativas para motivar la participación de la comunidad.	Tiempo de guiar y de enseñar.
			Mujeres.	Fortalecer el rol de la mujer como tejedora de procesos comunitarios.	"WAÏÁ" mujeres que tejen historia.
	Visibilizar el saber de los abuelos para la construcción de procesos de memoria y herencia del conocimiento.	Construcción de memoria. **"Pyky Chié"** (Luz del corazón).	Abuelos y abuelas.	Generar espacios de relación con los jóvenes de la comunidad en donde se enseñe y se comparta la historia y la cultura Mhuysqa.	Abuelos y abuelas sembradores de conocimiento Mhuysqa.
			Jóvenes.	Fomentar en los jóvenes una cultura de arraigo hacia el territorio y su identidad.	Semillas de identidad.
	Apropiar la historia y cultura de la comunidad Mhuysqa a partir de la comunicación estratégica.	Participación comunitaria **"Kubu"** (hablar de construir comunidad).	Comunidad Mhuysqa de Sesquilé.	Narrar sus formas de vida y seguir profundizando en su cultura y su territorio.	Contar lo que somos para descubrir hacia dónde vamos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	TÁCTICAS	FRECUENCIA	META	INDICADORES DE RESULTADO	INDICADORES DE GESTIÓN
Potenciar el liderazgo de las autoridades comunitarias y de las mujeres para fomentar la participación de la comunidad en la consolidación del tejido social.	**"Gueska" aprendiendo desde el territorio.** Círculo de la palabra para reflexionar y fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo.	Trimestral	100% (Un círculo de palabra por trimestre).	Niveles de empatía logrados entre líderes y comunidad.	Número de círculos de palabra programados / Número de círculos de palabra implementados*100. Número de personas convocadas / Número de personas asistentes*100.
	"WAÏÁ" Tejedoras de vida y pensamiento. Tejido colectivo del telar de mujeres en donde se comparten saberes, experiencias y recuerdos que invitan a la comunidad Mhuysqa de Sesquilé a tejer lazos, fortalecer el espíritu y a seguir caminando juntos.	Semestral	Aumento del 60% de cantidad de mujeres participantes (Dos Tejidos en el año).	Nivel de participación de las mujeres en las actividades comunitarias.	Número de integrantes de la comunidad mhuysqa que participaron en el tejido colectivo / Número de mujeres de la comunidad mhuysqa que realizaron el tejido colectivo *100 .
Visibilizar el saber de los abuelos para la construcción de procesos de memoria y herencia del conocimiento.	**Huella Ancestral.** Serie sonora de 12 episodios elaborados por los jóvenes de la comunidad Mhuysqa, quienes mediante entrevistas a los mayores y abuelos redescubren la historia de sus raíces. Cada podcast tendrá una duración de 3 minutos.	Mensual	100% (Un episodio al mes).	Aprendizaje propio adquirido por los jóvenes.	Cantidad de episodios proyectados / Cantidad de episodios producidos*100 Cantidad de reproducciones y descargas / Cantidad de episodios publicados *100 Cantidad de abuelos pertenecientes a la comunidad / Cantidad de abuelos entrevistados para el desarrollo de la serie sonora *100
	"Pkyky (Hacer Memoria) Es una serie web realizada actualmente por los jóvenes de la comunidad, compuesta por 12 capítulos con duración entre 2 a 5 minutos cada uno. Cada websodio recoge la tradición oral en torno a temas como la cosmogonía, territorio, prácticas, rituales y ceremonias divulgados a través de Facebook @CMSesquileChutaFaAba para su reproducción en YouTube comunidadmhuysqa.	Mensual	100% (Un websodio al mes).		Número de videos proyectados / número de videos realizados*100. Número de jóvenes pertenecientes a la comunidad mhuysqa / Número de jóvenes que participaron en la producción de contenidos audiovisuales*100.
Apropiar la historia y cultura de la comunidad Mhuysqa a partir de la comunicación estratégica.	**"Chiswa" Tejiendo la palabra de la memoria mhuysqa.** Ceremonia cultural para la elaboración de cuentos, mitos y leyendas, y la composición de canciones tradicionales que relaten sus costumbres y vida cotidiana.	Semestral	100% (Una ceremonia cultural por semestre).	Integrantes de la comunidad Mhuysqa apropiados de su historia y cultura.	Número de ceremonias culturales programadas / Número de ceremomias culturales implementadas *100. Número de personas convocadas / Número de personas asistentes *100.
	Escuela de comunicaciones Mhuysqa CHUTA FA ABA. 1. Conformar la escuela. 2. Elaboración de contenidos escritos, radiales, fotográficos y audiovisuales.	Por requerimiento	100%		Número de integrantes de la Comunidad Mhuysqa convocados para la creación de la Escuela / Número de integrantes de la Comunidad Mhuysqa asistentes*100. Número de contenidos comunicativos programados / Número de contenidos comunicativos elaborados*100.

