

La comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra

Hiqa Mhuysqa fa Bosa qhubun avec Guaya Hysicha

Diego Armando Toro Cely

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Maestría en Comunicación - Educación en la Cultura

Junio de 2021

La comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra

Hiqa Mhuysqa fa Bosa qhubun avec Guaya Hysicha

Diego Armando Toro Cely

Tesis de Maestría presentado como requisito para optar al título de Magíster en

Comunicación - Educación en la Cultura

Asesora

Jeannette Plaza Zúñiga

Doctora en Comunicación

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede Bogotá D.C. - Sede Principal

Programa Maestría en Comunicación - Educación en la Cultura

Junio de 2021

Dedicatoria

A las comunidades originarias de nuestro territorio precolombino.

Agradecimientos

Quiero agradecer a la Madre Tierra

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

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

A el sabedor y profesor Kankuamo Víctor Sagunto Arías por compartir sus saberes y experiencias.

En UNIMINUTO recibí la ayuda de los estudiantes de la Maestría en Comunicación Educación en la Cultura, que me aportaron material de investigación y asistencia en la edición.

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

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

Contenido

Lista de tablas	8
Lista de figuras.....	9
Lista de anexos.....	10
Resumen.....	11
Abstract.....	12
Introducción	13
CAPÍTULO I	17
1 Planteamiento del Problema de Investigación.....	17
1.1 Justificación 2	24
1.2 Objetivos 3.....	27
1.2.1 Objetivo general	27
1.2.2 Objetivos específicos.....	27
1.3 Contexto geográfico del Cabildo Mhuysqa de Bosa 4.....	28
CAPÍTULO II	30
2 Estado del Arte (Antecedentes)1	30
CAPÍTULO III	38
3 Marco Metodológico	38
CAPÍTULO IV	41
4 Encuentros con los pueblos Muisca y Kankuamo	41
CAPÍTULO V	58
5 Resultados.....	58
5.1 Comunicación con la Madre Tierra y prácticas de la vida.....	59
5.2 Seres equilibrantes, antes que individuos.	64
5.3 El tiempo sin tiempo	69
5.4 Las mujeres tejedoras vitales en la comunicación con la Madre Tierra.	73
6 A mí me dicen Tierra porque en ella me reencuentro. A modo de conclusiones y recomendaciones.....	77
Referencias.....	82

Anexos 88

Lista de tablas

Tabla 1. Matriz (A). Entrevista con Víctor Segundo Arías.	44
Tabla 2. Matriz (B). Trabajo de campo virtual cabildo mhuysqa de Bosa.	51

Lista de figuras

Figura 1. Mapa de Bosa (Bogotá) Fuente: (Prieto, 2012, p. 115)	28
Figura 2 Foto del investigador. Entrevista a profundidad con Víctor Segundo Arías, sabedor Kankuamo (2020).	42
Figura 3. Foto: Cabildo Mhuysqa de Bosa (2020)	43
Figura 4. La comunicación cósmica. Fuente: (Plaza, 2019).	63
Figura 6. Calendario Lunar. Foto del investigador. Fuente: (Fonseca, 2019, p. 36).	70
Figura 7. Calendario Lunar. Foto del investigador. Fuente: (Fonseca, 2019, p. 327).	72

Lista de anexos

Anexo 1. Estado del Arte.	88
Anexo 2. Transcripción entrevista Víctor Segundo.	99

Resumen

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

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

Abstract

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

Keywords: communication, Mother Earth, memory, worldview, ecology, relationship, territory.

Introducción

“Hemos estado reflexionando y esa es una de las formas de mantener la madre contenta, aja, me están mencionando, me están contando historias, está contenta, porque la están actualizando con las historias y uno también está contento con las historias porque se va grabando como un rollo en la mente y se está imaginando” (Arias, 2020).

Este trabajo de investigación surgió cuando me pregunté como se comunican y se relacionan las comunidades ancestrales con la Madre Tierra e intenté formular esta pregunta, pero no quedo enunciada hasta que la voz de la Madre Tierra se manifestara.

En lo que concierne a este trabajo, la formulación de la pregunta ¿cómo la comunidad mhaysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?, recoge las resonancias de los saberes ancestrales de la comunidad Mhuysqa de Bosa, pero también los saberes, de los pueblos Kankuamo, Kogui, el resguardo mhaysqa de Cota, del mundo de la vida, de la cotidianidad de la experiencia, de los maestros e investigadores y de las prácticas y vivencias inspiradas en la cultura de la vida diversa que movilizan a co-existir y comunicarse con todo el rango de seres humanos y no-humanos de una manera verdaderamente colaborativa. En la cual responden que todo existe en comunicación y relación y se desenvuelve en entramados de relaciones inmersas en la Madre Tierra.

Entonces la pregunta por la comunicación con la Madre Tierra resulta de interés pues a la hora de interactuar con la Tierra, lo hemos hecho como individuos separados de la Tierra; la

advertimos como algo externo que podemos conocer y manipular a voluntad. Esta postura objetivante conduce a un ethos de dominio humano sobre la naturaleza que está en la base de la cultura patriarcal y las sociedades capitalistas. Es la postura de colonialidad de la Madre Naturaleza que se fija en la distinción binaria cartesiana entre hombre/naturaleza, categorizando como no-modernas, “primitivas” y “paganas” las relaciones espirituales y sagradas que conectan los mundos de arriba y abajo con la Tierra y con los ancestros como seres vivos.

De este modo, la pregunta de investigación es una invitación a dejar de pensar en la Madre Tierra con las categorías dominantes que han creado la crisis actual y a dar un paso adelante en un reaprendizaje de las cosmovisiones ancestrales panandinas que siempre han concebido y construido su existencia desde abajo y en comunicación con la Madre Tierra.

En tal sentido, para poder comprender y reconocer estos saberes, se hizo un acercamiento principal a las experiencias de vida de la comunidad mhuysqa de Bosa y apoyados por los enunciados de otros grupos étnicos que encarnan posibilidades de contar, narrar e informar modos de vivir y de ser en relación con la Madre Tierra en el que conviven e interactúan saberes, prácticas y formas de construir modelos de vida que tejen los hilos múltiples comunicacionales entre todos los seres de la existencia infinita.

De esta manera, la estructura de esta tesis propone los elementos conceptuales básicos de una monografía.

Se da una aproximación inicial al planteamiento del problema en el que se presenta la importancia de reconocer los saberes ancestrales que alzan su voz por la defensa de la Madre Tierra que se ha visto amenazada por la explotación de la tierra al modo capitalista que desequilibró el clima, los ecosistemas, todo. Asimismo, se hace la respectiva justificación, objetivos planteados y georreferenciación de la investigación, relacionando la delimitación del campo llamado comunicación educación en la cultura (C-E-C) en el cual se inscribe el problema. En este punto es importante recordar que la C-E-C hace referencia, a las múltiples escalas y dimensiones en el que conviven e interactúan conflictivamente saberes, prácticas y formas de construir socialidad, juegos de sentido colectivo, proyectos e intencionalidades que buscan generar modelos de vida humana buena y digna (Muñoz & Mora, 2016).

Posteriormente se presenta la consolidación de un marco de antecedentes, el análisis teórico y metodológico de la investigación, en el cual se relacionan los diferentes investigadores con sus respectivas propuestas de investigación que responden a las tres categorías indagadas: Comunidad Mhuysqa, Madre Tierra y la comunidad Mhuysqa de Bosa.

Inmediatamente se expone una capítulo que describe y analiza las experiencias de aprendizaje de los encuentros con los pueblos Mhuysqa y Kankuamo que ponen en acción su saber y que al mismo tiempo animan otros conocimientos de libertad y de vida buena para todos.

El siguiente capítulo presenta los resultados del trabajo siguiendo los objetivos propuestos y las categorías de análisis que se llevaron a cabo, en el cual emergieron cuatro categorías que dan respuesta a la pregunta de investigación: La comunicación con la Madre Tierra y prácticas de la

vida - Las comunidades originarias son seres equilibrantes, antes que individuos - El tiempo sin tiempo - y se concluye, con la categoría - las mujeres tejedoras vitales en la comunicación con la Madre Tierra.

Finalmente, el último apartado contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación sobre la pregunta problema.

CAPÍTULO I

1 Planteamiento del Problema de Investigación

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁵ En el Artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 se da el concepto de Cabildo Indígena: “Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad.” Citado por (Durán, 2004, p.25).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¿Cómo la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?

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

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

pueblos originarios con el territorio, va más allá de la concepción material de las cosas. Por eso, se hace necesario problematizar y plantear interrogantes que surjan de la propia experiencia con la comunidad Mhuysqa de Bosa para poder comprender y adelantar procesos de resignificación del territorio.

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

En este proyecto investigativo, se pretende poner en diálogo los diferentes saberes como son, de la misma comunidad Mhuysqa de Bosa, las investigaciones que posee la academia en estos procesos de recuperación y resignificación de los elementos constitutivos del entorno ecológico desde la visión privilegiada de las comunidades originarias y yuxtapuesto en el reconocimiento que las instituciones oficiales le han dado a la comunidad Mhuysqa de Bosa, para hacer viable la resonancia comunitaria, que en la práctica se constituyen en agenciamientos de efectuación. Por ello, a través de las distintas prácticas colaborativas y en la misma experiencia intercultural, por

medio de la comunicación oral y ordinaria se busca recoger, recuperar y resignificar la concepción de la naturaleza sagrada que fue y es admirada con especial devoción, por esta comunidad, para transformar sentidos, reconocer la otredad, y lo más importante, lograr que esos procesos de resignificación generen movilizaciones ecológicas como práctica.

1.1 Justificación 2

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

En vistas a esto, el proyecto de investigación se sitúa en la epistemología del Sur que viene haciendo manifiesto y viable nuevos espacios, tales como las luchas por el territorio, el cuidado

del ambiente, la inclusión de voces, las diferentes maneras de aprender y erigir el saber colectivo desde movimientos diversos, como un lugar desde donde actuar, una creciente de saberes en acción que dan forma y perfilan unos modos de aprender, enseñar, dialogar e intercambiar sentidos. Al respecto, Sousa (2011) resalta la presencia de:

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

Además, desde el programa de Comunicación, Educación en la Cultura, la investigación se sitúa en el subcampo de la Comunicación o las formas de compartir distintos saberes, prácticas y experiencias no sólo desde un saber disciplinar o interdisciplinar, sino desde la complejidad misma de la vida cotidiana, desde los territorios y racionalidades otras que atraviesan la construcción de sentidos y significaciones.

En este sentido, el proyecto está trazado por el subcampo Comunicación que está compuesto por dos macroproyectos de investigación: la *comunicación del común* y la *comunicación cósmica*.

Es por esto que, en primer lugar, la investigación apuesta por la *comunicación del común*, en la que comunidades, movimientos sociales y organizaciones de Abya Yala han promovido lo que en el campo se conoce como comunicación popular, comunitaria, alternativa y/o transformación. En tal sentido, construye modelos propios de sensibilidad, socialidad y poder, no desde la homogeneidad sino desde la diferencia. Situación que involucra organizaciones comunales, ancestrales, campesinas, populares y emergentes.

Y, en segundo lugar, el proyecto de investigación, parte del interés como base teórica la categoría *comunicación cósmica* (Campuzano, Gutiérrez, & Plaza, 2019). En ella se sostiene que

“las practicas ancestrales están siempre vinculadas a las cosmovisiones, y atravesadas por sentidos espirituales relacionados de la vida particular y colectiva; en la medida que tienen un carácter determinante cultural, que se da en los territorios como espacio-temporalidades de interacción de lo humano y lo no humano, y que permite el tránsito entre la macro y micro estructuras del universo desde una postura de trascendencia”.

Por eso, este trabajo, se sitúa en dicho subcampo, con la intención de confluir desde la diferencia en el que se compartan e intercambien saberes y conocimientos, donde se busca sintonizarse permanentemente con el entorno para darle fluidez a la propia existencia y además rememorar los saberes ancestrales de la comunidad Mhuysqa con respecto a la relación que tienen con la Tierra entendida como una Madre.

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

1.2 Objetivos 3

1.2.1 Objetivo general

Identificar cómo la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra

1.2.2 Objetivos específicos

- Analizar atentamente los saberes ancestrales con respecto a la Madre Tierra, desde la palabra hablada de los sabedores del cabildo Mhuysqa de Bosa.
- Identificar los estilos de vida que tiene la comunidad Mhuysqa de Bosa en relación con su territorio.
- Describir situaciones de la comunicación, de lo espiritual y lo sagrado, interpretando la relación de la comunidad Mhuysqa de Bosa con la Tierra.

1.3 Contexto geográfico del Cabildo Mhuysqa de Bosa 4

La localidad de Bosa está ubicada en el extremo suroccidental de Bogotá, limita al sur por el municipio de Soacha, al occidente por Fontibón y el río Bogotá, al norte por la localidad de Kennedy y el río Tunjuelito y al suroriente por la Autopista Sur y Ciudad Bolívar. Con una proyección de 776.363 habitantes para 2019, que equivalen al 7,62 % de la población total de Bogotá, es la quinta localidad más poblada de la ciudad (Secretaría Distrital de Planeación 2019). Hasta 1954, cuando fue anexada a Bogotá¹⁰, Bosa fue un municipio independiente. Se estima que es una de las localidades bogotanas que más reciben población desplazada por el conflicto (Prieto, 2012).

Figura 1. Mapa de Bosa (Bogotá) Fuente: (Prieto, 2012, p. 115)

Igualmente, Bosa es la localidad bogotana con mayor número de desarrollos de origen ilegal, aunque ya han sido legalizados y la cobertura de servicios públicos es casi plena (Secretaría

¹⁰ En 1954, durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con el Decreto número 3640, Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogotá mediante el Acuerdo 26 de 1972 se consolida como la localidad número siete de la ciudad. Luego, con el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983, se modifican sus límites y se reduce su extensión.

Distrital de Planeación, 2008). Empero, como la advierte Prieto (2012, p. 41) Bosa sigue siendo una de las localidades más pobres de la ciudad. Compuesta mayoritariamente (en un 87,46 %) por zonas de estrato 2 (bajo), seguidas por zonas de estrato 1 (bajo-bajo, 4,43 %) y estrato 3 (medio-bajo, 2,99 %). No tiene zonas de estratos 4, 5 o 6. En términos del mercado laboral, su tasa de desempleo (7,79 % en 2007) es 0,01 punto mayor que la tasa agregada de la ciudad, y su índice de condiciones de vida es el cuarto más bajo.

En este contexto vive la comunidad Mhuysqa de Bosa, que se encuentra ubicada más exactamente en un territorio que perteneció a los antiguos resguardos indígenas. El territorio está conformado principalmente por Vereda San José y San Bernardino, y por algunos barrios aledaños, como Villa Ema, San Bernardino, Echeverri, El Triunfo, El Potrerito y La independencia, entre otros.

Adicionalmente, es preciso decir que Bosa fue un importante poblado mhuysqa durante la época precolombina y era gobernado por el cacique Techovita al arribo de los hispánicos.

CAPÍTULO II

2 Estado del Arte (Antecedentes)1

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

Al hablar de la Tierra los pueblos indígenas lo refieren como “el fundamental” que comprende una visión global del universo. Con ello, todos los elementos de su visión global se encuentran interaccionados. En este sentido de totalidad de las cosmovisiones indígenas, existe un “desdoblamiento” en la manera de identificar el sentido que se da a la Tierra (Durand, 1999). “La tierra es sagrada (...) la tierra es la madre (náhuatl de México) en ella se nace, de ella se viene y a ella se devolverán” (Durand, 1999, 129).

Nosotros somos la tierra, de la tierra salimos, la tierra como. La que se viene a limpiar es nuestra alma. Pero nuestro cuerpo... Fíjate, es como quien siembra maíz. Vas a sembrar el maicito en la tierra El maíz encumbra, en su corazoncito. Nace y encumbra, sube pa'riba. Sube hasta que llega acá cerca de la punta, y ahí cerca de la punta florece y

sale el maicito. Se queda el maicito. Se queda el único de la mata allí nació, allí se va acabar otra vuelta esa mata. Nomás viene dejando frutas: le quitamos la mazorca. Como quien dice “le quitamos el corazón”. (Luppo, 1995, p. 201)

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

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

Los templos muisca eran lugares sagrados presididos por el Jeque o Mohán, donde actuaban los hombres y mujeres para hacer sus ofrendas y solicitar favores. (...) ellos tenían como templos o espacios sagrados, algunos cerros, lagunas, cuevas, arroyos, peñascos, piedras, bosques y bohíos. Las fuentes de agua en general, fueron lugares sagrados para los muisca, porque en ellas veneraban a Bachué la "diosa" madre de la humanidad "diosa" de las legumbres y la fertilidad; también porque el agua era el elemento vital para sus sementeras. (p. 147)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Decidimos construir: Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad

que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; (...)."¹¹

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

(...) la espiritualidad de la tierra, proviene de la cosmovisión de los pueblos nativos ancestrales, de su comprensión, de su entorno y de sus prácticas de convivencia. Dos términos cobran significativa importancia: Sumak kawsay y la Pachamama. Sumak kawsay es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. Es una expresión quechua que significa buen vivir o pleno vivir. (Martínez y Porcelli, 2017, p. 433)

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

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

¹¹ (Preámbulo de la Constitución del Ecuador) citado por (Velázquez, 2013, p 10).

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

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

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

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

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

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

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

Además, enfatiza que:

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

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

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

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

CAPÍTULO III

3 Marco Metodológico

El trabajo metodológico fue carácter cualitativo que es definida por Denzin y Lincoln como “una actividad situada, que ubica al investigador en el mundo (...) (que) consiste en prácticas materiales e interpretativas que hacen visible al mundo y lo transforman” (Ballesteros, 2015). Desde esta perspectiva la investigación tuvo un enfoque interpretativo crítico mediante la utilización de un procedimiento inductivo, flexible y desestructurado, que fue concretándose en el desarrollo del proceso; y una orientación holística, que trató de abarcar todo el contenido de las experiencias y significados.

La planificación de la investigación se dio yuxtapuesto con el sub campo de *Comunicación Cós mica* en el cual nos solíamos reunir con frecuencia para pensar, analizar, debatir, valorar y decidir la planificación de la investigación. En las primeras semanas se discutió el tema, la delimitación, el interés y la finalidad de la investigación. Una vez claro el proyecto de la investigación se dio paso en traducirlo en una pregunta concreta y a establecer los objetivos derivados del problema planteado.

En la elección de la metodología se opta por el instrumento de tipo etnográfico y narrativo que estuvo orientado a entender el significado de las ideas y de las acciones en relación a la pregunta problema ¿cómo la comunidad mhuysha de Bosa se Comunica con la Madre Tierra?, donde a través de la entrevista, observación, documentos, análisis del discurso, videos se buscó recabar los alocuciones, experiencias y saberes de estas comunidades ancestrales.

En tal sentido los informantes que dieron respuesta a la pregunta problema fueron: el cabildo mhuysqa de Bosa y el sabedor y profesor Kankuamo Víctor Segundo Arías.

Es importante a notar que la *observación no participante* tuvo como finalidad conocer la sabedores, sabedoras y conocer el territorio donde habitan, para realizar así una descripción holística del hecho observado.

EL análisis de los *documentos* elegidos brindo información retrospectiva acerca del hecho a fin de ser utilizados según los objetivos de la investigación.

Por otra parte, las *entrevistas* fueron llevadas a cabo con total flexibilidad, por lo que las preguntas planteadas fueron más bien como temas generadores a partir de los cuales la conversación derivada enriquezca la investigación. En este sentido, se llevó a cabo la *entrevista focalizada*, también denominada en profundidad, para obtener información sobre un determinado tema. Para asegurar la información recolectada se optó por grabar las entrevistas, para luego hacer una transcripción de la misma.

Asimismo, se va a llevó a cabo el *Análisis del discurso* propuesto por Teun van Dink para tener en cuenta todo lo que en el texto se expresa de forma implícita, “el análisis de lo no dicho” las presupuestos, proposiciones, sobreentendidos y presunciones; mediante el uso de matrices.

Por otro lado, se hizo uso de *videos* o técnicas audiovisuales para obtener información, y así elaborar el respectivo análisis e interpretación con el fin de identificar los hechos, recuerdos, expresiones, conductas, acontecimientos, la vida cotidiana, episodio social, detalles que otorgaran veracidad a la descripción de la realidad.

El análisis del material recolectado se elaboró a partir de la construcción de matrices para facilitar el tratamiento de la información obtenida para la construcción de un sistema categorial y organización de la información y el sentido en marco del proyecto.

Durante este proceso se redactó una lista de todos los temas, conceptos e interpretaciones, tipologías y posiciones identificados durante el análisis inicial. La investigación contó con un examen sistemático de los elementos informativos para delimitar las partes y descubrir las relaciones entre ellas y el todo. La información recolectada se subsumió en categorías para hacer el respectivo análisis narrativo.

CAPÍTULO IV

4 Encuentros con los pueblos Muisca y Kankuamo

Este informe de experiencias recoge el proceso de aprendizaje de las prácticas de los sabedores que ponen en acción su saber y que al mismo tiempo alientan otros modelos de sociedad en donde quepan otros mundos posibles, otros conocimientos de libertad y de vida buena para todos.

En particular, la pasantía dio lugar de manera virtual, (dada las circunstancias coyunturales por las que vive el mundo a partir de la actual pandemia de Covid-19), bajo la dirección y apoyo de la directora de tesis Jeannette Plaza Zúñiga y por el sub campo *Comunicación Cósmica*, que reconoce que los saberes ancestrales y espirituales de los pueblos originarios, son prácticas comunicacionales creativas, que han permitido procesos de resignificación, reapropiación y sostenimiento cultural, y que han fomentado las identidades y las formas de actuar para la defensa y la protección de los territorios, a pesar de las innumerables violaciones sufridas por los pueblos ancestrales en el marco del conflicto histórico que han vivido.

En consecuencia, la información recolectada es de naturaleza discursiva, en la medida que la investigación hallada se hizo a partir del análisis de experiencias de algunos representantes de comunidades originarias a través del uso de la virtualidad, producto de las restricciones sanitarias, y, que, a pesar de ello, no fue impedimento para escuchar, aprender y acopiar los saberes importantes para el enriquecimiento epistémico (pensamiento social del sur) de esta investigación ¿Cómo la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?

En tal sentido, para la recolección de información, se procedió a utilizar como técnica cualitativa la entrevista a profundidad, esta fue utilizada para el encuentro con el sabedor y profesor Víctor Segundo Arias Kankuamo, que es de Chemezquemena, profesor de la institución educativa de su población, que fue secretario del Consejo de Mayores (Autoridad espiritual de los pueblos de la Sierra), y que hizo su trabajo de grado sobre rescate de la lengua Kankuama, sobre la cual es uno de los más conocedores.

Durante la entrevista se puso en juego un diálogo de saberes, donde los investigadores no solo entraríamos a preguntar sino también a exponer y aportar a los temas escogidos para el abordaje del propósito central de la investigación.

Figura 2 Foto del investigador. Entrevista a profundidad con Víctor Segundo Arías, sabedor Kankuamo (2020).

Por otra parte, también se hizo trabajo de campo con el Cabildo Mhuysqa de Bosa a través del uso de las redes sociales. En la medida que, esta comunidad utilizó estos medios masivos en

especial: el Facebook, el Instagram y YouTube, para seguir comunicando, informando y formando a su comunidad, y a quienes estuviesen interesados en conocerlos y escucharlos.

Figura 3. Foto: Cabildo Mhuysqa de Bosa (2020)

De esta manera, para la sistematización de la información se procedió hacer un análisis e interpretación del discurso, iluminados por el lingüista holandés y profesor Teun A. van Dijk. En sus conferencias, *Discurso, Poder y Cognición Social*, advierte que no es suficiente leer y comprender los textos, es necesario también desarrollar estrategias de comprensión de los textos del discurso.

En este sentido, la estrategia que se utilizó para la sistematización de la información fue de la siguiente manera: primero se hizo lectura y sistematización de antecedentes y con base en ello y el trabajo de equipo, se procedió a hacer la preparación del guion de la entrevista. Una vez

ejecutada la entrevista a profundidad, se llevó a cabo la transcripción de la misma y del trabajo de campo virtual. Posteriormente, se elaboró la matriz en la cual se tuvieron en cuenta los saberes proporcionados que estuvieran directamente relacionados con la pregunta de investigación: ¿Cómo la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?

Tabla 1 Matriz (A). Entrevista con Víctor Segundo Arías.

Proposición	Qué dice	Intencionalidad	Evidencias	Posibles relaciones
Servir a la madre para aconsejar	Aconsejar para servir a la madre	Solo se entiende a la madre en función del consejo a los demás para protegerla	"Servir a la madre para aconsejar, oiga que no acabe los animales ellos hacen algo pa todo lo que existe acá, tiene una función es lo que se llama equilibrio y algo debe y decidió salir por ahí para aconsejar" (Víctor, 2020).	Aconsejar
Los animales tienen una función, es lo que se llama equilibrio	La importancia de los animales es que forman parte del equilibrio cósmico, cada existencia tiene una función.	Los animales forman parte de la madre tierra. Todo lo que existe tiene una función	Servir a la madre para aconsejar oiga que no acabe los animales ellos hacen algo pa, todo lo que existe acá tiene una función es lo que se llama equilibrio y algo debe y decidió salir por ahí para aconsejar (Víctor).	Equilibrio
Valorar a los demás seres de la Madre Tierra	Valorar los seres de la Madre Tierra que hacen parte de este mundo.	Valorar esos demás seres de la Madre Tierra que hacen parte de este mundo, de este cosmos.	"Son esas cositas que lo llevan a uno a valorar esos demás seres de la Madre Tierra que hacen parte de este mundo, de este cosmos y valorar a los animales que tenemos en casa, entonces los perros, las gallinas no se deben maltratar" (Víctor, 1:40:54)	Madre Tierra
Los hermanos mayores fueron primero que nosotros.	Los no humanos son hermanos mayores y fueron primero que nosotros.	Los demás seres fueron primero que nosotros	"Valorar los demás seres que nos rodean, sus hermanos mayores, porque ellos fueron primero que nosotros (Víctor, 1:40:56)	Hermanos mayores
El territorio es lo más importantes, para pensar y comunicar.	El Territorio es lo más importante: permite pensar, comunicar, sembrar semilla.	El territorio es lo más importante	"y lo del territorio, hablando lo del territorio eso es lo que más ... de los pueblos indígenas... sin tierra, sin donde pensar, sin donde comunicarnos, sin dónde hacer la casa, sin donde sembrar la semilla" (Víctor, 1:40:58)	Territorio Comunicación

Violar un sitio sagrado produce tristeza.	Violar un sitio sagrado produce tristeza.	Violar un sitio sagrado es una tristeza.	"ayer (...) violaron un sitio sagrado, allá en el río Dibuja, metieron retroexcavadora y aprovechando lo de la pandemia y eso... es una tristeza" (Víctor, 1:40:60).	Violación de lo sagrado
Cada pedazo de la tierra es sagrada.	No podemos vender a la Madre Tierra, ella es sagrada	Cada pedacito de la tierra es sagrada, por tanto no se vende	"Nosotros no podemos vender la madre. (...) cada pedacito de tierra es sagrada" (Víctor, 1:48:58).	La Tierra es sagrada
Una de las formas de que la Madre esté contenta es reflexionar sobre ella.	Reflexionar sobre la tierra hace que la Madre esté contenta	Reflexionando es una de las formas de mantener la madre contenta.	Hemos estado reflexionando y esa es una de las formas de mantener la madre contenta, aja, me están mencionando, me están contando historias, está contenta, porque la están actualizando con las historias y uno también, está contento con las historias porque se va grabando como un rollo en la mente y se está imaginando (Víctor, 2:01:25) .	Reflexión - Comunicación
Hay un tipo de comunicación más avanzada, porque ahí en la naturaleza había telepatía.	En la naturaleza hay telepatía un tipo de comunicación.	En la naturaleza hay telepatía un tipo de comunicación más avanzada.	"Había ese tipo de comunicación más avanzada que la de ahora, no necesitábamos aparatos, simplemente porque ahí en la naturaleza había telepatía, no sé cómo sería"(Víctor).	Comunicación - telepatía
Engranaje entre la comunicación espiritual y la comunicación materia	Si no hay un engranaje entre la comunicación espiritual y la comunicación material hay desacuerdo. No se entiende la una sin la otra.	Poner en acuerdo la comunicación espiritual y material.	"Tiene que haber un engranaje entre la comunicación espiritual y la comunicación material, no se ponen esas partes en acuerdo hay desacuerdo" (Víctor).	Comunicación espiritual y la comunicación material.

