

**CORAZÓN- GRANO DE ORO: RENOVACIÓN DE LA MEMORIA
BIOCULTURAL RESPECTO A LA SIEMBRA DEL MAÍZ CON EL CABILDO
INDIGENA MUISCA ANCESTRAL DE XUACHA
COMO APORTE PARA EL CUIDADO DE LA VIDA**

**KAREN MICHEL ATUESTA AYALA
Código: 2017110003**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FACULTAD DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA Y DIVERSIDAD
CULTURAL
2023CORAZÓN- GRANO DE ORO: RENOVACIÓN DE LA MEMORIA**

**BIOCULTURAL RESPECTO A LA SIEMBRA DEL MAÍZ CON EL CABILDO
INDIGENA MUISCA ANCESTRAL DE XUACHA
COMO APORTE PARA EL CUIDADO DE LA VIDA**

**KAREN MICHEL ATUESTA AYALA
CÓDIGO: 2017110003**

**TRABAJO DE GRADO PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN
BIOLOGÍA**

**DIRIGIDO POR
LEIDY MARCELA BRAVO OSORIO
CODIRECTORA
ARGENIS DAYANARI CANTOR MENDEZ**

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL FACULTAD DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE
BIOLOGÍA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA Y DIVERSIDAD
CULTURAL
BOGOTÁ D.C 2023**

DEDICADO A:

A mis padres Azucena Ayala Arias y José Miguel Atuesta Atuesta que han estado incondicionalmente en este proceso a pesar de las dificultades que este presentó a lo largo del camino, por sus palabras de aliento, por sus consejos, por ser un ejemplo de vida por darme la mano en los momentos difíciles, por compartir los momentos felices junto a mí y por hacerme entender que pase lo que pase voy a contar con su amor.

A mis hermanos Jeimy Alejandra Atuesta Ayala y Juan David Atuesta Ayala por estar presentes en todos los momentos de mi vida, por ser un ejemplo de lucha y perseverancia ante los momentos duros de la vida, por su apoyo, por las risas, por las peleas y sobre todo por permitirme sentir el amor y saber que hay un motivo más porque luchar.

Al Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha por abrirme las puertas, por las enseñanzas a lo largo del camino, y por cuidar de mi como una hija más.

A la profesora Leidy Marcela Bravo Osorio por su apoyo incondicional durante todo el proceso y por convertirse en un rayo de luz en mi vida, amiga y compañera.

A mi compañero Juan Sebastián Campo Gómez por darme amor, alegría y palabras de aliento en los momentos que más lo necesite y por llegar a mi vida en el momento indicado.

A la memoria de mi madre por sus palabras, enseñanzas y por hacerme entender el valor de la vida, por ser una guerrera, por las alegrías y tristezas que compartimos juntas en el tiempo que estuve con ella y porque sé que este donde este siempre va a estar conmigo y con toda mi familia.

AGRADECIMIENTOS

Ante todo, doy gracias a la vida por permitirme desempeñarme y culminar mis estudios en un ámbito que me llena el alma de emoción al poder transformar el mundo, por darme salud y una familia en quien refugiarme cuando el camino no era tan fácil, por darme fuerzas cuando más lo necesitaba y determinación en mi vida.

Así mismo, agradezco a mi increíble familia, por su apoyo incondicional, por sus abrazos y alientos, por tener la fe puesta en mí en cada segundo de esta maravillosa experiencia, en este momento uno de los más grandes triunfos que he tenido, por llenarme de paciencia y por ser mi mayor motivación en la vida para surgir entre sueños.

A ti madre mía, por tu sacrificio, por ser el ejemplo de mujer y persona que siempre me ha guiado, porque a pesar de todas las dificultades estamos llegando alto gracias a la vida y a ti por creer y luchar por todos, porque nada te ha quedado grande y hoy soy muestra de eso, gracias por abrazarme fuerte y nunca dejarme caer, por decirme que, si puedo, por recordarme cuánto me amas y hoy te recuerdo cuanto te amo.

Agradezco también a la profesora Leidy Marcela Bravo por su increíble paciencia y buena disposición siempre que la necesitaba, por sus enseñanzas y reflexiones para la vida, por su increíble forma de ser y el gran espíritu de ayuda y amor que la caracteriza, porque a través de tus reflexiones aprendí no solo a ser profesional sino persona.

Al Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, a la Mayora Gobernadora Dina Marcela Méndez por su espíritu de líder y pensamiento de libertad para los territorios, porque siempre está dispuesta, por sembrar el cambio en esta hermosa comunidad; igualmente a cada uno de los comuneros por permitirme entrar en su corazón y en su vida, porque de ustedes aprendí qué es vivir, entender otras maneras del ver el mundo, a aceptar y conciliar pensamientos, a reconocer y reflexionar, a que el silencio también se escucha y a apreciar este increíble país y esta gran profesión que toca y transforma realidades.

Agradezco a los mayores y mayores del territorio de Xuacha por convertirse en los guardianes de nuestra historia, a los niños y niñas de la comunidad por permitirme aprender con ellos. Este trabajo es el resultado de múltiples esfuerzos, y no hubiera sido posible sin el aporte de todas y cada una de las personas desde el momento en que se dio a conocer al abuelo tabaco para que sea quien

direccione por el buen camino lo que se ha emprendido y es a estas personas a quien dirijo un especial agradecimiento, porque siempre han estado a mi lado en este proceso, a quienes deseo manifestarles mi más grande y sincera gratitud.

Agradezco a la Universidad Pedagógica Nacional mi alma mater, al Departamento de Biología, al Grupo de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural y a todos los maestros y compañeros con los que tuve la oportunidad de encontrarme en este camino, por brindarme la oportunidad de crecer personal y profesionalmente.

A mis gatas Danta y Misty por acompañarme en mis largas noches de escritura, finalmente y no menos importante, me agradezco a mí por creer que puedo lograrlo. Gracias.

Karen Michel Atuesta Ayala

2023

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	7
PALABRAS CLAVE	9
CONTEXTUALIZACIÓN	9
PROBLEMÁTICA	16
OBJETIVO GENERAL	20
Objetivos Específicos	20
ANTECEDENTES	20
Enseñanza de la biología, territorio e identidad	20
Renovación de la memoria biocultural y cuidado de la vida	29
JUSTIFICACIÓN	31
REFERENTES CONCEPTUALES	35
6.1 Territorio	36
6.2 Identidad	38
6.3 Pluralismo epistémico	41
6.4 Cuidado de la vida	43
6.5 Memoria biocultural	46
6.6 Educación propia e intercultural	50
REFERENTE METODOLÓGICO	53
7.1 Diseño Metodológico	56
Momento 1. Renovación de la memoria ancestral a través del círculo de palabra y el mambeo espiritual	58
Momento 2. Siembra de la memoria: Fortalecimiento de la identidad cultural y territorial a través del maíz	60
Momento 3. La canción que revitaliza la memoria: cierre del proyecto de siembra de maíz	63
RESULTADOS Y ANÁLISIS	65
Momento 1. Renovando Nuestra Herencia: Memoria Biocultural del Maíz con el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha	66
Momento 2. Renacer de las Semillas: Espacios de Renovación de Memoria a través de la Siembra del Maíz	69
Momento 3. Melodías de la Tierra: Tejiendo Memorias Sonoras con los Niños y Niñas de Xuacha	77
CONCLUSIONES	83
BIBLIOGRAFÍA	87

TABLA DE IMÁGENES

Fotografía 1. Xuacha (Xuacha 2003) Pictografía del varón del sol. En piedra del varón del sol. Piedras de San Mateo	13
Fotografía 2 Reconocimiento de las semillas. Fotografía tomada por Jonathan Cortes. 2023...	63
Fotografía 3 Siembra del maíz. Fotografía tomada por Jonathan Cortes. 2023	63
Fotografía 4. Resultados de la siembra, luego de una semana de sembrado. Fotografía tomada por Karen Atuesta.2023	64
Fotografía 5 Chunzúa del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha Fotografía tomada por Karen Atuesta. 2023	70
Ilustración 1 Diseño Metodológico: Elaborado por Karen Atuesta 2023	58

INTRODUCCIÓN

La renovación de la memoria biocultural y las prácticas tradicionales en las comunidades indígenas juegan un papel fundamental en el cuidado de la vida y el territorio. En particular, la siembra del maíz ha sido una práctica ancestral de gran importancia para el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha. Sin embargo, en la actualidad, la memoria y los conocimientos relacionados con esta tradición se han ido diluyendo debido a diversas dinámicas sociales y culturales.

En este contexto, surge la necesidad de indagar en profundidad sobre estas prácticas para el cuidado de la vida en las comunidades indígenas, centrándose en las leyes de origen asociadas a la siembra del maíz. Estas leyes, que buscan mantener el equilibrio y la armonía con la naturaleza, se convierten en un referente esencial para revitalizar y preservar los usos y costumbres ancestrales. Es en este contexto que se plantea la presente investigación, con el objetivo de contribuir al cuidado de la vida, el territorio y la pervivencia de las costumbres del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha a través de la renovación de la memoria biocultural y la siembra del maíz en colaboración con los niños y niñas de la comunidad.

La investigación se enfoca en la importancia de las prácticas para el cuidado de la vida en el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha y cómo la siembra del maíz promueve la renovación de la memoria biocultural. Se justifica fortalecer estas prácticas como una forma de preservar la identidad cultural y contribuir al cuidado y apropiación del territorio. Se busca generar propuestas que promuevan el cuidado de la vida y lo vivo, valorando los conocimientos ancestrales y la relación armoniosa con la naturaleza. Estos espacios de intercambio de saberes buscan revitalizar los usos y costumbres en

el trabajo con la tierra y fomentar un vínculo amoroso y responsable con la madre tierra. La investigación se enmarca en el reconocimiento de la diversidad cultural y la importancia de la siembra del maíz como práctica para el cuidado de la vida. Se resalta la importancia de aprovechar estos espacios de colaboración con las comunidades indígenas para el reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. La mirada biocultural permite articular saberes diversos y fortalecer la identidad territorial.

Los conceptos estructurantes de esta investigación son territorio, identidad, pluralismo epistémico, cuidado de la vida, memoria biocultural y educación propia e intercultural. Esta investigación educativa se fundamenta en la comprensión de las relaciones multidireccionales entre naturaleza y cultura, reconociendo la diversidad de formas en que se construyen los conocimientos y su expresión de múltiples sentidos y significados del mundo.

Se propone un diseño metodológico basado en el diálogo intercultural, que integra diferentes saberes para construir conocimiento en torno a la biología como ciencia de la vida y su relación con los contextos de los estudiantes y la defensa de los territorios y la vida. Se participa en tutorías y visitas al territorio para revisar el avance de la investigación y enriquecer el proceso mediante la recopilación de información y actividades prácticas relacionadas con la siembra del maíz y su importancia en la cultura Muisca de Xuacha.

PALABRAS CLAVE

Territorio, identidad, pluralismo epistémico, cuidado de la vida, diálogo intercultural y educación propia e intercultural.

CONTEXTUALIZACIÓN

Reconocer las experiencias y los acontecimientos que atraviesan el cuerpo, el espíritu y el territorio donde se habita, es fundamental para la construcción propia de lo que significa existir y, por ende, es el primer paso para comprender lo que significa “ser” en comunidad, es así como dentro de este proceso investigativo evidenciamos que para las comunidades y pueblos indígenas aprender se basa en el reconocimiento y conservación de la palabra de sus antepasados y los mayores, la puesta en práctica de esos conocimientos, que a su vez van renovando y actualizando de acuerdo a los cambios en las situaciones históricas, políticas, sociales y culturales en general.

Para comprender la problemática y las necesidades que justifican este estudio, es preciso caracterizar inicialmente la población y el contexto objeto de análisis. En los municipios de Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Gachancipá y Ubaté, en la región andina central de la cordillera oriental hay diferentes cabildos reconocidos por el ministerio del interior que se encuentran reconstruyendo la memoria cultural Muisca, pero la comunidad Muisca que habita en Xuacha no se encuentra avalado por dicha entidad gubernamental, llevando así a que el cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha tenga que autodeterminarse y realizar sus procesos sin el apoyo de la constitución de un territorio.

Esta comprensión surge desde la vivencia de círculos de palabra que viene desarrollando la comunidad Muisca de Xuacha desde 2006 en donde se plasma la importancia del cuidado de la vida, por medio del que hacer desde la comunidad y el sentir de cada uno de los comuneros orientados principalmente por la palabra del mayor espiritual abuelo Nemequene¹, círculos de palabra en donde se fomenta el diálogo entre

¹ José Javier Méndez guía espiritual de la comunidad.

conocimientos como posibilidad de enriquecer la mirada que se tiene de la enseñanza de la biología en contextos diversos.

El pueblo Muisca, antes de la llegada de los colonizadores al territorio cundiboyacense, tenía una rica cultura y tradiciones arraigadas. Sin embargo, con la llegada de la colonización, muchos de los usos y costumbres de los Muisca se vieron amenazados y se vieron forzados a camuflarse para sobrevivir. A pesar de estos desafíos, las generaciones de mujeres han jugado un papel fundamental en la preservación y transmisión de la palabra, la medicina y las habilidades de tejido, asegurando así que el conocimiento ancestral de la comunidad se mantenga vivo a lo largo del tiempo. A través de su dedicación y esfuerzo, las mujeres Muisca han logrado preservar y transmitir estas tradiciones valiosas, lo que ha permitido que la identidad cultural y el legado de su pueblo perduren hasta el día de hoy.

La información que hay acerca de los antiguos habitantes del territorio se basa en que eran asentamientos de grupos indígenas que vivían de la tierra, eran individuos autónomos frente a su alimentación, ya que su economía se basaba en la agricultura, la caza de animales, la orfebrería y el tejido.

“Por cuanto su subsistencia dependía de la agricultura, preparaban las tierras para los sembrados según el conocido sistema de tumba y quema, complementándolo con el levantamiento de terrazas de cultivo hacia los pies de las sierras. La domesticación de animales se restringía a pequeños roedores y los restos arqueológicos testimonian una discreta diversidad de la caza, la pesca y la recolección que, sin embargo, estaría sometida a una intensa actividad. De su economía también se destacaron labores artesanales como el tejido de mantas, la manufactura de la cerámica y la delicada orfebrería que, junto con la explotación de minas de sal y de esmeraldas, promovía

un activo intercambio” (Correa, 2005, p.201).

Los Muisca eran mujeres y hombres que, aunque tenían una independencia agrícola y económica se debían política y espiritualmente a un líder más conocido por Cacique o Zipa. Se conoce que los asentamientos de los Muisca se encontraban en los territorios cundiboyacenses, pero a la llegada de los españoles a Cundinamarca se encontraban asentamientos no sólo de comunidades indígenas Muisca. Gamboa (2008) afirma: “Cundinamarca estaba ocupado por una gran variedad de culturas: Muisca, panche, tapaces (o colimas) y muzos”. (p. 14). Como se puede evidenciar una gran variedad de culturas aumentando las posibilidades de intercambios o trueques de elementos útiles para la supervivencia, la visión de manejo y aprovechamiento del territorio y sus afluentes hídricas como también las limitaciones del territorio.

Como se mencionó anteriormente la autoridad política a la llegada de los españoles a Cundinamarca era el Zipa, un líder nato por linaje, generación tras generación el hijo de Zipa se preparaba para asumir el poder en su debido tiempo. Gamboa (2008) afirma: “Durante la Colonia prácticamente todos los territorios sujetos al Zipa de Bogotá conformaron la provincia de Santafé, salvedad hecha del área Muisca de Chiquinquirá y Saboya, que formó parte de la provincia de Tunja” (p. 15). Ahora bien, desde los documentos estudiados lo que en esa época se llamaba provincia de Santafé quedó integrada a lo que hoy conocemos como el departamento de Cundinamarca, también como resultado de la conquista los grandes señores, Zipas o Caciques como por ejemplo el Cacique Guatavita, uno de los Caciques con mayor poder en esta época; pero estos Zipas y Caciques fueron desapareciendo por el sometimiento a torturas y adoctrinamiento en el proceso de colonización.

Pero si bien esta perspectiva que plantean los escritores desde los documentos

históricos y documentos recuperados de la conquista es válida acerca del pueblo Muisca, en la presente investigación queremos recalcar que esta historia que se ha manchado de sangre, sufrimiento, La pérdida de territorio y de la cultura ancestral marcó el punto de partida para el inicio de la búsqueda espiritual emprendida por el abuelo Nemequene. Acompañado por algunos familiares y jóvenes habitantes de Xuacha, se embarcaron en un viaje con el objetivo de establecer una comunidad que hoy en día se encuentra ubicada en el territorio de Xuacha. Durante esta travesía, Nemequene guió con su sabiduría ancestral y liderazgo, transmitiendo a las nuevas generaciones la importancia de preservar la identidad cultural y los valores espirituales de su pueblo. Con resiliencia y determinación, superaron las adversidades y construyeron un refugio donde floreció la sabiduría ancestral y la conexión con la tierra sagrada. La búsqueda espiritual liderada por Nemequene y su acompañamiento de familiares y jóvenes demostró que, a pesar de la pérdida, es posible reconstruir y fortalecer la identidad cultural, honrando las tradiciones y asegurando la pervivencia de la comunidad para las generaciones futuras.

Figura 1. Xuacha - Pictografía del varón del sol en la piedra sagrada. Fotografía tomada de Xuacha (Xuacha 2003).