7. Cronograma

			2021						2022					
Estrategias	Tácticas	Frecuencia	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.
Sue Paba Liderazgo y fortalecimiento de procesos de gobernanza **"Sue Paba"** (Líder tradicional señor padre y sabedor de tejido).	**"Gueska"** Aprendiendo desde el territorio. Círculo de la palabra para reflexionar y fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo.	Trimestral			✓			✓			✓			✓
	"WAÏÁ" Tejedoras de vida y pensamiento. Tejido colectivo del telar de mujeres en donde se comparten saberes, experiencias y recuerdos que invitan a la comunidad Mhuysqa de Sesquilé a tejer lazos, fortalecer el espíritu y a seguir caminando juntos.	Semestral						✓						✓
Pyky Chié Construcción de memoria. **"Pyky Chié"** (Luz del corazón).	**Huella Ancestral** Serie sonora de 12 episodios elaborados por los jóvenes de la comunidad Mhuysqa, quienes mediante entrevistas a los mayores y abuelos redescubren la historia de sus raíces. Cada podcast tendrá una duración de 3 minutos.	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	"Pkyky" (Hacer Memoria) Es una serie web realizada actualmente por los jóvenes de la comunidad, compuesta por 12 capítulos con duración entre 2 a 5 minutos cada uno. Cada websodio recoge la tradición oral en torno a temas como la cosmogonía, territorio, prácticas, rituales y ceremonias divulgados a través de Facebook @CMSesquileChutaFaAba para su reproducción en YouTube comunidadmhuysqa.	Mensual	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kubu Participación comunitaria **"Kubu"** (hablar de construir comunidad).	**"Chiswa"** Tejiendo la palabra de la memoria mhuysqa. Ceremonia cultural para la elaboración de cuentos, mitos y leyendas, y la composición de canciones tradicionales que relaten sus costumbres y vida cotidiana.	Semestral						✓						✓
	Escuela de comunicaciones Mhuysqa **CHUTA FA ABA.** 1. Conformar la escuela 2. Elaboración de contenidos escritos, radiales, fotográficos y audiovisuales.	Por requerimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

8. Presupuesto

8.1. Resumen de presupuesto PECO

RESUMEN DE PRESUPUESTO PECO			
CONCEPTO	**RECURSOS PROPIOS**	**RECURSOS POR CONSEGUIR**	**PRESUPUESTO POR ESTRATEGIA**
"Sue Paba" (Líder tradicional señor padre y sabedor de tejido).	$3.100.000	$0	$3.100.000
"Pyky Chié" (Luz del corazón).	$64.920.000	$9.420.000	$74.340.000
"Kubu" (hablar de construir comunidad).	$1.500.000	$4.460.000	$5.960.000
Especialistas en comunicación estratégica.	$0	$15.000.000	$15.000.000
SUBTOTAL	$69.520.000	$28.880.000	
TOTAL PRESUPUESTO	**$98.400.000**		

8.2. Presupuesto detallado PECO

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PRESUPUESTO ESTRATEGIA SUE PABA
Potenciar el liderazgo de las autoridades comunitarias y de las mujeres para fomentar la participación de la comunidad en la consolidación del tejido social.	"Sue Paba" (Líder tradicional señor padre y sabedor de tejido).	$3.100.000

CANTIDAD	CONCEPTOS	RECURSO PROPIO	RECURSOS POR CONSEGUIR
"Gueska" aprendiendo desde el territorio. Círculo de la palabra.			
1	Lugar: Casa ceremonial	$300.000	$0
1	Materiales: Papel higiénico x 12, paquete velas y caja de tabaco.	$75.000	$0
15	Refrigerios: C/U 5.000 sandwich y jugo de caja	$75.000	$0
	Subtotal	$450.000	$0
	Subtotal 4 Círculos de la palabra	$1.800.000	$0
	Total "Gueska" aprendiendo desde el territorio.		**$1.800.000**
"WAÏÁ" Tejedoras de vida y pensamiento. Tejido colectivo del telar de mujeres.			
1	Lugar: Casa ceremonial	$300.000	$0
1	Materiales para la realización del tejido.	$200.000	$0
30	Refrigerios: C/U 5.000 sandwich y jugo de caja.	$150.000	$0
	Subtotal	$650.000	$0
	Subtotal 2 Tejidos Colectivos	$1.300.000	$0
	Total "WAÏÁ" Tejedoras de vida y pensamiento.		**$1.300.000**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PRESUPUESTO ESTRATEGIA PYKY CHIÉ
Visibilizar el saber de los abuelos para la construcción de procesos de memoria y herencia del conocimiento.	"Pyky Chié" (Luz del corazón).	$74.340.000