De acuerdo a la matriz relacionada, encontramos los siguientes saberes que reflejan la comunicación que tienen estas comunidades ancestrales con la Madre Tierra.

Al referirse a este respecto, Víctor Segundo (2020) mencionaba:

“Servir a la madre para aconsejar. Oiga que no acaben los animales, ellos hacen algo pa’ todo lo que existe acá, (todo) tiene una función es lo que se llama equilibrio (...)”.

Así, al hablar de la Tierra estos pueblos la refieren como la Madre, y, que, al servirle a ella propicia conocimientos para aconsejar. De este modo, uno de los consejos que emana de la Madre Tierra es el cuidado y protección de los animales pues ellos hacen parte de un todo, del equilibrio.

"Son esas cositas que lo llevan a uno a valorar esos demás seres de la Madre Tierra que hacen parte de este mundo, de este cosmos y valorar a los animales que tenemos en casa, entonces los perros, las gallinas no se deben maltratar" (Arías, 2020).

En la misma línea, Víctor Segundo (2020) aduce:

"(Debemos) Valorar los demás seres que nos rodean, sus hermanos mayores, porque ellos fueron primero que nosotros.”

Los seres no humanos son mayores que nosotros: así lo indica tácitamente el sabedor que, desde su cosmovisión indígena, lo no-humano también nos constituye (comida, aire, agua, minerales, microorganismos, los animales...), de tal forma la vida es considerada como un tejido complejo de lo humano y lo no-humano.

En cuanto al territorio, el profesor Víctor, señala:

"(...) (El) territorio, hablando lo del territorio eso es lo que más (importa)... de los pueblos indígenas... sin tierra, sin donde pensar, sin donde comunicarnos, sin dónde hacer la casa, sin donde sembrar la semilla (no seríamos nada)" (Arias, 2020).

En este sentido, los pueblos indígenas están estrechamente sintonizados con la Tierra. Para ellos, los territorios son entes vivos con memoria, un espacio vivencial de lo sagrado y lo cotidiano, con un derecho propio que encarna la relación con otros seres y el manejo o relaciones que se tienen con ellos. Al respecto, el sabedor resalta el hecho de que:

"ayer (...) violaron un sitio sagrado, allá en el río (...), metieron retroexcavadora y aprovechando lo de la pandemia y eso... es una tristeza" (Arias, 2020).

Al respecto, (Red por la Justicia Ambiental en Colombia, 2015) ya señalaban que las máquinas excavadoras destruyen la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Y no siendo poco, los indígenas de la Sierra Nevada también alertan la presencia de grupos armados, situación que

se ha venido presentando desde la conquista española cuando llegaron a esclavizar a su gente y saquear sus riquezas.

Ahora bien, Víctor asevera lo siguiente:

"Nosotros no podemos vender la madre. (...) cada pedacito de tierra es sagrada" (Arias, 2020).

Así, esta comunidad que habita el territorio sabe que es vital para su existencia: su conexión indisoluble con la Tierra y con todos los seres vivos.

Adicionalmente, Víctor Segundo resalta el hecho de que cuando hablamos de la Madre Tierra, ella se pone "contenta".

"Hemos estado reflexionando y esa es una de las formas de mantener la madre contenta, aja, me están mencionando, me están contando historias, está contenta, porque la están actualizando con las historias y uno también está contento con las historias porque se va grabando como un rollo en la mente y se está imaginando" (Arias, 2020).

En este sentido, podemos advertir que hay un lazo entre el acto reflexivo y comunicativo que se da con la Madre Tierra, pues cuando se habla sobre ella, lo estamos haciendo junto a ella. En otras palabras, la Madre Tierra lo somos todos, con y desde los múltiples mundos que habitamos como principio ético-político para construir nuevas formas de existir como seres vivos y para

repensar y rehacer la relación entre humanos y no humanos de forma mutuamente enriquecedora. De hecho, para el sabedor, la comunicación con la Madre Tierra era mucho más avanzada que los medios masivos.

"Había ese tipo de comunicación más avanzada que la de ahora, no necesitábamos aparatos, simplemente porque ahí en la naturaleza había telepatía, no sé cómo sería..." (Arias, 2020).

De acuerdo a lo anterior, podríamos entender este acto comunicativo de las comunidades originarias con la Madre Tierra, a la que Víctor Segundo lo llama "telepatía", como las formas de compartir los saberes mutuamente. Se entiende como las múltiples y diversas formas de expresión y de comunicación que permiten no solo transmitir información sino el contacto, el estar juntos, el tocar, mover y conmover a aquellos con los que se produce interacción y transformación del entorno, mediados por relaciones de convivencia y construcción de otros modos de pensamiento y acción que tejen los hilos ocultos de aquello que compartimos como humanos y no humanos en la cotidianidad.

Otro punto que resulta importante es el hecho de que Víctor señala que:

"Tiene que haber un engranaje entre la comunicación espiritual y la comunicación material, (cuando) no se ponen esas partes en acuerdo, hay desacuerdo" (Arias, 2020).

Desde esta perspectiva resalta la importancia de la comunicación espiritual y la comunicación material, que emergen en los espíritus del territorio, en el corazón de la tierra, en la subjetividad de cada miembro, en la espiritualidad de las gentes.

Tabla 2. Matriz (B). Trabajo de campo virtual cabildo mhuysha de Bosa.

Proposición	Qué dice	Intencionalidad	Evidencias	Posibles relaciones
Vivimos en nuestro territorio ancestral	Vivimos en nuestro territorio ancestral	El territorio lugar de identidad	"Vivimos en nuestro territorio ancestral, manteniendo nuestras raíces y tradiciones culturales, con gobierno propio y regido por la legislación indígena vigente" (Cabildo Mhuysha de Bosa, 2007).	Territorio - Identidad
Las mujeres de la localidad de Bosa enseñan sobre agricultura sostenible	Las huertas Urbanas permiten la agricultura sostenible	La mujeres y su relación con el territorio para enseñar	"A través de huertas urbanas las mujeres de la localidad de Bosa enseñan sobre agricultura sostenible" (Cabildo Mhuysha de Bosa, 2020).	Las mujeres enseñan con las huertas
Las mujeres tienen un vínculo especial con nuestro territorio	Mujer , territorio, vida	Tanto la mujer como el territorio son dadoras de vida	Nosotras las mujeres tenemos un vínculo especial con nuestro territorio de agua vientre de la madre origen de la vida (Cabildo Mhuysha de Bosa, 2020).	Tanto la mujer como el territorio son dadoras de vida.
Pervivencia como pueblo indígena mhuysha en su territorio originario de Bogotá	Pervivencia en su territorio originario	Perviven en relación con el territorio	"Somos mujeres indígenas, madres mayores, sabedoras, consejeras, líderes, jóvenes, parteras, niñas, autoridades políticas que buscamos la pervivencia como pueblo indígena mhuysha en nuestro territorio originario de Bogotá" (Cabildo Mhuysha de Bosa, 2020).	Pervivencia en relación con el territorio
Hay una relación estrecha y armónica de la tierra que incluye como lo ordena la ley de origen.	La ley de origen señala que hay una relación estrecha de la mujer con el territorio.	Mujer y territorio una identidad	"Nuestra relación estrecha y armónica de la tierra incluye nuestra identidad como la ordena nuestra ley origen. Somos tejedoras de pensamiento dadoras cuidadoras y protectoras de la vida" (Cabildo Mhuysha de Bosa, 2020).	Le y de origen

La fuerza ancestral emana de la tierra	Hay una conexión entre la tierra y la comunidad	La comunidad es Tierra	"A mí me dicen tierra, porque en ella me transformo, en ella vivo, en ella asiento, en ella vuelo y con ella lloró; mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto; a mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).	La comunidad es Tierra Comunicación
El año nuevo Muisca empieza el 2 de febrero, Levando las semillas	El año muisca está en relación con el territorio	El año es territorio y comunidad. Nuevo ciclo	"El año nuevo Muisca empieza el 2 de febrero. La celebración inicia llevando las semillas de cada familia a la casa sagrada dónde se reúnen con los sabedores y las bendicen. Después, preparan la tierra hasta el 21 de marzo y ese día se empieza a cultivar. En septiembre se recoge la cosecha y para diciembre empieza el "tiempo sin tiempo", en el que tienen que dejar descansar la tierra hasta que empiece un nuevo ciclo, en febrero del próximo año" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).	La celebración inicia llevando las semillas. Descansar la Tierra
El oro son las semillas	Único tesoro las semillas	La semillas son el tesoro de la comunidad	"El único oro que tenemos nosotros son las semillas" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).	El oro son las semillas

La sabiduría la dan las plantas	lo no humano da sabiduría	Las plantas con dispensadoras de sabiduría	"Las plantas nos dieron la sabiduría, nos han dado la sabiduría" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).	La sabiduría la dan las plantas
La tierra en el indígena música representa una riqueza invaluable	la conexión entre su ser y la naturaleza es símbolo de paz	La tierra en el indígena música representa una riqueza invaluable	"La tierra en el indígena música representa una riqueza invaluable, no solo por la estabilidad económica, sino por la conexión entre su ser y la naturaleza que para él es símbolo de paz" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).	conexión entre su ser y la naturaleza
La comunidad indígena Mhuysqa de Bosa, recupera sus saberes que se encuentran estrechamente ligados a la Tierra	Los saberes y la tierra están ligados	La comunidad indígena Mhuysqa de Bosa, recupera sus saberes que se encuentran estrechamente ligados a la Tierra	"La comunidad indígena Mhuysqa de Bosa, recupera sus saberes que se encuentran estrechamente ligados a la Tierra, por medio del uso de espacios como la huerta, el Cusmuy, el jardín, los grupos de trabajo y las actividades culturales, que constantemente buscan ir reconstruyendo el tejido social de la comunidad en relación con su territorio" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).	Los saberes mhuysqas es tan ligados a la Tierra

Teniendo en cuenta la segunda Matriz, nos encontramos con los saberes de la comunidad Mhuysqa de Bosa en relación con la Madre Tierra en la que se evidencia la interdependencia radical con su territorio. En tal sentido, aducen:

"Vivimos en nuestro territorio ancestral, manteniendo nuestras raíces y tradiciones culturales, con gobierno propio y regido por la legislación indígena vigente" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).

Y en este punto, cabe resaltar que la Tierra en las cosmovisiones indígenas hay unas ontologías relacionales de los pueblos - territorio, en la medida que están estrechamente sintonizados con la Tierra. En este sentido, el cabildo de Bosa enseña la circulación de la vida a través de una serie de prácticas que involucran conocimientos, sitios sagrados, semillas y rituales.

El año nuevo Muisca empieza el 2 de febrero. La celebración inicia llevando las semillas de cada familia a la casa sagrada dónde se reúnen con los sabedores y las bendicen. Después, preparan la tierra hasta el 21 de marzo y ese día se empieza a cultivar. En septiembre se recoge la cosecha y para diciembre empieza el “tiempo sin tiempo”, en el que tienen que dejar descansar la tierra hasta que empiece un nuevo ciclo, en febrero del próximo año. (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020)

Además, diversas sabedoras del cabildo generan espacios estratégicos para la defensa del territorio y del ambiente, la soberanía alimentaria, el conocimiento acerca de la salud, las economías alternativas, la memoria de sus raíces, las estrategias construidas en la vida y las pedagogías. Al respecto, se hace evidente que:

"A través de huertas urbanas las mujeres de la localidad de Bosa enseñan sobre agricultura sostenible" (Pedraza, 2020). Y al mismo tiempo reconocen su relación con la Madre Tierra. "Nuestra relación estrecha y armónica de la tierra incluye nuestra identidad como la ordena nuestra ley origen. Somos tejedoras de pensamiento dadoras cuidadoras y protectoras de la vida" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).

En consecuencia, la vida de esta comunidad nativa evidencia un apego al lugar y al territorio, además de un fundamento comunal frente a la avalancha desarrollista y extractivista del capital, cuya cosmovisión principal es la inter-existencia, desde donde se levantan en defensa de sus territorios de vida. Al respecto, las mujeres del cabildo, señalan:

Nosotras las mujeres tenemos un vínculo especial con nuestro territorio de agua viente de la madre, origen de la vida” (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020). "Somos mujeres indígenas, madres mayores, sabedoras, consejeras, líderes, jóvenes, parteras, niñas, autoridades políticas que buscamos la pervivencia como pueblo indígena Mhuysqa en nuestro territorio originario de Bogotá (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).

Así pues, las mujeres indígenas de Bosa, cuidan del territorio, donde comunican que la Madre Tierra es lugar de la Vida Digna, es el espacio vital que asegura la pervivencia como pueblo, como cultura en convivencia con la naturaleza y los espíritus. Frente a ello, es pertinente escucharlas:

A mí me dicen tierra, porque en ella me transformo, en ella vivo, en ella asiento, en ella vuelo y con ella lloró; mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto; a mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).

Asimismo, la comunidad Mhuysqa de Bosa comunica que

"La tierra en el indígena música representa una riqueza invaluable, no solo por la estabilidad económica, sino por la conexión entre su ser y la naturaleza que para ellos es símbolo de paz" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2017).

En este orden de ideas, la Tierra ayuda en la estabilidad económica, así lo refiera el cabildo, pero una estabilidad económica dirigida a la defensa del territorio, a la autonomía indígena, a la comunalidad, social y solidaria. Sumado a esto, advierten la conexión ente el ser indígena y la Tierra, en la que comparten que surgen de la tierra, se recrean en ella y regresan nuevamente a ella. Para ellos, la Tierra es la alegría y el símbolo de paz, es la casa donde viven con todos los seres, es el lugar donde

"(...), recuperan sus saberes que se encuentran estrechamente ligados a la Tierra, por medio del uso de espacios como la huerta, el Cusmuy, el jardín, los grupos de trabajo y las actividades culturales, que constantemente buscan ir reconstruyendo el tejido social de la comunidad en relación con su territorio" (Cabildo Mhuysqa de Bosa , 2017).

De este modo, podemos hallar pistas de cómo estas comunidades originarias se comunican con la Madre Tierra en la que logran altos niveles de convivencia armónica con su territorio y consigo mismos. Esta comunicación se da precisamente al escucharse unos a otros, al saber escuchar a la Madre Tierra y a todos los seres que hacen parte de ella, y que tiene un valor esencial, porque cuando se escucha al otro se aprende, se transforma, se dispone para coexistir; se aprende

a sentipensar, a escuchar profundamente tanto el grito de los abuelos como el grito de la Madre Tierra, a quien le debemos amor y respeto.

CAPÍTULO V

5 Resultados

En este capítulo se presentan los resultados del trabajo siguiendo los objetivos propuestos y las categorías de análisis que se llevaron a cabo a partir de la pregunta problema ¿Cómo la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?

Como resultado emergieron cuatro categorías que dan respuesta a la pregunta de investigación: La primera categoría ostenta principalmente *La comunicación con la Madre Tierra y prácticas de la vida* que involucran procesos comunicacionales que subyacen en un vínculo de convivencia y respeto por lo humano y no humano. La segunda categoría refiere que *Las comunidades originarias son seres equilibrantes, antes que individuos* que propician prácticas y valores propios de su cosmovisión en la defensa del territorio como espacio que sustenta el entendimiento profundo de la vida. La tercera categoría rememora que en la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso lineal progresivo, sino la circularidad lunar, *El tiempo sin tiempo*, donde se conecta y comunican el mundo humano y no humano con el mundo espiritual. Entre estos mundos se produce un ir y venir continuo así como seres y lugares, visiones y espíritus. Para concluir, se da cuenta del quehacer de la vida cotidiana en las prácticas de *Las mujeres tejedoras vitales en la comunicación con la Madre Tierra* que forman un conjunto inestable y fluido con la naturaleza y todos los seres que la integran.

Es importante mencionar que los pueblos panandinos tienen profundas similitudes en sus cosmovisiones en sus territorios en donde el equilibrio es el objetivo y fruto de esa relación en el

que todo cuanto existe es vivo con la gran multiplicidad de entramados humano-naturales. Cómo es el caso de la comunidad Mhuysqa de Bosa, el resguardo Mhuysqa de Cota, así como los pueblos Kankuamo y Kogui que adoptan una profunda comunicación e interacción con los astros, los espíritus de la naturaleza y el universo, cuyas cosmovisiones han estado determinadas por la interdependencia radical, de ahí que los resultados del trabajo estén sustentados e interaccionados con otras comunidades indígenas que habitan la Cordillera de los Andes.

5.1 Comunicación con la Madre Tierra y prácticas de la vida.

Hay que partir diciendo que, la cosmovisión indígena, es entendida como la relación armónica y holística de todos los elementos de la Madre Tierra al cual el ser humano pertenece (Gamboa & Viasús, 2015). En tal sentido, para la comunidad Mhuysqa de Bosa, y para la mayor parte de los grupos indígenas como es el caso del pueblo Kankuamo, su vida gira y se desarrolla en torno a la comunicación con la Madre Tierra, hecho que se plasma y se demuestra en su cotidianidad. Dado que la interacción con la Tierra, no persigue fines de carácter mercantilista ni económico, sino una forma de vida de integralidad ser humano-cosmos.

Ser indígenas, es ser, hijos de la Tierra, de ahí del porqué la llaman Madre, pues es el hogar colectivo de los pueblos nativos que la cuidan, la respetan y viven con ella (Escobar, 2018). La Madre Tierra, es el lugar donde se recrean y regresan nuevamente a su vientre. La Tierra es la alegría, es el origen donde se cuida entre todos y todas, la Tierra es la casa donde viven con todos los seres, es la Madre que da todo.

Desde este punto de vista, la Pachamama (Madre Tierra), como también la refieren varias comunidades indígenas la pervivencia misma se entreteje de territorialidad, comunalidad, y autonomía.

Al respecto, para la comunidad Mhuysqa de Bosa el territorio constituye el espacio vital que asegura la pervivencia como pueblo, como cultura en convivencia con la naturaleza y los espíritus.

"(...) que se encuentran estrechamente ligados a la Tierra, por medio del uso de espacios como la huerta, el Cusmuy, el jardín, los grupos de trabajo y las actividades culturales, que constantemente buscan ir reconstruyendo el tejido social de la comunidad en relación con su territorio" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).

En tal sentido, el territorio ancestral es el que mantiene viva la tradición como espacio colectivo de existencia que, posibilita la comunicación, la convivencia y armonía entre los pueblos. El territorio no se ve tanto en términos de "propiedad" (aunque se reconoce la propiedad colectiva); sino, de apropiación efectiva mediante prácticas culturales, agrícolas, ecológicas, económicas, rituales, etc. El territorio es el espacio vital para nacer, crecer, permanecer y fluir.

"La tierra en el indígena música representa una riqueza invaluable, no solo por la estabilidad económica, sino por la conexión entre su ser y la naturaleza que (...) es símbolo de paz" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).

Desde esta perspectiva, el territorio esta conexo con la comunalidad de la Madre Tierra, cada ser tiene su parte y corresponsabilidad, posee una dimensión sagrada y cósmica, donde la utilización de las especies no humanas y de los elementos espirituales es solamente para el consumo necesario, sin desechos ni desperdicios, pues lo que se busca en este buen convivir es el equilibrio del cosmos.

De este modo, la comunalidad constituye mundos relacionales, construidos bajo la premisa ontológica de la profunda interrelación e inter-dependencia de todo lo que existe. En otras palabras, desde la óptica de las comunidades ancestrales, en particular la comunidad Mhuysqa de Bosa y el pensamiento Kankuamo, no existe la separación tajante entre lo biofísico, lo humano, y lo sobrenatural. La Madre Tierra es un todo – entramado de lo orgánico y lo inorgánico que está vivo. La comunalidad, constituye, entonces, una dimensión ontológica que es, a la vez, la base de la autonomía.

En cuanto a la autonomía, los pueblos indígenas la refieren como la Tierra de las abuelas y los abuelos, como vida y como lugar para la existencia, la dignidad y la ética del cuidado que fundamentan una cosmovisión diferente a la del mundo liberal moderno capitalista y desarrollista. En este sentido, buscan generar el espacio de pensamiento y acción en las luchas por sus territorios que involucran resistencia, oposición, defensa, y afirmación.

La autonomía es en última instancia ontológica; o sea, se aplica de forma más fundamental que nada a la capacidad de toda comunidad de definirse a sí misma, de fijar sus normas de existencia y convivencia, es decir, sus modos de r-existencia, y, en última

instancia, de diseñarse a sí misma en toda su diversidad y heterogeneidad y en su entramado con otros mundos (Escobar, 2014, p. 122).

En suma, la comunicación con la Madre Tierra corresponde a prácticas y tejidos cotidianos que se asientan en el respeto y la búsqueda del sentido espiritual con el que habitan el territorio y en todas las relaciones que allí se derivan. Como la reciprocidad, la solidaridad, el trabajo colectivo y el respeto mutuo en la relación con la tierra, con la cosecha, en poner la medicina tradicional en función para el bien común, en la transmisión de los saberes ancestrales de generación en generación, en el valor espiritual que trae cultivar la tierra para el alimento comunitario y la soberanía alimentaria, en la lucha indígena, en la subsistencia con lo humano y no humano que propicia el fortalecimiento de la interpertenencia desde la relación con la Madre Tierra y el universo que funda ese referente individual y colectivo de vinculación de la materia con el espíritu en y por medio de los cuatro planos de la rana cósmica (ver grafica 1.) donde todo está conexo con el “todo” que permite el tránsito entre la macro y micro estructuras del universo desde una postura de trascendencia.

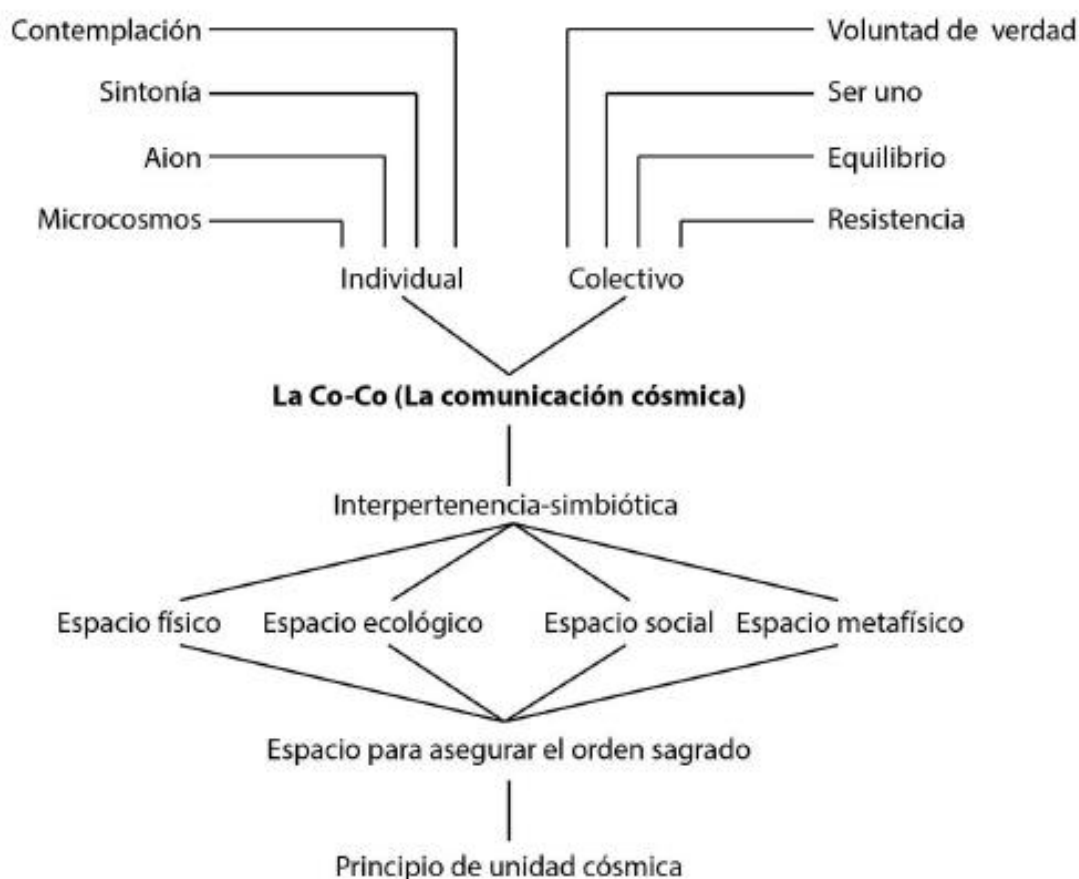

Figura 4. La comunicación cósmica. Fuente: (Plaza, 2019).

¹² La comunicación cósmica (Co-Co) es una categoría emergente en los años de búsquedas de los investigadores Campuzano, C. Gutiérrez, M. y Plaza, J (2018), a partir de testimonios y trabajos en territorios vivenciados durante situaciones sagradas y cotidianas con pueblos originarios, particularmente koguis, kankuamos y muiscas.

Se presenta la rana cósmica, cuya base está constituida por vocablos compuestos que articulan la parte superior, representadora de las evidencias de los saberes ancestrales de los pueblos originarios que enseñaron a comprender su cosmovisión. Muestra componentes de carácter básicamente individual en la parte superior a la izquierda y colectivos a en la superior derecha. En la parte inferior de la figura, aparecen los sustentos que nombran la multidimensionalidad de la categoría. Así, la interpertenencia simbiótica, nombre tomado de la biología como una imagen relacional, reconfigura el significado llevado de la dependencia o del dominio hacia la pertenencia mutua; ésta relación se puede percibir en los líquenes o los quiches adheridos a los árboles, de nuestros paisajes paramunos en la abstracción que retoma lo biológico, trasciende las dimensiones de la existencia para dar cuenta del equilibrio o desequilibrio presentes en las relaciones del cosmos del que hacemos parte (Plaza & Campuzano, 2020).

5.2 Seres equilibrantes, antes que individuos.

Es de anotar que las luchas por el territorio y el ambiente, encarnan posibilidades de contar, narrar e informar, modos de vivir y ser de las comunidades originarias con la comunicación con la Madre Tierra, pues su vida como pueblo y como nativos se guía por la “Ley de origen”; dicen los sabios más viejos que esa ley les fue dada desde la creación y les dio como labor proteger a la Madre Tierra y su equilibrio.

De esta manera, las diferentes comunidades indígenas continúan con sus denuncias ante el estado y los organismos internacionales; y, más aun, con su infatigable decisión de luchar por sus vidas, territorios y culturas a través de proyectos alternativos de uso y cuidado, creando “zonas humanitarias”, “comunidades de paz” y “zonas de biodiversidad” como alternativas a la devastación causada por el desarrollo promovido por actores vinculados con los mercados globales.

Desde este punto de vista, encontramos un claro ejemplo en la comunidad Mhuysqa de Bosa que, apoyados por Ángela Chiguasque gobernadora del Cabildo Mhuysqa de Bosa, han luchado por su territorio por más de 10 años para negociar la modificación del plan parcial El Edén-El Descanso¹³ y, así, recuperar los territorios que les habían arrebatado y que estaban en riesgo por un plan parcial que urbanizaría la zona.