Continuando, el territorio de Xuacha albergaba uno de los asentamientos del pueblo Muisca, quienes dieron nombre a esta región desde su propia perspectiva. Según Mendoza (2013), se afirma: "Varón del sol Sua: Sol y Cha: Varón".

En la fotografía adjunta (Figura 1), se puede apreciar el pictograma presente en el territorio de Xuacha, tallado en una piedra sagrada. Este pictograma representa al varón del sol y constituye una evidencia visual de la cultura y creencias del pueblo Muisca en este lugar histórico. La cultura Muisca después de la conquista se sumergió en el

proceso de formación colonial de la sociedad mestiza colombiana. Los cacicazgos, antes de su desaparición, se transformaron en “resguardos”, pero estos conservaron algunos rasgos de su organización ancestral (Viesner,1996).

Arango, A., & Sánchez, L. (2001). El pueblo Muisca experimentó un fuerte proceso de aculturación, reflejado en la pérdida de aspectos formales de la cultura. En la actualidad algunos pobladores luchan por tratar de recuperar algunas de las tradiciones y concepciones del mundo, en un proceso que busca que la comunidad vuelva a tener el esplendor del pasado. Aunque actualmente no hay hablantes de Muisca, lengua tradicional de la familia Chibcha, se conservan entre los habitantes de la región algunos elementos lingüísticos, en su mayoría vocablos y apellidos (p. 369).

El cabildo indígena Muisca ancestral de Xuacha se encuentra a 18 km de Bogotá, hace parte de Cundinamarca como municipio, este pueblo de origen Chibcha, pueblo que en sus orígenes fue el territorio por el cual el padre Bochica inicia su camino de enseñanza, adentrándose a la capital en medio de su caminar. Mendoza, M (2013) afirma: este territorio se encuentra bañado por los ríos Xuacha y Bogotá quienes confluyen en el salto de Tequendama, el pueblo actual fue fundado por Luis Enrique en 1600. Siendo un pueblo de origen agricultor, cazador y ganadero con el paso del tiempo se ha convertido en un municipio urbanizado, industrial y de explotación minera.

La formación inicial de la comunidad se remonta al año 2003, cuando un grupo de jóvenes entusiastas del barrio San Mateo, en el municipio de Xuacha, se unieron para iniciar este proceso. En ese entonces, tanto hombres como mujeres formaron parte de este grupo, aunque en la actualidad solo uno de ellos mantiene un contacto activo con la comunidad, y su nombre es Camilo; reclamando el resguardo de los recursos naturales y vestigios rupestres prehispánicos presentes en las montañas del territorio.

Estos jóvenes vieron la necesidad de hacer escuchar su voz y reclamar a la destrucción de esta riqueza cultural por la minería que las canteras y diferentes constructoras que no conocían la historia y la importancia de estos lugares y estos recursos que la madre había otorgado al territorio (Cantor, 2019).

A través de estas estrategias de aprendizaje la comunidad en general se va fortaleciendo en el reencuentro de la memoria ancestral y ordenamiento territorial visto y sentido desde la palabra ancestral, “palabra viva” del pueblo y del territorio muisca, transmitiendo los conocimientos usos y costumbres Muisca, que perduraron en el tiempo, en la memoria del territorio, de los ancianos y sabedores, lo cual demuestra que no desapareció esta palabra, fue guardada para protegerla del avasallamiento (Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, 2017).

El camino de estos jóvenes se estaba construyendo al mismo tiempo que se construía el camino del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha desde un auto reconocimiento de ellos mismos como habitantes e hijos y dolientes de un territorio, y un auto reconocimiento Muisca acompañado del reconocimiento por parte del abuelo Nemequene desde hace más de 15 años, en los cuales el mayor toma diferentes caminos que le permiten recordar poco a poco su linaje y formarse como mayor.

El mayor con la guía y orientación de mayores y mayoras de otras comunidades indígenas como los Huitotos, Muruis, Tubus, Arhuacos y el acompañamiento de algunas medicinas sagradas de estos pueblos, inicia su camino espiritual y de auto reconocimiento como Muisca al lado de otros mayores también Muisca con los que él compartió, pero es importante también mencionar que es el gran espíritu y la medicina quien le da a él ese reconocimiento (Garavito, 2023).

Fruto del trabajo organizativo comunitario, en el año 2008 se consolida el asentamiento

Muisca de Xuacha con la participación de 6 familias. A través de círculos de palabra y caminatas en lugares sagrados, estas familias logran visibilizarse ante la gobernación de Xuacha. Después de múltiples acercamientos a la alcaldía, obtienen el permiso necesario. La alcaldía sugiere realizar un proceso de autoconocimiento ante la notaría, lo cual se convierte en el reconocimiento legal actual de la comunidad. Tanto los individuos como miembros de la comunidad realizan un proceso de autorreconocimiento como indígenas Muisca, mientras que el cabildo también crea y registra un acta de creación y posesión ante la notaría.

Estos dos caminos, que, aunque diversos, convergen y se anudan en el tejido de la vida, el día 11 de septiembre del 2006, día del patrimonio, en el cual los jóvenes invitan a los abuelos, sabedores y autoridades de los cabildos Muisca para el compartir de saberes relacionados con la medicina y resignificación del territorio; es en este momento que los jóvenes evidencian la importancia de un guía espiritual en el territorio, que les permita complementar la labor que han llevado a cabo hasta ese momento, por lo anterior solicitan a los mayores que acompañaron el evento un representante de ellos que pueda guiar este nuevo caminar.

Para este momento el abuelo Nemequene se encontraba caminando con otros abuelos, abuelas y sabedores de procesos Muisca no reconocidos ante el estado en Bacatá². Es por esta razón que después de una consulta espiritual los abuelos y abuelas encomiendan como líder y guía espiritual de la parcialidad de Xuacha al Abuelo Nemequene.

Es así como el asentamiento Muisca de Xuacha genera un vínculo y compartir con otros territorios, compartir de saberes y conocimientos en la que los abuelos y abuelas

² campo de labranza (campo para sembrar) y era el nombre que le habían dado a este lugar los Muisca y los Chibchas, pueblos indígenas que aquí nacieron.

(Pijaos, Tubu, Huitotos, Mamos de la sierra, Muisca y Arhuacos) aportan a los procesos de la comunidad. El Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha (2017) afirma: “los abuelos y abuelas... aportan en los procesos de reconocimiento de usos y costumbres la comunidad logra incorporar el tejido, uso de totumas, instrumentos musicales (maracas, tambores), ceremonias como entrega de placentas, elaboración de medicinas ancestrales y el uso de estas (tabaco, mambe, Caguana, Chicha de maíz, entre otras)” Procesos que se vieron reflejados en la continuidad y crecimiento del asentamiento, llevando a la construcción del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha para el año 2017.

Este cabildo cuenta en su mayoría con niños, jóvenes, profesionales y sabedores que se están preparando no solo a nivel espiritual sino físico- temporal para contribuir al cabildo desde sus labores, ya que simultáneamente se desenvuelven en una sociedad moderna exigente en aspectos tanto económicos, sociales, laborales, académicos y tecnológicos.

PROBLEMÁTICA

El Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha no cuenta con un espacio propio dentro del territorio para hacer de sus usos y costumbres una propuesta tangible, frente a la educación de los niños, la siembra de su alimento, de su medicina y frente a la creación de un chunzuá (maloca o casa central) para la reunión de su comunidad, sus círculos de palabra y círculos de mujer.

“Cuando la unión con la tierra... fue cortada de manera permanente, los anteriores pueblos indígenas no tuvieron más opción que asimilarse a la sociedad mestiza... A pesar de que la asimilación ha dado como resultado la pérdida de lenguas y de prácticas culturales” (Bartra y Otero, 2008, pág. 402)

La cita anterior plantea que los indígenas no tuvieron más opción que someterse al mestizaje, dentro de la tradición oral el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha se plantea Méndez, M. (2022,15 de diciembre) *"La cultura nunca se perdió ya que la semilla de los usos y costumbres fue resguardada por la mujer que se vio sometida a dejar sus tradiciones; ellas desde la educación a sus hijos poco a poco sembraban las costumbres de su pueblo para que no se olvidaran con el paso del tiempo"* [Conversatorio personal]. De hecho, plantean la importancia que tiene el papel de la mujer al ser dadora de vida permitiendo que su linaje siguiera con las tradiciones.

Ahora bien, a pesar de todas las adversidades la comunidad y el mayor espiritual abuelo Nemequene en su proceso de autorreconocimiento se han adaptado a esta situación, buscando alternativas para recuperar sus usos y costumbres haciéndose visibles poco a poco ante los habitantes de Xuacha, caminando territorios propios (piedras de San Mateo, Parque Pomas, Canoas, Humedal Neuta) y de otras comunidades que han ayudado a su proceso de reconfiguración, preparando su medicina, compartiendo con otras comunidades y buscando en diferentes partes de Cundinamarca mayores que posean conocimientos de saberes que han sido preservados o guardados, esperando el momento propicio para resurgir y de los cuales no hay registro escrito pero que poco a poco han recordado por medio de la palabra de las mujeres y en la medicina, luego de ser guardada esta palabra se convierte en lo que hoy conocemos como leyes de origen o mitos; de acuerdo con M, Méndez (comunicación personal, 15 de diciembre del 2022), luego de un tiempo abuelos sabedores de otros territorios (Amazonas, Uitotos, Muruy, etc.) regresan buscando a los abuelos de la comunidad Muisca a través de un trabajo espiritual, llegando a la maloca para devolver la palabra a través de la

medicina reconstruyendo la memoria y dándole vida a las leyes de origen, lo anterior con un solo fin que las semillas que están germinando en estos momentos, que son los niños puedan crecer en un ambiente rico frente a los usos y costumbres.

La comunidad indígena, a pesar de no ser reconocida oficialmente por el Ministerio del Interior de Colombia y carecer de un territorio propio, ha experimentado la opresión de las dinámicas de la sociedad moderna, lo que ha llevado a un distanciamiento de su estrecha relación con la naturaleza. En la concepción predominante, el ser humano se separa del entorno y se considera al ambiente como un simple "medio", sin reconocer la interconexión entre cultura y naturaleza (Descola, 2002).

En la actualidad, la sociedad tiende a percibir la naturaleza únicamente como una fuente de recursos para satisfacer necesidades, relegando otros aspectos de su valor intrínseco. Sin embargo, es crucial replantear las relaciones entre ecosistema, cultura y biopolítica. Es necesario reconstruir el conocimiento científico y biológico a través de la educación, integrando los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, quienes han demostrado su capacidad para preservar y coexistir en armonía con la naturaleza a lo largo de siglos (Castaño, 2021). La crisis ambiental es producto de la apropiación de los recursos naturales, estas apropiaciones han sido generadas por dos tipos de necesidades; la urgencia de la cultura occidental por adquirir una gran cantidad de recursos naturales para mercantilizarlos, provocando problemas ambientales; y la supervivencia de los habitantes de los países del Tercer Mundo. Desde esta perspectiva la problemática ambiental es un problema social y cultural (Murillo, 2013). Las condiciones actuales exigen un pensamiento crítico en aspectos económicos, políticos y culturales en torno a la globalización cultural en la que estamos inmersos. Esto requiere de elementos para la formación de ciudadanía, especialmente en el uso

de recursos naturales en ecosistemas importantes para la economía, la política y la biología de nuestro país. Para evitar perder de vista factores como los conocimientos ancestrales, campesinos e indígenas, es fundamental considerar alternativas pertinentes para la enseñanza de la Biología y cómo estos conocimientos pueden ser valiosos y eficaces en la protección de la naturaleza (Castaño, 2021).

Un sistema educativo tiene como objetivo principal generar individuos que aporten al crecimiento económico del país, generando los conocimientos se vuelven hegemónicos y utilitaristas, en vez de procurar la enseñanza y aprendizaje de los niños en diversos campos, para construir y generar sus propios conocimientos con base a sus intereses y necesidades. Una educación que deja a un lado los conocimientos propios y sabidurías ancestrales que cada niño o joven pueden poseer gracias a sus familias, comunidades y contextos.

En este sentido es indispensable indagar más sobre estas prácticas para el cuidado de la vida en comunidades indígenas como las leyes de origen con respecto a la siembra del maíz, las leyes de origen garantizan el equilibrio y armonía de la naturaleza, se hará una chagra de maíz para apropiarse la ley de origen con los niños del Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha en el humedal Neuta, para volver a los usos y costumbres ancestrales desde el amor y la palabra, Es importante reconocer a la naturaleza como un elemento esencial para el desarrollo social y entender que su visión del mundo puede contribuir de manera significativa a resolver problemáticas actuales. Los individuos sociales que reconocen la importancia de la naturaleza pueden aportar soluciones valiosas a través de su propia cosmovisión cultural y contribuir así a un enfoque más integral y efectivo.

Teniendo en cuenta lo anterior la pregunta problema que se abordará a lo largo de la

investigación es la siguiente:

¿Cómo contribuir al cuidado de la vida, del territorio y la pervivencia de las costumbres del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, desde la renovación de memoria biocultural y siembra del maíz, con los niños y niñas de la comunidad?

OBJETIVO GENERAL

Contribuir al cuidado de la vida, del territorio y la pervivencia de las costumbres desde la renovación de memoria biocultural y siembra del maíz con los niños y niñas del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha.

Objetivos Específico

1. Revitalizar el conocimiento ancestral del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha sobre la ley de origen del maíz.
2. Reconocer la siembra del maíz, como práctica para el cuidado de la vida, desde la cosmogonía del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha.
3. Construir a partir del diálogo intercultural, una memoria sonora que recoja los conocimientos de la ley de origen del maíz, como aporte para el cuidado de la vida con los niños y niñas de la Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha.

ANTECEDENTES

En este apartado se aborda la reflexión sobre la importancia de la enseñanza de la biología desde una perspectiva que valore el territorio y la identidad en la renovación de memoria biocultural y el cuidado de la vida. Para elaborar esta reflexión, se han designado dos categorías principales: enseñanza de la biología, territorio e identidad; renovación de memoria biocultural y cuidado de la vida. El objetivo es explorar la relación entre estas categorías y cómo su interacción puede contribuir a una comprensión más

integral de la relación entre los seres humanos y el medio ambiente.

Enseñanza de la biología, territorio e identidad

Para este trabajo investigativo es de gran importancia abordar la siguiente categoría ya que nos permite reflexionar con respecto a las interacciones que se establecen entre territorio, identidad y enseñanza de la biología en contexto, donde emergen cuestiones con respecto al territorio como cuerpo y el territorio como eje fundamental para la construcción de identidad; desde la grupo de investigación diversidad y cultural y enseñanza de la biología se han planteado varios de los trabajos investigativos mostrados a continuación permitiéndonos ver la diversidad de pensamientos y trabajos realizados en el grupo de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional.

El trabajo de Escarraga y Bustos (2012) quienes encuentran que el entorno, el territorio en el cual los niños y comunidades se mueven a diario con cada una de sus problemáticas e interacciones permea el concepto de identidad que los niños están construyendo desde muy pequeños. Ya que este concepto de identidad no se queda en el discurso o en el papel, pues se hace parte de diario vivir del niño ya que se hace propio, gracias al conocimiento hecho cuerpo y territorio.

La fundación de un territorio se basa en la naturaleza y las interacciones entre animales, plantas y seres humanos, lo que establece relaciones de cohesión y equilibrio ecosistémico, social y cultural. Sin embargo, estas relaciones se han perdido a gran escala debido a la intervención humana, que busca generar beneficios exclusivamente para su propio provecho, priorizando la productividad y el dinero sin considerar la dependencia que tiene de los elementos del entorno. Esta actitud ha generado graves consecuencias en el medio ambiente, la sociedad y la cultura, y ha puesto en peligro los equilibrios y la coexistencia entre las especies que habitan el territorio. Es crucial

reflexionar y actuar en conjunto para revertir esta situación.

Desde otro punto de vista, Maldonado (2012) en el trabajo "Formación participativa en patrimonio biocultural en el parque arqueológico de Facatativá Cundinamarca como contribución al fortalecimiento de la identidad territorial", trabaja la importancia del reconocimiento histórico del territorio en el cual se desenvuelve un individuo para poder construir identidad, pero este reconocimiento debe generarse no sólo a partir de medios académicos sino de escuchar los saberes de hombre y mujer conocedora, que por sus años tienen una experiencia de vida para dar a conocer a niños, muchachos, abuelos y abuelas.

En relación con la construcción de la identidad, se destaca que ésta se conforma a través de las prácticas, experiencias, historias de vida, culturas y creencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra existencia. Es importante valorar el vínculo entre sabiduría y experiencia, y tenerlo en cuenta en el ámbito educativo para fomentar la construcción de una identidad sólida y coherente. En este sentido, las aulas de clase pueden ser un espacio ideal para escuchar y comprender las distintas perspectivas y vivencias de los estudiantes, fomentando así la reflexión y el diálogo intercultural.

Continuando con el enfoque de Alarcón y Mahecha (2016), se aborda la importancia de una educación que se centre en la resolución de los problemas del entorno en el que se desenvuelve el estudiante, basada en sus propios intereses y no en los intereses de un sistema productivista. Los maestros en su discurso y praxis deben enriquecer los procesos de aprendizaje, en este sentido, es esencial valorar las visiones locales y tradicionales de nuestro país, para aprovechar la riqueza cultural que contiene y así convertir el territorio en un componente clave de la configuración de la identidad de nuestros niños y niñas. La inclusión de estas visiones locales puede aportar una mayor

riqueza en la formación y desarrollo de la identidad de cada estudiante, y fomentar un mayor respeto y valoración de la diversidad cultural en nuestra sociedad.