CANTIDAD	CONCEPTOS	RECURSO PROPIO	RECURSOS POR CONSEGUIR
Huella Ancestral. Serie sonora elaborada por los jóvenes de la comunidad Mhuysqa.			
1	Computador Mac Book Pro	$130.000	$0
1	Micrófonos de solapa	$0	$100.000
1	Programa de edición	$400.000	$0
1	Equipo de producción: Productor, entrevistador, generador de contenidos.	$1.000.000	$0
1	Edición	$250.000	$0
	Subtotal	$1.780.000	$100.000
	Subtotal 12 Podcasts Huella Ancestral	$21.360.000	$1.200.000
	Total 12 Podcasts Huella Ancestral		**$22.560.000**
"Pkyky (Hacer Memoria)" Serie web realizada actualmente por los jóvenes de la comunidad.			
2	Cámaras profesionales	$1.160.000	$0
1	Go Pro.	$190.000	$0
1	Dron.	$400.000	$0
2	Micrófonos (boom y de solapa)	$0	$220.000
1	Kit de luces	$0	$180.000
1	Computador Mac Book Pro	$130.000	$0
1	Disco duro externo 2T	$0	$285.000
1	Edición	$400.000	$0
1	Equipo de producción: Productor, Director de producción, Sonidista, Camarógrafo	$1.350.000	$0
	Subtotal	$3.630.000	$685.000
	Subtotal 12 episodios "Pyky Chié"	$43.560.000	$8.220.000
	Total 12 episodios "Pyky Chié"		**$51.780.000**

OBJETIVO	ESTRATEGIA	PRESUPUESTO ESTRATEGIA KUBU
Apropiar la historia y cultura de la comunidad Mhuysqa a partir de la comunicación estratégica.	"Kubu" (hablar de construir comunidad)	$5.960.000

CANTIDAD	CONCEPTOS	RECURSO PROPIO	RECURSOS POR CONSEGUIR
"Chiswa" Tejiendo la palabra de la memoria mhuysqa.			
1	Lugar: Casa ceremonial	$300.000	$0
1	Materiales	$100.000	$0
170	Compartir comunitario	$200.000	$0
	Subtotal	$600.000	$0
	Subtotal 2 Ceremonias culturales	$1.200.000	$0
	Total 2 Ceremonias culturales		**$1.200.000**
Escuela de comunicaciones Mhuysqa CHUTA FA ABA			
1	Kit de iluminación de video x 3	$0	$1.320.000
2	Micrófonos de solapa	$0	$400.000
1	Micrófono boom Rode VideoMic condensador supercardioide negro	$0	$525.000
10	Talleres para la elaboración de contenidos escritos, radiales, fotográficos y audiovisuales.	$0	$2.000.000
1	Trípode	$0	$215.000
1	Materiales para la realizacón de los talleres	$300.000	$0
	Subtotal	$300.000	$4.460.000
	Escuela de comunicaciones Mhuysqa CHUTA FA ABA		**$4.760.000**