¹³ El alcalde Enrique Peñalosa y el Cabildo Muisca de Bosa firmaron un acuerdo que le entregará a esta comunidad indígena 3,17 hectáreas para la construcción de más de 500 viviendas para esta comunidad. Esto hace parte del Plan Parcial El Edén - El Descanso (Bogotá, 2019).

Resulta significativo que, la comunidad Mhuysqa de Bosa producto de sus resistencias obtendrán viviendas que van a construirse conservando sus raíces. En tal sentido, afirma la gobernadora Ángela Chiguasuque Neuta (2019) que las

“(…) hectáreas que se entregan a la comunidad (las) vamos a revivir (en) esos usos y costumbres de la parte agrícola y poder volver otra vez a nuestra siembra, que es algo tan importante para nosotros” (Bogotá , 2019).

Asimismo señala, que contara con

"La Casa del Sol y de la Luna (que) cumplirá un papel vital dentro del plan de fortalecimiento de nuestra identidad. En esta casa se llevarán a cabo ceremonias propias de nuestro pueblo y la educación de nuestros niños. Es la manera que tenemos de mantener nuestro linaje lo más puro posible” (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).

Un elemento clave que se evidencia en las comunidades indígenas como es el caso de la comunidad Mhuysqa de Bosa y que vale la pena reseñar, es el sentipensar con el territorio, que implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar (Escobar, 2014), que es la forma en que estas comunidades territorializadas han aprendido el arte de vivir con los territorios, culturas y conocimientos de sus pueblos —con sus ontologías—, más que con los conocimientos descontextualizados que subyacen a las nociones de desarrollo, crecimiento y, hasta, economía.

Al respecto, estos testimonios de las comunidades ancestrales nos refieren a una dimensión más fundamental, la defensa de la vida. Al hablar de cosmovisión, las comunidades indígenas señalan esa otra dimensión, la dimensión de la vida que involucran resistencia, oposición, defensa, y afirmación. Por tanto, las luchas por los territorios se convierten en luchas por la defensa de los muchos mundos que habitan el planeta. En palabras de Escobar, (2018), se trata de luchas por un mundo en el que quepan muchos mundos; o sea, luchas por la defensa del pluriverso.

De tal forma, los pueblos originarios han mantenido una base territorial en su existencia, de que la realidad es radicalmente comunicacional, relacional, y que el llamado individuo no existe separado de otros humanos y no-humanos. Por tanto, estas comunidades están en contra de la globalización neoliberal de corte capitalista, individualista y la expansión de los mercados, dentro de los cuales solo podemos ser consumidores individuales.

De ahí que el sabedor y profesor Víctor, señale que:

"(...) (El) territorio, hablando lo del territorio eso lo que más (importa)... de los pueblos indígenas... sin tierra, sin donde pensar, sin donde comunicarnos, sin dónde hacer la casa, sin donde sembrar la semilla (no seríamos nada)" (Arias, 2020).

Esta es la razón por la que las comunidades ancestrales continúan alzando su voz para luchar por el territorio y la diferencia y contra la avalancha desarrollista, armada y extractivista de la última década. Están de este modo en la avanzada de las luchas por otros modelos de vida,

economía y sociedad basado en prácticas y valores propios de su cosmovisión; la defensa del territorio como espacio que sustenta el proyecto de vida, desde la perspectiva étnico-territorial.

A este respecto, aduce el sabedor Víctor Segundo:

"Nosotros no podemos vender la madre. (...) cada pedacito de tierra es sagrada" (Arias, 2020). "ayer (...) violaron un sitio sagrado, allá en el rio, metieron retroexcavadora y aprovechando lo de la pandemia y eso... es una tristeza" (Arias, 2020).

Desde la mirada de las comunidades originarias apelando a lo que advierte Víctor Segundo, la Madre Tierra es el espacio colectivo, compuesto por todo el lugar necesario e indispensable donde hombres y mujeres, jóvenes y adultos y seres no humanos crean y recrean sus vidas como concepción y práctica de defensa social, cultural y ambiental del espacio de vida. De modo que, los seres son comunidades de seres antes que individuos; en esas comunidades están presentes y vivos los antepasados así como los animales. Con ello, todos los elementos de su vida social se encuentran interaccionados.

Y en este punto es preciso mencionar la idea del rol equilibrante de cada existencia en armonía con la Madre Tierra, hecho reflejado en la cosmovisión panandina que contempla una vivencia y sentir de los pueblos y los territorios en donde el equilibrio es el objetivo y fruto de esa relación (Plaza, 2019), pues cada experiencia de vida propicia la posibilidad de reaprender a co-existir y co-estar en armonía y equilibrio. Los pueblos ancestrales, se cimienta en el principio de sincronía simbiótica. Su fundamentación está enraizada en la sinergia del conocimiento y la

empatía comunicativa de la vida de una comunicación, cosmo-vivencia, con entidades que hacen parte de lo sagrado. No admite la separación ni la yuxtaposición de una fuerza sobre otra, sino la conjunción armónica entre todas ellas.

Estos son los componentes de la unidad ontológica de Aluna y Yaluca de los Kogui que vinculan palabra-pensamiento-acción-sentimiento para que la vida siga armónicamente. En tanto que el principio aluna es entendido como condensación individual y colectiva con el todo. La noción, yuluka o “estar de acuerdo” tiene que ver con palabras, pensamientos, acciones y sentimientos sintonicen con los principios de la vida de la Madre Tierra, con lo cual se obtiene la reciprocidad necesaria que exige la existencia lo que lleva a que sea cósmico el encuentro de las existencias (Plaza & Campuzano, 2020).

Hemos estado reflexionando y esa es una de las formas de mantener la madre contenta, aja, me están mencionando, me están contando historias, está contenta, porque la están actualizando con las historias, y uno también está contento con las historias porque se va grabando como un rollo en la mente y se está imaginando (Arías, 2020) .

En consecuencia, este sabedor Kankuamo y las diversas comunidades originarias nos enseñan a “sentipensar”¹⁴ que constituye un léxico afectivo de estos pueblos que, al vincular experiencia y lenguaje, crean una promesa revolucionaria, “una gramática para el futuro”. “El corazón, tanto o más que la razón, ha sido hasta el día de hoy una defensa efectiva de los espacios de las comunidades de base” (Kothari, A, & A, 2020).

¹⁴ “Sentipensar significa actuar con el corazón usando la cabeza», como un pescador del río San Jorge, en el Caribe colombiano, le explicó al sociólogo Orlando Fals Borda a mediados de los años ochenta” (Kothari, A, & A, 2020, p. 431).

Sentipensar es una visión y una práctica radical del mundo, en la medida que cuestiona la abrupta separación que la modernidad capitalista que establece entre mente y cuerpo, razón y emoción, humanos y naturaleza, secular y sagrado, vida y muerte. Es un elemento poderoso en el diccionario de los “pueblos “inscritos en el corazón”, y en formas intergeneracionales de habitar el mundo. Estas formas de existencia revelan arraigadas visiones del mundo comunicacional y relacional entre los ámbitos humanos y no humanos inmersos en la Madre Tierra que estos pueblos han podido defender de los feroces ataques de la moderna ontología de la separación.

5.3 El tiempo sin tiempo

En la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso linear progresivo, sino la circularidad en espiral, el futuro que al mismo tiempo es pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de los planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas. Al respecto, la comunidad Mhuysqa de Bosa resalta el hecho de que:

"El año nuevo Muisca empieza el 2 de febrero. La celebración inicia llevando las semillas de cada familia a la casa sagrada dónde se reúnen con los sabedores y las bendicen. Después, preparan la tierra hasta el 21 de marzo y ese día se empieza a cultivar. En septiembre se recoge la cosecha y para diciembre empieza el “tiempo sin tiempo”, en el que tienen que dejar descansar la tierra hasta que empiece un nuevo ciclo, en febrero del próximo año" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).

Los calendarios ancestrales del continente Abya Yala conservan los mismos principios, unos son religiosos, otros agrícolas, otros populares (Fonseca, 2019). En el caso de los Mhuysqas el calendario es el Lunar que se presenta en círculo y muestra los días de la semana en números mhuysqas: ata, bosa, miga. Estos tres días corresponden al trabajo y el día cuarto (Mhuysqa) corresponde a la minga, es decir, día de la comunalidad. El mes Lunar tiene 28 días, total 13 lunas al año y un día cero o de limpieza.

A continuación, se presenta una foto del Calendario Lunar de la comunidad mhuysqa. Los círculos negros son las fechas del calendario gregoriano.

Figura 5. Calendario Lunar. Foto del investigador. Fuente: (Fonseca, 2019, p. 36).

Basado en los estudios del exgobernador del resguardo mhuysqa de Cota Alfonso Fonseca (2019), el primer día del año mhuysqa es llamado Ata o Atha que significa el universo, el todo, fuego cósmico, primer periodo cósmico. El número Ta o Tha es el sexto mes de la siembra, círculo de la temporalidad humana, bienes que el mhuysqa debe preservar. El número Ubtchihiqa es la casa simbólica de la tierra terminada, fases de la Luna plenilunio el ser humano determinado por la tierra.

Desde esta perspectiva, la cosmovisión mhuysqa comprende el universo en relación con la Madre Tierra, es decir, con su cuerpo, con los sistemas de vida que dan a conocer su origen, donde las normas principales tienen que ver con el respeto por todo: la Tierra, el fuego, el aire, el agua, los animales, los espíritus etc.

Y todo esto es expresado en la armonía matemática del Tchyminigagua, que es anunciada por los pueblos indígenas, en el pago de la montaña, del río o laguna, en la medicina ancestral, en la lengua, el mito, la cosecha que predicen y garantizan su existencia de vida en todo el universo.

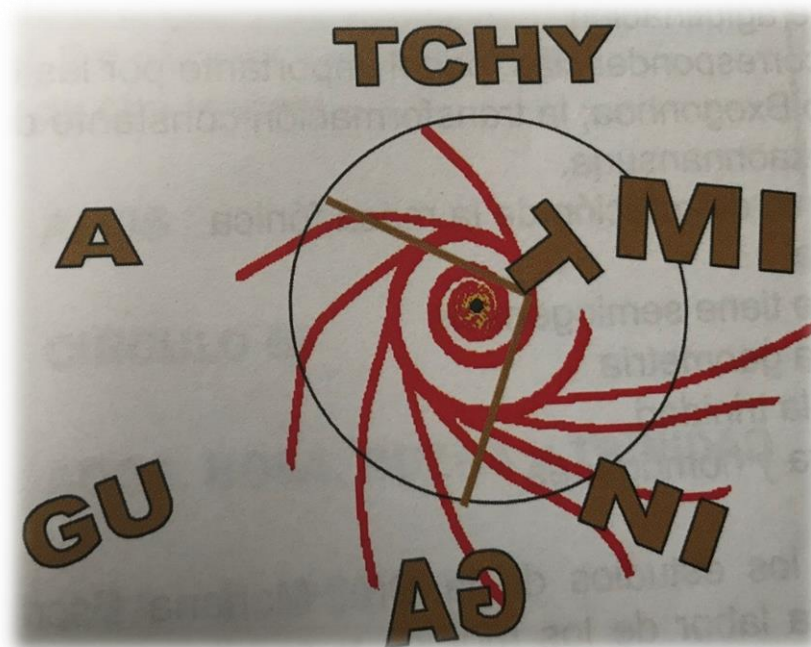

Figura 6. Calendario Lunar. Foto del investigador. Fuente: (Fonseca, 2019, p. 327).

En este sentido, las comunidades originarias permiten identificar, con mayor énfasis, la comunicación de la Madre Tierra con la comunicación cósmica donde una está interaccionada con la otra, como vínculo de todas las entidades existentes, orgánicas e inorgánicas, físicas y metafísicas. Y esto se visualiza a partir de los encuentros sagrados, donde los pueblos indígenas reúnen los tiempos con los ancestros como apoyo y fundamento del acontecer presente y articulador. “También semantizan la existencia ubicando el tiempo de lo sagrado en un trascender para recomponer la dimensión de lo acontecimental” (Jeannette, 2019, p. 197).

De ahí que la comunicación con la Madre Tierra se asocia con el tiempo del Aión, tiempos no lineales de la comunicación cósmica, en la medida en que el presente se vuelve instante, así

como la extensión del pasado y el futuro en tanto aparece el acontecimiento como ocurrencia en el instante.

En palabras de Plaza & Campuzano (2020) Los encuentros comunicacionales de los pueblos originarios en el espacio tiempo de lo sagrado, son entendidos como

(...) acontecimientos de materialización de la realidad desde la vivencia, en donde los ancestros participan activamente como una presencia del pasado en el presente donde se trasciende el momento e instante en una dimensión que desde el tiempo va más allá del mismo, articulando a los vivos con los antepasados en el proceso permanente de construcción de futuro desde el presente (p. 268).

En resumen, se presenta un horizonte de significado donde se involucran, se expresan e interactúan todas las entidades de la realidad de los pueblos originarios como parte de una conexión con todo lo existente, donde se comienza a conocer y entender desde el acontecimiento el enlace múltiple entre la trascendencia de los tiempos y los espacios que se comunican con lo vivo, lo inorgánico, lo que se encuentra próximo y aquello que está más allá de cualquier límite como parte de la Madre Tierra.

5.4 Las mujeres tejedoras vitales en la comunicación con la Madre Tierra.

Las prácticas de la vida en la comunidad Mhuysqa, están estrechamente entrelazadas con las mujeres indígenas en cuento que se reconocen como portadoras del saber hacer desde el

cuidado de la Madre Tierra y desde su a su rol como dadoras y sostenedoras de la vida. Además, son protagonistas y partícipes de las luchas y los procesos por el reconocimiento pleno de los derechos indígenas. Al respecto, aducen:

"Somos mujeres indígenas, madres mayores, sabedoras, consejeras, líderes, jóvenes, parteras, niñas, autoridades políticas que buscamos la pervivencia como pueblo indígena mhuysha en nuestro territorio originario de Bogotá" (Cabildo Mhuysha de Bosa, 2020).

En tal sentido, la mujer es símbolo del universo y reflejo de la Madre Tierra que se fundamenta en el tejido relacional de la vida donde surgen y prosperan en un trasfondo de conciencia de la interconectividad de toda la existencia, y, por lo tanto, advierten continuamente en el sentido implícito de que todas las acciones humanas poseen siempre efectos en la totalidad de la existencia. De ahí que son reflejo de participación, colaboración, co-inspiración y el respeto de la sacralidad cíclica recurrente de la vida.

"A mí me dicen tierra, porque en ella me transformo, en ella vivo, en ella asiento, en ella vuelo y con ella lloró; mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto; a mí me dicen tierra porque en ella me reencuentro" (Cabildo Mhuysha de Bosa, 2020).

En este sentido, las mujeres indígenas de la comunidad mhuysqa de Bosa son parte fundamental de la Madre Tierra en la que participan en procesos organizativos y en las luchas de sus pueblos por el reconocimiento de sus derechos, ocupando cargos políticos e influyendo en la toma de decisiones comunitarias y en distintos espacios colectivos y de protección y conservación de la biodiversidad.

Además, se reconocen como responsables de las necesidades de su comunidad mediante la producción de alimentos, recolección de productos silvestres, se dedican a la agricultura, llevando a cabo cultivos de rotación, cultivo de plantas medicinales, cuidado de animales y las plantas de manera holística, incluyendo el conocimiento de la medicina, las propiedades de las plantas, semillas y hierbas medicinales; lo que brinda la vida animal, las tradiciones orales, los diseños que se aplican en las artes visuales, las cerámicas y textiles que incluyen símbolos ancestrales; todo esto lo realiza las mujeres mhuysqas entretejidas con la Madre Tierra. A este respecto señalan:

"Nuestra relación estrecha y armónica de la tierra incluye nuestra identidad como la ordena nuestra ley origen. Somos tejedoras de pensamiento, dadoras, cuidadoras y protectoras de la vida" (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2020).

Al referirse como tejedoras de vida, fomentan y comparten los conocimientos tradicionales, la espiritualidad y lo sagrado mediante la comunicación con la Madre Tierra; en el respeto por su entorno y por los seres vivos con quienes comparte la vida cotidiana en su correspondencia con el

territorio y el entorno natural promoviendo comportamientos que se orientan a cultivar estas relaciones tal como se manifiesta en el siguiente relato:

La comunidad indígena Mhuysqa de Bosa, recupera sus saberes que se encuentran estrechamente ligados a la Tierra, por medio del uso de espacios como la huerta, el Cusmuy, el jardín, los grupos de trabajo y las actividades culturales, que constantemente buscan ir reconstruyendo el tejido social de la comunidad en relación con su territorio (Cabildo Mhuysqa de Bosa, 2019).

De ahí, que dentro de la vida social de la comunidad indígena, la mujer cumple funciones importantes que se relacionan en el mantenimiento del equilibrio con la naturaleza y el conocimiento tradicional, a través del cuidado de la salud, entendiendo la salud de forma holística, esto es como el funcionamiento armónico de los aspectos físicos, mentales, espirituales; además, es portadora de prácticas, creencias y conocimientos tradicionales relacionados con la cosmovisión de su pueblo.

Por último, la comunidad mhuysqa de Bosa aviva un arraigo en las prácticas de vida en viaje hacia la conciencia profunda de la racionalidad y la interdependencia que es lo que sostiene la vida y la hace florecer, como un todo, lejos de toda concepción economicista de productividad, competitividad y eficiencia. A partir de la circulación de la vida a través de una serie de prácticas que involucran conocimientos, sitios sagrados, semillas y rituales; en relación con los ancestros, los parientes, la comunidad, el mundo natural en un tejido complejo de lo humano y lo no-humano desde un fundamento de lo comunal inmerso en la comunicación con Madre Tierra.

6 A mí me dicen Tierra porque en ella me reencuentro. A modo de conclusiones y recomendaciones.

El trabajo de investigación abordó la pregunta ¿cómo la comunidad Mhuysqa de Bosa se comunica con la Madre Tierra?, más que un estudio, fue el espacio para atender el llamado que han recibido los pueblos ancestrales de compartir su manera de comunicarse con la Madre Tierra, en la que advierten que ningún ser viviente existe de forma independiente de la Tierra.

Y esto, se ve expresado en las cuatro categorías halladas en esta investigación. La primera categoría *La comunicación con la Madre Tierra y prácticas de la vida*, despliega procesos comunicacionales que subyacen en un vínculo de convivencia y respeto por lo humano y no humano como relación armónica y holística de todos los elementos de la Madre Tierra, pues su vida gira y se despliega en torno a la comunicación con la Madre Tierra. Para los pueblos originarios la Tierra es el principio donde se preservan entre todos y todas, es la alegría, la Tierra es la casa donde viven con todos los seres, es la Madre que da todo, y que, la comunicación misma se entretiene de territorialidad, comunalidad, y autonomía que propicia el fortalecimiento de la interdependencia desde la relación con la Madre Tierra donde todo está conexo con el “todo” que permite el tránsito entre la macro y micro estructuras del universo desde una postura de trascendencia.

La segunda categoría *Las comunidades originarias son seres equilibrantes, antes que individuos* nos advierte que ellos y ellas propician prácticas y valores propios de su cosmovisión en la defensa del territorio como espacio que sustenta el entendimiento profundo de la vida, pues su vida como pueblo y como nativos se guía por la “Ley de origen” que les dio como labor

salvaguardar a la Madre Tierra y su equilibrio que involucra resistencia, oposición, defensa, y afirmación. Por tanto, las luchas por los territorios se transforman en disputas por la protección y amparo de los muchos mundos que habitan el planeta, compuesto por todo el lugar necesario de defensa social, cultural y ambiental del espacio de vida donde todos los elementos de su vida social se hallan interaccionados en donde el equilibrio es el objetivo y fruto de esa relación pues cuentan que cada experiencia de vida propicia la posibilidad de reaprender a co-existir y co-estar en armonía y equilibrio.

La tercera categoría evoca que en la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso lineal progresivo, sino la circularidad lunar, El tiempo sin tiempo, donde se enlazan y comunican el mundo humano y no humano con el mundo espiritual. Entre estos mundos se produce un ir y venir incesante así como seres y lugares, visiones y espíritus. Desde esta configuración, la cosmovisión mhuysqa vislumbra el universo en relación con la Madre Tierra, es decir, con su cuerpo, con los sistemas de vida que dan a conocer su origen, donde las normas principales que tienen que ver con el respeto por todo. En este sentido, las comunidades originarias anuncian con mayor énfasis, la comunicación de la Madre Tierra con la comunicación cósmica en el que una está interaccionada con la otra, como vínculo de todas las entidades existentes, orgánicas e inorgánicas, físicas y metafísicas. Y esto se concibe a partir de los encuentros sagrados, en el que los pueblos indígenas congregan los tiempos con los ancestros como apoyo y cimiento del acontecer presente y articulador.

La cuarta categoría da cuenta del quehacer de la vida cotidiana en *las prácticas de las mujeres tejedoras vitales en la comunicación con la Madre Tierra* que establecen un conjunto

inestable y fluido con la naturaleza y todos los seres que la constituyen. En tal sentido, la mujer es símbolo del universo y reflejo de la Madre Tierra que se establece en el tejido relacional de la vida donde brotan y prosperan en un trasfondo de conciencia de la interconectividad de toda la existencia, y, por lo tanto, aducen perennemente en el sentido implícito de que todas las acciones humanas poseen siempre efectos en la totalidad de la existencia. De ahí que son reflejo de comunicación participación, colaboración, co-inspiración, y el respeto de la sacralidad cíclica recurrente de la vida.

En tal sentido, a partir de la crisis ecológica, ambiental, climática, social y de significados por las cuales atraviesa el planeta producto de los paradigmas que han impulsado el crecimiento económico a costa de la naturaleza, reflejándose en los patrones dominantes de producción y consumo, nos lleva a colocarnos en una postura particularmente trascendental, donde la sustentabilidad del territorio correspondería a la sustentabilidad de la vida como un todo, lejos de toda concepción economicista de productividad con las categorías dominantes que han creado las crisis y a dar un paso adelante a la luz de las propuestas y prácticas de las comunidades y organizaciones étnico territoriales que, como ya lo hemos evidenciado, son protagonista en la comunicación con la Madre Tierra.

Como es el caso de la comunidad mhuysqa de Bosa y del pensamiento andino enraizado en las culturas de varios pueblos originarios, que han venido ejerciendo desde años atrás, agenciamientos y proyectos que apuntan a la descolonización para construir proyectos equitativos que ayuden a eliminar la discriminación entre todos los seres y a potenciar el ejercicio de la libertad que ayudan a establecer la armonía y el equilibrio que existe en la Madre Tierra y en la memoria

espiritual-natural de cada uno para volver a aprender a producir mundos relacionales, donde prima lo comunal sobre lo individual, la conexión con la Tierra sobre la separación entre humanos y no-humanos.

En este sentido las comunidades originarias nos enseñan a conocer los saberes que transitan en la comunicación con Madre Tierra, en la medida que la entienden como vínculo de todas las entidades existentes, orgánicas e inorgánicas, físicas y metafísicas. Y esto se visualiza a partir de los encuentros sagrados como sustento y fundamento del acontecer presente y articulador, pero también en la cotidianidad en el acto comunicativo del tejido relacional de la vida donde surgen y prosperan en un trasfondo de conciencia de la interconectividad de toda la existencia.

Adicionalmente, la comunicación con la Madre Tierra la entienden como interacción e integración y convivencia armónica con su entorno, con el cosmos, consigo mismos, en el reconocimiento del otro como otro, con los diferentes de seres vivos y con los seres de la naturaleza, vivos e inorgánicos, desde las orígenes de agua hasta las estrellas y astros en la coexistencia de las múltiples dimensiones en el aquí y el ahora, con los diferentes tipos de animales, de piedras abuelas que conviven con la Madre Tierra.

Dada las consideraciones, la comunicación con la Madre Tierra en los pueblos originarios nos enseñan que en las condiciones más difíciles han logrado mantener firmes sus saberes y conocimientos a través de la protección de su identidad y de sus formas de comunicación; en cada momento de adversidad han sabido existir y re-existir, haciendo de la resistencia una pedagogía

para mantener sus valores y principios que están arraigados con la Madre Tierra. En el cual surgen propuestas de un nuevo paradigma comunitario y comunal que movilizan revitalizar el lugar y el territorio, esta vez para la re-producción de la vida.

En definitiva, los saberes ancestrales producen y proponen una radicalización en términos epistemológicos (pensamiento social del Sur) en una perspectiva de las alternativas al desarrollo para construir nuevas formas de existir como seres vivos y para repensar y rehacer la comunicación entre humanos y no humanos de forma mutuamente enriquecedora. De modo que estos sabedores y sabedoras estimula a los investigadores y académicos, ambientalistas, pacifista, altermundistas y, en general, nuevos y viejos movimientos sociales de todas partes del mundo a relacionarnos y comunicarnos de una manera distinta con la Madre Tierra y así superar el sistema hegemónico y los intereses del capitalismo global.

Referencias

ACNUR. (18 de 1 de 2018). *Indígenas colombianos amenazados por el conflicto en Colombia*.

Obtenido de Indígenas colombianos amenazados por el conflicto en Colombia:

<https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/historias-de-vida/indigenas-colombianos-amenazados-por-el-conflicto-en-colombia>

Arías, V. S. (13 de Mayo de 2020). Entrevista a profunda Sabedor Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta . (L. C. Cósmica, Entrevistador).

Ballesteros, B. (2015). Taller de investigación Cualitativa. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Berque, A. (2009). *El pensamiento paisajero*. Madrid: Biblioteca Nueva.

Bohórquez, C. L. (2008). Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca.. Bogotá, Colombia: Universidad de San Buenaventura Colombia.

Bogotá, R. P. (10 de 06 de 2019). ¡Conoce la historia de tu ciudad! Recuperado el 21 de 06 de 2019, de ¡Conoce la historia de tu ciudad!:

<https://bogota.gov.co/infancia/historia-de-bogota-para-ninos>

Bogotá . (19 de 5 de 2019). *Tiempo*. Obtenido de Muiscas reciben territorio para construir sus viviendas: <https://www.eltiempo.com/bogota/distrito-entrega-territorio-a-indigenas-muisca-en-bosa-368846>

Cabildo Mhuysqa de Bosa . (2019).

Cabildo Mhuysqa de Bosa . (8 de Agosto de 2020). *Día internacional de los pueblos indígenas*.

Obtenido de Facebook:

<https://www.facebook.com/muiscasbosa/posts/2167550553388634>

Cabildo Mhuysqa de Bosa . (2017 de Abril de 2017). *Catedra de la memoria Mhuysqa*. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=lpusDZcfhg8>

Cabildo Mhuysqa de Bosa . (27 de Agosto de 2020). *Saberes y memorias de Bosa* . Obtenido de Facebook: <https://www.facebook.com/muiscasbosa>

Cabildo Mhuysqa de Bosa. (5 de septiembre de 2020). *5 de Septiembre día de la mujer Indígena*. Obtenido de Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=8HyZDIZrcEU&feature=share&fbclid=IwAR24kWRNOxe0m8CH2OSffQC7-JJt492T5GXaXzpvAbspsZE1l0He-kmJcRM>

Casilimas, R. C., & López, A. M. (1987). El Templo Muisca. *El Templo Muisca*. Colombia: Archivo Nacional de Colombia (ANC).

Durán, B. (2004). C. A. (2004). El Cabildo Muisca de Bosa: El discurso de un movimiento social étnico y urbano. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.

Durand, A. C. (1999). *La tierra y lo sagrado: (un acercamiento a la concepción agraria de los pueblos indígenas)* . Boletín de Antropología Americana; Dec 1999; 35; Social Science Database pg. 125.