Como resultado evidenciamos que los autores convergen en la importancia del diálogo de saberes para la construcción de la identidad a niveles propios y de comunidad. Ya que la identidad se construye con los aportes de las familias, la comunidad y la sociedad en general. Hay que ser coherentes frente a la forma de aprender de los niños, quienes, por medio de la experiencia, los sentidos, el juego y el ejemplo generan un conocimiento. Lo anterior siendo pertinente para Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha pues, su objetivo principal es el trabajo con los niños porque es gracias a ellos que nuestra cultura tendrá continuidad en un futuro conservando la sabiduría de sus mayores.

Con respecto al territorio, encontramos la siguiente división de conceptos como: el reconocimiento y resignificación del territorio, educación frente al territorio y la apropiación al territorio. Para el presente escrito es pertinente abordar las visiones que aportan a la apropiación de territorio.

Comenzaremos este recorrido investigativo para hilar la apropiación del territorio con Bravo (2009) quien aborda la relación de los pobladores con su territorio y la interacción que realizan a partir de su palabra y acción, siembra en base a sus usos y costumbres o identidades culturales que los pobladores han construido al recorrer su territorio. Dando a conocer las limitaciones que el pensamiento del hombre blanco o el hombre de afuera para comprender las interacciones y relaciones que los pobladores tienen con su territorio. Estas limitaciones del pensamiento no permiten comprender que existen otras formas de ver el mundo y de aprender, otros discursos y prácticas que en vez de destruir aportan al territorio y a su conservación.

A continuación, nos encontramos con la investigación de Rodríguez (2015) el cual aborda las actividades del contacto con la tierra, como los semilleros, las siembras, y el cosechar espacios de construcción de conocimiento a partir de la praxis y las historias de vida de los participantes. Siendo el territorio un constructo generado a partir del compartir de las familias, maestros y comunidades que viven en un territorio particular con realidades sociales, económicas, naturales históricas y culturales que fortaleciendo las relaciones e interacciones que se generan en el sistema manglar de ciudad Mutis (Bahía Solano) del Chocó.

Continuando con el estudio de Barajas y Villamil (2015), quienes abordan la importancia de fomentar actividades de conciencia, participación y praxis para el cuidado y mantenimiento del entorno por parte de la población flotante de la calle 72, avenida Caracas. Según los resultados obtenidos en la investigación, a través de estas actividades se genera un sentido de pertenencia con el entorno y se mejora significativamente la realidad física y emocional de quienes las realizan. Las autoras destacan que cuando una persona se siente complacida y perteneciente a un espacio o territorio, procura siempre su bienestar y cuidado en distintos aspectos como el social, ambiental, político o económico. De esta manera, se promueve un proceso de auto-reflexión en los individuos que puede conducir a la resignificación y apropiación del territorio.

Según López (2016), la apropiación del territorio se relaciona con la memoria individual de cada individuo y su relación con él. Para el autor, la experiencia de apropiación del territorio nace cuando el individuo se vincula a su cuerpo como territorio primario, lo cual implica cuidarlo, conservarlo y conocerlo a través del diálogo de saberes con las familias y comunidades. En este diálogo, se encuentra el conocimiento proveniente de las

prácticas y experiencias de vida de cada persona.

En complemento a la postura sobre la apropiación del territorio, Díaz (2016) destaca la importancia de conocer y apropiarse de la flora y fauna del entorno para integrarlos en el conocimiento y comprensión del territorio. A lo largo de su trabajo, la autora evidencia que los niños ven el territorio como un espacio construido e intervenido por el ser humano. No obstante, a través de la fotografía, una herramienta tecnológica cercana a los niños, y la exploración de lugares desconocidos pero ricos en recursos naturales, culturales y sociales, es posible ampliar la perspectiva de los niños frente al entorno y la diversidad que los rodea.

Álvarez (2017) en su trabajo aborda la semilla como estrategia potencializadora de vida, una estrategia que muchos indígenas y campesinos valoran como tal, pero que el hombre ha transformado su significado y valor para volver la semilla símbolo del poder y de la productividad. A lo largo de la investigación la autora evidencia el vínculo que se genera entre los individuos y la tierra, este vínculo es generado no solo por el individuo consciente y pensante sino por el individuo sintiente, protector y guardián de su alimento, de su cuerpo y de su vida. Siendo la tierra y la semilla el equipo más estratégico para configurar la vida del individuo y de la comunidad.

Teniendo en cuenta la visión planteada por los autores, se observa una puntada de concordancia con la presente investigación ya que se pretende ver la educación ambiental y la enseñanza de la biología desde una mirada integradora, en la cual no solo el contexto, el territorio, las creencias y sabidurías de los estudiantes son importantes para la producción de conocimientos alternativos en este sistema educativo tradicional, sino el papel del maestro (como guardián y protector) de saberes locales que deben posicionarse como prescindibles a la hora de aprender en la escuela.

En este sentido no se debe perder de vista que el territorio se ha posicionado como una forma de poder, es por esto que es de vital importancia reconocer los procesos que se dan a partir del recuento histórico por partes de los sabedores de la comunidad generando un diálogo de saberes que permitan el cuidado de la vida, de sí mismos y el territorio en el cual se encuentran inmersos; la siembra se ha considerado una herramienta útil para poder reconstruir identidad en los territorios, se han encontrado investigaciones con respecto las huertas como espacio de aprendizaje y el cuerpo como territorio que nos permite identificar esta práctica importante con los procesos de renovación de memoria biocultural con el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha.

La investigación de Mejía (2016) quien parte de la huerta como un espacio o ambiente de aprendizaje, en donde la herramienta más útil para aprender del otro es el cuerpo propio, una estrategia atractiva a los ojos de los niños, niñas y hasta de los adultos; reconociendo el territorio como el primer territorio a cuidar y proteger, un territorio que como mi entorno se encuentra conformado por muchos sistemas y particularidades que trabajan en común para el cuidado y protección del mismo; de esta manera si aprendo a cuidar mi cuerpo desde mi alimento, desde el cuidado del agua e incluso desde los diferentes contaminantes existentes en el entorno aprendo de mi territorio, me apropio de sus realidades sociales, culturales, económicas etc.

Entiendo que la educación trasciende más allá del aula o de un sitio geográfico delimitado. Por ello, considero que aprender desde el contexto y la realidad del niño permite enseñar para la vida y la resolución de problemas que pueden surgir en el camino, en conexión con los hilos de la investigación ancestral. Para lograrlo, creo que es importante aplicar una metodología participativa, dialogante e integradora.

La investigación de Avendaño, Díaz & Merchán (2009) quienes por medio de la huerta en una comunidad indígena quieren no solo fortalecer la relación indígena- tierra, sino también hablar de una educación ambiental basada en las prácticas y saberes tradicionales de los niños de Bosa utilizando agricultura urbana como estrategia de acercamiento y aprendizaje de las autoras frente a los saberes de la comunidad.

(...) los niños y niñas reafirman que la agricultura hace parte de su tradición indígena, de esta manera y partiendo de sus saberes y experiencias previas lograron plantear la proyección y la realización de una huerta en donde reconocieron que esta es una estrategia, que permite mejorar las condiciones del entorno en el cual habitan.

(Avendaño, Díaz & Merchán, 2009, p. 119)

Existen dos visiones educativas y dos visiones de mundo distintas en torno a la huerta, pero convergen en resaltar a los niños como sujetos de conocimiento, capaces de pensar y sentir. Ambas visiones buscan posicionar al niño en el centro de la educación y fomentar su capacidad de aprender y desarrollarse a través de la experiencia.

Construye una relación con su entorno y todo lo que habita en él. Recuperando los usos y costumbres que su comunidad ha compartido por medio de la medicina y el ejemplo para que logren un aprendizaje participativo y con significado. Los anteriores autores compartidos en este escrito realizan un aporte sustancial a esta apuesta investigativa, no solo porque demuestra que es posible trabajar la huerta como un espacio significativo para el niño, en el cual pueda aprender por medio de las interacciones con su entorno, posicionando los saberes locales y tradicionales de los estudiantes como saberes que deberían ser provechosos para los maestros y las escuelas, partiendo de ellos para continuar con una formación práctica de los niños.

Muslaco (2013) realizó un proyecto pedagógico en el marco de la "licenciatura en

pedagogía de la madre tierra" de la Universidad de Antioquia, en el cual se propuso implementar una huerta de plantas medicinales para fortalecer el pensamiento cosmogónico desde la perspectiva de la pedagogía de madre tierra en la comunidad indígena Senú de Bocas de Palmita, municipio de Necoclí Antioquia. Dentro del proceso investigativo el autor adelanta su trabajo con botánicos, sobanderos, parteras, curiosos, profesores jóvenes de la comunidad, en diálogos constantes, recogiendo la información en los cuadernos de campo".

El autor resalta que como resultado de su trabajo se consolidó una estrategia de enseñanza que vincula a la comunidad y sus sabedores tradicionales con la escuela y sus niños", así mismo adelantó la implementación de huertas medicinales en las familias y en la escuela. Como conclusiones presenta la "necesidad de sensibilizar a la comunidad de palmita sobre el significado y clasificación de las plantas medicinales", así como la importancia de "mantener un territorio lleno de plantas medicinales para salvar vidas". Desde la perspectiva de Santa (2017) desde su trabajo titulado Yachay Muyumanta Sabidurías de las semillas libres aborda la importancia de dar un giro a la investigación y a la enseñanza de la biología ya que un maestro en formación y un investigador no es aquel que tiene el único conocimiento, por el contrario, si detallamos el contexto en el cual están inmersos, se puede evidenciar que el conocimiento viaja en cada persona que llega a nuestra vida. Pues en medio de su investigación acerca de la diversidad de papas en el territorio del cauca, el resultado más gratificante para el autor fue el volver a la vida comunitaria, al aprender desde la experiencia de siembra y trabajo con la tierra, reconstruyendo su identidad como maestro y fortaleciendo sus pies en el caminar del territorio. Desaprendiendo para volver a aprender no desde un sistema educativo formal sino desde un sistema educativo propio de la comunidad, aprendiendo

de la palabra del mayor, de los sabedores y de los niños. Los anteriores autores, aportan a la construcción de esta propuesta investigativa, porque nos permiten visualizar la siembra no solo desde las huertas comunitarias, sino la siembra como un espacio reflexivo en el cual toda la comunidad podrá generar experiencias con respecto al territorio, aportando al cuidado de la vida.

Las relaciones históricas establecidas en torno al territorio están íntimamente relacionadas con la siembra, y en este trabajo investigativo en particular, con la siembra del maíz. Cabe destacar que hay una divergencia en los trabajos de investigación con respecto a la dificultad del concepto de territorio y su relación con la construcción de identidad.

Renovación de la memoria biocultural y cuidado de la vida

Para la construcción de este trabajo investigativo es de suma importancia la renovación de la memoria biocultural con el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha y cuidado de la vida, las investigaciones aquí plasmadas nos permiten reconocer la memoria biocultural y el cuidado de la vida para la enseñanza de la biología en contexto. Desde los trabajos realizados en torno a la renovación de la memoria biocultural, se encuentra el trabajo desarrollado con la comunidad indígena Yanacona, trabajo de grado perteneciente al grupo de investigación enseñanza de la biología y diversidad cultural, de las egresadas Cifuentes y Campo (2016) titulado Killaipi LUNA/MES – ciclos biológicos de la mujer, un aporte desde el mundo andino, su práctica pedagógica integral realizada en el 2015, se enfocó en la indagación de prácticas, conocimientos y creencias, sobre aspectos ecológicos, políticos y ceremoniales que integran y mantienen la memoria biocultural, esto con el objetivo de renovar esta memoria biocultural acerca de los ciclos lunares menstruales y su relación con el cuidado del

cuerpo en el territorio Yanacona, de Río Blanco, Sotará desde una mirada del mundo andino; en cuanto a la ruta metodológica utilizada por estas dos autoras, involucra aspectos importantes del territorio como es la Tulpa Jigra, utilizada mientras se caminaba por el territorio, esta aportaba al fortalecimiento del sentido crítico de la comunidad, otros elementos como el Chumbe y el Chaki Ñan, los cuales se caracterizan y especifican a lo largo del documento del trabajo.

Este proceso estuvo acompañado de espacios propios de la cultura, como la danza y los encuentros entre mujeres y hombres, los cuales posibilitaron la renovación de la memoria biocultural alrededor del cuidado del cuerpo en relación al ciclo menstrual en el resguardo indígena de Yurak Mayu; esta metodología promueve la memoria a través del compartir con la comunidad y el diálogo intergeneracional, las autoras a su vez tienen en cuenta la utilización de elementos investigativos, entre estos, el cuaderno de campo y el cuaderno Chaski, estos cuadernos permite registrar prácticas de la comunidad en torno al cuidado del cuerpo, transmitiendo así mensajes de generación a generación, también se realiza registro fotográfico y la participación en encuentros comunitarios que alimentaron la metodología.

A lo largo del trabajo mencionado, el caminar por el territorio permite aportar a la memoria biocultural alternativas de enseñanza, aprendizaje e intercambio, los cuales logran vincular los tejidos comunitarios juntos con los tejidos pedagógicos, así mismo, se aportó desde la enseñanza de la biología, la importancia del cuerpo, el territorio y la memoria biocultural, retomando la entidad de la memoria como un conocimiento que nace en las distintas culturas y que integra interacciones históricas desde las diversas experiencias que han vivido y que los une como comunidad.

Por otro lado, Rico C. (2018) en su trabajo de grado cuidado de la memoria biocultural

en el resguardo indígena de Río Blanco (Sotará-Cauca) a partir de una propuesta pedagógica basada en la enseñanza de la biodiversidad con un enfoque intercultural, este proyecto tuvo como objetivo base para el desarrollo de su trabajo aportar al cuidado de la memoria biocultural del Resguardo indígena de Río Blanco a partir de una propuesta pedagógica sobre la enseñanza de la biodiversidad con un enfoque intercultural, este a través de la investigación social cualitativa con un enfoque plural y epistémico; en conjunto con elementos como el Chanki Nan, la Jigra y algunos métodos etnográficos citados por Guber R.

Una de las principales metodologías utilizadas por este autor, fue recorrer el territorio, recopilando datos históricos y vivencias directamente de las fuentes ancestrales, desde los distintos autores que conforman el territorio y que han compartido individual o colectivamente dichos cambios en lo biocultural. Los aportes que este trabajo de grado realiza al proyecto en desarrollo es inicialmente la importancia de comprender la memoria biocultural y cómo aportar a la renovación de ésta desde nuestro papel como maestros, a partir de la construcción y aplicación de una metodología pedagógica que implique aportar al fortalecimiento de esta, es relevante realizar una amplia contextualización de la comunidad con la que se lleva el proceso, para reconocer algunas dinámicas culturales de esta, así como comprender las distintas perspectivas que se tienen de la vida, para partir del reconocimiento de esta memoria biocultural.

JUSTIFICACIÓN

Este trabajo se desarrolla desde el grupo de investigación “Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural”, en el cual la perspectiva fundamental es renovar y reconstruir las prácticas de enseñanza, teniendo en cuenta aspectos que generen una construcción

colectiva de conocimientos y/o saberes en torno a los problemas relacionados a la biodiversidad; la comprensión de la compleja manifestación de la vida y la reconsideración de las relaciones ecosistema- cultura - política, que requieren de la reconfiguración de las concepciones acerca del conocimiento científico y biológico (Castaño, 2009, pág. 583).

El grupo de investigación, se relaciona y es importante para este proyecto ya que tiene como objetivo principal problematizar la biología y su enseñanza, en aspectos referidos a la vida, el reconocimiento de las diferencias, la influencia de lo cultural en procesos de aprendizaje, el lugar de la diversidad biológica y cultural, de los contextos y demás condiciones socioculturales que intervienen en los procesos educativos; siendo relevante para este trabajo investigativo en el cual se busca, contribuir al cuidado de la vida y del territorio desde la renovación de memoria biocultural y siembra del maíz con los niños y niñas de la Comunidad Muisca de Xuacha, ello implica de una u otra manera, que en el país se reconozca el valor de la diversidad cultural y lo que ella representa para la protección de la vida y de la naturaleza; al igual que para la construcción de un país biodiverso, pluriétnico y multicultural.

Con la Constitución de 1991, los derechos fundamentales de los grupos étnicos se han afianzado y ha surgido una nueva relación con el Estado colombiano a partir de la aceptación de la diversidad cultural: Entre este reconocimiento se manifiesta el derecho a una formación que respete y propicie su identidad cultural (Art. 68); ello implica desarrollar procesos educativos que hagan visibles a estos grupos étnicos, para que sus reivindicaciones y sus necesidades de participación puedan ser atendidas debidamente por el estado (Castaño, N. 2021).

En este escrito se plantea la importancia de los conocimientos ancestrales -tales como

los culturales, biológicos y sociales- del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha en el cuidado de la vida. Para ello, se investiga la siembra del maíz en la comunidad, y se analiza cómo esta práctica contribuye a la pervivencia del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha. En específico, se estudia el impacto de la siembra del maíz en los niños y niñas de la comunidad, y se busca comprender cómo esta práctica promueve el cuidado de la vida y la biodiversidad.