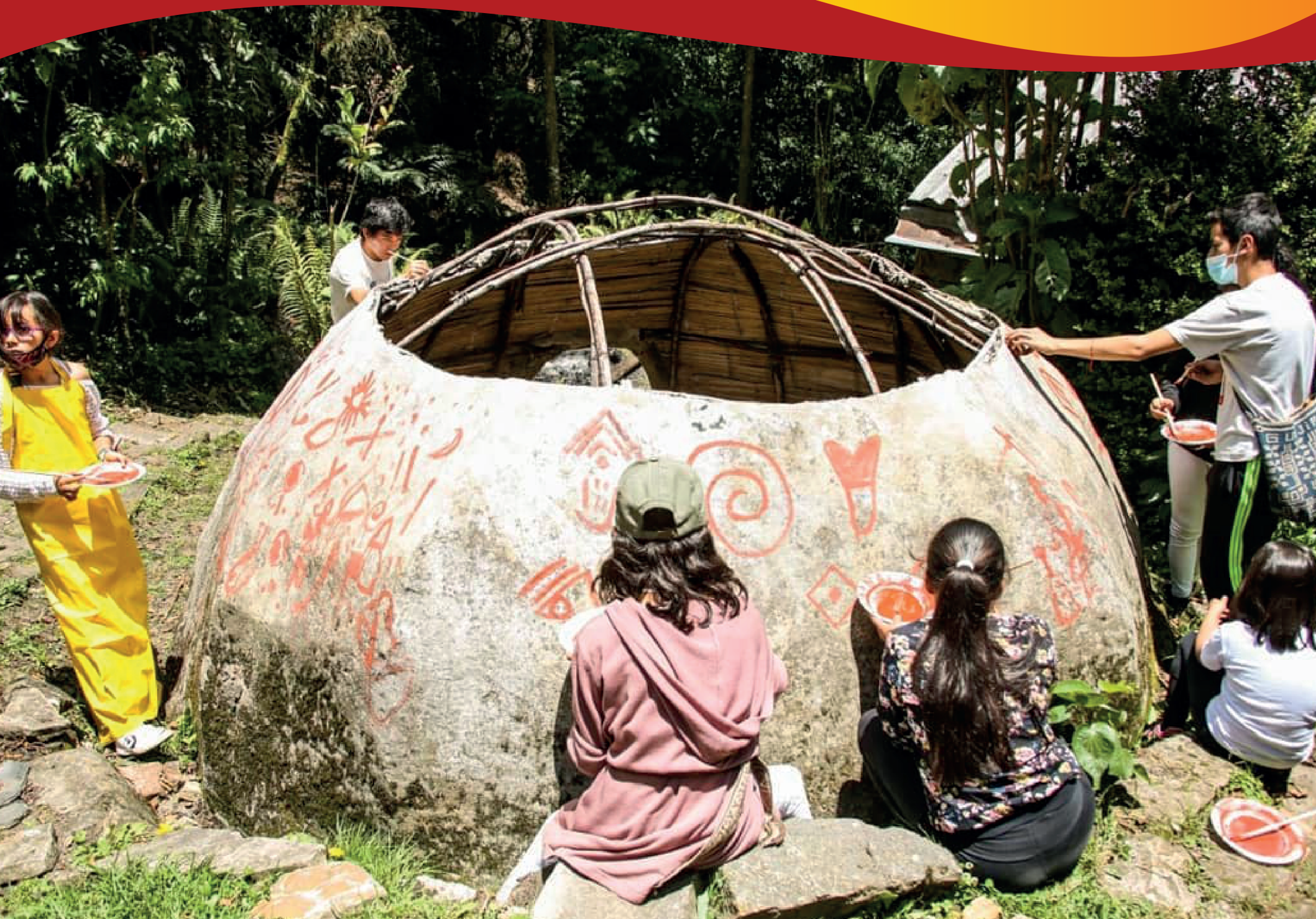
CANTIDAD	CONCEPTOS	RECURSO PROPIO	RECURSOS POR CONSEGUIR
3	Especialistas en comunicación estratégica para implementar el PECO	$0	$15.000.000
	Subtotal	$0	$15.000.000
	Total Especialistas en comunicación estratégica		**$15.000.000**

El presente trabajo está dedicado en primer lugar a la memoria del médico tradicional Carlos Mamanché quien sentó las bases culturales de una comunidad que camina unida como familia Mhuysqa para rescatar los valores ancestrales del territorio.

A la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé por permitirnos realizar el proceso investigativo, enseñarnos la vida en esencia, y compartir sus conocimientos y prácticas tradicionales.

A nuestros docentes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en especial a nuestro tutor, Santiago Torres, quien con su experiencia, sabiduría y rectitud como docente orientó cada una de las etapas de este proyecto.

Anexo C Propuesta Transmedia

https://view.genial.ly/605396760605580d8a1e60d8/guide-propuesta-transmedia-comunidad-mhuysqa-de-sesquile

Anexo D Plan de Aseguranza Protocolo de crisis

Plan de Aseguranza

Protocolo de Crisis

Plan de aseguranza

Protocolo de crisis

QIQA MHUYSQA FA SESQUILÉ

COMUNIDAD MHUYSQA DE SESQUILÉ

Introducción

Para la Comunidad Mhuysqa Chuta Fa Aba "Los Hijos del Maíz", la concepción del tiempo (pasado, presente, futuro) se diferencia de la construcción cultural del pensamiento occidental donde predominan modelos cronológicos de continuidad del tiempo e instrumentos de medición como relojes y calendarios. El pasado es vinculado como un proceso de aprendizaje de lo que vivieron sus ancestros, que les permite reflexionar sobre las cosas buenas que se hicieron y de los errores cometidos para no caer nuevamente en ellos; el futuro se concibe en función de lo que se construye en el aquí y ahora en el Qusmhuy, viviendo el presente de manera organizada, desde la lógica del buen vivir y en relación con un territorio conectado con el ser humano, la comunidad, el gobierno propio y el territorio ancestral.