Descubre el Patrimonio Cultural de Bosa... (24 de 04 de 2010). Obtenido de Descubre el Patrimonio Cultural de Bosa...: <http://kiarkucmc.blogspot.com/2010/04/cabildo-muisca-de-bosa.html>

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra : nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana UNAULA.

Escobar, A. (2018). *Otro posible es posible: caminando hacia las transiciones desde Abya Yala/Afro/Latino-América*. Bogotá: Ediciones desde abajo.

Fonseca, B. A. (2019). *Loke Qhubun Recuperación de lengua mhuysqa*. Bogotá.

- Gamboa, R. W., & Viasús, F. L. (2015). *Cosmovisión de la comunidad indígena Muisca de Bosa con el territorio y su relación con el ordenamiento territorial de Bogotá*. Bogotá: U.D.C.A.
- Gómez, M. P. (2011). *Patrimonio y etnopolíticas de la memoria: el pasado como aparato ideológico en la fiesta del zocán en el templo del sol de Sogamoso*. Bogotá D.C. : Departamento de Antropología Universidad de los Andes, Colombia.
- Gómez, M. P. (21 de 01 de 2013). Esbozo de una Antropología de lo Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos. *Esbozo de una Antropología de lo Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos*. Bogotá , Colombia : Universidad Santo Tomás.
- Kothari, A., A, S., & A, E. (2020). *Pluriverso: un diccionario del posdesarrollo* . Barcelona : Icarita editorial.
- Kessel, J. V. (2001). *Se busca: un Dios para desarrollo con identidad* . Amsterdam: Revista de Ciencias Sociales; 2001; 11; Social Science Database.
- Lara, g. J. (2012). *Gente viva, experiencias activistas sobre el ambiente y la Madre Tierra en México* . Puebla, México: Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas | Núm. Especial: América Latina. Benemérita Universidad Autónoma .
- Luppo, A. (1995). *La tierra nos escucha* . México : CONSULTA-INI.
- Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2017). *A New Vision of the World: Deep Ecology and its Incipient Reception in National and International Law (First Part)*. Luján: Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, ISSN-e 2313-1861, ISSN 1991-1734, Vol. 15, N°. 20, págs. 417-44.
- Millán, S. (2015). *La alteridad permanente: cosmovisiones indígenas teorías antropológicas*. Buenos Aires, Argentina: Scripta Ethnologica, vol. XXXVII, 2015, pp. 82-100 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

- Montañez, G. (2013). *Esbozo de una antropología de lo a Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos*. Obtenido de Esbozo de una antropología de lo a Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos: <http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=91550132&lan>
- Muñoz, G; Mora, A; Walsh, C; Gómez, E & Solano, R. (2016). *Comunicación educación en la cultura para América Latina*. Bogotá D.C.: UNIMINUTO.
- Muñoz, G., & Mora, A. (2016). ¿QUÉ ENTENDEMOS HOY POR COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN EN LA CULTURA EN AMÉRICA LATINA? PROPUESTA DE RECONFIGURACIÓN DEL CAMPO DESDE LA VIDA CULTURAL. En G. Muñoz, A. Mora, C. Walsh, E. Gómez, & R. Solano, *Comunicación - educación en la cultura. Desafíos y nuevas comprensiones*. (págs. 11 - 26). Bogotá D.C. - Colombia: Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.
- Paredes, C. A., & Rozzi, R. (2018). *Homogeneización biocultural: exotización del paisaje femenino latinoamericano*. *Magallania* (Chile): Vol. 46(1):237-248.
- Pedraza, B. N. (4 de Septiembre de 2020). *EL ESPECTADOR* . Obtenido de Mujeres que defienden la soberanía alimentaria en medio de la selva de cemento: <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/mujeres-que-defienden-la-soberania-alimentaria-en-medio-de-la-selva-de-cemento/?fbclid=IwAR2vHpUquiwTm44DHlenTXuKFhqSnACgf6RIIdmIQ75IYGACHsZTFzNA3bzU>
- Plaza, Z. J. (2019). *Propuesta matricial de diálogo de saberes desde la comunicación de lo sagrado. Un aporte desde los pueblos Kankuamo y Kogui de la Sierra Nevada de Santa*

- Marta, Colombia*. La Plata: Tesis Doctoral Facultad de Comunicación social y Periodismo Universidad Nacional de La Plata.
- Plaza, J., & Campuzano, C. (2020). Vivir con dulzura: el mundo panandino y la comunicación. En A. Mora, O. Giraldo, R. Solano, E. Vega, A. Oviedo, F. Simbaña, . . . C. Campuzano, *Buenos vivires y transiciones la vida dulce, la vida querida, la vida sabrosa, la vida buena, la vida en plenitud: con vivir en armonía*. (págs. 245 - 275). Bogotá : UNIMINUTO.
- Red por la Justicia Ambiental en Colombia. (31 de Marzo de 2015). *¡Alerta ambiental! Maquinas excavadoras destruyen la Sierra Nevada de Santa Marta*. Obtenido de <https://justiciaambientalcolombia.org/alerta-en-sierra-nevada-santa-marta/>
- Regionales, C. (11 de 08 de 2016). Comunicado del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Obtenido de Comunicado del Cabildo Indígena Muisca de Bosa: <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/1387-comunicado-del-cabildo-indigena-muisca-de-bosa>
- Romero, B. H. (2006). *Caminando sobre dos mundos para construir un tercero donde lo material y lo espiritual están en armonía*. Tarapacá, Chile: Revista de Ciencias Sociales (CI), núm. 17, pp. 70-85.
- Sánchez, P. B. (2009). *Ética ecológica y pensamiento amerindio desde la interculturalidad*. Maracaibo-Venezuela: Uto pía y Praxis La ti noamericana / Año 14. Nº 45 (Abril-Ju nio, 2009) Pp. 81 - 96 Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Utopía y Praxis
- Sánchez, R. F., & Mora, A. I. (2019). *Epistemologías del fuego, una propuesta a partir del pensamiento ancestral*. Bogotá D.C. : Revista Misión Jurídica, 12, (16), 281 - 308.

Sousa, S. B. (2011). *Epistemologías del Sur*. Coimbra: Director del Centro de Estudios Sociales, Facultad de Economía, Universidad de Coimbra, Portugal.

Van Dijk, T. A. (1994). *Discurso, Poder y Cognición Social*. Maestría en Lingüística. Escuela de Ciencia del Lenguaje.

VII Cumbre ALBA-TCP. (19 de 10 de 2009). *América Latina en Movimiento*. Obtenido de Declaración Especial de los Derechos de la Madre Tierra: <https://www.alainet.org/es/active/3380>

Anexos

Anexo 1. Estado del Arte.

AÑO	FUENTE	DESCRIPCIÓN	METODOLOGÍA	PALABRAS CLAVE	RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1987	Casilimas, R. C., & López, A. M. (1987). <i>El Templo Muisca. El Templo Muisca</i> . Colombia: Archivo Nacional de Colombia (ANC).	El presente trabajo es resultado del análisis de las creencias, prácticas religiosas y en general de la Cosmología Muisca.	Se hace un análisis tomando como modelo, el estudio sobre los Templos Kogui de Reichel-Dolmatoff (1975). Se hace uso de esta referencia comparativa. Carácter etnohistórico.	Templo, creencias, prácticas religiosas, cosmología Muisca	Hace un aporte importante en el análisis de las creencias, prácticas religiosas y en general de la Cosmología Muisca.
1999	Durand, A. C. (1999). La tierra y lo sagrado: (un acercamiento a la concepción agraria de los pueblos indígenas). <i>Boletín de Antropología Americana</i> ; Dec 1999; 35; Social Science Database pg. 125.	Bajo una concepción compleja se establecen, algunas de las categorías trascendentes en el significado diverso que subsiste en la relación etnia-territorio	Relación etnia-territorio	Tierra, racionalidad, cosmogonía, territorio, etnia	El autor aporta investigaciones relevantes para el proyecto, rescatando principalmente el vínculo que tienen las diferentes comunidades indígenas con el cosmos y la incorporación de paradigmas que rompen con los modelos racionales, presumiblemente lógicos.
2001	Kessel, J. V. (2001). Se busca: un Dios para desarrollo con identidad. <i>Ansterdam: Revista de Ciencias Sociales</i> ; 2001; 11; Social Science Database.	Compara la imagen de Dios que tiene el cristianismo clásico de Occidente con los Aymaras. La primera es el creador del mundo (génesis) y la segunda corresponde a la Madre Tierra andina.	Metodología comparativa	Imagen de Dios, Madre Tierra, Occidente, Tierra Andina, cristianismo, Aymaras	Esta investigación, propone un relación importante, con respecto, al porque a las cosas que tienen vida, su genio y su responsabilidad, comparten con nosotros la misma visa de la santa Tierra y son seres vivos con quienes dialogar y reciprocarse.
2004	Bernal, D. (2004). C. A. (2004). <i>El Cabildo Muisca de Bosa: El discurso de un movimiento social étnico y urbano</i> . Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.	En esta monografía el autor pretende, a partir de la descripción del proceso de reetnización de la comunidad muisca de Bosa, demostrar que la decisión de construir un discurso sobre su identidad indígena no sólo corresponde a la organización política para la exigencia de unos derechos que los benefician económicamente sino que también tiene como finalidad fortalecer una identidad que les había sido negada y así lograr espacios simbólicos de reconocimiento cultural y político en la ciudad de Bogotá y en la nación colombiana.	Se utilizó dos tipos de fuentes de información: unas fuentes primarias y unas fuentes secundarias. Las fuentes primarias comprenden la información recolectada en el trabajo de campo etnográfico realizado con los muisca de Bosa. Las fuentes secundarias comprenden la revisión bibliográfica hecha en el proceso de investigación.	Muisca de Bosa, reitnicidad, identidad indígena, reconocimiento cultural y político	Este trabajo contribuye en la sistematización, con respecto, a los proceso de reetnización de la comunidad muisca de Bosa.

2006	Romero, B. H. (2006). Caminando sobre dos mundos para construir un tercero donde lo material y lo espiritual entén en armonía. Tarapacá, Chile: Revista de Ciencias Sociales (C), núm. 17, pp. 70-85.	La consiga o lema es de caminar buscando las sendas y caminos de la naturaleza y los construidos por los pueblos originarios de la macro región conocida como Tawantisuyu o Imperio Incario a la llegada de los españoles. Este caminar fue realizado y acumulado por los sariri o sabios caminantes, transmisores de conocimientos y sembradores de sabidurías.	Reconstrucción a partir del diálogo, la comunicación y la integración.	Patrimonio cultural, reconstrucción, cosmovisión, lógicas polivalentes.	Este trabajo se observa pertinente en la medida que hace una reconstrucción de la madre tierra con la madre patria. Por otro lado, sugieren proyectos de alcance filosófico y práctico que recoge este ensayo científico: "lo material y espiritual están en armonía" y que "hay que cultivar la ciencia de la paz".
2008	MEDINA, S. M. (2008). Poder, Conocimiento Y Creencia: Por Los Caminos De La Ruda en La Localidad Séptima De Bogotá, Colombia. Antipoda, (6), 153-170. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=34318409&lang=es&site=ehost-live&scope=site	El presente ensayo explora las inconsistencias en las normatividades que pensadas desde la biomedicina que pretenden reglamentar el uso de las llamadas "medicinas alternativas, complementarias, tradicionales o no convencionales" a nivel local. Para ello explora etnográficamente la biografía cultural de una planta específica en la localidad de Bosa, en Bogotá, comparándola con los decretos estatales destinados a reglamentar su comercialización y consumo. Concluye cuestionando los presupuestos con que pretenden capturarse estas prácticas, mostrando sus limitaciones conceptuales y prácticas, y preguntándose por los factores globales, económicos y sociales que justifican dicha reglamentación.	Exploración a las inconsistencias en las normatividades que pensadas desde la biomedicina que pretenden reglamentar el uso de las llamadas "medicinas alternativas"	Medicinas alternativas, complementarias y tradicionales, ruda, antropología médica crítica, Cabildo Indígena Muisca de Bosa.	Este documento da a conocer al grupo de mujeres y de mayores del Cabildo Indígena Muisca de dicha localidad. Esta comunidad, organizada alrededor de la figura de Cabildo Indígena desde los años noventa del siglo xx, obtuvo el reconocimiento oficial de la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior en 1999. Desde entonces el Cabildo se encuentra comprometido con múltiples objetivos, uno de ellos, la "recuperación y fortalecimiento" de la medicina tradicional. Raizales de Bosa, los actuales cabildantes muisca se encuentran en el proceso de consolidarse como organización sociopolítica en la localidad y la ciudad, articulados con otros cabildos y organizaciones de la ciudad.

2008	Bohórquez, C. L. (2008). Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca. Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca. Bogotá, Colombia: Universidad de San Buenaventura Colombia.	Este artículo se propone realizar un análisis de la visión que tenían los muisca de su mundo natural, de los elementos que conforman su entorno ambiental y ecológico. Este visión sociocultural está marcado por la idea de lo sagrado por lo que quizá, entre ellos, la naturaleza fue el móvil de inspiración de ritos, mitos, simbolismos y celebraciones socioculturales que pasaron a ser parte de su memoria cultural. En la conciencia mítica del muisca hay elementos de una cultura que construyó lo que podríamos denominar un pensamiento ecológico primitivo. Un pensamiento que incluso llega a ser coherente con una teoría ecológica de corte geocéntrico.	Análisis de la visión que tenían los muisca de su mundo natural	Muisca, mito, naturaleza, lo sagrado.	Este documento hace un significativo aporte sobre la cosmovisión muisca, la naturaleza como parte de los relatos mitológicos y de su cotidianidad sociocultural. El significado literal y existencial de los elementos que existen entre lo humano y el medio ambiente natural, en los relatos mitológicos muisca, y en sus experiencias socioculturales cotidianas.
2009	Sánchez, P. B. (2009). Ética ecológica y pensamiento amerindio desde la interculturalidad. Maracaibo-Venezuela: Utopía y Praxis Latinoamericana / Año 14. N° 45 Pp. 81 - 96 Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Utopía y Praxis Latinoamericana / ISSN 1315-5216 CESA – FACES – Universidad del Zulia.	Este trabajo tiene como objetivo aproximarnos a descubrir desde la interculturalidad algunos elementos filosóficos del pensamiento mítico Amerindio, desde su cosmogonía, expresada en su literatura, a fin de contribuir con las definiciones de una ética ecológica latinoamericana. Para ello parte de la idea de que dicho pensamiento expresa una matriz ecológica originaria, que es pertinente traerla al presente. Se refieren a una manifestación ética ecológica"	Parte de un análisis e interpretación de algunos textos míticos amerindios.	Matriz ecológica, ética, filosofía amerindia, interculturalidad.	Aporta una investigación de la Amerindia, en su visión de la Tierra, percibida como ente sagrado que se manifiesta en la armonía con la naturaleza, en la convivencia y en bienestar común. La Visión Amerindia de la Madre-Tierra nos descubre un mundo espiritual simbolizado en el ser nutriente por excelencia de todo ser viviente que encierra una ética de la vida. Este pensamiento filosófico se eleva por encima de cualquier concepto validado en el mundo occidental, por cuanto está resguardado en la representación y en el significado de las figuraciones del lenguaje simbólico.

2009	Berque, A. (2009). El pensamiento paisajero. Madrid: Biblioteca Nueva .	El método de razonar de Berque sobre el paisaje intenta separarse de ese paradigma occidental, etnocéntrico y anacrónico, que él resume con las siglas POMC, alejándose de la neutralidad de lo geométrico, mecánico y cuantitativo para enfrentarse a una visión cosmológica y totalizadora de la complejidad fenoménica del paisaje.	Recuperación a un pensamiento holista que pretende la integración del sujeto en el mundo	Paisaje, sentir, percibir, valorar	Este autor hace un aporte importante al vitarnos a tener una mirada paisajista desde los tres niveles del paisaje: el de la naturaleza, el de la sociedad y el de la persona que contempla el paisaje, es decir, a un pensamiento holista que pretende la integración del sujeto en el mundo.
2011	de SOUSA SANTOS, B. (2011). Epistemologías del Sur. Utopía y Praxis Latinoamericana, 16(54), 17-39. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=87366955&lang=es&site=ehost-live&scope=site	El logos eurocéntrico ha impresionado en sus propias fuentes de desarrollo político y económico. El peligro de esta crisis es total porque abarca su hegemonía y a la humanidad y a la naturaleza. ¿De qué alternativas disponemos para superar este fin de milenio y su hecatombe? Es evidente que estamos viviendo los "tiempos póstumos" o de "filosofía finisecular" de una Modernidad que luce, por otra parte, rebasable desde otra episteme histórico-cultural que reconozca la relación ecosistema del hombre en el conjunto de la diversidad existencial de los seres vivos que pueblan este planeta. Esta otra epistemología que tiene su génesis en la Teoría Crítica y se recrea en América Latina, desde el Sur, se asume desde la praxis de un logos emancipador que fractura los límites hegemónicos del "capitalismo sin fin" y del "colonialismo sin fin", ya que hace posible recuperar desde la "sociología de las emergencias", la presencia de los pueblos milenarios que han logrado la recreación de su hábitat a través de una relación simbiótica directa, con los ciclos o procesos de génesis y muerte de la Madre Tierra (Pachamama).	Teoría Crítica en América Latina, desde el Sur.	Epistemología, Sur, Naturaleza, Interculturalidad.	Sousa Santos hace un invitación especial a reflexionar o recuperar La sabiduría ancestral que porta el pensamiento de estos pueblos originarios, expresados por sus tradiciones, ritos, magias, hasta sus representaciones antropomórficas de la realidad, "son síntomas de que el ocaso de la civilización, no muere con Occidente, sino que renace desde el Sur con el "Sumak Kawsay".

2011	<p>Gómez, M. P. (2011). Patrimonio y etnopolíticas de la memoria: el pasado como aparato ideológico en la fiesta del zocán en el templo del sol de Sogamoso. Bogotá D.C. : Departamento de Antropología Universidad de los Andes, Colombia.</p>	<p>El presente artículo es resultado de un trabajo de campo etnográfico sobre la celebración de la Fiesta del Huan o Zocán en el Templo del Sol, ubicado en el Museo Arqueológico de Sogamoso. Su objetivo es reflexionar y comprender la relación existente entre etnicidad y el patrimonio como campo conflictivo e ideológico en donde se reproducen varias luchas por la administración de la memoria, la legitimidad del pasado y la definición de nuevas identidades sociales y su porvenir.</p>	<p>Reflexionar y desarrollar la relación existente entre etnicidad y el patrimonio como campo conflictivo e ideológico en el que se reproducen varias luchas por la administración de la memoria, la legitimación del pasado y la definición de nuevas identidades sociales y su porvenir</p>	<p>Patrimonio, memoria, aparato ideológico, etnopolíticas.</p>	<p>Este trabajo hace un desarrollo importante con respecto a la "reethnicidad" o activación de identidades étnicas conforma un escenario de estudio y debate respecto de grupos étnicos que en Colombia y Latinoamérica se consideraban extintos, y, por dicha razón, su existencia actual tiende a verse como instrumentalista.</p>
2012	<p>Cuelenaere, L., & Rabasa, J. (2012). Pachamamismo, o las ficciones de (la ausencia de) voz. Cuadernos de Literatura, 16(32), 184–205. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=89701060&lang=es&site=ehost-live&scope=site</p>	<p>Pachamamismo es un término derivado del nombre de la deidad andina, la Pachamama, conocida como la Madre Tierra. El mismo añadido a Pachamama manifiesta una filosofía, una agenda política, un programa pedagógico, una estética y un marco legal que define perspectivas no occidentales para una reflexión sobre la intersección entre la naturaleza y la cultura. La Constitución protege a la Pachamama y sus festividades son reconocidas como patrimonio de la nación. En cuanto a la ideología el pachamamismo conlleva una contradicción que destruye las formas que busca preservar.</p>	<p>Reflexión sobre la intersección entre la naturaleza y la cultura.</p>	<p>Bolivia, Pachamama, pachamamismo, etnogénesis, capitalismo andino amazónico.</p>	<p>Hace un aporte importante por medio de el rastreo de la arqueología de la Pachamama, la filosofía de la interculturalidad, la legislación de la Madre Tierra y la domesticación del ritual como folclore que caracteriza al pachamamismo, han identificado el proceso que va desde las propuestas de etnogénesis hasta las peticiones de etnosuicidio. "Si en los tiempos coloniales el llamado al etnosuicidio llevó a la etnogénesis mientras informantes y sujetos coloniales inventaban nuevas formas de vida mediante la incorporación de occidente en la vida andina, el ímpetu moderno por el etnosuicidio pide la disolución de formas de vida y la purificación de prácticas en nombre de una identidad cultural andina emergente".</p>

2012	<p>Lara, g. J. (2012). Gente viva, experiencias activistas sobre el ambiente y la Madre Tierra en México . Puebla, México: Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas Núm. Especial: América Latina. Benemérita Universidad Autónoma .</p>	<p>México en una situación de crisis el autor señala los problemas sociales y ambientales. A firma, los gobiernos no han sido capaces de entender ni atender a los agravados problemas de hoy. Los individuos y las sociedades han sido golpeados por estos problemas, la naturaleza también. Ante la falta de soluciones la gente ha creado movimientos propios y ha planteado sus posiciones. Mediante el levantamiento de encuestas directamente aplicadas a participantes y no participantes en diversos eventos de muy distintas magnitudes, se recopiló la presente información para testimoniar y hacer más conocidas las demandas, actitudes y propuestas de todas estas personas y agrupaciones, afectados ambientales y para dar a conocer, en forma resumida, las luchas democráticas que se están realizando en todo el país por la justicia ambiental. Igualmente se realiza una comparación con otros actores de otras luchas en el seno mexicano dadas a conocer por otros autores y procedimientos.</p>	<p>Recopilación pequeña de las luchas contra el “leviatán sistema” para hacer patente el papel de las personas en esto y para dejar aunque una ligera huella de las actividades y acciones de las mismas, así como para darles una oportunidad de ser escuchadas tanto como para darnos una oportunidad de escuchar las voces de estas gentes preocupadas y ocupadas por la vida misma.</p>	<p>Gobierno, crisis, luchas sociales, encuestas, neoliberalismo, resistencia civil</p>	<p>Hace un aporte significativo, en el ejercicio de escuchar y sistematizar las voces que se han hecho más públicas, por este respetable medio, en pro de la vida, de la vida de calidad, humanizada-ambientalizada que crea nuevas condiciones para la esperanza.</p>
2013	<p>Gómez Montañez, P. F. (2013). Esbozo de una antropología de lo Muisca desde una perspectiva del sur: paralelos y tránsitos. Universitas Humanistica, 75(75), 133–153. Retrieved from http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniminuto.edu/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=91550132&lang=es&site=ehost-live&scope=site</p>	<p>Artículo de reflexión que se basa en resultados de la primera fase de la investigación “Conflicto interétnico muisca en el Altiplano Cundiboyacense-Colombia: Transacciones, disputas y negociaciones en el campo de la identidad y la memoria indígena”. Se analiza críticamente el proceso investigativo realizando una antropología de la antropología, acorde con los principios revisionistas de la disciplina propuestos por una “antropología del sur” y sus implicaciones para el proceso étnico muisca.</p>	<p>Investigación sobre el conflicto interétnico muisca en el Altiplano Cundiboyacense-Colombia.</p>	<p>Antropología, Muisca, Etnología, Epistemología.</p>	<p>El presente artículo hace un aporte importante al explorar de manera reflexiva y crítica las diferentes formas en las que operan los poderes simbólicos (Bourdieu, 1989) en la antropología de la etnicidad muisca de una perspectiva del sur. Con ello elabora un paralelo entre los elementos que componen la crítica epistemológica y política de la antropología y aquellos que nos permiten entender la manera en que, en la actualidad, el pueblo muisca trata de ocupar una posición de centro después de haber sido relegado al pasado y condenado a un accidentado reconocimiento como etnia oficial en el presente.</p>

2013	Velázquez, G. J. (30 de 10 de 2013). Constitucionalismo verde en Ecuador. Obtenido de Derechos de la Madre Tierra y Buen Vivir: file:///C:/Users/yerson/Downloads/Dialnet-ConstitucionalismoVerdeEnEcuador-5473617.pdf	Ante la situación de la degradación ambiental a nivel global, este artículo ofrece un estudio relacionado con el ambientalismo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este trabajo académico es producto de una investigación documental a través del enfoque de la Teoría del Discurso, en el cual se analizan los nuevos paradigmas de los Derechos de la Naturaleza implícitos en la Constitución del Ecuador, específicamente se comparan y revisan los artículos constitucionales relacionados con el tema medioambiental. Con tal propósito se estudia la base teórica y casos similares de otras constituciones andinas para comprender a profundidad la visión holística de conceptos ancestrales como el Buen Vivir y la Madre Tierra, insertados como eje medular de la Carta Magna del Ecuador, como un reflejo biocéntrico que demuestra que existe una alternativa real para la convivencia entre los seres humanos y la naturaleza	Teoría del Discurso. Este artículo es un estudio cualitativo, con un enfoque del análisis del discurso, que tiene una orientación metodológica relativista y su naturaleza teórica es empírica.	Constitucionalismo, medioambiente, madre tierra, buen vivir, Ecuador.	Esta investigación hace un aporte especial en el reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia... "Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay (...)".
2015	Santamaría, Á., & Rojas, O. P. (Eds.). (2015). Diferentes maneras de conocer : Las experiencias recientes de la escuela intercultural de diplomacia indígena. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com	El texto presenta los sentimientos, emociones, propuestas, luchas, limitaciones, errores y energías que el tiempo ha traído como enseñanza. La interculturalidad como posibilidad de relacionamiento respetuoso, consciente, de diferentes maneras de conocer, de vivir, de resolver desde la cotidianidad, las injusticias que afectan a la mayoría de los y las colombianas. Aducen que la educación, tiene la necesidad de construir un conocimiento más humano, donde los discursos y sus categorías no sirvan como mera legitimidad disciplinaria, sino como mecanismo de construcción. Construir un mundo donde quepan todos los mundos, con sus tensiones, antagonismos, disputas y competencias.	Metodologías cuantitativas, análisis de temáticas específicas como la participación política (no electoral) en aulas itinerantes en territorios indígenas como el arahuaco o el muisca. A través de la reconstrucción de una discusión metodológica o teórica, se exploran las grietas y las líneas de fuga por las cuales pensar prácticas pedagógicas interculturales.	Interculturalidad, colectividad, territorio, muisca, derecho, pueblos.	El texto aporta al proyecto una extensa conversación entre la gobernadora del Cabildo Muisca de Bosa, Sandra Cobos, Mauricio Fernández Castillo, coordinador de las jornadas del diplomado intercultural en memoria, acción colectiva y participación política del Cabildo Muisca de Bosa. En esa conversación, realizada el 11 de febrero de 2014, transitan por temas los más diversos, teniendo como ejes centrales el proceso de re-identificación en el que se encuentra el pueblo muisca de Bogotá, el territorio, su experiencia como líder social y las perspectivas de su comunidad frente a los diferentes retos que afrontan las organizaciones sociales étnicas en Colombia.