La investigación relaciona los componentes disciplinar biológico, pedagógico y humanístico, por ende, para este proceso investigativo es necesario efectuar una caracterización, que permita a los maestros de Biología, comprender la importancia de las prácticas para el cuidado de la vida en el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha para proponer cómo la siembra del maíz promueve la renovación de la memoria biocultural y por ende, reflexionar y dar continuidad a estos procesos socioeducativos que son fundamentales para plantear una enseñanza de la Biología flexible y pertinente, en donde el maestro se adapte a las diversas realidades del país. La justificación para fortalecer las prácticas en torno a la siembra del maíz como práctica para el cuidado de la vida y apropiación del territorio radica en que esto contribuye al fortalecimiento de la identidad de los niños del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, quienes se relacionan con sus leyes de origen para renovar la memoria biocultural. Al considerar a los niños como semillas que se han plantado y que con el tiempo harán de la palabra de los sabedores y de los usos y costumbres de la comunidad un camino basado en el quehacer de la palabra, se reconoce el valor y la importancia de enseñar conocimientos y valores ancestrales a las nuevas generaciones Méndez, M. (18 de febrero de 2023). Comunicación personal. Además, se destaca que este proceso de renovación de la memoria biocultural no solo transforma la vida de las familias, sino que también tiene

un impacto positivo en toda la comunidad. Por lo tanto, se justifica fortalecer estas prácticas como una forma de preservar la identidad cultural y contribuir al cuidado y apropiación del territorio.

El reconocimiento e interpretación de los múltiples contextos colombianos, tiene el fin de generar propuestas que permitan promover el cuidado de la vida y lo vivo y este cuidado está mediado por lo que se conoce del Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha y por las necesidades que allí existan, los conocimientos pedagógicos sobre políticas educativas, currículo y evaluación, así como sobre el uso de medios convencionales y no convencionales son esenciales para apoyar los procesos de aprendizaje. Comprender estos conocimientos y su aplicación efectiva puede ayudar a mejorar la calidad de la educación para los estudiantes y, por lo tanto, mejorar su éxito en la escuela y en la vida. (Mosquera, 2016), forma parte del gran bagaje de lo que debe saber, saber hacer y hacer un profesor de ciencias (Gil, 1991). Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación desea que estos espacios de intercambio de saberes y experiencias frente a la siembra del maíz aporten a revitalizar los usos y costumbres frente al trabajo con la tierra. Para que las familias de la comunidad puedan generar un vínculo de la mano del amor, el respeto y responsabilidad para con la madre tierra y los diversos recursos que nos otorga para que los niños puedan crecer valorando la vida, la diversidad, el alimento y las herramientas que la tierra nos proporciona.

Por lo anterior, cada palabra y pensamientos que se van a entrelazar a lo largo de este escrito serán en pro de la recuperación de los usos y costumbres del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha procurando generar un espacio de aprendizaje que permita el intercambio de saberes propios y experiencias vividas a cerca de la siembra.

En este sentido, es de gran importancia que desde la institucionalidad y en especial desde el semillero estos espacios no convencionales con las comunidades indígenas que abren sus puertas para prácticas y trabajos de grado. Como fue el caso de la tesis de Argenis Dayanari Cantor Méndez ; la práctica pedagógica de Henry Giovanni Garavito y por supuesto este trabajo investigativo que permiten el reconocimiento de prácticas para el cuidado de la vida y lo vivo con el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha haciendo viable el reconocimiento de Colombia como un país pluriétnico y multicultural, teniendo en cuenta la importancia de la siembra del maíz con los niños y niñas del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha como práctica para el cuidado de la vida y la pervivencia apoyando los procesos de formación académica.

En ese orden de ideas, a partir de una mirada biocultural se pueden articular saberes culturales, sociales, biológicos, ecológicos, locales, históricos, estos conocimientos, prácticas y creencias ancestrales brindan la posibilidad de fortalecer la identidad territorial, pues los pueblos indígenas han mostrado a lo largo de la historia que su forma de relacionarse armoniosamente con la naturaleza, con sus tierras, su territorio, con la madre tierra, es la enseñanza más significativa y legado el cual se debe retomar en estos nuevos estilos de vida contemporáneos.

REFERENTES CONCEPTUALES

A continuación, se desarrollan los conceptos estructurantes de esta investigación: territorio, identidad, pluralismo epistémico, cuidado de la vida, memoria biocultural y educación propia e intercultural.

6.1 Territorio

Con el paso de los años el territorio ha tenido diferentes significados, todos ellos dependiendo de la visión de mundo que adopte el concepto y lo haga propio.

Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, (...) Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República.(...)

También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, (...)

(Constitución política de Colombia, 1991, 101 artículo 101).

Para la sociedad contemporánea el territorio se basa en la cantidad de tierra que puede controlar o manejar y que cuenta con recursos naturales para su debida explotación. Por ejemplo, en la Constitución política de Colombia (1991) se afirma que: “El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación. “Artículo 102). Pues, para la humanidad lo importante es el beneficio monetario que puede sustraer de ese espacio o terreno, sin importar lo que en él habite y los organismos que de él dependen. Montañez y Delgado (1998) afirman: “Hoy el valor de los objetos depende de su eficiencia, de su contribución para la productividad de la acción económica y de otras acciones” (p. 122). En esta visión de mundo se mueven nuestros niños y niñas al pasar por las escuelas, por lo tanto, se vuelve de vital importancia el acompañamiento de los mayores sabedores en la formación social, cultural, económica, y educativa de nuestras semillas de vida (Cantor, A. 2019).

Se vuelve pertinente conocer la visión de mundo no solo de los pueblos indígenas sino de investigadores y países que dan un giro completo a esta perspectiva economicista del territorio. Por lo anterior Vasco (2002) afirma: “(...) el territorio no es solo un espacio físico sino, además y principalmente, un conjunto de relaciones que se establecen históricamente...” (p. 296). Es desde este punto donde parte e inicia el tejido de esta

investigación, al tener claro que el territorio no es solo el lugar en el que habitamos sino es toda una complejidad de relaciones e interacciones biológicas, sociales, culturales, económicas y políticas que permea no solo al hombre sino a la naturaleza y sus habitantes. Este cúmulo de relaciones aporta a la construcción de la identidad de nuestros niños desde su vientre hasta su formación como adulto.

Con la conquista y el avasallamiento de los españoles al pueblo Muisca asentado en el territorio de Bacatá y sus alrededores suspende las prácticas y saberes alrededor del cuidado y respeto por la vida (vida entendida por los pueblos originarios como la tierra, ríos, lagunas, montañas y animales), la relación de los pueblos originarios con su entorno se basa en el respeto y equilibrio por los territorios, lo necesario para el buen vivir. Vasco (2002) "La tierra aparece como el origen del ser humano o como la madre que le dio el ser y de la cual depende para vivir." (p. 297) Planteando una relación más humanizada entre territorio y ser humano, relación recíproca, basada en el respeto y tolerancia de todo organismo que se mueve y beneficia en dicho sistema.

Para el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha el respeto, amor y responsabilidad por el territorio es la base del trabajo físico y espiritual que se realiza en común. Desde las diferentes leyes de origen la tierra es nuestra madre dadora de vida, que como toda madre brinda a sus hijos sus fluidos sagrados: el agua, el petróleo; sus alimentos: vegetales, animales y sus seres: sus montañas, cordilleras, linderos etc. Lo anterior para el sustento de sus hijos y todas sus generaciones, pero en esta relación el hombre quiso ser dominante y abusar de los recursos naturales que la madre nos brindó a partir de la sustracción del petróleo, el relleno de los humedales, ríos y mares, la construcción de las sociedades modernas, acabando los campos de siembra y los campos de los animales, desplazándolos y augurando su desaparición.

(...) los indios no luchan por un pedazo de tierra en general, sino por su tierra, por un espacio específico que constituye su territorio y la raíz de su existencia, su madre, con la cual se han relacionado desde hace siglos de una manera peculiar.” (Vasco, 2002 p. 5-9).

Por lo anterior la propuesta investigativa quiere aportar a los procesos de apropiación del territorio a través de la siembra del maíz que se comparte a partir del intercambio de saberes, para que desde este punto la comunidad haga coherencia en su discurso y accionar y puedan, peleando por el trato al territorio a partir del vínculo generado en estos espacios. Evidenciando que la comunidad desde la siembra puede dar a conocer a las autoridades gubernamentales y la sociedad occidental que sí es relevante trabajar la tierra, para resignificar la identidad del territorio, ayudando a la construcción de trabajo en comunidad.

6.2 Identidad

En la actualidad las nociones de identidad varían al igual que las de territorio, como bien sabemos es importante plantear la posición sobre la construcción de la identidad para entender la presente investigación. Por lo anterior continuaremos con la investigación abordando la importancia del contexto y del entorno para la construcción de una identidad propia y cultural.

Dubet y Martuccelli (como se cita en Hernández, 2006) plantean la relación entre escuela e individuo que “Si bien existe una integración de los estudiantes a las prácticas escolares, también se genera una subjetivación como una elaboración de la experiencia” (p.461). Experiencias que a lo largo de esta investigación contienen saberes importantes para el posicionamiento de los saberes locales y tradicionales de los niños en las escuelas, pues es de este punto que los maestros y las escuelas

deberían partir para los procesos enseñanza- aprendizaje en las escuelas y en este sistema educativo.

Debe tener presente que sus valores, perspectivas, creencias, deseos, expectativas influyen en la percepción y en la construcción de la realidad que estudia, y que la experiencia vivida es también una experiencia corporeizada, siendo la propia investigadora o el propio investigador una fuente de datos.

(Vasilachis, 2006, p. 36)

Pero, así como es relevante que los maestros se sitúen en el contexto de sus estudiantes, los investigadores a nivel científico, social y cultural emprendan en sus caminos investigativos se vuelvan sujetos participantes en sus investigaciones compartiendo y vivenciando el contexto de sus sujetos de estudio.

Porque desde allí es que la sociedad actual y la sociedad científica podrán reconocer los conocimientos y saberes locales y tradicionales como conocimientos válidos, aunque para algunas comunidades indígenas y pobladores campesinos ya es normal que sus hijos pierdan poco a poco los conocimientos que generación a generación se han compartido, dolientes por esta pérdida permiten que sus hijos se eduquen para tener más de lo que sus familias han tenido por generaciones. Aunque muchos de ellos idealizan que esos niños y niñas que se están formando aporten a sus comunidades y labores a partir de lo aprendido en la escuela, en la actualidad son muy pocos los que vuelven a sus lugares de origen a compartir dicho conocimiento. Pues si bien se hace coherencia en el discurso y su práctica pierden el horizonte de la apropiación de su territorio y de su entorno, perdiendo poco a poco los usos y costumbres de sus lugares de origen. Pues, así como las experiencias construyen la identidad de un individuo las familias y sus contextos aportan a dicha construcción.

Maffesoli (como se cita en Sánchez, 2005) argumenta que la “sociedad pueda interpretarse (...) más bien como resultante de una interacción constante y una continua reversibilidad entre los distintos elementos del entorno social” (Sánchez, 2005, p.103). Desde el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha estos autores se acercan a la realidad de la comunidad y al pensamiento que se tiene frente a la identidad.

Para el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha es relevante que desde las (bases) nuestros niños inicien su camino por medio de los usos y costumbres de la comunidad, pues desde allí la comunidad apoya las etapas de gestación de la mujer, ayudándola con las sabidurías que se tienen frente a la preparación del cuerpo y lamente para la llegada de ese nuevo ser de luz. Por tal motivo las mujeres no tienen restricción alguna frente al uso de la medicina, el tejido, la participación a los círculos de palabra y al caminar el territorio, (todo dependiendo de la fase de la gestación en la que se encuentre). Después del nacimiento del niño y su debido descanso la mujer y el adulto mayor poco a poco van acercando al niño a los usos y costumbres y es por medio del ejemplo y la práctica que el niño siente interés por la medicina y el tejido. De allí es que se habla que al niño no solo lo forman el padre, la madre, sino las familias y las comunidades.

6.3 Pluralismo epistémico

La epistemología para Zamudio (2012), se trata de un análisis, una reflexión, una forma de racionalidad, una manera de pensar en algo, una crítica y/o una indagación referente al conocimiento. La epistemología es, entonces, un metalenguaje, un saber acerca del saber, es la dimensión de la filosofía que se aboca a la investigación y su producto, el conocimiento científico. Sería el estudio del conocimiento, de la ciencia y el

pensamiento. Como lo sugiere Bautista (2013), es la intencionalidad explícita que piensa el problema del “pensar”, el cual consiste no en determinar lo que se piensa o debe ser pensado, sino en problematizar cómo se piensa o se está pensando cuando se dice o afirma estar pensando “la realidad.”

De acuerdo con Prada (2014), se debe diferenciar entre pluralismo epistemológico y epistemología pluralista. La primera alude a varios paradigmas, modelos, epistemes, formas de pensar puestos en juego y en movimiento. La epistemología pluralista, en cambio, es un pensamiento de la pluralidad y del acontecimiento, concebido como multiplicidad de singularidades. Este trabajo investigativo hace referencia al pluralismo epistémico ya que algunas prácticas tienen sentido en contextos culturales específicos, de ahí la importancia de comprenderlas bajo una perspectiva pluralista. Pues el desarrollo de un pluralismo epistemológico es necesario para enfrentar la posición que sostiene que muchos de los llamados conocimientos tradicionales son el resultado de prácticas epistémicas que por sí mismas no pueden reclamar legitimidad, sino que se trata de conocimientos técnicos sin base científica.

Desde una perspectiva pluralista las prácticas sociales, incluyendo las epistémicas, se comprenden como insertas y formando parte de un medio, un entorno, y no ajenas a él. Por eso las prácticas sociales (cognitivas, agrícolas, económicas, educativas, recreativas, religiosas) de las comunidades tradicionales, y en general las culturas tradicionales, no deben concebirse como separadas de su entorno, de su hábitat y del ecosistema del que forman parte’ (Olive, L 2009. pág. 29).

Lévi-Strauss (como se citó en Pérez y Argueta, 2011) plantea los saberes tradicionales como ciencias de lo concreto y lo que se debe hacer con estas ciencias es: “legitimar sus principios y reestablecerlas en sus derechos” (p.2). En este escrito se busca

posicionar los saberes tradicionales, como fuente prima de los conocimientos en las escuelas, porque desde allí los maestros en formación deberían iniciar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños y niñas, para que las comunidades puedan ser respetadas en el mundo occidental.

Según Olive (2009) la concepción pluralista permite construir y fundamentar un modelo de sociedad con formas de organización que conduzcan al florecimiento y desarrollo autónomo de los pueblos indígenas, aprovechando sus recursos económicos y culturales, mediante relaciones sociales justas, es decir, que a partir de esas relaciones se garantice a los miembros de la sociedad la realización de sus usos, costumbres, medicinas, tejidos y pensamientos que constituyen la representación de cada comunidad.

El pluralismo epistemológico conduce hacia la democracia de los saberes, por lo tanto, a la necesaria transformación estructural de la educación, sobre todo al desenvolvimiento del proyecto descolonizador (Prada, 2014:18). Esto se traduce en las prácticas de siembra desde la cultura del saber científico por una ecología de saberes: un conjunto de prácticas que promueven una nueva coexistencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos, incluido el saber científico, se pueden enriquecer en ese diálogo (de Sousa, 2007: 68).

6.4 Cuidado de la vida

Cuidar la vida, las concepciones acerca de la vida, juegan un rol fundamental y muestran una lógica particular, incluso antagónica a la occidental. Esa lógica ha mostrado ser eficiente en aspectos como la protección de los ecosistemas y el cuidado de la vida humana y no humana. Estas concepciones aportan a la formación de maestros, en el sentido de hacer posible un diálogo entre esos conocimientos indígenas

y los conocimientos occidentales de la Biología y su enseñanza (Castaño, 2009).

Este trabajo estará orientado bajo el cuidado de la vida, ya que se evidencia de manera urgente visualizar cómo se habita el territorio, es por esto por lo que se retoman definiciones y posturas sobre el cuidado, priorizando la necesidad de cuidar a partir de la comprensión, de las diversas relaciones con todos los seres que habitamos la tierra, teniendo en cuenta esto el cuidado de la vida debe ser una práctica de relación digna y edificante entre el sujeto y la naturaleza. Desde diferentes perspectivas se tendrán en cuenta algunas definiciones de cuidado las cuales serán importantes para repensarnos la manera de vivir. En primera medida se tendrá en cuenta la postura sobre la ética del cuidado es necesario revisar el significado de cuidar. "Cuidar es por tanto mantener la vida asegurando la satisfacción del conjunto de necesidades indispensables para la vida, pero que son diversas en su manifestación; cuidar es encargarse de la protección, el bienestar o mantenimiento de algo o de alguien". (Sánchez, 2004).

Foucault destaca que el cuidado de sí abarca tres aspectos fundamentales: en primer lugar, es una actitud con respecto a sí mismo, con respecto a los otros y con respecto al mundo. En segundo lugar, es una manera determinada de atención de mirada. Preocuparse por sí mismo implica convertir la mirada y llevarla del exterior al interior; implica cierta manera de prestar atención a lo que se piensa y a lo que sucede en el pensamiento.