A partir de esta cosmovisión y de los significados que se atribuyen a eventualidades de dificultad, crisis o riesgos que pueden llegar a afectar el resurgimiento y preservación del pueblo Mhuysqa asentado en el municipio de Sesquilé, se diseña un Plan de Aseguranza de Comunicación donde se encuentran consignados un glosario de términos y líneas de acción para prevenir o dar respuesta a situaciones inesperadas que además de llegar a afectar el territorio, puedan debilitar la imagen de la comunidad indígena, así como los procesos sociales, productivos y comunitarios desarrollados y contemplados en el Plan de Vida.

Esperamos desde el ámbito de la comunicación brindar pautas y criterios efectivos que guíen en la toma de decisiones y la puesta en marcha de acciones ante situaciones de diversos orígenes y magnitudes.

Objetivos

Objetivo general

Elaborar un Plan de Aseguranza de Comunicación que permita a la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé implementar tácticas y estrategias comunicativas para controlar y reducir situaciones de tensión social.

Objetivos específicos

Establecer un glosario de términos con las definiciones y significados atribuidos al riesgo, crisis, dificultad, entre otros conceptos asociados.

Identificar los principales riesgos a los que está expuesta la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé.

Desarrollar estrategias y tácticas de acción para cada uno de los escenarios de posible dificultad o riesgo, indicando los procedimientos a seguir antes, durante y después.

Glosario

Aseguranza:

Para la comunidad indígena Mhuysqa de se Sesquile, es sinónimo de Seguridad, resguardo y protección.

Comunicación:

La comunicación es para ellos la forma mostrar como asumir la historia y construir procesos con la Comunidad de manera continua.

Comunicación de crisis:

Es la forma como las organizaciones comparten información en momentos críticos. Su objetivo es minimizar el impacto y las consecuencias negativas en la comunidad.

Crisis:

Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación, o en la manera en que estos sean apreciados. Aprovechamiento de los antecedentes para proteger la reputación de la comunidad, si la crisis ocurre.

Dificultad:

Situación, circunstancia u obstáculo difíciles de resolver o superar, réplica propuesta contra una opinión.

Estrategias:

Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado.

Plan de Vida:

Documento que retrata todo este conjunto de experiencias, de saberes, de risas, de viajes, de historias, en donde priman las ganas de construir un presente diferente, de construir una visión que no sólo se conecte a los ancestros, sino que muestre a la gente que vive en el mundo que hay otras maneras de vivir y de conectarse con todo lo que nos rodea.

Procedimientos:

Método de ejecutar algunas cosas.

Riesgo:

Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una daño de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Contingencia o proximidad de un daño.

Vocero:

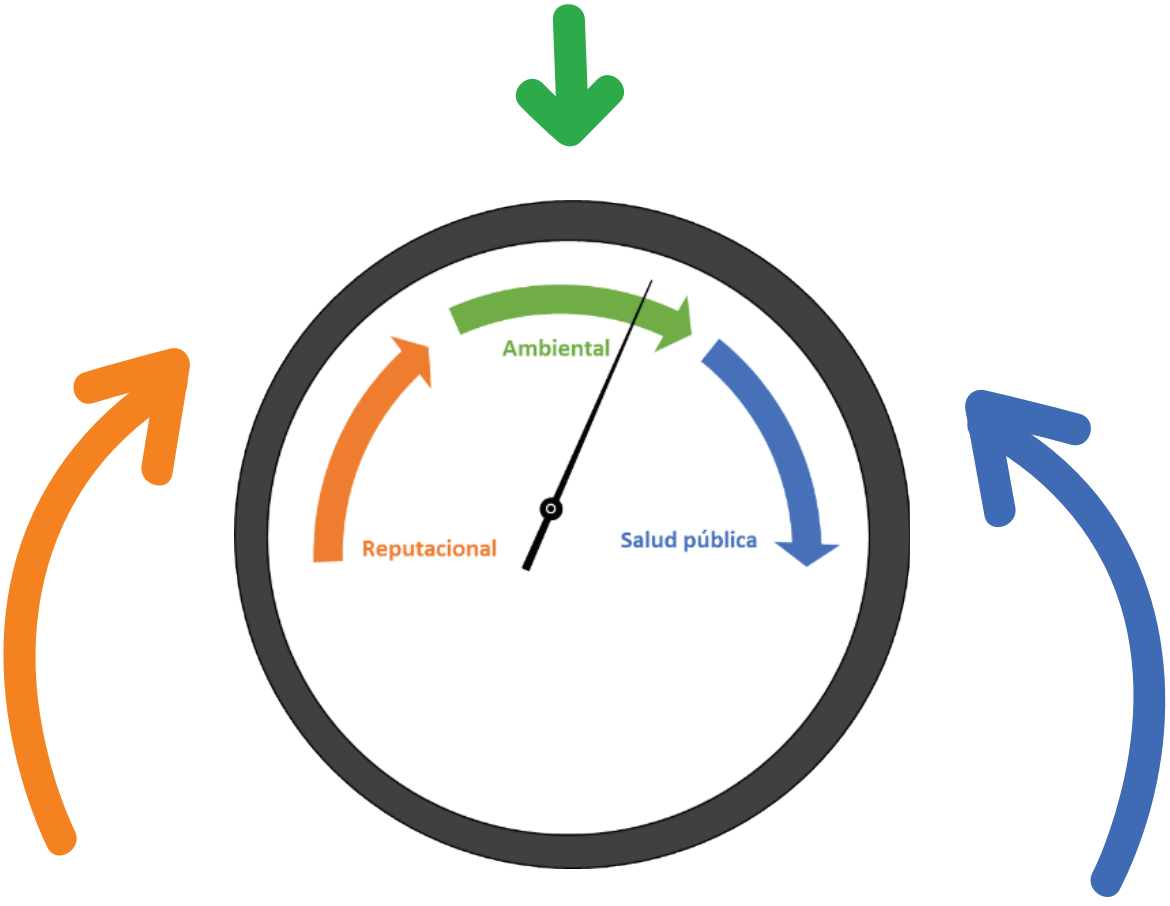
El vocero es aquel integrante de la comunidad que porta los mensajes de esta ante las instituciones externas y el municipio se Sesquilé. Su mensaje es el de la cultura de la organización.