2015	Ronderos Valderrama, J. (2015). Dinámicas interétnicas y re-significación de identidades, en el ritual de la etnomedicina indígena del yagé en Manizales-Colombia. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla	Se trata de un trabajo investigativo de tipo cualitativo realizado por el autor entre el 2003 y 2014 en el desempeño de sus funciones como profesor titular adscrito al Departamento de Antropología y Sociología de la Universidad de Caldas, Colombia, sobre los procesos interétnicos de socialización y sus re configuraciones neochamanísticas en torno la cosmovisión pachamámica y efectos en cambio de pautas para un Vivir mejor, que han propiciado los rituales de la etnomedicina indígena del yagé (EMYA) durante el lapso de la investigación, con grupos de tomadores y usuarios del yagé en Manizales y su entorno urbano rural.	Trabajo investigativo de tipo cualitativo	Medicinas tradicionales, yagé, chamanismos, cosmovisión pachamámica.	Hace una importante reflexión sobre la dimensión de lo sagrado que adquiere particular relevancia en los chamanismos y neo chamanismos y, en particular, con la EMYA.
2015	Millán, S. (2015). La alteridad permanente: cosmovisiones indígenas teorías antropológicas. Buenos Aires, Argentina: Scripta Ethnologica, vol XXXVII, 2015, pp. 82-100 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.	Este artículo propone modificar el eje de comparación y medir el alcance de las cosmovisiones indígenas en referencia a las teorías antropológicas, particularmente aquellas asociadas con el relativismo cultural.	Comparación de las cosmovisiones indígenas en referencia a las teorías antropológicas.	Cosmovisión, pueblos indígenas, ontología, relativismo cultural	Este documento aporta reflexiones pertinentes a la hora de preguntarse por si la visión parcial, sujeta a puntos de vista divergentes, no constituye en el fondo uno de los componentes esenciales de las cosmovisiones indígenas, cuyas concepciones originales añaden a visiones parciales del universo y, con ellas, a una multiplicación necesaria de los puntos de vista. "El discurso indígena no es por lo tanto distinto a esas corrientes de la antropología que fueron en su momento impulsadas por el relativismo metafísico, según las cuales existen tantos universos como visiones se tengan de ellos".

2017	Gómez, M. P. F., & Reyes, A. F. L. (Eds.). (2017). Territorios y memorias culturales muisca : Etnografías, cartografías y arqueologías. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com	El jueves 13 de marzo de 2014, un equipo de investigación, conformado por “académicos” el investigador principal, coinvestigadores y estudiantes miembros de un semillero y “nativos” líderes muisca de Bosa y Suba, se reunió para comprender los procesos de recuperación de memoria cultural y gestión patrimonial de las comunidades indígenas Muisca de Bosa y de Suba, a través de la elaboración de narrativas sobre los lugares sagrados del territorio de Bogotá. Dichos procesos permitieron la elaboración de nuevas narrativas, que interpretan los pasados de maneras más pertinentes para las condiciones sociales y políticas del presente, y, consecuentemente, inspiran “proyecciones” sobre los territorios de las comunidades, fortaleciendo sus proyectos colectivos y elaborando propuestas de transformación positiva de sus entornos.	A partir de escenarios de diálogo, debate y concertación entre el grupo investigativo colaborativo muisca, académicos de lo muisca y gestores patrimoniales. Buscaron reconstruir la historia social de lugares sagrados muisca a partir de los recuerdos y narraciones de los ancianos de las comunidades muisca de Bogotá y Cundinamarca, por un lado; y, por otro lado, elaborar una cartografía sagrada de los territorios a partir de las metodologías propuestas por las autoridades espirituales colaboradoras del proceso de (re)significación territorial.	Muisca Territorio Tierra Etnicidad Memoria Identidad.	Este documento aporta al proyecto, a partir del acercamiento que tuvo con la comunidad muisca de Bosa. El cual presenta que la comunidad muisca no desapareció, sino que resistió el peso de la historia de la colonización. "El muisca no había desaparecido y su identidad y memoria yacían en la cotidianidad campesina" (p. 10). Además, hace un aporte importante con respeto a la capacidad de constructos que permiten transformar entornos, fortalecer procesos comunitarios y proponer maneras de habitar y garantizar mejores relaciones entre las gentes con su territorio hoy. Alternativas para comprender la relación entre todos los seres de la naturaleza y constituir nuevas pedagogías ambientales y de paz.
2017	Zanella Rodrigues, C. (2017). That Which Names the Law: Madre Tierra (Mother Earth). Fórum Lingüístico, 14, 2419–2427. https://doi-org.ezproxy.unimimuto.edu/10.5007/1984-8412.2017v14nespp2419	Este texto se sostiene teóricamente en el Análisis del Discurso de perspectiva pécheuxtiana, y contiene por corpus dos textos legales: la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley n° 71/2010) y la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley n° 300/2012) aprobadas en Bolivia. La irrupción de la Madre Tierra como nombre de ley hace eco, desde el lugar de la voz de los pueblos indígenas, a la memoria cosmovisionaria como un discurso de resistencia contra el silenciamiento de una historia.	Discurso de perspectiva pécheuxtiana	Discurso. Sujeto. Madre Tierra.	Este texto se hace una importante resonancia sobre la tarea de reconocer a la Madre Tierra de antes, en otros lugares, siempre ha tenido derechos y que la ley surge como la formalización jurídico-política necesaria para instituir y regularizar algo que todavía tenía que escribirse, ya sea por el ascenso de los pueblos indígenas al poder o por la crisis ecológica que surge como el problema principal que rodea la supervivencia de la humanidad.

2017	Martínez, A. N., & Porcelli, A. M. (2017). A New Vision of the World: Deep Ecology and its Incipient Reception in National and International Law (First Part). Luján: Lex: Revista de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Alas Peruanas, ISSN-e 2313-1861, ISSN 1991-1734, Vol. 15, N°. 20, págs. 417-44.	El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tiene por objeto el desarrollo de las diferentes posturas filosóficas, éticas y científicas que consideran a la naturaleza y a todos los seres vivos como poblaciones o entidades con vida propia rescatando su valor intrínseco, y en consecuencia dan fundamento a concepciones jurídicas que los categorizan como sujeto de derechos y el análisis de las escasas legislaciones y casos jurisprudenciales nacionales e internacionales que la han receptado. Dada la extensión y profundidad de la temática, la misma se expone en tres partes, y el presente artículo constituye la primera parte abarcando las teorías científicas, filosóficas, ancestrales, éticas y jurídicas.	Desarrollo de las diferentes posturas filosóficas, éticas y científicas que consideran a la naturaleza y a todos los seres vivos como poblaciones o entidades con vida propia rescatando su valor intrínseco	Ecología profunda, derechos de la naturaleza, personería jurídica, seres sintientes, sujeto de derechos.	El presente trabajo sirve de insumo en la medida que forma parte de un proyecto de investigación que tiene por objeto el desarrollo de las diferentes posturas filosóficas, éticas y científicas que consideran a la naturaleza y a todos los seres vivos como poblaciones o entidades con vida propia rescatando su valor intrínseco y, en consecuencia, dan fundamento a concepciones jurídicas que los categorizan como sujeto de derechos y el análisis de los escasos instrumentos jurídicos que la han receptado.
2018	Paredes, C. A., & Rozzi, R. (2018). Homogeneización biocultural: exotización del paisaje femenino latinoamericano. Magallania (Chile): Vol 46(1):237-248.	El lenguaje colonial "del ojo imperial" sobre América Latina se resume en un mito exótico sobre el paisaje, que hoy se conjuga con la globalización Occidental en su encrucijada ecológica. América Latina es un signo hermenéutico clave de análisis, debido a que expone la raíz ideológica estética que acompaña a la uniformización del paisaje con una sola semántica objetiva basada en una ideología exotista. El lado estético que resalta en la pregunta por la naturaleza de la "América exótica" revela la importancia de valorar una hermenéutica alternativa, ecológica, estética y post-exótica para re-pensar la Tierra Nueva o el Nuevo Mundo, América. Ancestralmente y, hasta hoy llamada, Pachamama en los Andes del sur.	Pregunta por la naturaleza de la "América exótica"	América Latina, Exotismo, Geografía Femenina, Ecología	Hace un esbozo estético que resalta la pregunta por la naturaleza de la "América exótica" revela la importancia de valorar una hermenéutica alternativa, ecológica, estética y post-exótica para re-pensar la Tierra Nueva o el Nuevo Mundo, América. Ancestralmente y, hasta hoy llamada, Pachamama en los Andes del sur.

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

Anexo 2. Transcripción entrevista Víctor Segundo.

Sesión encuentro con el sabedor Víctor Segundo

PRIMERA PARTE

Del minuto 00:00:15 hasta el minuto 00:35:39

Transcribe: Marcela Hernández Leguizamón

00:00:02: Martin Kennet Gutiérrez Vásquez: Perdón por cortar el viaje, disculpen.

00:00:03: Jeannette Plazas: Gracias Martin

00:00:06: Víctor Segundo: las aves este también está en lo de la comunicación cósmica (al fondo se escucha el cantar de un pájaro) en el caso del Misuri y los demás pájaros, así como les conté hace poquito (pausa) también cantan y tienen distintos estados de ánimo. En la mañana es cosa diferente que cantar al medio día, de 10:00 a 3:00 de la tarde uno va al monte y no escucha (hace un movimiento en sus manos, las une y después las separa para simular un silencio) un completo silencio y a veces lo interrumpe el Misuri (pausa con risa) avisando quien va a ir a la otra dimensión. No quien va a morir, porque aquí no nos morimos no consideramos que nos morimos (pausa).

00:00:54: Víctor Segundo:(no se comprende lo que dice en el primer segundo) (se escucha fuertes golpes, similar a un hacha partiendo madera) como lo decía, el Misuri es un pájaro gris, bastante pequeño (pausa).

00:01:03: Víctor Segundo: Así hace el Carpintero, también tienen su historia como cuando están picando aquí la leña (hace una analogía entre los golpes de su entorno con el hacha y el golpe del pájaro carpintero al taladrar un árbol).

00:01:12: Víctor Segundo: El Misuri escucha. Alla en la Kankuruma mayor en el centro de la Sierra dende esta Avindue, donde esta Avindue y Chagua. Changua y Avindue es de dónde venimos cuando nacemos. De niño lo bautizan y Chagua cuando nos recibe nuevamente en cuerpo y espíritu ya pasamos a otra dimensión (sus manos se trasladan de un lado a otro de derecha a izquierda).

00:01:42: Víctor Segundo: El Misuri Escucha abuelo y abuela (Ve al cielo) (tono de pregunta) ¿Quién va a partir a otra dimensión y a otro mundo?, dicen los Mamos. Y entonces el viene regando (hace círculos con sus manos) viene varios, varios “pájaros” (palabra que sustituye una palabra que no es comprensible en la conversación) van regando la palabra en la Sierra y sus alrededores y avisa y uno lo escucha. Su canto bastante triste, bastante melancólico. Ya uno sabe entonces, ya sabe. Y así hay varios pájaros no solamente el Misuri que avisa y el carpintero, que esa picando aquí atrás (risa) también es así y así hay muchos pájaros (pausa).

00:02:50 Víctor Segundo: En las mañanas ellos cantan bastante contentos, bulliciosos (pausa, mueve la cabeza de un lado al otro viendo la copa de los árboles que le rodean) y se escucha por acá y uno que se llama Suspiri, que es amarillo con café así café sencillo, también canta. El que hace como (muestra y hace sonar una maraca) la maraca, el Dicharachero también eso es sagrado ese también avisa. (Mueve su cabeza mostrando hacia el horizonte) Cuando los Mamos están haciendo trabajo y les canta (pausa, mueve la maraca para simular el canto del Dicharachero) paran el trabajo. (Silencio). (Continua con voz emocionada y en su cara refleja agrado y una sonrisa) ¡Ah! Allí hay comunicación cósmica, de por allá en otra dimensión... (Segundo que no se comprende) hay otro que se llama Urande, Arguigua ese también aprueba (hace el sonido del canto del pájaro Chi, chi, chi) hace así si va bien el trabajo, dice sí, sí, sí, sí. Hace chiscua, eso hace que se pare el trabajo en el sitio sagrado y al otro día va y mira que es lo que está haciendo mal,

así (se ríe) (pausa). Así, hay un cambio brusco de estado de algo, los mayores se paran se ven a la cara (hace gestos de sorpresa) a darle a darle en la noche que fue lo que paso, que se hizo mal. De los que están presentes (pausa) están pensando, dejo el espíritu por allá, dejo el cuerpo por acá, pero el espíritu a donde. O sea (se señala los ojos) comienzan a leer los gestos, la cara y esta es otra forma de comunicarse. O sea, hacen esa revisión (pausa, suspira y coloca las gafas) (se escucha al fondo música) (sonríe y sigue en pausa, pregunta) ¿Qué más les sigo contando de los pájaros? (sigue sonriendo) Siii

00:05:08: Wilson Daniel Quintero Brand: Claro

00:05:09: Víctor Segundo: aso acá hay una gran variedad de pájaros, ellos todavía cumplen la función, la misión que les fue dejando desde el origen (pausa).

00:05:25: Wilson Daniel Quintero Brand: ¡qué bonito!

00:05:26: Víctor segundo: Antes de que amaneciera fue un proceso bastante complicado lograr que el padre sol se elevara, se elevara donde este. Eso es muy complicado. Había un señor dueño del bastón que decía ¡Que amanezca! ¡Necesitamos que amanezca!, porque esta vaina así a oscuras todo el tiempo (en la narración que hace sus gestos y manos recrean lo que narra). No, no, no; yo no quiero que amanezca, porque están por ahí, desordenados. Y buscaron la estrategia, ¡aja! ¿Cómo hacemos para que amanezca? Y ¿Saben cuál fue la estrategia? (muestra un recipiente con la bebida del chirinche) (se ríe)

00:06:24: Martin Kenet Gutiérrez Vásquez: ¡ah el chirichi! (se ríe)

00:06:28: Víctor Segundo: Iba subiendo de acá hay una comunidad que se llama Minacalva (...) (el nombre de la comunidad no se comprende muy bien. Es una palabra compuesta. La segunda palabra del nombre de la comunidad no es comprensible). Iba subiendo el padre que tenía las aseguranzas, llevaba su mochila y llevaba la aseguranza del bastón, puede ser un cuarzo, una

gata negra, un palo de Brasil; para los que los preparan a uno los Mamos y (silencio). Decía, la mama de él, hay al lado y llevaba los semaneros, los que le iban a acompañar. –Oiga necesitamos que amanezca, que amanezca- -- ¿Y ustedes para que quieren que amanezca? --¡no!, Por qué el mundo necesita luz, energía del padre sol, de las estrellas, de la luna. Y nada, la madre salió así al paso de una piedra y preparo un chirinche, de pronto lo tenía enterado por ahí, añejado, y hace millones, millones (mueves sus brazos para expresar la cantidad) y miles y miles de años (ríe) estaba bien añejado. Bien negro, porque todo era negro (pausa) y...

00:07:56: Martin Kenet Gutiérrez Vásquez: (ríe)

00:07:58: Víctor Segundo: Y saca la totumita (palabra no comprensible) (...) --¡No! -- -- ¡lo que quieres es emborracharme para quitarme la seguridad! -- --No, no no. Hombre hijo pégate un sorbo-- ¡ah! Yo me voy a pegar uno (bebe de un recipiente, una especie de cantimplora. Toma chirinche) (Hace un gesto de brindis con la botella) (pausa)

00:08:17: Martin Kenet Gutiérrez Vásquez: (ríe) Salud

00:08:17: Víctor segundo: ¡una! (hace un movimiento con la cabeza) ¡Esta sabroso! Eso sí (...) (palabra que no se comprende). Este trago lo estremeció así (hace el movimiento con su cuerpo de estremecimiento), le conecto las neuronas y eso y al ratico --¿No hay otro? — y, ya comenzó a tomar (silencio) (se escucha el cantar de los pájaros) y ya se estaba poniendo así sabroso.

00:08:42: Jeannette Plazas: sonrío

00:08:44: Víctor Segundo: hasta que ya no hablo nada. La botella se la tomo todita y se emborracho y se quedó dormido. Y ahí, aprovecharon (pausa) en sacarle las aseguranzas del amanecer. Entonces del primer amanecer, ese fue el primer amanecer. Cuando ya habían llegado a Suribaca, por acá, donde siempre vamos, donde siempre nos invitan los Mamos Koguis, territorio

Kankuamo, territorio ancestral Kankuamo. Allá amanece por primera vez (suenan pájaros al fondo). Nos agarró la luz del sol, (...) (palabra no comprensible), el pájaro Toche, no sé si lo distinguen, él hace picho, picho.

00:09:40: Jeannette Plazas: ¡Si, si si!

00:09:41: Víctor Segundo: ¡Sí! (silencio)

00:09:43: Jeannette Plazas: que es negro con amarillo.

00:09:45: Víctor Segundo: Ese canto y también enseñó a tocar la música tradicional de nosotros, canta muy bonito. Tiene distintos tonos (suena pájaros al fondo) y distintos tonos (silencio) y distintos estados de ánimo. A veces están uno en la finca y él canta, canta muy bonito (señala con su mano los labios, mostrando el cantar del pájaro) como el Chicote, así le llamaron a la música tradicional, la más tradicional. La otra gaita, allá le dicen gaita al carrizo, a la flauta. Por qué gaita es la (silencio)

00:10:14: Jeannette Plazas: (asienta con la cabeza) ¡sí!

00:10:15: Víctor Segundo: ¡sí! (es interrumpido)

00:10:18: Jeannette Plazas: ¡el ritmo!

00:10:20: Víctor Segundo: Tema sabroso y eso, el Toche toco el carrizo, el otro Guachara (muestra las maracas y las hace sonar) toco las maracas y el otro mirando el trueno tocaron la caja (suena unos golpes para dar a conocer el sonido de la caja). Y se puso a bailar (asienta con la cabeza) ¡Qué bueno que amaneció! Y entonces estaba cantando (pausa)

00:10:45: Víctor Segundo: Cundo le paso se emberraco. También canto ese (con su mano muestra hacia atrás) ese que está cantando (hace silencio y suena el cantar de un pájaro) ese, ese lo andan persiguiendo en el amanecer, él es marroncito, café, del mismo tamaño del Toche, un

poquito más grandecito, le dicen Gandachuo. Ese lo andaban persiguiendo pa'joderlo y entonces pensó como estrategia, ya lo iban a agarrar, y entonces se hecho a cantar los siete cantos.

00:11:28: Martin Kennet Gutiérrez Vásquez: Se ríe

00:11:29: Víctor Segundo: Ese que esta acá (suena el canto del pájaro) y ese no solamente canta así, canta muy bonito, este también acompaña al Toche, eso fue un concierto. El Misuri, el Toche; esos pájaros. Entonces se oyó bonito en el amanecer. Claro los que quedaron para el día, hubo unos que no cumplieron y quedaron para la noche.

00:11:58: Martin Kennet Gutiérrez Vásquez: ¡para la noche!

00:11:59: Víctor segundo: ¡sí! para la noche, entonces fue bonito, único. Se escuchó la música la música, la música cósmica (se ríe).

00:12:05: Martín Kennet Gutiérrez Vázquez se ríe

00:12:10: Víctor Segundo: Todo, todo, el río cantando, el viento cantando, las montañas cantando, los árboles cantando, todo ese murmullo de los arroyos, de los arroyuelos, todo eso fue un concierto bien bueno. Y estos lo van persiguiendo, no sé por qué lo seguían persiguiendo, ¡algo hizo! (se ríe y ve al cielo)

00:12:40: Víctor segundo: Y entonces el como estrategia primero hizo así, cómo está haciendo ahora (suena el pájaro al fondo) ¡chi chi chi! (Hace el sonido) luego otro canto, (silva suavemente) así, y de ahí y le canto siete cantos. Y entonces el que lo iba persiguiendo -no voy a meterme allá por qué hay un poco de pájaros me van a agarrar a picotazos y entonces me voy- y no nada más estaba él solo, esa era su estrategia para salvarse. Canto la pava

00:13:22: Jeannette Plazas: ¡A ya!

00:13:25: Víctor Segundo: ¡sí! Ese también canta el canta al amanecer lo mismo con la pava también Cantaba temprano a las dos de la madrugada ya estaba en el monte y en el monte ya

estaba cantando y la otra vez que estaba allá en Sawiche, Sawiche Es la finca Que nos dejaron Nuestros abuelos dónde se crío la vieja Laura y donde también Me criaron a mí que venía de la escuela ya pues allá le escuchaba cantando a las dos de la madrugada bajo la luz del molendero el molendero que alumbra así radiante en la madrugada canto del colibrí todos estos pájaros cantaron Por allá le dicen Tucán al Wasalen Tiene un canto

00:14:28: Martin Kennet Gutiérrez Vásquez cómo se llama el tucán

00:14:29: Víctor segundo: Wasale silencio él también. También le ocurrió que él era trabajador suena un pájaro tenía un machetico así pequeñito

00:14:44: Martin Kennet Gutiérrez Vázquez: Pico

00:14:46: Víctor Segundo: Y la Watacana, no sé si la conocen, es familiar del Carpintero, que tenía el copete rojo. La Watacana, tenía el machete así y grande (muestra con sus manos la forma de un pico), cómo lo tenía él Guasave, estaba de afán: -Yo quiero el machete de de la guatapaná-.

00:15:18: Jeannette Plazas: Si.

00:15:19: Víctor Segundo: (Suena golpes de martilleo) Llegó el carpintero otra vez (sonríe) ¡Ah! Entonces de tanto pedírselo el Tucán, al Wasale le entregaron el machete (muestra con sus manos cerca la boca la forma del pico) qué tiene el pico largo como serrucho, y ahí no le gusto. Cuando lo fue a devolver, amaneció (ríe) precisamente (ríe) y le toco quedarse así con su pico grande. Y la Watapana tiene que hacerle ahora, este, tiene que hacerle los huecos en los palos para que el deposite sus huevos ahí (silencio). Canta tanto todo el día, a veces cansa de tanto cantar, cantar, canta hasta que ya silencio (se ríe)

00:16:11: Martin Kennet Gutiérrez Vásquez: Ríe

00:16:12: Víctor Segundo: Sigo (ríe silencio)

00:16:16 Jeannette Plazas: Qué bello es la descripción del concierto, el concierto de los pájaros

00:16:25 Víctor Segundo: Sí (silencio, suspiro)

00:16:29 Jeannette Plazas: Muy bien. Nosotros o yo de ignorante, no me había imaginado de pronto, yo a veces cantaba con los pájaros (sonríe) pues tratando de hablar con ellos. Sí es muy bello, hacer sonidos cuando ellos están cantando y uno mirarlos y hacer sonidos así, a los que uno les sale. Y es muy bello indudablemente (asienta con la cabeza).

00:16:58 Víctor Segundo: Suena de nuevo el martilleo del pájaro Carpintero. Mucho, mucho mayores los imitan. Cuando llegaba a la (...) (no se comprende la palabra) contaba el Mayor Juan. Él tenía un hermano y el hermano hacía las mismas mímicas que hacía el Loropende, cómo hacía las alas, así estira sus brazos y se estiraba (hace el sonido del Loropende) como si hiciera fuerza. Sí como estuviera regañando a uno. Y entonces el hermano también hacía así se subía una piedra y así, así como el Loropende y a uno se le da por imitar su canto (silencio) y hacer el remedio ahí silencio o la imitación más bien

00:17:53 Víctor Segundo: Las gallinas también tienen su historia, también marcan el tiempo

00:18:00 Jeannette Plazas: Cómo es, cómo es la historia

00:18:03 Víctor Segundo: (Mira hacia arriba) Ellas marcan el tiempo y ahora se acuestan (ríe, silencio). Era lo que a ellas a los pájaros también tienen sus historias. Cuando amaneció: - Bueno cada quién va a hacer su casa- -Va a hacer las cosas bien hechas- -No van a ser flojos, qué van a sacar excusas, que yo estaba, me encontré (...) (palabra que no se comprende). ¡no! la Madre los llamo, los reunió y dijo:

-Cada quien hace su casa su Kankuwa- -Bien hecho-

Y ellos escucharon el mensaje, se pusieron de acuerdo y claro algunos cumplieron. La Loropende hizo su, ustedes saben cómo hacen los Loropénde, bien hehecitos. El Cajo (palabra traducida por la transcriptor) dijo -yo voy a mostrar la casa más bonita a la Madre y voy a cantar desde allí, ella canta aferradas a sus nidos. El Toche (aplaude), yo lo llamo el Toche, también hizo su casita, bien hehecita. Muchos le hicieron bien hehecita (se ríe y ve hacia arriba)

00:19:25 Víctor Segundo: Cuando dijo la Madre y gritó: -bueno les falta dos días- (silencio) (hizo un gesto con sus manos) -Bueno- algunos dijeron: -Eso lo terminamos- otros se fueron medio hacerlo. Al otro día -Bueno faltan dos horas-Ahora, corrió la Paloma cogió un poco de musgo e hizo su nido, la Paloma pone un poco de musgo uno encima del otro y (aplaude) así muchos pájaros. Hubo uno que no hizo nada y estaba bebiendo Chirinchi, por ahí el camino se quedó bebiendo. Le dicen Chindure (se ríe) eso fue lo que hizo (silencio).

00:20:11 Víctor Segundo: Cuando los llama la Madre: -vengan, vengan- -Loropénde muestre su kankuwa- Así, así -A ver Toche, muestra su casa- (con la cabeza hace movimientos de aprobación) - ¡Muy bien, muy bien! - A ver Paloma muestre su casa- ¡ah! ¿eso fue lo que hizo? (sonríe) - ¡estaba sinvergüenciando no! - -a ver señor Chindue muestra su casa- esa muestra la del Loropénde - ¿y esa es su casa? ¡no seas sinvergüenza! no ve que esa la hizo el Loropénde- -Tú no vas a tener dónde poner tus huevos-. y él Chindue dijo, - ¡yo sé cómo lo voy a hacer! (silencio). El Chindue es un pájaro negro, parecido a la María mulata, así más o menos parecido. Y entonces cuando el Loropende se descuida, ¡chas! el chindue se mete con sus huevos y él mismo se lo saca (aplaude y se ríe)

00:21:10 Víctor Segundo: Hay otro que se ahorca. hay un pájaro que se ahorca cuando la cosa está dura. Se ahorca cuando encuentra una horqueta (hace su cabeza hacia atrás) ¡da! sí Tarrao, se llama ese. No sé su historia, no la conozco, pero sí he hablado con él Mamo de que sí,

cuando está la vaina dura que no hay agua, que no hay que comer. Si no se la historia, habría que seguirla (se ríe, silencio)

00:21:57 Martín Kennet Gutiérrez Velázquez Gutiérrez Velázquez Gutiérrez Velázquez:)
Jeannette, tienes que prender el micrófono

00:22:01 Jeannette Plazas: Perdón (si ríe). Aquí les cuento que hay una Mirla, la puedo ver por mi ventana, algo hizo que viniera por acá cerquita

00:21:13 Víctor segundo ¡Ah!

00:22:14 Jeannette Plazas: Y está bien panzoncita, yo creo que va a poner huevitos, pero ni idea donde tendrá el nido. La Mirla (mientras habla ve hacia el horizonte, por la narración que hace se asume que ve hacia la ventana) está bien panzoncita (se ríe)

00:22:30 Víctor Segundo: (sonríe) La otra vez que estaba allá me asusto una de esas, le pego a la ventana, era de esas una Mirla (ríe, silencio)

00:22:41 Jeannette Plazas: ¡Mira tú! Sigue viendo hacia la ventana, si ella está ahí, poniendo atención a ver en qué andamos

00:22:52 Víctor Segundo: Estamos hablando de los pájaros, acá se llama Palwarapa. Yo no creo que sea la misma. También esa, hablaba la vieja Laura, siempre me decía que ahí está la Palwarapa. Hablando yo escuchaba que le decían Mirla, pero esa no es la misma. La Mirla será otra variedad.

00:23:19 Jeannette Plazas: La mirla es de pico amarillo y patas amarillas, la cabecita negra, la barriguita más clara, la parte de arriba del cuerpo más negra. Voy a sacar una foto y te la mando silencio

00:23:38 Víctor Segundo: La del Missouri no la tengo acá, tengo que buscarla (silencio, suena al fondo un pájaro)

00:23:40 Jeannette Plazas: Claro

00:23:41 Víctor Segundo: (Ríe, silencio) Copeton. (Silencio, ríe) ¿Ya se acabó el tequila?

00:23:59 Jeannette Plazas: ¡no! ¿Martín ya sacaste el tequila?