Por otra parte, la ética del cuidado es una disciplina que se ocupa de las acciones responsables y de las relaciones morales entre las personas, que tiene como fin último lograr el cuidado de sus semejantes, del suyo propio, además la ética del cuidado se basa en la comprensión del mundo como una red de relaciones en las que nos sentimos inmersos, y en donde surge el reconocimiento de la responsabilidad hacia otros; esta

tiene que ver con situaciones reales, como el deseo de evitar el daño, la circunstancia de ser responsable de otro, tener que proteger y atender a alguien. (Sánchez, 2004)

Para el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha el cuidado de la vida se relaciona con prácticas que permiten el cuidado de sí mismo y su relación con la comunidad, cada pensamiento, sentir, palabra que se construye desde el tejido en comunidad fundamenta bases para el reconocimiento propio y del territorio que habitamos; el cuidado de la vida es quizás la acción mínima fundamental de un conglomerado humano. Es algo no solamente relacionado con la reacción instintiva de protegerse en forma individual o grupal ante un agente externo amenazante, sino que se trata de una acción consciente, concertada y premeditada, con bases filosóficas. La vida humana no podría darse sin el cuidado y, por tanto, si el ser humano no lo recibe desde que nace no podría vivir. Por ello, sin dudar diremos que el cuidado es esencial e inherente a la vida humana. Como fenómeno universal e histórico el cuidado, desde la era primitiva, ha estado presente en sus diferentes niveles de diversidad y complejidad en la cultura de todos los pueblos (Vásquez, 2006).

Desde el grupo de investigación enseñanza de la biología y diversidad cultural se abordan distintas concepciones acerca del cuidado de la vida, en principio es la construcción del conocimiento que implica el conocimiento de sí mismo para proyectarlo en el conocimiento del otro y de lo otro, para lograr despertar memorias respecto a las formas en las que recorremos el territorio, reconociendo la diversidad de espacios y su manejo cosmogónico, la importancia de la palabra de todos los integrantes de la comunidad y la implicación de las acciones en tanto afectan a todos los seres y existencias del territorio.

De esta manera se construyen formas de concebir la biología que van más allá de la

enseñanza de un concepto, porque justamente partimos de asumir que la biología es la vida misma, y que, para llegar a su comprensión, debemos empezar a entendernos a nosotros mismos como seres vivos, pasar por nuestro corazón; debemos entender que el cuidado de la vida parte del cuidado de nosotros mismos en relación con todos los seres y existencias de los territorios (Bravo, L. 2021 pág. 233).

Es necesario concebir la enseñanza de la biología como una actividad y no una teorización, resaltando la importancia de recorrer el territorio, acompañar los procesos teniendo en cuenta no sólo los aspectos biológicos, sino también sociales, estéticos, emocionales, espirituales y conceptuales; Castaño (2022) afirma que, en este sentido podríamos pensar la enseñanza de la biología como una práctica cultural, que coloca en el debate el lugar de la biología como ciencia de la vida y de lo vivo, su relación con los contextos y las posibilidades de potenciar el conocimiento por la defensa de los territorios y de la vida misma.

Con relación a lo anterior el concepto de cuidado se tomará de manera integral, el cual busca entender que somos parte de la tierra y no superiores, estableciendo en primera medida una mejor relación y entendimiento y conocimiento propio, este será el eje fundamental que brindará a cada individuo formarse y llenarse de valores y virtudes de responsabilidad con él, con los otros y con el planeta, entendiendo que todos somos merecedores de cuidado y posibilitadores de darlo.

6.5 Memoria biocultural

Toledo y Barrera-Bassols (2008) han estudiado la idea de memoria biocultural, y consideran que la habilidad del Homo sapiens para permanecer, colonizar y expandir su presencia en la Tierra se debe a la capacidad para reconocer y aprovechar los elementos y procesos del mundo natural, en un universo caracterizado por la diversidad. Esta habilidad ha sido posible gracias a una memoria colectiva e individual

que se ha extendido a través de las diferentes configuraciones societarias que han conformado a la especie humana (p. 15).

El rescate de esta memoria para la humanidad es de suma importancia dado que “la era moderna (consumista, industrial y tecnocrática) se ha ido convirtiendo en una época cautiva del presente, dominada por la amnesia, por la incapacidad de recordar tanto los procesos históricos inmediatos como aquellos de medio y largo alcance” (Toledo y Barrera-Bassols, 2008 p.16), por lo que el ser humano ha ido perdiendo contacto con sus orígenes naturales y en consecuencia enfermando cada vez más sin darse cuenta, debido a la pérdida de conocimientos ancestrales que durante milenios han proporcionado bienestar a culturas bastantes más perdurables que la nuestra.

Esta dimensión cognitiva, tan antigua como la especie misma, permitió a los seres humanos no solamente mantener una cierta relación de coexistencia con la naturaleza, sino de ir afinando y perfeccionando. El producto final de ese proceso de refinamiento a lo largo del tiempo se encuentra hoy en día en las mentes y en las manos de los hombres y mujeres que conforman los llamados pueblos tradicionales y en especial los pueblos indígenas. Éstos son, sin embargo, conocimientos amenazados. (Toledo y Barrera-Bassols, 2008 p.20)

Siendo que “este proceso biocultural de diversificación es la expresión de la articulación o ensamblaje de la diversidad de la vida humana y no humana y representa, en sentido estricto, la memoria de la especie (Toledo y Barrera-Bassols, 2008 p.26), resulta muy pertinente que la educación y en particular los procesos que orienta la biología, como parte de una de las áreas fundamentales en el sistema educativo, en relación con la enseñanza de la vida y lo vivo, se ocupe de apoyar el rescate de tal memoria. Para Toledo y Barrera-Bassols (2008), “cada cultura local interactúa con su propio

ecosistema local, y con la combinación de paisajes y sus respectivas diversidades contenidos en ellos, de tal suerte que el resultado es una compleja y amplia gama de interacciones finas y específicas” (p.27), como las que se pueden apreciar en el municipio de Sutatenza, tanto de forma general como en especial en lo referente al conocimiento y uso de las plantas medicinales. Así dentro de la labor educativa del biólogo es fundamental involucrarse con el contexto, reconocer estos conocimientos y generar estrategias para su rescate y difusión. Tal labor resulta obligatoria, dado que, a decir de Toledo y Barrera-Bassols (2008)

Estas sabidurías localizadas que existen como «conciencias históricas comunitarias», una vez conjuntadas en su totalidad, operan como la sede principal de los recuerdos de la especie; y son, por consecuencia, el

«hipocampo del cerebro» de la humanidad, el reservorio nemotécnico que permite a toda especie animal adaptarse continuamente a un mundo complejo que cambia de manera permanente. (P.27)

Hay que señalar, lo postulado por Iyokina & Peña (2014), ya que, estos autores muestran que el aspecto biocultural es “La relación que establece el ser humano-naturaleza se fundamenta desde la perspectiva de la ecología humana, en donde el humano es visto dentro y en interacción con la naturaleza”, la mirada biocultural interpretada a partir del referente etnoecológico y las experiencias investigativas vistas desde la relación humano-naturaleza en los contextos indígenas amazónicos, se precisan a partir de la integración de la naturaleza y la cultura en sus expresiones simbólicas, dinamizadas en los conocimientos (corpus), prácticas (praxis) y creencias (kosmos) propios de los grupos originarios Pág. (3 - 4). Retomando el texto de Toledo y Barrera (2009) en donde se abarca la historia acerca de la diversificación cultural y se

expone la importancia del lenguaje dentro de una cultura como parte de su identidad, como un modo único de comprender la experiencia humana, el diálogo del mundo social y el mundo natural, una construcción sociocultural que se transforma en un puente entre las diferencias y su reconocimiento para la construcción del diálogo, por lo tanto la diversidad lingüística es el resultado de la diversidad cultural. La memoria biocultural es, por tanto, el conjunto de creencias, prácticas, tradiciones, expresiones lingüísticas y artísticas, actos grupales y colectivos acumulados a través de la experiencia, mantenida y transmitida a lo largo de la historia y entre culturas, con relación al cuidado de la vida y lo vivo (Toledo y Barrera, 2008).

Aquí, una parte fundamental del concepto de memoria biocultural: La relación entre cosmos, corpus y praxis; conjunto que no puede estar desligado el uno del otro. Este proceso biocultural de diversificación es la expresión de la articulación o ensamblaje de la diversidad de todas las especies que representa, en sentido estricto, la memoria de la especie” (Toledo y Barrera, 2009. P.21) Para los pueblos indígenas la naturaleza es sagrada, no es vista con interés económico, va más allá; teniendo en cuenta que es la que provee los beneficios para sobrevivir, de igual forma es tratada. Se venera y se mantiene una comunicación directa con ella por medio de los rituales.

Es desde el concepto de memoria biocultural que se aborda la herencia de los conocimientos ancestrales con la biodiversidad biológica y cultural que pone en constante diálogo la vida. Esta memoria complejiza la herencia cultural de los pueblos ancestrales y la manera en la que se transmite el conocimiento a través de las generaciones; conocimiento que puede generar discusiones actuales sobre las maneras de cuidar la vida en los territorios, como lo menciona Bravo (2015): Los pueblos ancestrales han sido capaces de mantener sus tradiciones mediante el

continuo diálogo con el lugar que habitan, en el cual han logrado existir durante períodos muy largos de tiempo (cientos e incluso miles de años). Pese a esto, en la actualidad se ha desequilibrado la cultura de muchos pueblos ancestrales, gracias al desarraigo producido por las nuevas urbanizaciones, la entrada indiscriminada de otras formas de vida “progresistas”, que desconocen el andamiaje del conocimiento ancestral construido en el tiempo (p.163).

Según lo mencionado, es importante que dentro de este proyecto se logre aportar al fortalecimiento de la memoria biocultural sobre la ley de origen del maíz con la comunidad Muisca de Xuacha, esto a través del cuidado de la vida y el reconocimiento del otro incentivando así, revitalizar la identidad y memoria del territorio a partir de la siembra, con los niños y niñas compartiendo los conocimientos y prácticas ancestrales para la pervivencia de estos.

En resumen, los encuentros con el Cabildo Muisca indígena Ancestral de Xuacha permiten renovar y revitalizar la memoria e identidad del territorio a través de la preservación y transmisión de prácticas ancestrales por medio de la tradición oral. Estas prácticas contribuyen al trabajo en comunidad desde un enfoque integral que incluye lo espiritual y lo físico, promoviendo un equilibrio entre el pensar, sentir y hacer.

6.6 Educación propia e intercultural

Se evidencia que para las comunidades y pueblos indígenas es relevante que la educación que ellos manejan se respete y se haga parte de la academia, pues desde allí es que se forman a las mujeres y hombre que generación a generación mantienen viva la palabra y la medicina de los ancestros.

‘(...) Los principios en los que se fundamenta la propuesta de formación constituyen el encuentro de saberes diversos, el debate sobre los modos de

imposición cultural que históricamente han configurado nuestras estructuras de saber y poder, y la apertura hacia el reconocimiento de la sabiduría ancestral que portan los mayores de nuestros pueblos indígenas' (P.14.)

Desde el Ministerio de Educación Nacional, la ley 115 (1994) se estipula la normatividad básica para la educación de los grupos o comunidades que poseen una lengua, unas tradiciones y se rigen bajo unos fueros propios, educación más conocida por Etnoeducación. Ley general de educación (1994) afirma: "Educación que debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural con el debido respeto a sus creencias y tradiciones."(Art 2). Desde esta perspectiva nace la propuesta de posicionar el diálogo de saberes que se genera en los círculos de tejido, como la base de una propuesta alternativa para la enseñanza de la biología, pero en especial de la enseñanza de la vida y lo vivo basada en las experiencias y sabidurías de los comuneros y de adultos que en busca de un camino que les permita aprender y desaprender para construir su identidad se aproximan a la medicina tradicional y a la construcción de una comunidad. Es de suma importancia no separar la educación de la vida, de educar en el pensar sin dejar de lado el sentir, el hacer y la sabiduría, en definitiva, el comprender que la educación sin el territorio, la lengua, la autonomía, la interculturalidad, la justicia, no tiene sentido (García, 2013).

Tomando en cuenta que este concepto nace de la mesa de concertación para la educación propia e intercultural, liderada por los indígenas en nuestro país siendo un proceso integral de rescate, recreación y/o fortalecimiento vivencial de la lengua materna, valores culturales, tradiciones, mitos, danzas, formas de producción, sabiduría, conocimiento propio, fortalecimiento de la autoridad, autonomía, territorio, autoestima, crecimiento y desarrollo, "(...) Es un proceso de enseñanza aprendizaje

que se adquiere desde antes del nacimiento hasta después de la muerte; que se construye y valida por cada pueblo y se concreta en su respectivo Plan de Vida y es promovido por los sabedores, el núcleo familiar y mayores en general” CONTCEPI, 2013, p.36).

Esta propuesta de sistema educativo propio liderada por comunidades indígenas en diálogo con las propuestas estatales estipula la importancia del respeto de sus leyes de origen, de la palabra de sus mayores, de sus territorios y las respectivas interacciones que se desarrollan en él y de los usos y costumbres de cada pueblo denominado indígena. Aunque la apuesta de esta propuesta es a nivel de comunidades indígenas se pretende dar a conocer la importancia no solo de las sabidurías tradicionales ancestrales sino de los saberes locales que se encuentran en todos los contextos. Dentro de los principios de la educación propia desde este documento se trabaja la territorialidad, las familias, las políticas, la lengua y formas de comunicación entre otros.

Al hablar de una educación pluriétnica y multicultural propia, se define el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), el cual se piensa y se construye en pro de un proceso educativo propio, con el cual se posibilite la permanencia y pervivencia de los pueblos indígenas y retome la ley de origen (sabiduría, cultura, conocimiento ancestral) y el derecho mayor (Jurisdicción especial, derechos y justicia propia). El SEIP se proyecta como forma de resistencia y desde el cual el conocimiento se construye en espiral no de manera lineal. El espiral conduce al origen, muestra el camino transitado, el presente no se vive si se olvida el pasado, las raíces. Caso contrario se observa en lo lineal, parte de un lugar y no se ve atrás solo para adelante, lo individual prevalece sobre lo colectivo (Tobar, 2020).

Este camino investigativo se ve atravesado por lo mencionado anteriormente tiene relevancia con la educación propia que se incentiva dentro del Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha.

REFERENTE METODOLÓGICO

Esta investigación educativa parte de comprender las relaciones multidireccionales entre naturaleza y cultura, así mismo, reconoce que los conocimientos tienen formas diversas de construirse y que, por tanto, son expresión de múltiples sentidos y significados del mundo, en este sentido parte de un referente ontológico relacional que como lo menciona Arturo Escobar:

En las ontologías relacionales no existe la separación: el humano se relaciona con lo no humano (naturaleza, seres sobrenaturales, el más allá, esas otras entidades presentes y poderosas que han sido suprimidas por el modelo moderno) y configuran la existencia de los mundos (2014, p.02)

Para los pueblos indígenas es importante que esta sabiduría tradicional o también conocida como conocimiento tradicional sea conservada y cultivada para que sus tradiciones y costumbres no desaparezcan. Es por lo anterior que el enfoque epistemológico que se plantea en este escrito está basado en el pluralismo epistemológico.

Este enfoque requiere entonces un sólido fundamento en una epistemología pluralista, que explique la posibilidad y justifique la existencia de diferentes conjuntos de criterios de validez del conocimiento y que sostenga por tanto que la legitimidad de los conocimientos tradicionales no debería estar basada en los mismos criterios que se utilizan para juzgar la validez de los conocimientos científicos o tecnológicos. (Olivé, 2009, p. 23)

Una propuesta epistemológica alternativa que nos permite desligarnos de lo que tradicionalmente conocemos como epistemología y que la ciencia toma como precedente para validar un conocimiento. León Olivé (2009) afirma: “Para nuestros fines entenderemos a la epistemología como la disciplina que analiza críticamente las prácticas cognitivas, es decir, aquellas mediante las cuales se genera, se aplica y se evalúan diferentes formas de conocimiento” (p. 23). Un enfoque epistemológico controversial para la ciencia, que abre las posibilidades de investigar y conocer otro tipo de conocimientos, sabidurías y visiones de mundo, que permiten aprender para la vida y no para el hombre, aprender para la vida con el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha se ha configurado desde las diversas áreas que nos configuran como humanos, área personal espiritual, económica y social caminando el territorio desde el pensar, sentir, hablar y el quehacer a partir de la medicina complementándolo con el trabajo físico.

La epistemología del Sur de Sousa se basa en la ecología de saberes y en la traducción intercultural, la primera “concibe la coexistencia y la co-habitabilidad de los saberes como un sustrato de procesos interconectados e interdependientes, en constante diálogo e interpretación” (Zambrana, 2014, p. 18), es decir que no se busca omitir el conocimiento occidental sino propiciar un diálogo mediante el cual sea posible interpretar los fenómenos del mundo de la vida a partir de conocimientos científicos y no científicos, tomando como punto de partida que los unos dependen de los otros. Ya que la ecología de saberes se fundamenta en que “no hay ignorancia o conocimiento en general; toda ignorancia es ignorante de un cierto conocimiento, y todo el conocimiento es el triunfo de una ignorancia en particular” (De Sousa Santos, 2011, p. 35). Esto da una perspectiva distinta a los diálogos interculturales y a la construcción

del conocimiento no solo desde aulas convencionales sino espacios que se han constituido a partir del trabajo en comunidad y aportando a procesos de reconfiguración indígena por medio de la educación propia e intercultural, ya que en el transcurso del caminar no solo se da el conocimiento desde la academia, sino que se genera una manera diferente de visualizar y vivir en el territorio.