Escenarios de dificultad o riesgo

Riesgo Ambiental

Catástrofes ocasionadas de forma natural o por acción humana, degradación o pérdida del territorio ancestral.

Riesgo Reputacional

Problemas dentro de la organización a causa de decisiones y actos de los hombres, escándalos sobre un integrante de la comunidad.

Riesgo de Salud

Exposición de la comunidad a virus y enfermedades de fácil propagación.

Consideraciones en temas de Riesgo Ambiental

Los desastres naturales se definen como eventos o sucesos que ocurren de manera repentina e inesperada ocasionando la pérdida de vida, daños en la infraestructura de servicios y edificaciones y en especial el deterioro y daños irreparables en el medio ambiente. Estos eventos pueden ser provocados por el hombre u originados por un fenómeno natural que de acuerdo al caso pueden ser neutralizados o controlados parcialmente.

La ocurrencia de una situación inesperada implica llevar a cabo gastos que no se tenían previstos, causando un grave impacto en el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades.

¿Cómo se originan los desastres?

Definiciones de desastre

«Desastres Naturales y Análisis de Vulnerabilidad»

La Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para Casos de Desastres (UNDRO-actualmente Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios-ONU/DHA) en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) promovió una reunión de expertos con el fin de proponer una unificación de definiciones que ha sido ampliamente aceptada en los últimos años. Entre otros conceptos, el reporte de dicha reunión incluyó los siguientes:

1 **Amenaza o peligro**

Definida como la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado.

2 **Vulnerabilidad:**

Grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos bajo riesgo resultado de la probable ocurrencia de un evento desastroso, expresada en una escala desde 0 o sin daño a 1 o pérdida total.

3 **Riesgo Específico**

Grado de pérdidas esperadas debido a la ocurrencia de un evento particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad.

4 **Riesgo Total**

Número de pérdidas humanas, heridos, daños a las propiedades y efectos sobre la actividad económica debido a la ocurrencia de un evento desastroso.

"Estamos comprometidos con el trabajo por el equilibrio de la Madre Tierra, de nuestra madre, la que de todo nos provee; comprometidos con el rescate del manejo sostenible de la agricultura y la conservación del medio ambiente, con el respeto de toda forma de vida. Queremos recuperar las especies nativas y reforestar las áreas degradadas. Es por esto y para esto que queremos el resguardo, el reconocimiento de nuestro territorio desde el Gobierno nacional: ser autoridad para preservar el agua, la flora, la fauna y la comunidad que habita este territorio nuestro. Seguiremos, por ello, generando e implementando estrategias de manejo sostenible del territorio; estrategias que sirvan, además, para hacer frente a las actividades extractivas e invasivas que desestabilizan nuestra comunidad, dañan el entorno y comprometen nuestro futuro –los cultivos extensivos de flores, la ganadería o el cultivo de papa en zonas de páramo-." (Comunidad Mhuysqa de Sesquilé)

Al encontrarse ubicada en la zona rural del municipio de Sesquilé en las veredas espigas y Tilatá, la Comunidad Indígena Mhuysqa Chuta Fa Aba "Los Hijos del Maíz" se encuentra vulnerable ante fenómenos o desastres naturales como incendios, huracanes, deslizamientos de tierra, sismos, inundaciones y otros eventos relacionados con el clima, que además de afectar los recursos materiales ponen en riesgo el bienestar de las personas que habitan o se encuentran presentes en la comunidad Mhuysqa participando en actividades comunitarias, rituales y ceremonias celebrados en la casa ceremonial, el observatorio o en lugares sagrados que definen el territorio ancestral.