00:24:04 Martín Kennet Gutiérrez Velázquez: ¡no! (ríe) ¿Déjeme ver que tengo? Tengo café, de eso sí (ríe, silencio)

00:24:26 Martín Kennet Gutiérrez Velázquez: ¿Cómo se hace el Chirrinchi?

00:24:28 Víctor Segundo: Ese también tiene historia, todo lo que existe tiene historia.

00:24:35 Martín Kennet Gutiérrez Velázquez: ¡Qué bonito!

00:24:36 Víctor Segundo: Lo hacen de panela y caña (muestra la cantimplora) y el hermano de mi esposa lo hace

00:24:48 Jeannette Plazas: ¡Ah chévere!

00:24:49 Víctor Segundo: Y se le echa bastantes planticas. Esta mochila (muestra la cantimplora) la hizo ella, la forro

00:24:55 Martín Kennet Gutierrez Velazquez: Está muy bonita la mochila, muy práctica

00:24:58 Jeannette Plazas: ¡Muestrala Víctor!, muestrala que no sale en la pantalla. Tienes que ponerla más hacia el centro ¡eso! y levántala un poquito. ¡eso! otro poquito, otro poquito. ¡levántala! ¡Ah! mira tú. Pero Consejo para todos cuando vayan a la Sierra a visitar a Víctor, fíjese bien cuando les ofrece un par o algo parecido

00:25:30 Víctor Segundo: (ríe) diría qué hay bastante, entonces hubo un padre que le gustaba. Allá eso también fue todo, fue allá antes del amanecer. Todo se hizo allá, todo estaba planeado. Todo del amanecer se diseña por causalidad no por casualidad. Entonces al padre le gustaba y él hacía sus experimentos: - ¡pa' ve! ¿Cómo hago entonces?, puso fermentado una frutica

que se llama (con sus dedos representa algo redondo) kuruma, ¡curuba!, esa fue la primera que puso.

00:26:23 Jeannette Plazas: ¡curuba!

00:26:24 Víctor Segundo: ¡Si! Curuba. Sí había Curuba en el origen, ya casi no se ve; y la puso a fermentar y probó: - ¡pa'vé! - y a los 3 días y eso estaba sabroso (ríe) y comenzó a probar y a darle al público presente (ríe) y hasta los pájaros, porque ellos eran gente, eso es una cosa. Todo era gente, todo era personas, con lo que existe. Por eso a veces me pongo a ver lo de los muñequitos de televisión, y ahora qué día estaba presionando y ellos estaban haciendo, recreando lo que se hacía en el origen. Qué hablaba el conejo, todos hablaban. Así que sí así cruzado. Ellos se sentaban todos hablaban en la Kankuba, a la casa ceremonial; a reflexionar, a hablar. Y ahí fue que nos dejaron a nosotros este lenguaje, él habla. Pero en el origen, no sé qué pasó, sería que prefirieron los cantos. -Los pájaros, vivimos más contentos cantándole a la Madre, no vivimos tan preocupados pa'ya y Pa'ca- (silencio, ríe).

00:27:58 Jeannette Plazas: risa

00:27:59 Víctor Segundo: por algo ellos decidieron eso, ese camino. ¡no! ahora estuvieran preocupados con esta cuarentena ¡no! (risas) y no sé qué

00:28:06 Martín Kennet Gutiérrez Velázquez: risas

00:28:07 Victor Segundo: Entonces comenzó a repetir a los otros y a los otros también. Les gustó a los Mamos, les gusto porque hay Mamos que desarrollan con el chirrinche, eso es verídico, así no les dan ni una palabra

00:28:30 Martin Kennet Gutierrez Velazquez: lo del chirrinche (ríe)

00:28:31 Víctor segundo: no les habla y están ahí, no preguntan, pero dele un par de chorros, ¡ah! eso abren los ojos y se emocionan mucho. Hablando de las emociones (rie) ahí está la historia (pausa)

00:28:49 Victor Segundo: Entonces él -vamos a experimentar- con las clases de guarapo, entonces se inventó el trapiche y lo pasó por ahí. El trapiche se hace con un viejo palo así (muestra con sus manos) y así sale el guarapo ¡sí!

00:29:16 Martin Kennet Gutierrez Velazquez: ¿cómo una prensa?

00:29:17 Victor Segundo: ¡sí! es la prensa, y lo dejaban ¡este! 3 días más o menos. Si se dejaba más es más fuerte y le daba y repetía y le echaba en el calabazo. Veo que usted lo conocen, pero grande (él muestra el calabazo, los saca de su mochila) y le daban (se ríe) y ya. Y comenzó a darle al trueque, cuesta trabajo, no es gratis. Así todos hicieron trueque; oro, metales. Y así como todo tiene historia. Hizo su trapiche, para que le rindiera más (silencio) Y ahí, los Mamos lo usan para hacer las consultas.

00:30:29: Jeannette Plazas: ¡Aja!

00:30:30 Víctor Segundo: ¡Sí claro!, el Chirichi también es medicinal, depende de los dolores, (señala su cantimplora con chiriche) depende de la planta, del animal o mineral que se le eche. También se le echa animalitos.

00:30:55 Martín Kenneth Gutiérrez Velázquez: animalitos, es como en México que existe el mezcal, Le echan el gusanito, así igual para que se fermente. Me ha tocado ver ahí también como varios experimentos con el tequila y el mezcal, qué le meten pues como el gusanito. También he visto que le ponen como Escorpión, de los más agrestes que me ha tocado. Pero había otros, le metían, queda muy bonito porque era un mescal, tenía como una naranja dentro ¡sí! ¡sí!, bonito porque ¡eh!, pues cuando lo preparaban ponían la botella con la fruta cuando era chiquita para que

creciera dentro de la botella y después a ella lo fermentaba, le ponían el mezcal y y quedaba, así como la naranja con la botella.

00:31:54 victor: ah sabroso

00:31:57: Martin Kennet Gutiérrez Velázquez: Si muy rico, el mezcal si tiene una cosa como que cuando uno se pone con el mezcal ¡eh! Como que el estado es muy diferente, ¡no no no! Es como cuando tomas mucha cerveza, es otro, es otro, es otro estado ahí como mucho más, mas, más pesadito como que te pones en ensoñación. (hace un movimiento con la cabeza circular)

00:32:30 Victor Segundo: jejeje

00:32:31: Martin Kennet Gutiérrez Velázquez: Pero me gusta, me gusta es algo tan profundo.

00:32:38: Victor Segundo: es un estado de comunicación profunda, pasa algo profundo un estado de comunicación

00:32:43: ¡si si si! es algo muy chévere lo que ahorita dices Victor. Es muy muy bonito eso no me gusta (silencio), no se está chévere

00:32:58: victor Segundo: si eso sucede, que hay una mayor conexión

00:33:05: Martin kennet Gutierrez Velazquez: claro, claro

00:33:08: Victor Segundo: le puede a uno pasar

00:22:09: Martin kennet Gutierrez Velazquez: Claro, también es comunicarse con los otros lenguajes, que ya no solamente como el hablar sino como que uno puede entender mas cosas como esa comunicación. (Silencio) no sé, me gusta. Hay algo de lo que comentan sobre los pájaros que siempre me ha llamado la atención, como la sensibilidad que hay para poder diferenciar los diferentes, los diferentes ánimos de los pájaros de las cosas, pero muy bonito porque creo que de alguna manera ¡eh! Uno pierde la capacidad de poder escuchar los diferentes ánimos y parece que

los pájaros suenan igual pero no ve que el mismo pájaro es muy bonito que tienen estados de ánimo no como que puede sentir tristeza el pájaro (pausa) que es un poco también con la aparición de otras cosas como también tiene sentido el estado de ánimo de las plantas ¡no! Eso me pareció muy bonito que resalta un poco esa idea de la comunicación cósmica. Me gusta cuando dices pájaro es melancólico, es además una emoción muy fuerte y descubrí que también yo tengo mi gato y el está orinando en todos lados y

00:35:02 Víctor Segundo: ríe

00:35:03 yo sé que le pasa algo a mi gato porque no se (muestra su gato) este es como celoso, porque como que le agarra un momento que yo siento que como como no sé si es melancolía no sé cómo nombrar ese estado de ánimo pero tengo que hay algo que le acontece al gato a Milo, así le llamamos, como que se empieza a orinar en muchos lados es lo que pasa, si yo no sé, que le pasa...00:35:40.

SEGUNDA PARTE 35:40

Jeannette: Yo creo si Martin yo creo que indudablemente y todos que la cuarentena ha afectado muchas las mascotas porque antes ellos estaban solos en la casa y digamos que la casa era más de ellos que de uno, con mis gatas pasa parecido porque claro por ejemplo ahorita yo estaba organizando donde iba a poner el computador porque me toco porque había reunión en otro lado y entonces me toca subir el compu en un en un gimnasio de ellos de las gatas un cosito que tienen ahí para subirse y yo cuadrando para que la luz no se viera atrás eso que uno tiene que hacer para que se vea mejor la pantalla y poder (voz al fondo) ver que se vea la cara más o menos encuadrada todo eso y estaba yo buscando el cuaderno para escribir el esfero en fin lejos de mi

escritorio porque allá hay otra reunión con otro computador (risa Víctor) entonces mientras estaba yo así como loca un poco estresada digamos organizando entonces las gatas también se pusieron todas estresadas y corrían (risa Víctor) para riba y para bajo (risa Víctor) y olían claro ellas como que son muy sensibles a lo que estamos viviendo y lo perciben y también se sintonizan como en esa, (voz en el fondo en esa situación no? 37:15

Víctor: principalmente los gatos que es el animal más energético por eso ellos les gusta que le pasen el pie o la...más bien a ellos les gusta estarle pasando a uno y los pelitos se le paran si es no es ta mal que ... si es bueno tenerlos porque recoge toda esas, toa esa.. También esas energías positivas y negativas y con ese pasar lo...lo también lo limpia a uno un gato es esencial es muy esencial y ta ta sufriendo la cuarentena (se rie) le están robando el territorio. Esta si...

Martin: (se rie) si eso es un dialogo ahí muy muy fuerte eh voy a compartir mi pantalla paraaaa ver la la foto de la mirla que que tomó Yaneth pa que lo veamos todos aquí en el en el grupo voy a dar a la pantalla...ahí va ahí va, ahí va ahí este si la ven, 38:21

(Víctor aaaah jajaja) 38:46

Jeanette: ehh, ya mirando la foto fue que me di cuenta que volteó el pico pa otro lado no se lo dejo ver, me está viendo mi bello pico (risas) mire quedo una copia especial vea y con un hum con una expresión muy muy particular de ella

Martin: di como de ummm

Jeanette: eso... si si me están sacando foto, ummm

Víctor: si

Martin: chevre muy bonita la foto

Víctor: bonita la foto

Martin: chevre 39:11

Jeannette: ella tiene hay se ven los colores digamos los colores los otros que yo no les podía describir a Víctor para decirle que era una mirla como llamábamos aquí pero las dos cosas que no se le ven que son el pico y las patas son amarillo quemao fuerte

Martin: como naranja

Jeannette si como naranja si... como le llaman ustedes allá a la mirla?

Martin: si 39: 11

Víctor: hay una si hay una mirla pero más gordita jejej 39:40

Jeannette: no, pero e que ésta está especialmente gorda Víctor ellas no son tan gordas... yo creo que eso

Víctor: también la cuarentena

Jeannette: yo creo (se ríe... jajaj) noj, no yo creo, es que tiene huevitos, va a poner huevitos esta

Víctor: está ovulando

Jeannette: si

Víctor: si, si puede ser, si 40:12

Martin: si

Jeannette: porque... son menos barrigonas

Víctor: una madre... una madre la madre... la de acá es más mas fla, ligh, más pequeña... y canta mucho, acá precisamente hay una cerca, no la he escuchado en estos días eh conversando, pero hay unas hay casos también en que las persiguen demasiado en las ciudades sobre todo en Valledupar que tienen la cultura de coger los pajaritos y encerrarlos Valledupar sí.

Jeannette: ajj

Víctor: y no las dejan, no las dejan, pero acá no, allí está la tuqueca trovando (sonido chi,chi ,chi) a este entonces y esto así aprende a escuchar así les dice con ellas si converso.

Martin: conversa

Jeannette: conversa si

Martin: ahí se me perdió la foto

Jeannette. No está bien está bien ya... ya la vimos, pero bonito que vino a participar.

Jeannette: pero mira que ese era una ave un pajarito que antes no había en Bogotá, yo lo conocí porque era de esos pájaros que tenían cerrados los ... una tía cuando yo estaba chiquita ya ella le gustaban muchos los pájaros y ella compraba los pájaros en la plaza y tenía una jaula dos jaulas muy grandes con compartimentos y encerraba pajaritos con los que cantaban más bonitos, más bonito y ahí fue que yo conocí a fucsia a turpial y las mirlas porque todos cantan muy bonito y la mirla no la había mucho en Bogotá, la vi era así que la vendían como algo especial y ahora hay muchas mirlas y como son tan grandes igual que las palomas, yo creo que, que ellas han acabado con los pájaros de acá de Bogotá que eran los copetones que los copetones son mucho más chiquitos y como muy nerviositos, muy...

43: 00

Martin: ahh si... son los cafecitos, chiquitos, que hacen como (sonidos de silbido) una cosa así

Víctor: oh el pajarito

Martin: hay unos que hacen así

Catalina: hola Víctor, hola

Víctor: ¿hola Cata, ¿cómo está?

Catalina: ¿bien y tú, ustedes cómo están?

Víctor: hablando de los pajaritos. (se ríe) 43:04

Catalina: qué bonito, me encanta, ya me acomodo sigan

Jeannette: hoy la noticia aprovechando que llegó la doctora Cata que le acaban de aprobar el...presento la reforma del programa de comunicación social en el consejo académico de la universidad y se lo aprobaron con felicitaciones

Víctor: ahh brindemos por eso... saca una botella de algo

Martin: (se ríe)

Catalina: ahí Víctor no se vale

Jeannette: yo quería ir por la... pero n quería interrumpir la reunión.

Catalina: salud, gracias

Jeannette: y Martin iba a ir por el tequila pero yo no sé qué pasó 44:6

Martin: no sé si tengo tequila no sé, es que creo que ya nos quedamos, nos quedamos sin sin ... trago jejej la otra vez traje y me lo acabe. Ehhh déjenme ver si tengo algo por acá... ahorita regreso

Víctor: concuanes, concuanes prenda la luz, don juanes es la hija (se ríe)

Jeannette: ¿cuál?

Martin: que le prendan la luz para que esta oscureciendo

Jeannete: aja, aja

Víctor: aquí esta los quiere saludar 4:46

Martin: ya ahí está 4: 48

Víctor vega, salude a los ... jajaj.. pa seguir... quien llegó?... está grande

Catalina: hola

Jeannete: uhy hola como estas de grande, la última vez que la vimos tenía como cuatro años

Víctor: se ríe

Catalina: yo creo...más...

Jeannette: o menos o más dice Cata dice que mas

Catalina: ¿cuántos tiene ahorita, ¿cuántos años tienes linda? 45:6

Víctor: 12 a cumplió ahorita el 5 de mayo

Catalina: ohi feliz cumpleaños que sean muchos muchos y felices

Jeannette: feliz cumpleaños 45:25

Niña: se ríe ...gracias

Jeanette: que dicha verte, si grande toda linda

Víctor: se ríe... ya hace rato que ya llegaste y estaba viendo como jajaja se rie, estaba vueltas, se ríe...

Jeannette: claro, claro pero, muestre a ver es que los colegas no están no se están mostrando en la pantalla, a ver acá la que llevo fue la chocolata mira

Víctor: chocolata...chocolata.

Niña se ríe

Jeannette: di hola (muestra la perrita), diga hola

Víctor: la _____

Jeannette: a ella le gusta claro y acostarse ahí en las piernas mientras uno está trabajando

Víctor: si se ríe... siente...el descargue jejej... ahí mientras esta en las piernas, llevo un abuelito también a saludarme, ese si quedo negrito dese el origen, 46:34

Jeannette: súbelo un poquito, súbelo un poquito, para que lo vea la cámara, más arriba ahí

Martin. Ahí hay otro gato.

Jeannette: ahí mira.... Ese cómo se llama sochi.

Martin: qué bonito

Martin: sochi

Jeannette: ¿y eso que quiere decir sochi?

Víctor: ese nombre lo traje ya de mi hermana que se lo doy allá

Martin: sochi que bonito... ta bonito el gato que bonito 47:38

Víctor: y entonces también, esto también hace rato este, este de ahí nació la música para nosotros, de los pájaros, de los pájaros y demás animales si y hablando del toche, el toche tenía las patas bien feitas cuando amaneció, tenía cuando se encontró con caracol, caracol iba a invitar a una reunión ya ya iba, él iba presuroso, disque presuroso les decía yo no voy a llegar y a todos los animales les decía pero llévenme llévenme, él iba pa una fiesta él iba a beber chirrinche.

Jeannette se ríe

Víctor: ya iba a meter otra historia

Martin se ríe

Víctor: y le dijo al sochi allá yo mando el chirrinche, entonces vamos a apostar quien llega primero, vamos a apostar pero tú, tú que vas a llegar tu primero y eso se descuidó el tochi y se le monto en la cola, allá cuando iba llegando, cayó (silbido de bajada) lo estaba esperando (jejej ser ríe) y tu como llegaste? a yo llegue te toca mandar esta noche chirrinche a pero tu traías esas patitas bien feas, entonces le paso por las partes y se las dejo brillantes, por eso el tochi lleva los pies bien brillantes por eso sirve para curar las heridas si para cerrarlas si es medicina, estoy confundido

Jeanette, catalina, Martín se ríen...

Martin: chevre

Víctor: se ríe

Catalina: tengo ganas de destapar la otra

Martin: jejej

Jeannete: bueno pues estoy diciéndoles a los chicos a los otros profesores que nos acompañan que si quieren conversar que bienvenidos

Catalina: que nos cuenten en lo que están trabajando

Jeannete: si yo le había contado antes a Víctor que, eh German llevo desde temprano German rozo es artista y que Martin le está dirigiendo su tesis de la maestría, por ahí está también, a bueno y él está trabajando, sería bonito que Diego, que perdón que German le contara a Víctor en que anda, estas por ahí German, champaña tequila es mucho para mi horita. 50:39

Víctor. Se ríe

Martin: ustedes quieren el tequila, ellas tienen el tequila y el champagne

Jeanette : se ríe

Martin: ¿ehhhh...no se German esta por allá?

Jeanette: bueno parece que no está en este momento pero Diego también está haciendo su trabajo sobre la madre, la madre tierra y como los muiscas de Bosa ehh de bosa se comunican con la madre, el está muy interesado en ese tema, estaba hablando con la gobernadora ehmm, por ahí esta Diego?

Martin. Se activó German

Jeannette: a bueno dale. German yo estaba invitándote a participar pero entonces así yo te voy contando un poco de algunos de los profesores que están allí, aquí muy calladitos también están Sonia, Liliana y Brayan que están por presentar su trabajo ante el subcampo la aprobación

para su especialización para su grado y ellos están trabajando en la contemplación entonces también pueden...mira, mira (muestra la copa de champagne)

German: que tal

Martin: Esperen ahorita voy a ver se encuentro algo

Víctor: ahora está cerrando la cigarra el ocaso

Catalina: suena suena se alcanza a oír.

Jeannette: se oye

Víctor: ¿si se escucha la chicharra?

Catalina: se alcanza

Jeannette si se alcanza un poquito...si...pues nada te decía que esta David que también esta con Diana y con Sandra, Diana y...

Diana: y Sandra

Jeannette: Sandra perdóname, ah y Sandra si ellos tres están trabajando también muy bonito en un en una iniciativa que está empezando entonces si quieren el que quiera participar conversarle a Víctor contarle algo contarle de algo pues sería bonito para hacer la conversa más abierta... salud

Martin: en su casa, habla su esposa, voces en la cocina.

Catalina se pusieron tímidos

Martin: voces en la cocina

Wilson: Tengo dos... y es la siguiente como tuya

Jeannette: Wilson?

Wilson: si profe con Wilson jejej

Jeannette: wilcho, wilcho quedo bautizado wilcho.

Wilson: profe estoy en proceso de digámoslo así en reestructuración eh de mi trabajo de grado y pues me voy a centrar en básicamente en lo sagrado como lo sagrado pues permite ejemplificar la identidad de las culturas ancestrales quisiera saber si sumercé usted ¿cómo lo sagrado configura lo que son ustedes? Ehh ¿cómo este elemento tan importante y tan significativo dentro dentro de los ambientes ancestrales les permite configurarse como tal?

Víctor: en lo sagrado están las historias y en la historia está la fundamentación del origen, si los Mamos siempre nos dicen tienen que cuidar dos cosas, dos cosas el territorio y la historia tienen que averiguar la historia incluso la historia del árbol genealógico de uno eso es, eso cuenta lo sagrado porque acá se maneja las cosas por linaje bueno y el Kankuamo está buscando eso esa ese camino del linaje y va ligado también a lo a los animales y los demás seres o sea ahí con la historia uno encuentra el linaje que es algo fundamental saber ¿qué función vino a vivir uno en el mundo en esta vida? que poco tiene entonces es, es, es importante pues de descubrir que vine a hacer yo si profesor, o si músico, o si arquitecto no se pa que sirvo, pa que sirvo y eso es otra cosa de las historias nos ayudan a confidenciarnos de servir a la naturaleza pero en la historia de uno puede hasta recomponer su vida, porque son historias aquí este todo se basa en la historia, la historia de lo sagrado todo todo todo todo tiene historia el más mínimo elemento de la tierra tiene historia estos animalitos chiquitos este cosito chiquito este que anda por ahí por el mundo que me tiene así también tiene su historia, también tiene su historia desde del, nacimos desde lo mínimo desde las partículas, estos días estaba preguntándoles a los muchachos si tenían historias de eso que hablan ahora de que están buscando la la partícula, la partícula de Dios y si ellos la están buscando es porque ellos también tiene historia si es eso la _____? algo así y entonces miren desde ahí en la historia está el conocimiento, el conocimiento el pensamiento, está la espiritualidad, están los códigos de ese secreto del territorio, están los mapas ellos escribieron nuestro abuelo y

abuela para que para que todo trascendiera que no se nos olvidara escribieron también escribieron en las piedras porque las piedras eso no se corroe siempre está ahí entonces ellos escribieron ahí el pensamiento y escribieron lo sagrado ahí los mapas sagrados del territorio están ahí, todo eso eso de lo que sacó sacamos los pueblos de la sierra de la línea negra está fundamentado en lo sagrado y eso ha sido muy muy importantísimo los únicos pueblos ya hacen que tienen el estado de sitio sagrado alrededor de la sierra yendo allá hacia el mar entonces es el fundamento lo sagrado es lo que fundamenta nuestra existencia acá, entonces el cargador (orden)... el hijo mayor está más grande que.... Ta muy grande Josep, ah entonces yo creo que o en efecto así es que las matemáticas son interesantes importantes para nosotros y para todos los pueblos, todos los pueblos se basan desde ahí desde la historia especialmente lo de lo sagrado igual se se nos toca ahí bueno ahí si en él aunque quisieron, ¿por qué es importante también? porque eso quisieron borrarlo también el pensamiento eso... como lo llama la profesora con la colonización del pensamiento, la colonialidad está ahí entonces también quisieron borrarlos y eso fundamental para el pueblo ahí donde están los argumentos de la resistencia...esa es la historia de lo sagrado la matemática es muy importante que nos sirve, nos sirve también son hijos de la madre de de tenemos el mismo origen, que o ubicaron allá pero para servir de la madre, desde esa historia ustedes... por ahí es su línea no? de estudiar esa parte y pero para servir eso debe de... por eso es que los Mamos son tan fregaos a veces en compartir el conocimiento y si usted lo hace responsable en sostener eso esa línea, móntese en la línea de usted de trabajar esa parte para servir a la madre para aconsejar oiga que no acabe los animales ellos hacen algo pa, todo lo que existe acá tiene una función es lo que se llama equilibrio y algo debe y decidió salir por ahí para aconsejar...Wicho

Jeannette: Wicho jaja, Wicho, Wicho claro porque además wicho va a trabajar por allá, por el sur del Huila, por tierra adentro con otro pueblo originario porque él es de esa zona, cada colombiano tiene sus historias eso...

Wicho: exacto, de hecho allá me llama mucho la atención porque igual la dimensión histórica es lo que permite construir al hombre, no! Nosotros debemos de una historia y esto es lo que nos construye de una u otra manera también el hombre eh se vuelve constructor...

Jeannette: y la mujer?

Wicho: el hombre y a mujer se vuelven constructor

Todos se ríen

Wicho: de hecho me gusta mucho porque pues, si nos pudiéramos aquí a hablar cada quien tiene una historia particular le ha permitido ser lo que es

Jeannette: ahora si estoy viendo a Germán en la pantalla es que estoy que pongo a hablar a Germán, es que German debe estar dibujando debe estar haciendo cosas muy bellas ... que el suele ponerse a dibujar eh esta es su primera experiencia en este proyecto que veo nos en su cuarta quinta trabajo de campo porque el te decía yo hoy, les decía a todos que anda haciendo ya su tesis de maestría, empezó trabajando con los muisca del resguardo de cota, pero el era uno de los que iba a ir a tu casa a horita en junio y la cuarentena no lo negó y que ira a tu casa de pronto después en noviembre o quien sabe cuándo se pueda, si quieres conversar con Víctor porfa.

German: Bueno Víctor pues yo

Jeannette: gracias Wicho

Germán: pues buenas tardes gracias por el espacio eh creo que escuchándote también voy descubriendo cosas que estaba tratando de descubrir en términos de ¿qué quiero investigar o más que eso es cómo lo voy a hacer? Creo que toda la vida me ha gustado dibujar realmente creo que

es lo único que se hacer más o menos bien pues creo, ahí hacemos el intento pero, um creo que escuchándote a ti recordando del resguardo al profesor Alfonso y a las mayores voy descubriendo que lo que yo sé hacer realmente es escuchar y tratar de hacer que eso después se vuelva imagen, eh yo no sé hacer lo que muchos otros saben hacer de pronto es su meta que escuchar y traducir y armar discursos y publicar libros e ir a conferencias, yo de esas cosas si la verdad,, de verdad que si mucha idea no tengo eh, pues por acá estoy dibujando lo que pasa es que yo no sé cómo me gustaría compartir la imagen pero como la comparto, no sé ... lo pongo así a bueno si eso esa es la más sencilla

Martin: espérame German, ¿Víctor estás por allá? Es que no se creó que la señal está

German: esta irregular, si

Wicho: está muy mala porque cada nada me saca del video llamado y me toca volver a entrar

Martin: ahí esta

Jeannette: Víctor ya llegaste es que te habías ido, ¿Víctor? Ya

Catalina: ya volvió

German: se fue la señal... ab bueno

Catalina: y se puso la gafa y todo... eso

Todos se ríen

Jeannette: Germán te estaba diciendo Víctor, que lo mejor que sabe hacer es pintar dibujar y te iba a mostrar un dibujo cuando se nos cortó la seña, ahora si Germán.