Para el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha los espacios para aprender y enseñar se generan a partir de la educación propia, del ejemplo, la experiencia y desde su propuesta de educación propia e intercultural nos brinda, un diálogo con metodologías que considero permite el diálogo intercultural y por esa vía, enriquecen no solo esta investigación, sino a la comunidad que participa en ella; esta metodología se basa en escuchar, aprender, tejer, cantar y el quehacer. Un quehacer que se observa en los círculos de palabra, los círculos de tejido y preparaciones de medicina, cada uno de estos círculos son momentos en donde la comunidad puede conversar de lo que ocurre y se proyectan para aportar a los procesos de renovación de memoria.

Es por eso por lo que para la metodología de este trabajo investigativo se basa desde la perspectiva de la ecología de saberes, es una ecología porque está basado en el reconocimiento de la pluralidad de conocimientos heterogéneos desde los cuales está planteada la ciencia moderna y en las interconexiones continuas y dinámicas entre ellos sin comprometer su autonomía. La ecología de saberes se fundamenta en la idea de que el conocimiento es Inter conocimiento, desde esta perspectiva es indispensable para este trabajo investigativo ya que nos permite articular aspectos culturales, sociales, territoriales e identitarios.

7.1 Diseño Metodológico

Se plantea el diseño metodológico desde el diálogo intercultural entretejiendo cada uno

de los saberes que son indispensables en la construcción de conocimiento, que coloca en el debate el lugar de la biología como ciencia de la vida y de lo vivo, su relación con los contextos de los estudiantes y las posibilidades de potenciar el conocimiento ancestral para la defensa de los territorios y de la vida misma, ya que para el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha, es de suma importancia tejer cada pensamiento, palabra, conectando con el universo y los ancestros dentro de un espacio físico y espiritual, comprendiendo que lo espiritual hace referencia a la conexión directa con los ancestros creadores (Méndez, M. 2023. Comunicación personal).

Para realizar el seguimiento del proceso investigativo, se acuerda con la comunidad realizar tutorías virtuales o presenciales en donde se revisa el avance de la investigación y se reciben retroalimentaciones por parte de la codirectora Dayanari Méndez y la Gobernadora Dina Marcela Méndez del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, para seguir enriqueciendo el proceso. Asimismo, se realizan visitas al territorio para continuar con la recopilación de información y la realización de actividades prácticas relacionadas con la siembra del maíz y su importancia en la cultura Muisca de Xuacha.

En cuanto a las herramientas utilizadas para el registro de información se tienen las grabaciones, el cuaderno de campo, y fotografías.

Durante el curso de esta investigación, se han enfrentado varias dificultades en cuanto al registro de información. En ocasiones, dado que la profesora investigadora es una persona externa a la comunidad, se evitó registrar información en el cuaderno de campo para evitar la impresión de que sólo se estaba tomando información sin considerar las necesidades de la comunidad, en este sentido se opta por no tomar fotografías o registrar información en espacios como los círculos de palabra o recorridos

territoriales.

Esta decisión implica un nivel adicional de complejidad y desafío al proceso de investigación, que finalmente se atiende realizando registros escritos en el cuaderno de campo, una vez terminadas las actividades. Este ejercicio permite decantar las ideas, conocimientos y preguntas que se ponen a circular en los diferentes espacios y por supuesto son constitutivos de los análisis de resultados.

En última instancia, estas dificultades han enriquecido el proceso investigativo y han contribuido a una comprensión más profunda del tema estudiado.

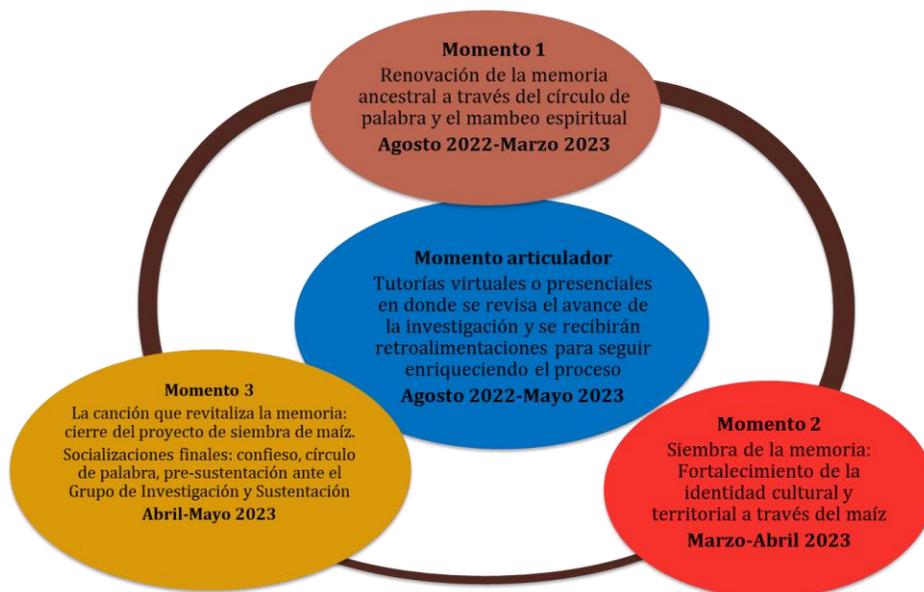

Ilustración 1 Diseño Metodológico.

En los siguientes apartados, se describen los momentos en los que se desarrolla esta investigación:

Momento 1. Renovación de la memoria ancestral a través del círculo de palabra y el mambeo espiritual

Uno de los espacios para este diálogo, son los círculos de palabra y mambeos

espirituales³, por tanto para dar inicio a esta investigación se realiza un primer Círculo de palabra con la participación de la Gobernadora Mayora Dina Marcela Méndez Gonzales, el Mayor Javier Alonso Cantor Usaquén, Argenis Dayanari Cantor Méndez, Brayan Orlando Cantor Méndez, Cristian Javier Cantor Méndez, Marisol Cortes Parra, David Osorio Torres por parte del Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha, la directora de trabajo de grado Leidy Marcela Bravo Osorio, integrantes del semillero Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural y por supuesto la autora de este trabajo de grado.

En este círculo de palabra se hace un mambeo espiritual en donde se renueva memoria⁴, por tanto los círculos de palabra se entienden también como mambeos espirituales, durante este mambeo se hacen confesos; se verbalizan los sentires y experiencias, se revisan propuestas planteadas para realizar el trabajo investigativo, se piden permisos y se llegan a acuerdos para el desarrollo de las actividades como la siembra del maíz y la renovación de memoria, con los niños y niñas que hacen parte del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, siendo los niños las semillas que van a fortalecer la memoria del territorio a partir del maíz.

Dentro de las actividades que permitieron la renovación de la memoria biocultural con el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha se encuentran los círculos de palabra. Estos se realizan con la comunidad todos los viernes por la tarde-noche en la casa de

³Es la acción que se realiza dentro de los círculos de palabra, acompañados por medicina, plantas de poder dentro de las cuales se encuentra el tabaco y el maíz.

⁴ Esta práctica es una forma de renovar la memoria ancestral, ya que permite mantener vivas las tradiciones y conocimientos transmitidos oralmente de generación en generación. A través de los mambeos espirituales, se fortalece la conexión con la naturaleza, con las raíces culturales y con la comunidad, contribuyendo a la preservación de la identidad y la memoria colectiva

la Mayora Dina Marcela Méndez y se convierten en espacios de participación tradicional que rescatan una memoria ancestral desde un ejercicio de escucha activa.

Durante estos encuentros, la comunidad se sienta en círculo para estar y mirarse como iguales, valorando al otro, su palabra, lo que caracteriza y diferencia a cada persona. Los círculos son convocados por la Mayora Gobernadora Dina Marcela Méndez se organizan un cronograma que se envía a la comunidad.

En el trabajo investigativo, se participa en cinco círculos de palabra donde se aborda en algunos de ellos como tema principal la ley de origen del maíz y su relación con el cuidado de la vida y el trabajo en comunidad. Estos círculos permitieron profundizar en la comprensión de la cultura y las prácticas de la comunidad, y enriquecieron mi conocimiento sobre la importancia de la renovación de la memoria biocultural. Además, pude apreciar la valoración y el respeto por la palabra de los demás, y el papel fundamental que juegan estos círculos como espacio de participación comunitaria y toma de decisiones.

En el segundo círculo de palabra se hace una apertura espiritual, agradeciendo al territorio y a los abuelos, en donde participan comuneros y se realiza la composición de la canción a partir de la palabra, las experiencias y sentires que proporcionaron una gran importancia a la renovación de memoria ya que el ejercicio de siembra que se realiza con los niños y niñas aportando a un fortalecimiento a la identidad y a los conocimientos ancestrales de los niños del Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha, así mismo cuidado por el territorio, desde la renovación de sus leyes de origen.

El tercer círculo de palabra se centra en la importancia del cuidado por la vida para la comunidad. El cuidado por la vida va más allá de la simple supervivencia física: significa proteger y nutrir la conexión espiritual con el mundo natural y con las raíces ancestrales

(Méndez, M 2023).

En este círculo de palabra, se enfatiza la importancia del cuidado del otro y de la comunidad como un todo. Esto significa cuidar de todos los seres y existencias con los que compartimos el territorio. Cada uno tiene la responsabilidad de asegurarse de que las acciones no causen daño a los demás, y de trabajar juntos para proteger su hogar y entorno natural, fortaleciendo esta conexión, a través de prácticas espirituales como la medicina, la palabra y el canto.

En el cuarto círculo de palabra que se lleva a cabo, se escucha a los mayores, Dina Marcela Méndez y Javier Cantor, ellos comparten sus reflexiones sobre el significado de la casa de pensamiento o chunzúa para la comunidad.

En resumen, el cuidado por la vida es un valor fundamental para el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha. Recuerda la importancia de trabajar en conjunto para proteger y nutrir la conexión con la tierra y con los hermanos y hermanas. Y este también recuerda la importancia del cuidado espiritual y la medicina ancestral, como un elemento clave para la felicidad y bienestar.

Momento 2. Siembra de la memoria: Fortalecimiento de la identidad cultural y territorial a través del maíz

Los círculos de palabra en el humedal de Neuta son una serie de actividades que comienzan con una apertura espiritual, seguido de trabajo en la shagra, el bosque y el chunzua, y concluyen con un cierre físico y espiritual. Participé en diez de estas actividades en las que se llevaron a cabo diversas actividades como la siembra del maíz con niños que asisten al humedal, el riego de plantas como el tabaco y otras especies de flora que se encuentran en el humedal. Además, se realiza una paca Bio- digestora Silva que permite un primer acercamiento a la siembra y buen uso del suelo; se llevó a

cabo trabajo en la shagra, un modelo sostenible de producción diversa que simboliza los principios de la justicia propia y el equilibrio de la familia, así como los elementos de la medicina tradicional, lo cual resulta fundamental en el desarrollo del trabajo investigativo.

Estas actividades, que permiten la renovación de la memoria biocultural, se llevaron a cabo con los comuneros que asisten a los círculos de palabra tanto los viernes como los domingos, propiciando un encuentro de saberes en los que el maíz desempeña un papel fundamental; para Méndez “el espacio destinado para la siembra es la shagra de maíz ubicada en el humedal Neuta donde la siembra se realiza con el fin de apropiar el territorio que habitamos siendo indispensable el papel que cumplen los niños para volver a los usos y costumbres desde el sentir, la palabra y el quehacer” (Méndez, M. comunicación personal, 20 de diciembre del 2022).

Los recorridos territoriales son otra de las prácticas fundamentales para el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha, ya que les permiten conectarse y mantener una relación estrecha y respetuosa con su territorio ancestral. Durante estos recorridos, se busca reconocer, valorar y proteger los lugares sagrados, las fuentes de agua, las plantas medicinales y los animales que habitan en el territorio.

Uno de los recorridos territoriales que se realizó en el marco de esta investigación fue una visita a la laguna de los Colorados, ubicada en el departamento de Cundinamarca. Durante la visita, se llevó a cabo una ceremonia en la que se pidió permiso al territorio antes de empezar a subir, se comparte medicina y se hace una apertura espiritual, no solo con el padre tabaco, sino también por medio de la Fapqua o Chicha de maíz, una bebida sagrada que se ofrece al territorio y se comparte en comunidad.

En este recorrido, se hace un trabajo espiritual profundo y se comparte la importancia

de las maravillas que nos otorga el territorio, como la laguna de los Colorados, que es un lugar sagrado para la comunidad.

Fotografía 2 Reconocimiento de las semillas. Fotografía tomada por Jonathan Cortes. 2023

La siembra del maíz es una práctica ancestral que se considera de vital importancia para la comunidad. Es un conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación y que permite unir las dimensiones espirituales y físicas del conocimiento. Además, esta práctica facilita el diálogo intercultural entre los participantes y la maestra en formación, ya que permite compartir saberes y conocimientos de diferentes tradiciones culturales. La siembra del maíz con la

Fotografía 3 Siembra del maíz. Fotografía tomada por Jonathan Cortes. 2023

comunidad se divide en dos momentos importantes: el espiritual y el físico. Durante el momento espiritual se realizan diferentes ceremonias y rituales que permiten la conexión con la Madre Tierra y la protección de las semillas. El momento físico implica conseguir la semilla, prepararla para la siembra, la siembra de las semillas en la tierra, el cuidado de las plantas y el riego adecuado.

Momento 3. La canción que revitaliza la memoria: cierre del proyecto de siembra de maíz

Durante el desarrollo de la investigación, se implementan distintas estrategias para la construcción de la memoria sonora, incluyendo la participación activa de los niños en

Fotografía 4. Resultados de la siembra, luego de una semana de sembrado. Fotografía tomada por Karen Atuesta.2023

las distintas actividades y la incorporación de la música como una herramienta para fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

En los círculos de palabra se fomenta la participación activa de los miembros de la comunidad en la construcción de la memoria sonora. Durante estas sesiones, se ha compartido conocimiento y se han generado debates en torno a temas como la siembra del maíz y el cuidado de la vida. Estas actividades permiten la colaboración de todos los miembros de la comunidad en la producción de la canción, en especial el cantante y compositor de la comunidad David Osorio Torres, sus letras están construidas en torno a la palabra, y su música tiene el poder de conectarnos con nuestras raíces y nuestra historia ayudando a revitalizar la memoria.

Momento articulador:

En las reuniones de orientación del trabajo investigativo se enfatiza en la importancia de la participación activa de los niños en la investigación y en la construcción de la memoria sonora. Se promueve la escucha activa y la colaboración en la producción de la canción, y se destaca la importancia de la siembra del maíz y su relación con el cuidado de la vida. Dado lo anterior, se propone construir colectivamente una memoria sonora que dé cuenta de los aspectos relacionados con la Ley de origen del maíz. Con relación a la actividad de confieso los aportes son: resaltar el trabajo territorial en el humedal del Neuta, considerar mencionar leyes de origen en especial la del maíz desde el autor José Rozo Gauta, resaltar el proceso de creación de la canción con el

cantante y compositor de la comunidad David Osorio Torres, la importancia de las semillas y el lugar de Julián Santa como guardián de semillas, también los procesos organizativos de empoderamiento y cuidado de la vida, relacionar los sentidos de la siembra como práctica para el cuidado de la vida específicamente para los niños y darle relevancia al trabajo investigativo desde los sentires y experiencias en el territorio y compartidas con cada uno de los comuneros; se comparte la invitación al programa radial “Kawsay” de la universidad Pedagógica Nacional para presentar el trabajo y hacer el lanzamiento de la canción grano de oro resultado de esta labor investigativa, donde se invita a la gobernadora Dina Marcela Méndez, al cantante y compositor David Osorio Torres y la autora de este trabajo investigativo.

Respecto a la socialización del trabajo de investigación, en su versión preliminar, en el marco del círculo de palabra, se considera fundamental:

- Que el día de la sustentación pública del trabajo de grado, se realice tomando en cuenta la metodología del círculo de la palabra.
- Se enfatice en la presentación de los resultados, lo cual incluye que la apertura del diálogo parta de la memoria sonora construida.

Se comparte mambe de maíz, lo cual implica que se da la posibilidad de que la maestra en formación participe de su elaboración previa. A nivel general todas las orientaciones dadas se recogen y asumen como palabra de conocimiento que orienta y aprieta el tejido final, que se concreta en el documento de trabajo de grado, en este sentido se permite recoger y aprender de la palabra compartida, aportando a dar claridad en el texto construido y políticamente, acogiendo el respeto hacia la comunidad con la cual se construye esta investigación.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal contribuir a la renovación de la memoria biocultural en el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha, a través de la siembra de maíz y los círculos de palabra. Durante el desarrollo de estas actividades, se logra generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a la importancia de proteger y valorar los conocimientos y prácticas ancestrales de la comunidad, así como de promover una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado del territorio y de la vida.

Momento 1. Renovando Nuestra Memoria Biocultural del Maíz con el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha

Los resultados obtenidos en este trabajo de grado evidencian que la renovación de la memoria biocultural puede ser un proceso transformador y enriquecedor para la comunidad, que permite fortalecer la identidad cultural y el sentido de pertenencia a un territorio y a una historia compartida. Asimismo, se ha constatado que la participación activa de niños y niñas en estas actividades contribuye significativamente al fortalecimiento de la identidad cultural de las nuevas generaciones y al fomento de un mayor respeto y cuidado por la vida. Con lo anterior, evidenciamos que lo planteado por Escobar, (2010) respecto a que la memoria biocultural desempeña un papel crucial en la construcción de una identidad propia por parte de las comunidades locales. En un contexto de globalización, donde existe una presión hacia la homogeneización cultural y económica, la memoria biocultural se convierte en una poderosa aliada para cuidar la vida y renovar las prácticas y conocimientos ancestrales de nuestra diversidad biocultural.