Líneas de acción o tácticas

Antes

- Analizar antecedentes.
- Crear cápsulas radiales educativas e informativas para promover la cultura de autoprotección y prevención.
- Elaborar un plan comunitario de emergencia ante este tipo de incidentes.
- Establecer y conformar un comité de brigadistas formados por los Bomberos del municipio.
- Mantener una coordinación permanente con las autoridades municipales.
- Designar un único vocero entrenado para hablar con los medios.

Durante

- Recolectar la información, realizar preguntas y recoger evidencias para tener un panorama claro.
- Elaborar un discurso breve con las ideas principales.
- Responder a los requerimientos de los medios de comunicación, entregando la información en forma veraz, efectiva y oportuna.
- Emitir comunicados de prensa con las medidas que se implementarán para controlar la situación.
- Trabajar en equipo y desarrollar acciones coordinadas.

Después

- Realizar un seguimiento de las reuniones efectuadas con las autoridades municipales, nacionales y ambientales.
- Implementar exámenes de lecciones aprendidas y experiencias vividas en cada uno de los actores sociales de la comunidad.

Consideraciones para que la Comunidad Indígena Muysqa de Sesquilé responda al Covid-19

El mundo está atravesando situaciones complejas con la presencia y difusión del COVID-19. Esta pandemia, desconocida para todos, obliga a desarrollar nuevos modelos de liderazgo que permitan orientar adecuadamente las comunidades y al país en el entorno que se está desplegando. En este proceso se hace necesario que las comunidades indígenas desarrollen las habilidades necesarias para enfrentarlas. **Identifique sus fortalezas y debilidades personales, afronte y gestione sus temores, elija y trabaje para informar a la comunidad.**

¿Qué es el COVID-19?

COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Tanto el virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que se presentara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. No se conoce exactamente el origen del virus causante de COVID-19. Sin embargo, hasta el momento, se cree que es originado en el mercado marino de Wuhan, China, por la mutación de virus similares en murciélagos o pangolines.

Este virus pasa de persona a persona por medio de gotitas invisibles que salen de la nariz o de la boca y que se dispersan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas son invisibles para el ojo humano y pueden viajar por el aire hasta 2 metros y quedarse en las superficies y personas cercanas.

El lavado adecuado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico (dos brazos de adulto o dos metros) ayudará a protegerse de esta enfermedad.

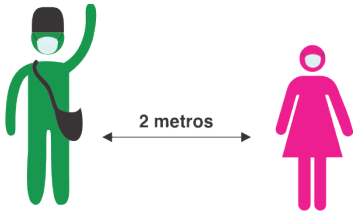
Las personas que presentan fiebre, tos o dificultad respiratoria deben solicitar atención médica prioritaria.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre en más del 85% de los casos, tos seca entre 65 y 80%, y fatiga/malestar general en alrededor de 40% de los casos. El 15% de los pacientes presenta síntomas de gripa común (congestión nasal, dolor de garganta, estornudos), el 10% puede presentar diarrea. Adicionalmente, algunos pacientes pueden presentar malestar general, dolores musculares y perdida de los sentidos del gusto y el olfato.

Entre el 17 y el 30 % de las personas infectadas no desarrollan ningún síntoma. La mayoría de las personas tienen una enfermedad leve y se recuperan sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, el 15% tienen enfermedad severa que requiere hospitalización y el 5% desarrollan enfermedad crítica que requiere hospitalización en unidad de cuidados intensivos.

Algunas poblaciones especiales están en mayor riesgo de desarrollar una enfermedad severa, entre los que estas los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades preexistentes como enfermedad pulmonar, enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, diabetes o cáncer.

¿Cómo se propaga la COVID-19?

Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus, de manera directa o indirecta. De manera directa, la infección ocurre cuando las gotículas procedentes de la nariz o la boca son despedidas cuando una persona infectada tose, estornuda, exhala o habla, y son inhaladas por otra persona que se encuentra a menos de dos metros de distancia. De manera indirecta, estas gotículas caen sobre los objetos y superficies, de modo que otras personas pueden contraer COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Las personas son contagiosas antes de presentar síntomas y pueden no presentar síntomas, por lo que es posible contagiarse por individuos aparentemente sanos.

¿Cómo obtener información veraz sobre el virus?

Se debe buscar información en las fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Sesquilé o la página web del municipio y también la información expedida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es información confiable. Tenga cuidado porque otras fuentes de información pueden desorientar a la población y transmitir miedo.