Germán: te voy a mostrar un dibujo que venía haciendo eh de pronto ahora lo que estaba escuchando y lo que estaba alimentando a ver si se alcanza a ver ahí

Martin: si, si

Víctor: esa es la madre jajaja se ríe... en su máxima expresión

Jeannette: la madre que lo parió, déjala quieta German déjala quieta ahí, ahí déjela un ratico para poderla apreciar bien 1:07:22

German: si, esta imagen surgió de por ahí en unas charlas con mi tutor, pues he estado leyendo por allá un tal Deleux y él, citaba por allá en un libro a un señor Torner un pintor inglés que hacia unas cosas muy bonitas pero que todo el final terminaban siendo manchas, como remolinos, como torbellinos, como tormentas y un poco lo que hacía era tratar de reflejar el principio antes de que tuviéramos esta charla como en alguna manera estoy como decir, estoy así atormentado buscando la ruta, buscando un camino, eh pero pues me he dado cuenta que digamos que la pensadera yo no la descubro pero yo las cosas las descubro cuando se van volviendo imágenes y ahora escuchando, escuchándolo a usted Víctor, pues me acorde de una cosa que hace mucho tiempo alguien me enseñaba estando por allá en otro sitio sobre que las tradiciones orales pues todo es boca oído, la boca que se abre para compartir algo y el oído que recoge ese sonido, esa enseñanza para atesorarla y para volverla parte de la vida y creo que un poco ehh estoy comenzando a como diría por acá a cranearme que creo que ese va a ser mi método ósea es decir yo escucho y plasmo y va a ser más que discutir o preguntar mucho eh yo le decía a Martin que hay algo que se llama como el ser, el testigo de lo que pasa en el mundo y la idea mía es ser un poco eso hacer como como una decantación, como un volver líneas colores, tonos todo lo que escuche y yo creo que finalmente eso va a terminar siendo como lo que yo voy a trabajar por lo menos por ahí voy por ahora.

TERCERA PARTE Video 1:09:50 – 1:44

- Víctor (1:9:20) “El fondo me recuerdo lo que estábamos contando ahorita, cuando la luz rompió el negro, el oscuro –sí- y llegaron los matices, sí, ahí se ven los matices: está el rojito, está el verdecito; me imagino allá un poco el amanecer, y casi no le veía el rostro a la... casi no le veo el rostro.

- Catalina (1:9: 38) ¿si quieres Germán mándala al grupo y se la mandamos a Víctor?

- Germán (1:10.42) Perfecto, yo, ahorita voy haciendo eso. Eh...No, Víctor. Yo más que preguntas, me ha gustado escucharlo, y yo creo que acá el espacio pa’ mí, es pa’ escucharlo a usted. Y ahí un poco ver ahí esas enseñanzas, y pues gracias por.... ¿Señor?

- Víctor (1:11:08) Tiene el linaje del caracol, cuando, cuando, aquí en la Sierra les gusta el caracol, y entonces preparan caracol, y así es ese el muchacho, esa persona, eso es muy importante la escucha, sobre todo para grabar toda esa memoria, que se cuenta la realidad de boca en boca, de tú a tú. Esas comunicaciones tan cercan que tenemos para reflexionar, y tiene el linaje del Mamo mayor que, era el que pintaba que era el que escribía, se llamaba Ma Chi Chi. Él fue el que estudio, fue el que escribió en la piedra y todo eso es histórico pa’ que nosotros lo interpretáramos, lo entendiéramos y lo explicáramos. Así es que tiene que seguir, siga así y...

- Germán (1:12:33) ¡Ojala! en algún momento haya posibilidad de encuentro.

- Víctor (1:12:40) Aprobó el “gambo” que cierra el día.

- Catalina (1:12:44) Cuéntanos esa historia del Mamo que escribía con el dedo sobre las piedras con el dedo, que dibujaba sobre las piedras con el dedo.

-Víctor (1:13:02) Sí, él registro eso, dibujo desde que estaba allá en lo espiritual, y le encargaron esa misión, esa función, Macha chic hi, en base a eso se sacó el documento de línea negra, el documento madre. Hacen una reflexión que hacen los Mamos de la Sierra en ese documento, todavía me toca indagar más. Pero, si, él vio que eso se necesitaba: las pinturas, los

escritos, los garabatos, como decimos; y entonces iba escribiendo la historia de los pájaros, del sol, de la luna, del caracol; todo eso lo iba escribiendo en las piedras, todo lo que existía, le tocó escribir bastante, y...explica el origen desde lo pequeño hasta lo que se vuelve más grande. Entonces, a él recomendaron para escribir esos códigos, cuando las piedras estaban suaves le pasaban el dedo, y uno si ve los escritos, los...que cuando le pasaban el dedo, no se me imagino que era una cuña, un cincel, ahí se ve, acá, por ejemplo, hay una piedra que tiene el sol, está pintado parece que le hubiesen pasado el dedo, con el dedo, me imagino que eso es así, la forma del dedo, era así, porque era una diligencia espiritual que ellos tenían y podían hacerlo. Ellos escribieron en esas piedras, ¡lástima que hay maquinas que eso también lo inventaron acá que las desmigajan!

-Martín (1:15:57) Creo que tienes apagado el micrófono Jeannette

- Jeannette (1:16:04) que las desmigajan que rompen las piedras. ¡Huy se fue!, Martín vas a volver a hablar, Germán va hablar, o le demos la palabra a Diego, que le comenté algo.

- Germán (1:16:28) Yo solo les digo ¡salud!

- Jeannette (1:16:33) ¡Salud!

- Martín (1:16:46) Yo tengo un chis de Mezcal, pero bueno. Ya se acabó. Hasta que se levante la cuarentena.

- Jeannette (1:16:57) No, no te creemos...

- Martín (1:17:01) oh que mi viejo me mande, pero... No, por mi parte creo que lo de Germán, chévere, dijo muchas cosas muy bonitas. Como lo del caracol, creo que eso es muy bonito, no.

- Jeannette (1:17:19) ¡potente!, esta re guau esa idea del caracol.

- Martín (1:17:27) Si, esa idea es muy chévere, creo que..., no sé, es que son muchas cosas que van apareciendo, dime...

- Jeannette (1:17:41) No, estaba yo asociando la figura de Germán del oído conectándose con la mano, eh, es que, en la comunidad, la comunicación cósmica esta también nuestro micro cosmos, nuestro ser participando en la dinámica cósmica; entonces cuando tú decides que tu metodología o el cómo vas hacer, tu trabajo como las venido haciendo, como es su experticia, eh..., yo me imagine esa conexión de tu micro cosmos, eh, que va del oído a la mano, pasando por un lado seguramente.

- Martín (1:18:38) No, y seguramente, si no estoy mal, en el oído hay un caracol.

- Jeannette (1:18:44) Si, claro.

- Catalina (1:18:59) Martín que si le das permiso a Víctor para...

- Jeannette (1:19:02) Martín que le des la entrada a Víctor.

- Martín (1:19:05) No me ha aparecido.

- Jeannette (1:19:11) que no aparece, oye, pero que figura tan chévere, porque en el oído claro hay un caracol, sí, claro, la forma de nuestros oídos... Ya llego, ahí está. ¡Hola!... Víctor, eh, prendes el micrófono tuyo, parece que está apagado, ya, ahora sí. Estábamos hablando Víctor, mientras que la tecnología te saca para otro lado, que, eh, una figura que se nos ocurrió hablando del caracol y el oído, de la conexión del microcosmos, ósea, de nuestro ser participando de la comunicación cósmica, eh, participando con nuestros sentidos, eh, un poco con la imagen que nos pintó Germán, de escuchar pintando la palabra. También, Me recuerda como ustedes pintan el poporo la palabra de la madre cuando están compartiendo la palabra en la casa de pensamiento.

-Víctor (1:20:50) Estábamos hablando de esa parte, que todavía me toca averiguar, una vez... de la más pequeña a las más grande, si una vez van a la pared de la escuela, y si le interesa vayan... una noche. Nueve años mirando y estudiando espirales, líneas, óvalos, dibujos a si, sencillos. Uno los ve sencillos, pero esos pueden...Nos contaba un muchacho que pa' aprender

hacer la rayita de barro, le entregan una ruedita así de barro y la ruedita de barro tiene unos huequitos, este tiene, bueno tres años, este cuatro años, bueno este y así, entonces se ve muy sencilla y bonita pero... oído de caracol como pintor, pero le dicen, qué aprendió lo que le die el lunes, no a mí se me olvido, no... como se llama lo de los nombres... es importante también lo de los nombres..., el poeta, yo no le pregunte el nombre del dibujo, el pintor... el nombre también va conectado ahí, como lo de la pintura lo de los dibujos, también la mayoría, no todo, está en las mochilas , del cauce del rio por ejemplo, del cauce curvo, el de los caminos, del camino de las personas y animales, de todo tiene caminos.

- Jeannette (1:24:45) Y Víctor, por fa baja la cámara o sube la mochila para ver lo que estas explicando.

- Víctor (1:25:12) Esto también está en los dibujos de la mochila lo que escribieron en las piedras, entonces, las personas que hacen este arte saben de su historia, lo sagrado, símbolo de lo sagrado, por eso está en la mochila, para recordarlo siempre, eso tiene que decir esto, y eso tiene hasta discusiones. Cuando se da la discusión ahí uno va descubriendo

- Jeannette (1:26:14) eh, Cuando yo conocí el nido, bueno los únicos nidos que he visto de oropéndolas me quede asombrada del nido..., pues es justamente a la mochila. Oropéndola, Víctor así, la oropéndola y su nido que es de esa forma cerrada; eh muy bella.

- Víctor (1:26:50)

Sí, hay un dibujo muy bueno ahí en el libro, si, ahí está la oropéndola, no y todo está en la mochila y la mujer tejía. En el tejer siempre están los diseños, los dibujos, si lo de la historia, todo es integral, nada está separado de. Lo del pintor debe integrarse, Germán.

– Jeannette (1:27:56) Bueno, muy bien. Muchas gracias Germán. Eh, Diego estaba queriendo plantearte algo, eh saluda. Es que Víctor, Germán, perdón una digresión, mientras que no estabas, Germán nos estaba contando que se estaba tomando una bebida con animalito por dentro, qué era Germán, qué es, el brindo con nosotros. ¿Es mezcal?

-Germán (1:28:26) Si, mezcal. Esto dice los hijos de Villa

– Jeannette (1:28:37) Guau, bueno si son los hijos de Villa. ¡Salud! De Pancho Villa debe ser. Bueno Diego, es tu oportunidad, buenas noches.

-Diego (1:29:06) Hola Víctor, un gusto escucharlo y saludarlo, igual para los profesores y compañeros en esta esta noche. Profe, le comparto que mi trabajo va encaminado hacia una pregunta, que infortunadamente debimos habérsela planteado desde hace mucho antes y es con respecto a la Madre Tierra. Pues, tiene mucho que aportarnos, y es esa pregunta que, a lo largo de la especialización, he tenido la oportunidad de plantearla, y gracias a varios profesores, compañeros. Pues la pregunta, poco a poco ha venido dando forma y al mismo tiempo ha generado, una sabiduría un enriquecimiento supremamente grande. Y ahora, que tengo la oportunidad de escucharlo, pues le comparto que esa es la pregunta que poco a poco se ha ido construyendo, y el propósito de este año es sacar un fruto y poder rescatar esa sabiduría ancestral que tienen ustedes, y es preciso de nosotros conocerla, porque infortunadamente, la visión que nosotros tenemos con la tierra, es una visión egoísta, una visión meramente utilitarista, una visión simplemente de verla como algo que está ahí, pero, inclusive, no la sentimos como nuestra, no la hacemos de nosotros, sino por el contrario nos olvidamos de ella. Y también me he dado cuenta, que esta pregunta de la Madre Tierra... No alcance a escuchar lo que me decía el profe Víctor, no sé si alguien me puede repetir. ¿Me escuchan?

Viviana (1:31:45) Yo si te escucho Diego. Perfecto.

Diego (1:31:53) ah Bueno, muchas gracias. Si, Víctor dijo algo.

– Jeannette (1:32:02) Si, nosotros si te estamos escuchando, pero Víctor se nos perdió, se nos fue la señal, espérate nos comunicamos por el interno, mientras tanto tengo una inquietud, perdón un paréntesis, acá tengo una visitante que no sé quién es, Jacqueline Prieto.

- Diego (1:32:21) Ella es compañera de nosotros profe.

– Jeannette (1:32:25) quién me habla Wilson.

-Jacqueline Prieto (1:32:35) No, Diego.

– Jeannette (1:32:36) ¡Hola! ¿Compañera de Diego?

Jacqueline Prieto (1:32:36) No, Profe. Profe, buenas noches, nosotras estamos trabajando con el Cabildo Muisca de Cota, entonces, pues ya nos habían hecho la invitación y habíamos hablado con la profe Jeannette en COCO, pero no habíamos podido ingresar a las sesiones para poder compartir, sus experiencias, nuestras experiencias, pues entonces, pues esperemos que ya en la marcha podamos estar aquí con ustedes.

-Martín (1:33:24) ¡Bienvenidas!

– Jeannette (1:32:36) ¡Bienvenidas! Si claro, nosotros nos conocimos contigo. Víctor me está llamando por el teléfono. Hola Víctor, como estás, se te cayó la señal, si es la hora. Bueno pues nos cuentas, todos estamos aquí pendientes, si, estábamos muy sabrosos.

-Martín (1:34:35) No, creo que la profe Jeannette está todavía conectada, pero creo que apago el micrófono, creo que está hablando con Víctor, y...

– Catalina (1:34:55) Hola, estamos hablando con Víctor, un paralelo, estamos tratando de darle una instrucción para que pueda volver a entrar, ténganos un minutito de paciencia.

-Martín (1:35:12) si, es el trancón mediático, informático.

– Jeannette (1:36:53) ¡Bienvenido!

-Martín (1:37:02) Buenas, ya llego de nuevo Víctor.

- Víctor (1:37:11) Estaba hablando Diego.

- Jeannette (1:37:21) si, tu alcanzaste a oírle a Diego la inquietud. Diego hazlo, así como sintético para Víctor. Aprovechar la señal, sin afanes porque en el tiempo del Aión, en el tiempo de la Sierra donde no... ahorita me decía Víctor, ellos están acostumbrados donde el tiempo juega de otras maneras y ellos conversan toda la noche en la casa de pensamiento, no hay afán. Dale haber.

- Diego (1:37:57) Bueno, entonces, gracias por la apertura nuevamente. Estaba compartiendo que esta pregunta es una pregunta que seguramente, eh, ya estando en este ejercicio de poder conocer otra forma de mirar las cosas, de conocer el mundo, de conocer la tierra, conocer lo que nos rodea, esa pregunta que nos hacemos, más allá de una visión , que infortunadamente tenemos, que es una visión meramente capitalista, entonces esa pregunta sobretodo quiere es de uno irse encontrando con muchas cosas que hemos llevado encima, es una visión egoísta, una visión de utilizar y de tirar, una visión donde muchas veces no le damos importancia al otro, y a ese otro no humano que también tiene mucho que decirnos. Entonces, le comparto, profesor Víctor, que el trabajo lo he venido haciendo con la comunidad Mhuysqa de Bosa que queda como a 20 minutos de mi hogar. Y veo que... han trabajado temas muy importantes, trabajando por recuperar su lengua, y bueno ya desde el año pasado han obtenido muchos beneficios entorno a su tierra, que no tenían. Ya poco a poco les han dado más posibilidades de más tierra. Y sé que, para ustedes, la tierra el territorio, es algo muy importante. Y esa relación de la tierra va unida a la persona y que tiene una visión no solo material sino también espiritual, y entonces hay una cosmovisión de un tema espiritual muy fuerte que es preciso rescatar. Entonces el ejercicio es aprender a escucharlos,

y aprender a desaprender lo que hemos cosechado o lo que hemos recibido, y por eso es importante escuchar estos saberes que es muy importante cultivarlos para ir creciendo. Muchas gracias.

- Víctor (1:40:54) hay vamos a tratar de voltear la vista a los demás seres, y lo importante que es el territorio, no tanto en el tema de lo monetario, sino de sentirnos que pertenecemos a él. No el territorio pertenece a nosotros. En efecto, cuando uno va a la reflexión, en los trabajos, le dicen que se limpie en especial se tiene, no se dice no yo hice esto le robe o le cogí algo un gajo de plátano, no más que todo lo ponen a uno a respaldar a darle... cuando yo estaba pequeño yo mataba a los pájaros, les tiraba piedra a los pájaros. Entonces, eso es muy importante confesarlo, hablarlo para limpiarse, que yo cogía los palos de aguacate y los sacudía. Y me decían eso no se debe hacer. Sobre todo, se tiene en cuenta esos crímenes que uno comete para con la Madre Tierra, eso es grave, puede y se asusta, es que no se lo permite a uno tirarse de cabeza, que salta desde las tablas. Uno no está valorando. Es grave. La tierra es sagrada, es la que permite la conexión. Son esas cositas que lo llevan a uno a valorar esos demás seres de la Madre Tierra que hacen parte de este mundo, de este cosmos y valorar a los animales que tenemos en casa, entonces los perros, las gallinas no se deben maltratar, eso es valorar los demás seres que nos rodean, sus hermanos mayores, porque ellos fueron primero que nosotros y lo del territorio, hablando lo del territorio eso es lo que más ... de los pueblos indígenas... sin tierra, sin donde pensar, sin donde comunicarnos, sin dónde hacer la casa, sin donde sembrar la semilla, entonces esto puede producir hasta que un Mamo se muera de tristeza, ayer precisamente violaron un sitio sagrado, allá en el río Dibuja, metieron retroexcavadora y aprovechando lo de la pandemia y eso ... es una tristeza

1:47:20 Jeannette Plazas

Tal vez se refiere a la noticia esa de la retroexcavadora que metieron en la laguna... hace parte de la línea negra, para los que no están enterados, la línea negra es la frontera del territorio

ancestral que fue levantada a partir de identificar los puntos sagrados del territorio de ellos según su historia ancestral, entonces eso lo hicieron con la fundación Pro sierra y hay un mapa en las publicaciones nuestras donde aparece esos puntos sagrados, por ejemplo, hay uno en Palomino.

CUARTA PARTE

1: 48:58 Víctor Segundo Arias

Incluso cuando los Mamos que están allá en la línea a la orilla del mar en la sierra son también gente y ayer en la desembocadura del río Dibuja más hacia bien lejos ya anteriormente, ahorita hay un huracán y brisa fuerte y lloviendo así como no debería ser, eso es lo que produce, en esa época mamo que presenciaba eso murió de tristeza, eso es lo que produce lo de la violación de los sitios sagrados del territorio, he, produce tristeza, melancolía y se van, ellos prefieren irse al otro mundo para no estar sufriendo aquí en la tierra, entonces me imagino que esto también pasa allá en Cota cuando los despojaron, les violaron las lagunas, los sitios sagrados, me imagino esa tristeza del pueblo, entre otras cosas, estas son cosas que no tienen un valor monetario, no que le compramos la sierra, ¿cómo se va a vender la sierra?, si nosotros no podemos vender la madre. Entonces como cada pedacito de tierra es sagrada, tenemos que luchar hasta lograr, esto va a tener consecuencias en el equilibrio de la sierra, la violación de este sitio, por ahí salió el pronunciamiento de los pueblos, como ahora no nos podemos reunir con el gobierno de allá, entonces se aprovechó, eso trae mucho desequilibrio, enfermedad, trae de todo. Entonces lo que están trabajando las dos, está muy interesante, todos los temas que están trabajando están interesantes y es bueno lo que están haciendo, siempre que lo usen en pro de la defensa de la

conservación de la madre naturaleza, de los pueblos originarios, de la cultura de la identidad, de la cosmovisión, de todo, la comunicación cósmica, de todas esas maneras diferentes de ver la vida, de vivir la espiritualidad, eso es muy importante que siempre que hagan un trabajo bueno lo lleven a la práctica ente otras cosas es como un hijo, que nace, si yo lo concibo lo debo seguir criando, no dejarlo botado por allá, de pronto esa es su línea y es el que le va a dar también el pan de cada día también, si lo sabe aprovechar, las cosas que se aprovechan, le sirven a uno.

1:53:27 Jeannette Plaza

Si, si Víctor muchas gracias. hoy hablaba con un grupo de eso, que en medio de esta cuarentena también tenemos que ver de mirar a los que están cerca de nosotros y es un poco lo que hemos tratado de manejar y es que es el apoyo a los que están cerca, el apoyo que no tiene que ser solo económico, puede ser con la palabra ¿no? la llamadita el conversar sobre cómo está pasando esta situación, el chiste, la risa, la alegría, la alegría que nos enseñó mamo Luca y que nos enseñas tu siempre con tu sonrisa, ósea también eso es parte el acercamiento a tu pueblo, a tus pueblos de parte nuestra hacia desde hace tantos años ha sido siempre con ese respeto de llegar para aprender, aceptar que han pasado muchas cosas horribles y también con el mensaje de los Mamos que nos trajeron en noviembre y que tú nos has reiterado muchas veces y es que el que se acerque a los pueblos originarios tiene que también nosotros que estamos en el plan de trabajar desde lo académico en la comprensión de los pueblos, nos acercamos para para comprender su identidad, su historia, pero con la obligación que nos tenemos que traer cada vez que hablamos con ustedes de denunciar los desmanes que están cometiendo todos los días desde hace más 500 años con los pueblos y especialmente con la madre, con la tierra, por sacarle plata, por buscar rentabilidad económica. Siento mucho la muerte del Mamo, que tristeza, que dolor, escuchar estas,

noticias tan feas, acá también se están muriendo los abuelos de suba, allá en el cabildo de suba andan en un plan de protección de los abuelos a diferencia de lo que pasa en Italia y en Europa, que más bien están mirando a ver como acaban con los viejos que eso no los cuidan porque están causando mucho costo a la protección social, en los gobiernos, entonces así como están pensando en quitar las pensiones de los pensionados, mirando a ver todos los que nacieron saber cómo aprovechan las pensiones, entonces ahora desde esa denuncia como conspiración de los grupos económicos poderosos de la tierra de acabar con los pobres acabar con los viejos, acabar con los que requieren más protección social, entonces pues estamos con el mundo al revés, ¿no Víctor? Si, en lugar de aprender de los mayores, de poder revivir la historia, entonces los matamos hasta de tristeza.

Si, de tristeza y la naturaleza triste, se acaba todo, mientras este contenta hay vida y vivimos nosotros, todo es relativo.

1:57:44 Catalina Campusano

Víctor cuéntanos cómo hacer para que la madre este contenta, porque hablar de la madre contenta digamos que, para todos estos proyectos, pero además para todos estos estudiantes y para nosotros mismos como profes, nosotros por lo menos desde el grupo de profes hemos entendido en alguna medida el tema del pagamento, pero no es fácil de entender el asunto del pagar, como pagamos desde por estos lados tan distintos, porque tú pagas de otras maneras, ya tu nos contaras, pero como pagamos nosotros aquí, en este contexto que es tan diferente.

1:58:40 Víctor Segundo Arias

Con el simple hecho de que esté contento, de que este haciendo lo que le gusta, sirviéndole a ella, pues, esa es una forma de pagar, de, ella lo que le interesa es estar bien, se llama ahora el

buen vivir, y que use racionalmente digamos lo que le brinda, esa es una forma de ayudar si usted hace las cosas equilibradamente está ayudando al otro y ella sabía lo que iba a suceder y por eso puso los pájaros con los pájaros yo si voy a poner los pájaro y que canten todos los días, al amanecer a la madrugada, que me arrullen todos los días, yo si no voy a vivir así, los ríos que su murmullo con su danzar de todos los días, de bailar y eso, cuando uno está contento, ella está contenta, mire que es muy relativo eso, de estar contento tiene la defensa.

Este mansito anda por ahí enseñando al mundo porque está contento, con la música, el artista que está pintando, está recreando la historia y la madre lo está viendo, está haciendo algo, está comunicando, lo que él piensa, lo que él siente, lo que él le gusta de todas formas se va a pegar su churri también para estar contento.

2:01:07 Jeannette Plaza

Iba a brindar contigo, pero por la emoción, lo bote, pero ya lo repongo.

2:01:25 Víctor Segundo Arias.

Acá es muy importante la música, todo en la sierra, todo ser que siente tiene su música, y tiene su canto, tiene su danza.

Janeth: que tal Víctor si nos hablas de Victítor de tu hijo, de la música y como está por allá de la alegría del chicote, de la gaita.

Este el salvamiento entre comillas digamos siempre hemos estado reflexionando y esa es una de las formas de mantener la madre contenta, aja, me están mencionando, me están contando historias, está contenta, porque la están actualizando con las historias y uno también, está contento

con las historias porque se va grabando como un rollo en la mente y se está imaginando. Hace como tres semanas danzábamos, ya la habíamos hecho una vez en el centro de reuniones, una danza muy particular, nunca la habíamos hecho acá con los Kankuamo y como aprendices del Mamo Mendiola, entonces nos compartió esta y esta bonita, sin ningún instrumento, solamente con la boca, con el sonido gutural, entonces va mmmm, y uno va, pero eso es muy rápido y te sientes contento, cuando él nos enseñaba, la otra vez nos tocaba el morrocon, el de las tortuguitas esas pequeñitas, eran dos morrocones esos y entonces eso toca con las palmas de las manos y piensan que nada más es chicote y gaita y no, la música de los morrocones suena muy bonito y también es una danza que va uno detrás del otro haciendo las veces de y cada elementos tiene su danza, su canto, y dicen aaaaa van a bailar morrocon, van a bailar morrocon, a bailarle al cerro, a runarun, a.....vamos a bailarle al rio, si ahí en la Cancuna, en el centro de reunión, con Diomedes, siempre le tocamos y yo le tocamos carriso, chicote, el macho, hay un carriso hembra y un macho, con Diomedes hay unos muchachos ahí que también tocan, el hijo de mi hermano Wilmer toca gaita, con el hijo mío, y ellos le tocan a la madre, es que quieres alegrar la madre le digo yo, y en el arte también tocan una trombita, esa la tocan los Huayu pero acá también ellos la tocan el pueblo Cogui, Le tocaban para tenerla contenta, que no se fuera a devolver, que no la fuera a agarrar gavilán, (risas), gavilán entre otras cosas hace parte de este cumulo de historias, se me olvido lo de los perros sobre todo ahora que estaba Bruno roncando, lo escuchaba roncar, Bruno es un perro que está aquí, que hay que tratarlo bien lo que decía, porque ellos allá, en la otra dimensión nos van a esperar y como los hallamos tratado acá, allá nos tratan, (risas). Dicen que los perros blancos o de otro color, menos los negros, los que tienen una pintica acá arriba de los ojos, esos son buenos, bueno los gatos también, que los otros blancos y amarillos nos van a atacar y los negros nos van a defender con el chupaflor,.... por el camino para llegar bien a

chundua. Ahí le mande el correo no sé, se cayó y no le llegó,... Para la contentura completa, allá no para nada, me imagino a la vieja Laura bailando con el viejo Tino y a mi abuelo en las playas, eso no paran allá, ... el padre creador en el origen de esos pueblos eso fue pura rumba, y la madre para que estuviera contenta, a él lo agarraron un día y se lo llevaron allá en una Cancura, avanzando y bailando, pero también le daban un poquito de churri, y él se calentó y fue tanto la dimensión del tiempo ahí, ahí, en la contentura, eso no se sabe el tiempo si se detiene o pasa rápido, pero él cuándo se dio cuenta ya habían transcurrido... y lo mandaron hacer un mandao, y le preguntaron, ¿y tú porque te demoraste tanto? No yo no me demore nada, ... estaba contento cantando... aquí la gente canta mucho, lo de lo gutural, a la madre no le iba a gustar tanto esa música que cantan ahorita, le encanta más la que le salía desde el espíritu desde la garganta, de acá, ... así, así cantan, y me dice que eso es muy fundamental, la música, el tambor, ellos amanecían en la laguna tocándole, cantándole, con el tamborcito y la laguna danzaba, si, danzando ahí, 3 días, 4 días, mamando frio, durmiendo en la cueva, en la despedida, despertaban haciendo lo mismo lo único que tiene que hacer es saber tocar la música... la música pura, limpia... y así las otras cosas que haga también es increíble, están descargando su imaginación... y eso es contentura o si tiene una idea como la de los muchachos tienen una idea así genial, eso le pasa unos corrientasos así, se sienten contentos, cuando uno se quita... y siente el frio como lo que estoy sintiendo aquí, ahh!!, eso es una frescura, una conexión, eso es un tipo de comunicación que uno no, a veces no alcanza a explicarlo, a serlo.