Arturo Escobar (2010) plantea la importancia de los territorios como espacios donde se manifiestan las diferencias culturales y las luchas por la autonomía y la resistencia

frente a la homogeneización cultural impuesta por la globalización. Escobar argumenta que los territorios son lugares donde se construyen identidades culturales y se establecen relaciones de interdependencia con la naturaleza. Destaca la necesidad de valorar y proteger la diversidad cultural y los conocimientos ancestrales de las comunidades que habitan estos territorios, reconociendo su importancia para la construcción de alternativas sociales y políticas más justas y sostenibles.

Partiendo de lo anterior, en los diferentes espacios compartidos con la comunidad: círculos de palabra, siembra del maíz, recorridos territoriales, composición de la canción permite no solo una apropiación del territorio individual sino comunitaria, resaltando el trabajo que hace la comunidad y el apoyo continuo en cada uno de los procesos, esto permite que los procesos que lleva a cabo la comunidad sean continuos y sigan fortaleciendo y revitalizando la memoria biocultural que desde hace tiempo se da en el territorio de Xuacha, no solo en la casa de la Gobernadora Dina Marcela Méndez, también en el humedal de Neuta, las piedras de San Mateo, y desde el trabajo espiritual que realizan los mayores del territorio. (Cantor, J 2023. Comunicación personal)

La presencia y participación activa de la comunidad en estos espacios compartidos refuerza los lazos culturales y genera un sentido de pertenencia aún más profundo hacia el territorio. Esto contribuye a la continuidad de las tradiciones y prácticas ancestrales, así como el cuidado por la vida y el fortalecimiento de la identidad, resaltando que es un proceso continuo y dinámico donde la comunidad hoy en día se encuentra renovando la memoria ancestral a partir de prácticas que se han olvidado con el paso del tiempo sin embargo en el territorio se siguen revitalizando.

Los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta de un proceso profundo de exploración y análisis sobre la renovación de memoria biocultural del maíz. Durante este proceso, se hacen hallazgos significativos que permiten comprender mejor como contribuir al cuidado de la vida y el territorio. A continuación, se presentan los principales resultados de este estudio.

Dentro de los círculos de palabra no solo se comparte la palabra de los sabedores de las experiencias y conocimiento de la siembra y ley de origen del maíz sino se comparte la palabra y el conocimiento de los niños, niñas y hermanos comuneros por medio de su palabra.

La palabra y pensamiento se realiza con el objetivo de contribuir al cuidado de la vida y del territorio a partir de la siembra del maíz con los niños y niñas de la comunidad Muisca de Xuacha. La participación se realiza gracias al llamado de la comunidad por la mayora Dina Marcela a los círculos convocados en el Humedal de Neuta los domingos. Estos círculos de palabra se realizaron en la casa de la Mayora Dina Marcela Méndez y en el humedal de Neuta convocando no solo a los niños y niñas de la comunidad sino a los abuelos, padres, madres, mujeres y sabedores que tienen la experiencia de trabajar con la tierra, a lo largo de su caminar, generando el diálogo intergeneracional.

En cada uno de estos círculos de palabra llegan personas que aportan al trabajo investigativo desde su saber y caminar aportando a la siembra del maíz un sentido de pertenencia frente a sus costumbres y conocimientos a los niños que están compartiendo e iniciando la labor espiritual y física dentro de los espacios que se compartieron, en algunos de los círculos no estaba los niños, se comparte con jóvenes comuneros y los mayores en donde se hacía indispensable hablar del maíz, su origen

e importancia para poder realizar la siembra, pero también compartir la palabra con los niños; es por esto que se realiza la composición de una canción para los niños y niñas de la comunidad con ayuda de los comuneros que asisten a ese círculo de palabra . Este camino investigativo se realiza desde el aprender para la vida, del otro de lo otro, vivir en comunidad, todo esto a partir de la medicina, de caminar, conocer, conectar con la vida de manera distinta; aportando a los procesos de renovación de memoria biocultural con los niños a partir de la siembra del maíz.

Momento 2. Renacer de las Semillas: Espacios de Renovación de Memoria a través de la Siembra del Maíz

Fotografía 5 Chunzúa del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha Fotografía tomada por Karen Atuesta. 2023

La siembra del maíz, en particular, representa un ciclo vital en el que se reconoce la interdependencia entre los seres humanos y la tierra. A través de esta práctica, se reconoce la importancia de cuidar y respetar la naturaleza para asegurar la cosecha exitosa y el sustento de la comunidad. Además, la siembra del maíz

se acompaña de rituales y cantos que fortalecen los lazos culturales y la transmisión de conocimientos entre generaciones.

La renovación de la memoria biocultural es un recurso valioso para promover el bienestar y la felicidad de las comunidades, así como para fomentar un mayor compromiso con la preservación de la diversidad cultural y biológica de nuestros territorios. Para la mayora gobernadora Dina Marcela, el chunzúa representa la casa madre matriz que da vida y sostiene a todos los habitantes de la comunidad. Es un

lugar sagrado donde podemos encontrar refugio y consuelo, y donde podemos reunirnos para compartir nuestras experiencias y sentimientos en un ambiente de respeto y armonía.

Por su parte, el mayor Javier Cantor destaca la importancia del chunzúa como un lugar para la reflexión y el aprendizaje comunitario. En el chunzúa, se puede aprender de los mayores y compartir nuestros conocimientos y sabiduría con las generaciones más jóvenes. Es un lugar donde se puede encontrar inspiración y orientación para la vida diaria, y donde se pueden unir la comunidad en torno a la identidad y valores compartidos como pueblo.

En conjunto, estas reflexiones subrayan la importancia del chunzúa como un lugar central para la comunidad, se puede encontrar apoyo, aprendizaje y crecimiento personal y colectivo. Es un espacio que permite mantenernos conectados con la identidad y raíces ancestrales, mientras se continúa construyendo un futuro de unidad y armonía para todos.

En ese sentido, el Chunzúa se convierte en una pieza fundamental en el proceso de renovación que experimenta la comunidad Muisca. El humedal Neuta se destaca como uno de los espacios que permite visibilizar y fortalecer sus usos y costumbres. No obstante, es importante destacar que la comunidad no depende exclusivamente de un espacio propio para llevar a cabo la renovación de su memoria biocultural. Existen diversos espacios, tanto en el plano espiritual como físico, que desempeñan un papel crucial en la consolidación de sus prácticas ancestrales (Méndez, M 2023 comunicación personal)

La siembra como práctica para el cuidado de la vida tiene como objetivo una formación integral colectiva, que permita el desarrollo del ser Muisca en diferentes dimensiones, tales como el aspecto emocional, la resolución de problemas, la comunicación, el conocimiento del territorio, el reconocimiento de saberes propios y ancestrales, y el conocimiento de usos y costumbres relacionadas con la rocería, la siembra y la cosecha del maíz (Garavito, 2023 comunicación personal). A través de este proceso, se busca generar herramientas y experiencias que enriquezcan nuestras prácticas pedagógicas desde un enfoque en lo propio, y contribuye a la consolidación y fortalecimiento de los tejidos sociales y culturales de la comunidad. La renovación de memoria biocultural tiene como fundamento una necesidad de contextualizar desde los procesos propios del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, partiendo de lugares cercanos, lenguajes cotidianos, para lograr apropiarse de las historias, resaltando procesos organizativos de empoderamiento y cuidado de la vida de todos.

El trabajo de Toledo y Barrera-Bassols en *"La Milpa y la Memoria Biocultural de Mesoamérica"* respalda la idea de que las culturas y la naturaleza se influyen mutuamente. En su trabajo, destacan que las culturas mesoamericanas fueron moldeadas por sus entornos naturales, pero a su vez, adaptaron y adecuaron esos entornos a través de prácticas culturales específicas. Esta interacción entre cultura y naturaleza es lo que denominan "culturalezas".

Los ciclos del maíz y de la milpa centran la vida de todas las entidades anímicas existentes en el territorio (humanos, plantas, animales, rocas, cerros, laderas, nubes, rayos y tormentas), dándole sentido identitario o de territorialidad. Y en

ello se incluye a todos los seres, energías, fuerzas y sustancias que lo cohabitan –esto es, la cultura- . (Toledo y Barrera-Bassols 2020 pág. 71)

Además de los diálogos interculturales, la siembra del maíz realizada en el humedal Neuta con las semillas brindadas por Julián Santa y la composición de la canción con el cantante y compositor David Osorio Torres del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, los recorridos ancestrales de los cuales la mayoría de la comunidad participa, los diferentes espacios permiten fortalecer las prácticas que renuevan la memoria biocultural con el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha.

Fotografía 6 Semillas. Fotografía tomada por Jonathan Cortes.

Kohn (2013) argumenta que las prácticas como la siembra del maíz no solo son actos agrícolas, sino que también tienen un significado simbólico y cultural profundo. Estas prácticas forman parte de sistemas de conocimiento y creencias arraigados en la memoria biocultural de las comunidades. Al participar en la siembra del

maíz y en otros rituales relacionados, las personas se conectan directamente con la naturaleza y experimentan una renovación de su relación con ella.

Es por eso por lo que en este trabajo de investigación se ha puesto especial atención en la renovación de prácticas ancestrales, centrándonos específicamente en la siembra

de maíz con los niños de la comunidad Muisca de Xuacha. Estos espacios son fundamentales, ya que el maíz no es solo considerado como una fuente de alimento, sino también como una medicina que posibilita un trabajo espiritual y una conexión profunda con la palabra y los sentires de los niños (Méndez, M 2023 comunicación personal).

Cada una de las semillas de maíz que los niños plantan en el humedal de Neuta representa mucho más que un simple acto agrícola. Se convierten en símbolos vivos de la memoria ancestral y permiten el desarrollo de un vínculo espiritual con la tierra y la naturaleza. A través de este proceso, los niños aprenden no solo las técnicas de siembra, cuidado y cosecha del maíz, sino también los valores culturales y espirituales asociados a esta práctica ancestral.

La siembra de maíz se convierte en un acto de empoderamiento y de transmisión intergeneracional de saberes. Los niños se convierten en portadores de la memoria biocultural de su comunidad, y a medida que cultivan el maíz, también cultivan su conexión con la identidad muisca y fortalecen su sentido de pertenencia al territorio de Xuacha (Atuesta, K 2023 cuaderno campo).

En el humedal de Neuta, este proceso adquiere un significado especial, ya que es un espacio sagrado y lleno de simbolismo para la comunidad Muisca. Allí, el maíz crece en armonía con la naturaleza, enriqueciendo no solo el sustento material de la comunidad, sino también su bienestar espiritual.

A través de este trabajo, los niños se convierten en guardianes de la sabiduría ancestral y en agentes de cambio para el cuidado y la renovación de su comunidad a partir de las leyes de origen en especial la ley de origen del maíz que es compartida con los niños y niñas en el humedal del Neuta por la Mayora Gobernadora Dina Marcela

Méndez:

“Había un señor que se llamaba Bochica e iba caminando, recorriendo los territorios. En ese entonces había una familia que necesitaba alimento, pero no tenían semillas, no había semillas, la esposa le dice a su esposo Piraca, ve al otro pueblo y lleva las mantas ya que ellos tejían, hacían ruanas y demás tejidos, llévalas y las cambias por comida. Piracá se va con sus mantas al otro pueblo, pero no alcanza a llegar, se encuentra con un señor desconocido, que era Bochica, Bochica le dice: – Piracá ¿para dónde vas? el responde diciéndole: voy a llevar estas mantas para cambiarlo por alimento. Bochica le dice: – dame las mantas y yo te doy esto. Bochica le entregó unas semillas de maíz, pero Piracá no sabía el gran tesoro que le habían concedido y que le iba a proveer comida. Piraca se regresó a casa, su mujer lo estaba esperando y él llegó sin alimento, solamente con las semillas. Entonces su esposa muy molesta porque no llevaba alimento. Bochica le había dicho que tenía que hacer con las semillas que se le habían entregado: abrir la tierra, colocar las semillas y tenía que volver a revisarlas después de tres lunas. Dentro de las semillas que le entregó Bochica a Piraca, iban unas semillas verdes que eran esmeraldas y las otras amarillas que eran maíz. Piracá realiza la siembra, después de las lunas él recuerda que aquel hombre le había dicho que volviera a revisar, pero cuando llegó ya no encontró las semillas, sino unos árboles grandes muy verdes como la esmeralda, llamó a su esposa para que fueran a recoger el alimento que dejaban los grandes árboles. Llega nuevamente Bochica y le dice: puedes coger el alimento, lo verde son las esmeraldas y cuando abras esas hojas vas a encontrar un alimento amarillo, la mazorca y las barbas, son las barbas de Bochica que se conectan con el padre solar, y reciben toda la fuerza del sol para que la planta pueda crecer.”⁵

Dina Marcela Méndez (2023)

Para Kohn (2013), estas prácticas y rituales no solo son actividades tradicionales, sino

⁵ Versión apropiada desde la ley de origen contada a los niños en el humedal Neuta por la Gobernadora Dina Marcela Méndez

que también son formas de pensar y relacionarse con el entorno natural. La siembra del maíz y otros rituales permiten que las comunidades mantengan viva su memoria biocultural y fortalezcan su sentido de identidad y pertenencia a un territorio específico. Kohn (2013) sostiene que la siembra del maíz y otros rituales son prácticas culturales que revitalizan las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Estas prácticas permiten la renovación de la memoria biocultural al conectar directamente a las personas con la tierra y transmitir conocimientos y valores fundamentales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades.

La creación de espacios de reflexión y discusión sobre los desafíos actuales que enfrentan las comunidades indígenas en cuanto a la preservación de su cultura, su territorio y sus derechos, y la búsqueda de soluciones conjuntas y sostenibles que promuevan su autonomía y su desarrollo integral, teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que se desenvuelve la comunidad generando que este trabajo investigativo permite un aporte político en la construcción de conocimiento propio (Bravo, M. 2023 comunicación personal).

La renovación de la memoria biocultural con el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha implicó un proceso integral y participativo que abarcó aspectos espirituales, culturales, sociales y ambientales, y que se basó en el diálogo intercultural, la práctica de conocimientos y valores ancestrales y la búsqueda de soluciones colectivas y sostenibles para los desafíos actuales.

La siembra del maíz se convierte en una práctica fundamental para la comunidad Muisca de Xuacha, no solo porque es una fuente de alimento, sino porque permite construir conocimiento propio y autogestionario, que supere el multiculturalismo y genere una interculturalidad emancipadora. Durante la siembra, se llevan a cabo círculos de palabra en el humedal, en donde participan niños y niñas para identificar las

diferentes semillas de maíz y comprender su importancia y relaciones ecológicas.

Julián Santa comparte generosamente las semillas con la intención de fomentar la siembra de maíz en la comunidad. El maíz, además de ser una planta de alimento fundamental, posee un significado más profundo y poderoso para El Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha. Se considera una planta sagrada que encierra en sí misma el pensamiento y la palabra, transmitiendo una medicina especial conocida como el mambe.

El mambe no solo está presente en los niños y niñas, sino también en las mujeres de la comunidad. Es una medicina ancestral que se obtiene a partir del maíz, y su consumo tiene un propósito sagrado y curativo. A través del maíz, se fortalece la conexión entre la comunidad y su tradición, brindando no solo alimento físico, sino también un vínculo espiritual y cultural.

Además, el maíz también desempeña un papel central en la elaboración de la chicha, una bebida tradicional que se prepara a partir de la fermentación del maíz. La chicha, con su sabor único y su arraigo en la cultura ancestral, es un símbolo de unidad y celebración en la comunidad.

Así, a través de la siembra de las semillas proporcionadas por Julián Santa, se fortalece la relación de la comunidad con la tierra, con su historia y con su identidad cultural. Las semillas se convierten en portadoras de vida, de conocimientos ancestrales y de la capacidad de preservar y transmitir la sabiduría de las generaciones pasadas a las generaciones futuras.

En definitiva, este valioso acto de compartir las semillas y promover la siembra del maíz en el humedal Neuta es mucho más que una actividad agrícola. Es una poderosa forma

de mantener viva la memoria y la cosmovisión de la comunidad muisca, reforzando sus lazos con la naturaleza y su riqueza cultural.

Esto permite que los niños adquieran un sentido de pertenencia al territorio y se comprometan con el cuidado de la vida, preservando la memoria de sus antepasados. Además, la Mayora Gobernadora Dina Marcela comparte la ley de origen del maíz con la comunidad, lo que permite a los niños tener una comprensión más profunda de la práctica de la siembra del maíz. En resumen, la siembra del maíz no solo es una práctica para obtener alimento, sino que también es un espacio para construir conocimiento, fomentar el diálogo intercultural y promover el cuidado de la vida.

Momento 3. Melodías de la Tierra: Tejiendo Memorias Sonoras con los Niños y Niñas de Xuacha

La construcción de la memoria sonora recoge los conocimientos de la ley de origen del maíz; reconociendo que el maíz es un alimento fundamental en las comunidades indígenas, ya que forma parte de su cultura y tradiciones ancestrales. Además de ser una fuente de alimento, el maíz tiene un significado espiritual y simbólico en el Cabildo indígena Muisca Ancestral de Xuacha, por lo que su cultivo y cosecha son actividades que se realizan con gran cuidado y respeto.