Prevención, contención y mitigación del covid-19 en la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé

Con orientación de las autoridades propias, líderes y poporeros, implementar acciones para evitar salida de personas. Organizar la compra y acceso de alimentos y elementos de aseo indispensables por turnos.

1. **Usar tapabocas.**
2. **Evitar** saludos de mano o beso.
3. Realizar **lavado de manos** frecuente con agua y jabón.
4. **Cubrir nariz y boca** con el codo o un pañuelo desechable al toser y estornudar.

- Estar atentos de identificar los casos con síntomas de Infección Respiratoria Aguda (IRA) o Coronavirus (Covid-19) y reportarlos a su EPS o Secretaría de Salud del Municipio de Sesquilé.
- Fortalecer el cuidado con adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades previas.

- Hacer más **limpieza y desinfección de los hogares.**
- **No compartir utensilios** de comida o aseo personal sin antes lavarlos.

Si una persona presenta síntomas compatibles con coronavirus:

- **Reportar** a las autoridades en salud.
- **Aislarlo** en un lugar limpio y ventilado.
- **Definir** una persona que ayude en el cuidado.
- **Limitar** visitas.

- Limitar la entrada de personas provenientes del exterior.
- Crear rutas para la compra de alimentos, medicamentos y agua potable en forma individual.
- Quien salga de la comunidad deberá tener aislamiento por 14 días.
- Organizar acciones coordinadas de vigilancia para controlar y hacer detención temprana.
- Determinar liderazgos y rutas de atención.
- Desarrollar piezas comunicativas acordes a los usos y costumbres. Contar con intérpretes que faciliten el flujo de la información.

Consideraciones y manejo de dificultades en temas de reputación

La crisis reputacional es todo aquel imprevisto que causa un impacto dentro del resguardo indígena, fracturando la credibilidad y la imagen de esta, tanto interna como externamente.

Es por eso que para la comunidad Mhuysqa de Sesquilé es importante desarrollar este protocolo, para mantener la imagen, la credibilidad y el despertar de la memoria que tienen de ellos.

Debemos destacar que dentro de los integrantes existen cargos, enfocados hacia ese liderazgo, y preocupados por la identidad del resguardo.

Liderazgo Comunitario:

Es importante destacar que cada cargo debe asumir sus responsabilidades aportando lo mejor de sí para conseguir un bien común. Y para ello destacamos las características del principal vocero.

Vocero:

(Gobernador) Tiene como tarea ser un conector entre el mundo de afuera y el mundo de dentro, esto quiere decir la Comunidad como tal. Se preocupa por gestionar y mantener la imagen de la comunidad frente a instituciones públicas o privadas.

Es el encargado de informar, motivar, y comunicar a la comunidad y sobre todo ser representante en momentos en que la comunidad afronte algún problema real.

- El vocero, debe convertirse en la cara, voz, mensaje y actitud de la comunidad.
- Actúa defendiendo las políticas y reglamentos de la Comunidad.
- Sera la persona encargada de hablar con los actores externos ante un momento de dificultad.
- Si en algún momento esta persona no puede asumir sus responsabilidades debe la comunidad asignar otro vocero para que la represente como parte de aseguranza.

Amenazas en temas de reputación de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Sesquilé:

Son las acciones que pueden perjudicar la imagen del resguardo indígena ante los actores externos o internos.

- Mala imagen de la comunidad: Esto se puede dar debido a acciones o malos liderazgos dentro de la comunidad.
- Temas de corrupción internas o externa: Malos procedimientos que lleguen a considerarse como actos corruptos tanto internos como externos.
- La mala gestión de los recursos gubernamentales: son los malos manejos de los dineros que se asignan a la comunidad por parte de los entes gubernamentales para proyectos productivos.
- Comportamiento inadecuado de los integrantes de la comunidad: Que alguno de los actores tenga un comportamiento indebido que afecte la imagen de la comunidad externamente.

Pasos de aseguranza en temas de reputación

Identificar las crisis internas y externas de la comunidad para establecer su naturaleza e implicaciones.

Establecer procedimientos específicos para administrar una respuesta correcta frente dificultades comunicacionales, con la coordinación del la comunidad

De acuerdo con los parámetros establecidos por la comunidad y con el nivel del problema se presenta y se asignan responsables para los procesos de comunicación.

Trazar las líneas de comunicación, donde se determinen los medios, los mensajes y la recepción que se espera para manejar el impacto de la dificultad en la organización

Preservar la imagen y los procedimientos de la comunidad a través de una comunicación estratégica y clara

Definir las audiencias afectadas por la dificultad, para dirigir una respuesta correcta a través de los canales de comunicación que puedan reducir el impacto del problema

Plan de aseguranza

Protocolo de crisis

Comunidad Mhuysqa de Sesquilé

Carolina Ospina
Carolina Pinzón
Yenny León