2:11:19 Jeannette Plaza

Claro, claro, estaba yo asociando la idea del pagamento con la oración o la manera católica que aprendí en chiquita que, es más, como que esa manera católica, judío cristiana, del sacrificio

es dolorosa, es el látigo, lo de darse látigo, y latigarse y la sangre de cristo, y, es todo lo contrario, entonces el pago de ustedes es delicioso, o sea es más el goce, es más el disfrutar la vida, es más sentir, digamos vivir con la madre la alegría de estar vivos de compartir, he , la madre no es la tierra negra únicamente, la madre son los pajaritos haciendo el concierto, la madre también es el caracol, el que escucha, la madre también es las flores, es toda la existencia y nosotros como parte de ella, los colegas, los perritos, los gatos, los amigos, la gente que está en nuestra casa, nuestra familia, todo eso, o sea la madre no es como lo concibiéramos tal vez en la cultura occidental, que está separada de todo lo demás, por eso se vende por metros ¿no?

2:13:12 Víctor Segundo Arias

(Risas) ¡Siii! Hasta la casa que hace uno, ya hace parte de uno, por eso se bautiza y cuando se tumba también se le hace un mortuorio, si, y esa alegría de repartir, compartir, la comida ¡a que le quedo sabrosa!, que van a repartir viranga, ..., no hombre, ya uno.... uno contento, lo de comida, si, cuando uno hace las cosas, también, lo ideal sería hacer la danza y sembrar contento y bajo la mirada de los demás seres y danzar, por ejemplo, ponen, a veces ponen, por ejemplo, que los animales comen lo que uno cultiva, hay que danzarle y mandarle también, sembrarle a ellos también, y estar contentos porque ellos están comiendo, ellos también necesitan disfrutar, eso es algo que necesitamos todos y todos no estamos...alejar las preocupaciones, ¿sí? todos los días madre nos va a dar (risas).

2:15:13 Jeannette Plaza

Bueno si alguien más quiere participar, pueden hacerle una pregunta al profesor Víctor o participarle una idea que se les ocurrió mientras él hablaba, o contarle lo que están haciendo.

2:15:52 David Perea

Si muy buenas noches a los compañeros a los maestros, Víctor pues para mí, para todos, es un honor poder escucharle, toda esa sabiduría que usted llega como tal a compartir, a mí me quedo sonando algo de los primeros relatos en relación a los pájaros y es referente exactamente a los pagamentos, hay un pájaro que a mí me llama mucho la atención y es el colibrí, entonces o sé si pidieras de pronto comentar un poco acerca del papel del colibrí justo cuando uno va a iniciar un camino a un lugar sagrado o a un lugar energéticamente que esta propicio para hacer dicho pagamento, entonces esa es una cuestión que siempre me he indagado, me lo he preguntado. De niño cuando estábamos en la finca con el abuelo, extrañamente pasaba un suceso y es que él estaba sembrando, de vez en cuando aparecían los colibrí, decía el abuelo, ya vino el amigo a recibir lo que le corresponde, entonces eso es una cosa que siempre me quedo ahí, profe.

2:17:20 Víctor Segundo Arias

(Risas) Usted mismo se dio la respuesta, está ahí, en el abuelo lo que le dijo, es el mayor pagamento seguramente, porque ellos tienen la capacidad de escuchar nuestro pensamiento y de esa manera es que se le paga, llevar un bojote, un material terminado y hasta que yo no haga las cosas bien con alegría, con gozo, con contentura, con sabrosura, como dice Villa, hay, ya hable de Villa el otro día, (risas) el que dice (aji, aji) ese vive contento, con todo lo que hace, lo hace así, esa es la mayor ofrenda, pero si, es el encargado de guiarnos al camino , a ... pagamento, son puntos de energía, y se le puede hundir el chip, eso produce el efecto deseado, relacionarlo con lo

que está pensando usted, eso es una conexión ahí, eso es lo que se llama, la verdadera conexión esta cuando hay ese equilibrio, pensamiento, el que da el mensaje y el sitio, y ahí, después de que usted lo haga así, eso, va por qué va, lo que usted este...estas cosas son también para soñar, para pedir que se realicen los sueños de uno, lo de estar bien, y acá en efecto el colibrí por lo colores también... el mayor de los colibrís acá que fue dejado en los Kankuamo fue el colibrí verde, entonces ese es el que nos va a conducir allá cuando vayamos a la otra vida, un nuevo renacer y de eso también le cogen material del colibrí, el nido, un poquito, no que le vayan a llevar el nido, un poquito de lana del colibrí, una plumita que a veces se le cae por ahí, u otra cosa y sirve para la mayor ... y seguramente fue a catar, fue a cantar como estaba la contentura del abuelo que estaba sembrando, entonces el, lo acabo de contentar y posiblemente ese sembraría que hizo en ese instante eso creció y dio muchos frutos, porque hasta eso, también hay que estar conectado con lo que se está haciendo en ese caso estaba sembrando.

2:23:20 Jeannette Plaza

Si alcance a disfrutar una parte de esa conversación. Muy chévere tu pregunta David, bueno saber esas raíces, tus intereses profundos por el conocimiento, vinculados con el abuelo y la cosecha, y como siempre si muy bello como Víctor recoge tu interés y me quedo la duda Víctor y es que no alcance a oír bien, cuando tu decías, esa comunicación que se da, he, como que aparecen por lo menos algunos elementos, está el sitio, el lugar, los que están ahí, el colibrí, el pájaro, las personas, no sé qué más mencionaste, ¿las piedras? He, no sé cuándo estabas tal vez relatando la conexión entre el abuelo de David, el niño, David chiquito, aprendiendo, descubriendo el mundo, el colibrí anunciando el momento de la cosecha.

2:24:45 Víctor Segundo Arias

Sí, claro, lo que le estaba diciendo era que había la conexión, ellos tienen la capacidad de escuchar los pensamientos, si, él fue a contribuir a aportar su granito de arena, ¿con que?, con alegría porque el abuelo estaba sembrando.

QUINTA PARTE (De 2:25:30 a 3:07:10)

Realizada por Germán Rozo

2:25:30

Jackeline Prieto: Pues profe Jeannette, quisiera tener la oportunidad de compartirles nuestra propuesta con Adriana, que es exactamente sobre los saberes de los abuelos y pues teniendo en cuenta todo eso que ustedes han estado conversando, poder aprender eso, poder mirar y entrar en ese conocimiento frente a las prácticas edu-comunicativas que hay en las diferentes comunidades, para aprender precisamente a vivir de nuevo, a retomar nuevos hábitos, a reconstruir y a recuperar esa memoria que ha estado olvidada y volver a escuchar a nuestros abuelos. Esa es nuestra propuesta y pues escuchando al profe Víctor, nos pone muy contentas porque sabemos que vamos a encontrar muchísima riqueza, en ese encuentro que vayamos a tener con ellos al igual que lo hemos tenido con la comunidad Mhuysqa de Cota. Quería compartirles.

Catalina Campuzano: Bienvenidas a este espacio, yo soy la profe Catalina Campuzano. La idea sería que nos contaras a nosotros de que se trata, cuéntanos el tema de recuperación con los abuelos ¿cómo lo están pensando? Creo que es la primera vez que este equipo escucha a Jackeline y a su compañera. Entonces sería lindo saber de qué andan trabajando.

JP: En realidad nuestra temática siempre ha sido la recuperación de los saberes de los abuelos, a nivel de agricultura, de lengua ancestral, estamos en nuestro subcampo de educación, sin embargo, hemos tenido bastante afinidad con todo lo que hemos visto, no hemos compartido mucho con COCO, pero sabemos que tenemos cierta conexión también con este subcampo. No hemos podido asistir a estos encuentros, pero nos parece vital poder compartir con ustedes estos espacios.

CC: Gracias Jackeline. Pues chévere sería conocer el proyecto. Si pudieras enviárselo a la profe Jeannette o a alguno del equipo, estaría lindo leerlo. ¿Ustedes están en primer nivel de Maestría?

JP: No, estamos en tercer semestre de la Maestría. Nuestro asesor es Carlos Zamudio. Sin embargo, como vamos para la Sierra también, pues de ahí el querer tener empatía con ustedes, saber cómo van, pues tener ese conocimiento con ustedes...

CC: Bueno, tenemos un DRIVE de la COCO, ahí pueden subir su trabajo, creo que es lindo leernos, mira cómo se van planteando proyectos paralelos también en otros espacios. Si quieren se lo manda a la profe Jeannette o lo suben directamente, yo les comparto el link del DRIVE.

Ahorita Jeannette está hablando justamente con Víctor a ver si logran reconectar, démosle un ratito a ver qué. Estas son unas cosas que requieren una paciencia infinita de parte nuestra que estamos acostumbrados a estas velocidades esquizofrénicas. Requiere de toda la calma, de la risa, de la conversa por otros lugares, ya lo han visto. De tomarse el Mezcalito, ¿Cierto Germán?

Me encantaría leer la propuesta de ustedes de recuperación desde los abuelos, también como para poder tenerlas dentro del radar más claro. Ahora mismo les puedo compartir el DRIVE de la COCO.

2:30:40

JP: Pues hemos estado trabajando como te decía, con el cabildo Mhuysqa de Cota, pues allá hemos hecho nuestros acercamientos para hablar con los abuelos, frente a las prácticas en agricultura y en lengua ancestral, en la recuperación, en cómo ha sido este proceso de recuperación de la lengua. Ha sido algo muy bonito, algo bastante enriquecedor, sin embargo, ahorita esta situación, pues nos ha..., aunque hemos buscado también la posibilidad, seguimos ahí con los sabedores haciendo el trabajo para ampliar la propuesta. Pues ahí estamos. Pero si pues lógicamente, pues cuando nos dijeron: ustedes van para la Sierra. Entonces si decíamos no, tenemos que estar en combo, para estar un poco al día con todo lo que ustedes manejan en ese subcampo.

CC: Entonces en ese sentido, Jackeline si me pudieras dar tu correo en este momento. Me lo puedes poner ahí en el chat, con eso yo lo copio al drive. Y con eso ustedes pueden subir la propuesta. Y por otro lado también me parece importante que indaguen en las lecturas del DRIVE de la COCO, es decir hay tenemos una carpeta donde hay diferentes lecturas contextuales y la primera recomendación que le hemos hecho al equipo en general es que lean los contextos de las dos tesis doctorales, porque realmente les van a dar un montón de pistas sobre a qué lugar es que van a ir. Porque esto no se trata de hablar de usos y costumbres. Creo que Víctor lo ha dejado suficientemente claro, en sus profundísimas intervenciones. Ahí está Víctor de nuevo, se unió de nuevo.

Entonces Jackeline mándame el correo.

JP: Gracias profe

Jeannette Plazas: (Víctor) me estaba explicando que es COCO en la Sierra.

CC: ¡Que nervios! ¿Qué es COCO en la Sierra?

JP: Es Luz, a ver síguenos contando y colgamos (Víctor estaba hablando con la maestra Jeannette por celular mientras lograban recuperar la comunicación por tele llamada).

Víctor Segundo: Eso se refiere más que todo a los, les cuento de acá...

JP: Si

VS: Ah que COCO es luz, sobre todo los astros que tienen luz, tienen esa luz de los astros. Como esas plantas del patio, se les llama COCO, porque echa unas flores parecidas al sol, bien amarillas. Y ha grucoco y hacecoco, y Coculi también es el mentero que le decimos acá que tiene una historia como me preguntabas del colibrí, que es verde. Entonces esos que van por ahí tienen luz

JP: Me estabas contando, estábamos hablando un poquito para comentarles a los integrantes de la maestría que hoy están acercándose a ti, como uno de los pasos del trabajo de campo, así puedan a ir a la Sierra o no. Yo .es estaba comentando a Víctor, que antes de poder ir a la Sierra con Catalina, pasaron años en que trabajamos aquí con los desplazados Kankuamos en Bogotá, con Gilberto Arlan, con Emilce, con Isaí, con Harold. Buenos, varios kankuamos de los que estuvieron acá por conservar la vida, después de la gran matanza de Kankuamos que hicieron en la Sierra, que también hay que recordar como la historia dolorosa de los gobiernos de Uribe. Y entonces hablábamos de la pasantía que estaba prevista, a la que también iban a ir Jackeline, Adriana y ya había hablado de Germán y Diego. Y Víctor me estaba contando que allá, ya está dispuesta la casa de la vieja Laura para recibir visitantes, que está al servicio, cosa que nos alegra mucho. La vieja Laura era la mamá, o es la mamá...

CC: No, sigue siendo la mama Víctor.

JP: ...que paso a la otra dimensión hace como dos añitos, tres añitos, a quien quisimos mucho. La vieja Laura, compartimos con ella la flor...

CC: del jazmín...

JP: del jazmín, la alegría de las mañanas cuando ella despertaba y se ponía su gloris y se iba a pasear por Chemeskemena, y entonces compartíamos la palabra con ella, allá en la casa de Diomedes y fue muy bello aquella foto que le tomamos y que después tu sacaste la selfie

VS: Jaja

JP: y fue parte de la tesis de Catalina...

CC: Doctoral...

JP: Todos esos recuerdos hay por ahí chicos. Entonces allá hay u a casa, la casa de la vieja Laura esperándolos, él ya estaba pensando que allá era donde iban a llegar ustedes.

CC: Y donde vamos a llegar nosotras, no nos saque mano, pero tampoco (risas).

VS: Aja, acá está la casa.

VS: Entonces para que Adriana y Jackeline conversen con el profe Víctor. Adelante.

Adriana Rodríguez: ¿Buenas noches profe Víctor cómo está?

VS: Aquí, bien (risa)

AR: Profe muy interesante lo que nos cuentas del territorio, la verdad pues muy contentas de que podamos estar aquí en este espacio, en este grupo, poder socializar nuestro proyecto, que para nosotras es muy importante, porque es recuperar toda la sabiduría de los mayores, que los mayores tienen gran sabiduría de la vida, de las prácticas, como de comunicación... y que tienen muchísimos valores, y que esos valores... con el tiempo, y pues la idea es recuperar esa sabiduría, poder recuperar toda la sabiduría que poseen, los abuelos, los mayores en su ser, en su vida diaria,

en su territorio. Entonces gracias por aceptarnos, por poder estar acá con ustedes compartiendo todo lo que nos cuentas de tu comunidad.

VS: Ah eso es otra cosa ve. Lo de algo que vivió mi abuelo. Y él hacia lo que le mandaban...”no que hay que llevar material a la casa de cemento a la casa ceremonial” y él lo llevaba. “No, que tiene que llevar semilla a los abuelos” y el la llevaba. No, y él siempre llegaba y se sentaba y no decía nada, o sea el no compartía conocimiento, entonces era casi, casi perfecto. Le llegó la hora de partir, de irse a otra dimensión al otro mundo y allá... “usted no puede pasar, que se devuelva” Y porque si yo lo cumplí todo, si yo era obediente respetuoso, este hacía los cumplimientos. “no, pero tiene un pequeño defecto.” ¿Cuál, cuál? “Que no compartió su conocimiento y eso es grave porque usted viene con una carga, y como vamos a hacer ahora. Si quiere usted devuélvase y cuente, cuente lo que usted al menos aprendió y tiene este tiempo, determinado tiempo, diez años, y entonces es cuando se devolvió y ahí si amanecía en la casa de pensamiento, en la casa ceremonial contando historias y eso hacia todo lo posible por terminar todo ese acumulado que tenía desde que estaba en pensamiento del padre y la madre de él, total no pudo, pero ya cuando se fue otra vez, “ya puede pasar y al menos dígame al colibrí y al perro que le guíe el camino, pero cuidado no va a ser que un tris agarre los vas a agarras a los otros, los otros que están por ahí esperando, no pero de todos modos dicen los mayores así: Uy no me voy a ir con este peso encima, tengo que compartir lo que sé, así sea a un nieto a un hijo, tengo que compartirlo, y esa es una responsabilidad muy grande acá en la sierra. Por eso l mayores, ellos cuentan, le enseñan a uno. Para eso a veces no es necesaria la palabra sino fijarse en el trabajo de él y ya lo vio como sembró, o que hizo, que ceremonia hizo y ahí ya está compartiendo el conocimiento, porque eso es importante y sobre todo ellos andan pendientes de que usted ande contento... y luego lo van trabajando.

JJ: ...Se me cerró el micrófono y no se dejaba abrir. Les cuento que la profesora aura de nuestro programa está iniciando algo muy especial que es la Universidad de la Tierra Orlando Fals Borda y nos está invitando a participar en ella. La Universidad de la Tierra es una experiencia muy importante que empezó en Oaxaca, en México como parte de la Red de Comunicación Popular, del programa y de varias universidades que están en esa red.

Me estoy quedando sin batería, debo bajar a recargar. Por favor alguien que continúe mientras regreso.

Diego Toro: Listo profe. Bueno mientras que llega la profe Jeannette quisiera también compartirles un poco el acercamiento que he tenido con la comunidad Mhuysqa de Bosa, no sé si el profesor Víctor haya temido la oportunidad de repente de escuchar algo de esta comunidad. Pues es una comunidad que poco a poco, ha ido creciendo en varios aspectos que hoy por hoy la sociedad pide, que es en el ambiente que es en el ámbito sobre todo desde la vida en el internet y los medios masivos, y ahorita por medio del Facebook, inclusive por el Instagram, está utilizando estos medios para también comunicar varios conocimientos, varios saberes que ellos tienen desde su historia, gracias a estos medios que no nos podemos, pues a veces se da la dificultad de vernos, pues hay la posibilidad de aprender desde la distancia y esto es supremamente valioso. Quería compartirles eso porque, creo que todos estamos llamados a hacer ese mismo ejercicio de compartir, así como lo está haciendo ahorita el profesor Víctor de compartir su experiencia y poder así también aprender y desaprender muchas cosas que necesitamos. No se profesor Víctor, sumercé con respecto al tema de la tecnología y de estos medios, su comunidad y saber cómo lo han hecho y si también están haciendo este ejercicio de formación con su comunidad y con integrantes de varias instituciones, que sabe sumercé, que comparte al respecto.

Germán Rozo: Profesor Víctor, yo en los acercamientos que tuve un poco a las tesis de la profesora Catalina y de la profesora Jeannette, creo que en particular la de Catalina atendiendo a lo que estaba comentando Diego, pues me encontraba con que... ¿No se escucha? ¿Si me escucha Víctor?

VS: No, es que está la señal mala. Me estaban preguntando sobre lo de la tecnología, también tiene historia (risa), todo tiene historia. En efecto estamos trabajando con las nuevas tecnologías, digámoslo así. Aunque esto fue también hecho inventado, desde esos tiempos cuando estaban las cosas estaban en lo espiritual. Había un pájaro que hacía, así también en esos tiempos como estaba el que vendía churros estaba el que hacía aparatos, maquinas, computadores celulares. Y lo bueno es que el que dibujaba los dibujaba, los dibujo en las piedras. Y los dibujos están en las piedras como pa´ que no dudáramos. Dirán: No que iba a existir eso por acá. Y ahí está la evidencia. Les comentaba que yo tuve un viaje a la laguna, donde precisamente el pagamento es ese, ahí es donde están representados todos los aparatos que ellos vieron hoy del... lo de la cámara, esto del internet, lógicamente ellos no lo necesitaban porque simplemente se comunican, ahí en la laguna aparecía la imagen, estaban al lado de la laguna, del pozo o de la quebrada y ahí aparecía la imagen. Era hasta más avanzado porque hablaba con el que necesitaba, estaba por allá arriba en el cerro, se sentaba en un sitio, donde estaba la piedra puntuda, y esa era la antena, se sentaba en ese sitio y hablaba ahí, y citaba, tal día nos vamos a reunir, a finales de mayo nos vamos a reunir en la piedra del Boquete, frente al cerro Bucununzo, y ahí llegábamos precisamente ese día. Y había ese tipo de comunicación más avanzada que la de ahora, no necesitábamos aparatos, simplemente porque ahí en la naturaleza había telepatía, no sé cómo sería. Ellos vieron esos aparatos, que iban a dañar como la retroexcavadora, algunos de esos iban a dañar, no todos. Ellos vieron eso, desde allá, como la retroexcavadora que iba a dañar el sitio allá, esos nos iban a hacer

daño, el que miraba las piedras, ese tenía un padre que lo hacía Kashiva, se llamaba, que hacia esos aparatos que fijaban todo, y había otro que hacía más o menos esto, los computadores se llama Oscungu, el vio que esto iba a entretener a la genta bastante, no iban a querer saludar, no iban a contar las historias allá, no, vamos a mandársela pa allá a los gringos, a los japoneses a los chinos, pero eso va a venir, siempre va a venir, pero cuando venga hay que limpiarlos, siempre hay pedirle permiso, para usarlos para que no se dañen, no sé... también esto nos permite comunicarnos de esta manera, como el mamo viendo a la luna. Yo fui uno de los que trajo los primeros portátiles de estos, acá, hace como diez años ya, por ahí está todavía, salió bueno. Durante el bachillerato, también trajeron de esos mamonudos, de esos grandes, trajeron allá y yo los veía a esos lejanos, antes de esos eran maquinas, máquinas de escribir, mi hermano tenía una y yo se la cogía y me ponía a escribir, con estos aparatos ya no escribía así con el dedo, y así, después fueron llegando computadores de esos grandes acá en el colegio, también hace como diez años llegaron, de ahí dieron una dotación de portátiles, los primeros portátiles, hace siete u ocho años, más o menos. Y comenzamos a usar estos aparatos casi todas las instituciones, los docentes se han capacitado en esa parte, los estudiantes ni se diga, ya nos ganan, a veces le pedí la ayuda a Víctor C, el hijo, a veces me ayuda allá en lo de la conexión. Y eso también se está trabajando como algo serio, dándole buen uso, ahorita mismo que estamos en este encerramiento, se ha necesitado mucho lo del internet, siempre buscan bastante información en estos sitios, además que les dejan talleres que... reconociendo que tiene la familia, pero no se puede estar yendo, visitando así tanto, que tiene el papá, que tiene la mamá, a él lo ponen a hacer videos, estaba viendo a Víctor C que está haciendo videos de cuatro minutos, de tres minutos, le quedan muy chéveres. Hay una emisora, yo estuve en el inicio de un canal de televisión, que nació muerto, ese sí nació muerto, sin recursos, Kankuamo TV. Ahí hice el diplomado y más o menos aprendí a manejar un poquito los medios,

hablar todo esto de la comunicación ahora, y se hicieron algunos programas, algunos documentales, grabe un minuto, esa vez recuerdo que grabe un minuto de televisión, el minuto que fue la representación de un ser de otra dimensión que salía de un pozo ya aporreado, del agua así salía, alzaba y... los muchachos que trabajaban ahí, se ganaron algún premio India Catalina, hicieron cosas buena, de ahí llevo lo de la emisora. Tienen u a emisora que ha sido bastante dispendioso mantenerla. Siempre es carito tener una emisora y ahorita mismo está funcionando a medias. Primero salía por todo el territorio, salía por la Guajira por toda parte, y ahora no, tiene la antena acá en Guatapurí. Yo estoy aquí a diez minutos. Ella esta puesta a 800 metros sobre el nivel del mar, la antena está allá y precisamente la antena la pusieron encima de un sitio sagrado en el que cae bastante rayo, bastante electricidad, siempre lo daña, siempre se la pasa dañado. Creo que no le hicieron pagamento, hicieron eso ahí. Allá donde hicieron la pieza también entregaron uno estos de ollas de barro, será por eso que también, tiene que haber un engranaje entre la comunicación espiritual y la comunicación material, no se ponen esas partes en acuerdo hay desacuerdo. Eso, hay accesibilidad si se habla de ese tipo de comunicación en el transporte. Desde ese tipo de comunicación también la hay, también hay facilidad de acceder al territorio o de las señales bueno, al menos ha funcionado aquí. Y acá en Chemeskemena tenemos un empírico, un profesor y hay una emisora de un empírico, la tiene funcionando a todo timbal, y la emisora la estamos usando en esto, Diomedes que es el locutor y la profesora Erika. Diomedes es el locutor y da la información de cómo va la evaluación del encerramiento de este señor chiquitico que anda ñor el mundo, de este kiliqui. Kiliqui es chiquito. Puede también servir lo de la emisora de Cheo estéreo, Chema Estéreo, lo de la comunicación de nosotros siempre está ahí, nosotros nos conectamos. Hay bastantes estudiantes, están por esa parte, sobre todo de la ingeniería electrónica.

JP: Pues que buena noticia Víctor, no sabíamos que andaban con el tema de la emisora así tan conectado con la escuela, bueno con Diomedes o con Erika. Pero nosotros estamos muy dispuestos a poder contribuir ahí también. Podemos de pronto armar contenidos, compartirlos. Ahora montamos con Catalina el curso de investigación de manera virtual, pues por la exigencia de la cuarentena, pero podríamos pasarlo por radio, trabajar un poco de transmedia y traducirlo a radio sería muy bello para los profes de allá de la Sierra, con mucho gusto podríamos hacerlo. Ahorita también a propósito de la Universidad de la Tierra que acabó de llegar la noticia, pero no, con el vínculo que ya tenemos, podemos hacer una traducción entre el curso virtual...

Salud, salud, con Germán que también está brindando. No sé quién más está brindando.

Diego: yo brindo con tinto

JP: Quien es Diego.

DT: Si señora. A

JP: Ah bien, ya estoy aprendiendo a reconocer las voces.

Entonces sí, buena noticia la de la radio Víctor, con gusto podemos estar ahí apoyando la formación en investigación, que es nuestro fuerte. Y podemos hacer por radio, podemos hacer un ensayis bien chévere.

CC: Y lo que se necesite también para los más chiquitos que son con los que tu trabajas, preescolar primeria. Que aquí también hay profes de preescolar y primaria en este grupo y seguramente tienen un montón de cosas que se pueden hacer por radio también, para que hables con Diomedes y con Erika que están ahí al frente de ese tema.

Un mensajito aquí de Emilce, que estaba hablando con ella por teléfono, que por favor la pongas allá en el pensamiento en la Kankurúa. Por favor, por favor.

VS: Ah bueno. Anoche estuve allá, estaba pensando en ella, ahora si estaba pensando sí.

CC: Bueno, que la siga poniendo ahí.

JP: Parece que el Jate la estuvo buscando por teléfono, el Jate Mendiola, y no la pudo encontrar porque el celular se le había dañado, pero anda necesitando apoyo de pensamiento desde allá para sus niños, su familia que no es fácil estar tan lejos.

VS: Desde allá que, si es diferente, nooo, acá prácticamente no estaba confinado, porque es libre, sale al campo, sale al campo urbano, no es lo mismo que allá, en la porra.

CC: Ponga ahí a Carlos.

JP: Y toca poner ahí a Carlos, a Julián y a Joaquín, a toda la familia porque, no la están pasando fácil, o sea los dos están sin trabajo y entonces sí, se necesita apoyo, apoyito. Bueno yo creo que si no es más vamos a cerrar esta conversación, agradecerles a todos, sobre todo a ti Víctor, tus enseñanzas, el mensaje de la Sierra, las preguntas, las participaciones y la alegría, la alegría de encontrarnos.

CC: la alegría del visury temprano.

VS: tiru, tiru, cuiu (cantado) Puso u a tienda y como ya no vendía nada, se la pasa piuu, piuu, (cantado como un pajarito) del visury, jejejeje.

Risas

CC: Del Visury Víctor, ejejeje. Bueno, gracias, Víctor, gracias también a Germán, a Diego, a Adriana, a Jackeline y a los demás que se han tenido que desconectar por tienen clase. Porque también han tenido una escucha atenta, sincera, muy comentada. Gracias.

Agradecimientos y despedida.