La música ha sido estudiada como una herramienta para mejorar la memoria y el aprendizaje en niños y adultos por muchos años. En términos generales, se ha encontrado que la música puede ser muy efectiva para ayudar a consolidar la memoria, especialmente cuando se combina con otras técnicas de aprendizaje, como la repetición o el uso de imágenes visuales (Winner, E 2009).

En general, se puede decir que la música juega un papel importante en los procesos de renovación de la memoria y en la apropiación del conocimiento por parte de los niños. Es una herramienta efectiva que puede ayudar a mejorar el aprendizaje y la memoria a largo plazo, especialmente cuando se combina con otras técnicas de aprendizaje efectivas.

La canción que revitaliza la memoria es un resultado tangible del trabajo investigativo y participativo realizado con el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha. Esta canción fortalece la identidad y la memoria colectiva de la comunidad, aporta para preservar las prácticas tradicionales y la cultura Muisca en el futuro. La participación activa de los niños y la incorporación de la música como una herramienta pedagógica son elementos clave en este proceso de construcción de la memoria sonora. El maíz posee una gran importancia y un profundo vínculo con la vida, la naturaleza y la cultura, especialmente para los niños. Esta planta sagrada representa mucho más que una fuente de alimento, ya que encierra en sí misma una serie de valores y enseñanzas que son transmitidas de generación en generación.

Para los niños, el maíz se convierte en una oportunidad única de aprender sobre la interconexión entre los seres humanos, la tierra y los demás seres y existencias. A través de la siembra y cuidado del maíz, los niños pueden experimentar de primera mano cómo sus acciones y cuidado contribuyen a su crecimiento y desarrollo (Atuesta, K 2023 cuaderno de campo).

Además, el maíz les enseña a los niños sobre la importancia de la diversidad biocultural y el cuidado de las semillas ancestrales. Cada variedad de maíz tiene una historia y

características únicas, lo que permite a los niños comprender y valorar la riqueza de la biodiversidad y la herencia cultural.

El maíz también brinda a los niños la oportunidad de conectarse con su identidad y patrimonio cultural. A medida que aprenden sobre las tradiciones y prácticas asociadas al maíz, los niños fortalecen su sentido de pertenencia a su comunidad y se sienten parte activa de la preservación de su cultura (Cantor, A 2023 comunicación personal).

Es por lo que Florescano en su obra *"El mito del maíz"*, ofrece un profundo análisis sobre el papel central que el maíz ha desempeñado en la historia y la cultura de las civilizaciones mesoamericanas, en particular los aztecas y los mayas. El autor resalta cómo el maíz ha sido considerado sagrado y ha ejercido una profunda influencia en la cosmovisión, las prácticas agrícolas y la alimentación de estas comunidades. El maíz se convierte en la base de su subsistencia y economía, sustentando poblaciones crecientes y permitiendo el florecimiento de las sociedades, sin embargo, en el proceso de renovación de memoria biocultural con la comunidad muisca de Xuacha el maíz va más allá de ser un sustento básico para la comunidad. Es una medicina sagrada y una planta de poder que permite la apropiación del territorio y el fortalecimiento de la identidad cultural.

La memoria sonora desempeña un papel esencial en la preservación y transmisión de estos conocimientos ancestrales, enfocándose en los niños como semillas que llevarán consigo la revitalización de estas prácticas. El comunero David Osorio Torres quien es el compositor de la memoria sonora en compañía de comuneros, resaltan la importancia de cuidar los saberes ancestrales y a partir de los niños es que la propuesta de la canción que revitaliza la memoria queda para recordar la ley de origen del maíz en

cualquier etapa de sus vidas, principalmente en los niños que son las semillas que están germinando y aseguran la continuidad y el florecimiento de la memoria biocultural de la comunidad Muisca de Xuacha.

La construcción de la memoria sonora en el Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, que recopila los conocimientos de la ley de origen del maíz, conlleva múltiples resultados positivos. En primer lugar, esta memoria sonora tiene un papel fundamental en salvaguardar el conocimiento ancestral relacionado con el maíz, contribuyendo así a fortalecer la identidad cultural y transmitir este legado a las generaciones futuras (Méndez, M 2023 comunicación personal).

Además, la construcción de la memoria sonora a través del diálogo intercultural permite un intercambio valioso de conocimientos y experiencias entre la comunidad y otros actores, lo que promueve el reconocimiento y la valoración de la cosmovisión las prácticas agroecológicas de la comunidad. Esta memoria sonora se convierte en una herramienta educativa poderosa para los niños y niñas, ya que les brinda la oportunidad de aprender de manera lúdica y participativa sobre la importancia del maíz y su relación con la diversidad biocultural y el cuidado de la vida.

Como resultado de ese trabajo investigativo la canción “Grano de oro” compuesta por el cantante y compositor de la comunidad de la mano con cada uno de los comuneros que participan en los círculos de palabra y la autora de este trabajo de grado, para revitalizar la memoria sobre la ley de origen del maíz con los niños y niñas del Cabildo Indígena Muisca Ancestral de Xuacha, A continuación, encontramos la letra de dicha canción:

*“Caminaba un viejo abuelo, recorriendo la sabana,
va paseando por los valles reflejándose en el alba
Un cuidador desierto
y un cazador sin dardo una madre preocupada por la escasez de vianda*

*Bochica con su bastón al cielo le pidió al padre Sol consuelo
en una lluvia dorada se plantó la Icha guaia
una semilla dorada que en su mano se sembraba*

*Grano de oro semilla de creador maíz de mis abuelos, maíz de viva unión
grano de oro, medicina del amor regalo del cielo, ofrenda multicolor*

Nyia pkwá Tyzhy ahyzhkâ

cielo tamsa tamsa multicolor

*Bochica con su bastón al cielo le pidió al padre Sol consuelo
en una lluvia dorada se plantó la Icha guaia
una semilla dorada
de su mano se sembraba*

*Grano de oro semilla de creador maíz de mis abuelos, maíz de viva unión
grano de oro, medicina del amor regalo del cielo, ofrenda multicolor*

*Nyia pkwá Tyzhy ahyzhkâ cielo tamsa
tamsa multicolor”*

Autor: David Osorio Torres. Año: 2023.

Momento articulador:

En el marco de esta investigación, se tiene la oportunidad de realizar actividades que brindan un espacio único y especial para la preparación de mambe de maíz. En esta ocasión, la gobernadora Dina Marcela Méndez, quien abrió las puertas de su casa para compartir esta preparación de medicina con los niños de la comunidad.

La preparación del mambe de maíz se convierte así en una experiencia significativa y enriquecedora, donde se crea un ambiente propicio para el intercambio de saberes ancestrales y el fortalecimiento de la memoria comunitaria. Los niños, quienes representan el futuro de la comunidad de Xuacha, tienen la oportunidad de participar activamente en este proceso, aprendiendo sobre las prácticas tradicionales y adentrándose en su propia historia y cultura. Compartir el mambe de maíz en un ambiente de convivencia y diálogo facilita el intercambio de conocimientos y

experiencias entre diferentes generaciones, reforzando la transmisión de la cultura y la consolidación de la comunidad. Además, esta actividad ayuda a crear lazos más estrechos entre los participantes, promoviendo la colaboración y el respeto mutuo.

En definitiva, la oportunidad de preparar y compartir el mambe de maíz con la gobernadora y los niños hacen que este trabajo investigativo se convierta en un momento clave para fortalecer los lazos comunitarios, renovar la memoria ancestral y promover la valoración y preservación de las prácticas tradicionales en la comunidad de Xuacha.

Es importante destacar que la memoria sonora no solo se limita a la ley de origen del maíz, sino que también refleja la participación y los sentimientos de toda la comunidad en su composición. Es a través de “Kawsay” programa radial de la Universidad Pedagógica Nacional y del Semillero Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural que se promueve la valoración de esta memoria sonora y se invita a la comunidad a cuidar la vida desde la identidad territorial.

CONCLUSIONES

En conclusión, la siembra de maíz y los círculos de palabra que se llevaron a cabo en la comunidad Muisca Ancestral de Xuacha, permitieron renovar y revitalizar la memoria biocultural del territorio a través del intercambio de saberes y la conexión con la espiritualidad y la tierra.

Durante el proceso investigativo, se logra un diálogo intergeneracional en el cual los saberes y experiencias de los abuelos, padres y madres se enriquecieron con las reflexiones y sentires de los niños y niñas. De esta manera, se logró crear un espacio para la reflexión crítica sobre la importancia del maíz y su vínculo con la vida, la naturaleza y la cultura.

Este proyecto también destaca la importancia de la colaboración comunitaria, que permite la creación de una canción en honor al maíz y la siembra con la participación activa de niños y niñas. Además, se evidencia la necesidad de seguir promoviendo la siembra y la práctica de los círculos de palabra como un medio para el cuidado de la vida y el territorio, y la renovación de la memoria biocultural de la comunidad.

La siembra del maíz y los círculos de palabra fueron herramientas para el fortalecimiento de la identidad y la memoria del territorio, y para la construcción de un futuro más consciente y comprometido con la vida y la cultura.

El proyecto de siembra de maíz y los círculos de palabra permiten adoptar un enfoque más holístico en mi práctica docente, valorando los saberes locales, promoviendo el diálogo intergeneracional y se fomente la conexión con la naturaleza y la espiritualidad.

Fortaleciendo la colaboración comunitaria. Estas influencias pueden contribuir a una formación docente más inclusiva, significativa y comprometida con el desarrollo integral.

Estas actividades promovieron la reflexión crítica sobre la importancia del maíz y su vínculo con la vida, la naturaleza y la cultura. La colaboración comunitaria fue fundamental para la creación de una canción en honor al maíz y la participación activa de los niños y niñas en el proceso de siembra.

Dentro de la elaboración de este trabajo investigativo, los círculos de palabra en el humedal y en la casa de la gobernadora Dina Marcela Méndez, así como los espacios compartidos con la comunidad, desempeñan un papel fundamental. No solo permiten que el proyecto sea viable y significativo para la comunidad, sino que también contribuyen a mi crecimiento personal.

Durante todo el proceso, he sido acogida por la comunidad como parte de su familia. Han mostrado un cuidado y preocupación genuinos por mí, asegurándose de que me

sienta apoyada y protegida. Este nivel de atención y consideración tiene un impacto positivo en mi bienestar emocional y ha fortalecido mi sentido de pertenencia.

Además, los círculos de palabra son espacios de encuentro y diálogo en los que tengo la oportunidad de compartir y escuchar diferentes perspectivas. Estos espacios de intercambio han enriquecido mi formación personal, ampliando mi comprensión del mundo y promoviendo una visión más inclusiva y respetuosa.

La experiencia de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad ha sido transformadora. He aprendido el valor de la solidaridad y la reciprocidad, así como la importancia de preservar y promover las tradiciones y saberes ancestrales. Además, he sido testigo del impacto positivo que la investigación y la valoración de la cultura pueden tener en una comunidad y cómo pueden contribuir al fortalecimiento de la identidad y la renovación de la memoria colectiva.

La experiencia de elaborar este trabajo investigativo ha trascendido más allá de los aspectos académicos. Ha sido un proceso de crecimiento personal en el que he sido acogido y cuidado por la comunidad. Los círculos de palabra y los espacios compartidos han enriquecido mi formación y han dejado una huella profunda en mi vida, reafirmando la importancia de la conexión humana y el respeto hacia otras culturas.

Dentro de la elaboración de este trabajo investigativo, la conexión con lo espiritual ha sido una experiencia significativa y trascendental. Los círculos de palabra y los espacios compartidos en el humedal y en la casa de la gobernadora han abierto la puerta a una dimensión espiritual profunda.

En estos encuentros, he tenido la oportunidad de presenciar y participar en prácticas y rituales ancestrales que están imbuidos de significado espiritual. La siembra del maíz, la preparación del mambe y la chicha, así como la participación en ceremonias sagradas, son momentos en los que se ha establecido una conexión profunda con lo

divino y lo trascendental.

Dentro de la comunidad, he podido apreciar la importancia de la relación entre los seres humanos y la naturaleza, y cómo esta relación se expresa a través de la espiritualidad. La siembra del maíz y el cuidado de las semillas no solo son actividades agrícolas, sino que también son actos sagrados que honran la tierra y sus dones.

Los círculos de palabra son espacios sagrados donde se ha compartido la palabra con respeto y reverencia. A través de la escucha activa y la participación consciente, se ha creado un ambiente propicio para conectar con lo más profundo de nuestro ser y con la sabiduría ancestral que reside en cada uno de nosotros.

Estas experiencias espirituales han tenido un impacto transformador en mi vida. Me han recordado la importancia de cultivar una conexión espiritual con el mundo que nos rodea, reconociendo la interconexión entre todas las formas de vida y honrando la sabiduría ancestral que nos ha sido transmitida.

En resumen, la elaboración de este trabajo investigativo ha estado intrínsecamente ligada a lo espiritual. Ha sido una invitación a trascender los límites de lo académico y adentrarse en una dimensión más profunda y significativa. A través de las prácticas y los encuentros compartidos con la comunidad, he tenido la oportunidad de experimentar y apreciar la espiritualidad como un pilar fundamental en la preservación de la cultura y el fortalecimiento de la identidad.

En términos de la apropiación del conocimiento, la música también puede ser muy efectiva para ayudar a los niños a retener información y comprender conceptos complejos. Esto se debe a que la música puede ayudar a los niños a relacionar nuevos conocimientos con experiencias previas, lo que facilita su comprensión y consolidación en la memoria a largo plazo.

La labor investigativa es compartida con la comunidad del cabildo y la comunidad

académica (en este caso el grupo de investigación), en este sentido se viven los diálogos interculturales para la construcción de comprensiones respecto a los objetivos de la investigación.

De manera personal, se desea continuar con el trabajo de siembra en la comunidad, y dejar estos espacios de intercambio de saberes abiertos para que la comunidad y otros tesistas o practicantes puedan motivarse y seguir sembrando, conociendo otros caminos que aporten al diálogo intercultural y a la educación propia e intercultural desde el campo de la enseñanza de la biología situada y para el cuidado de la vida.

BIBLIOGRAFÍA

Arango y Sánchez. Los pueblos indígenas de Colombia 1997. Dane: Censo 1993 - Proyección 2001.

Castaño Cuéllar, N. (2017). ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN UN PAÍS BIODIVERSO, PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL. APROXIMACIONES EPISTEMOLÓGICAS. Bio-Grafía Escritos Sobre La Biología Y Su Enseñanza, 560.586. <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.0num.0bio-grafia560.586.2027~1034>. P. p. 560- 586.

Castro, O. (2014) Enseñanza y aprendizaje del concepto de territorio en licenciados de ciencias sociales. Sección educación y espacio.

CEPAL (1990). Impacto ambiental de la contaminación hídrica producida por la refinera estatales esmeraldas. Naciones Unidas.

DANE (2005) Caracterización de la población indígena que reside en el distrito capital según censo de población 2005.

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/2005_caracte_censo.pdf

DANE (2010). Boletín del censo poblacional de Suacha del año 2005, información tomada de
URL:https://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/25754T7T000.PDF

Descola, Philippe (2005). Más allá de la naturaleza y la cultura. Paris: Gallimard

Escobar, A. (2010). Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes , Popayán, Colombia. Copy Left.

Escobar, A. (2011). Epistemologías de la naturaleza y colonialidad de la naturaleza.

Variedades de realismo y constructivismo. En L. Montenegro Martínez (ed.), Cultura y naturaleza, 1.ª ed. Bogotá: Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis.

Florescano, E. (2004). El mito del maíz. México: Santillana Ediciones Generales.

Gil, D. (1991). ¿Qué hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias? Enseñanza de las Ciencias, 9(1), 69-77.

Kohn, E. (2013). Cómo piensan los bosques. Barcelona: Ediciones Herder.

Mosquera, C. J. (2016) El cambio didáctico en la formación Inicial de profesores de química. Estrategias para su desarrollo en la reflexión sobre la práctica. Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico; Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Murillo, L (2013). Cultura ambiental: un estudio desde las dimensiones de valor, creencias, actitudes y comportamientos ambientales. Rev. P+L vol.8 no.2 Caldas July/Dec. 2013

Muslaco, I. (2013). Implementación de huerta de plantas medicinales para el fortalecimiento del pensamiento cosmogónico desde la perspectiva de la pedagogía de madre tierra, en la 88 comunidad indígena Senu de Bocas de Palmita, municipio de Necoclí Antioquia. (Tesis de pregrado). Recuperado de

<http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/145/1/EB0310.pdf>

Pato, C. y Tamayo, A. (2006). Valores, creencias ambientales y comportamiento ecológico de

activismo. Medio Ambiente y Comportamiento Humano, 51-66. Recuperado de http://mach.webs.ull.es/PDFS/Vol7_1/Vol7_1_d.pdf.

Rozo, J. (2005). Una mirada al pensamiento huitoto. *Al Margen*, 14, 78-84.

Toledo, V. M. y Barrera-Bassols, N. (2008). *Memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria.

Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2010). *La Milpa y la Memoria Biocultural de Mesoamérica*. México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

Vandana, S. (2008). *Manifiesto para una democracia de la Tierra*. PAIDOS

Vasco, Luis Guillermo (2002) *Entre selva y páramo. Viviendo y pensando la lucha india*, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá

Viesner, Luis Eduardo. "Etnografía Muisca: el Resguardo de Cota", en: *Geografía Humana de Colombia*, Tomo IV, Vol., 2, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, Santa Fe de Bogotá, 1996.