

Capítulo 2

Resignificación de la *Bakatá muisca*

Edward Arévalo Neuta¹

*En las espumas de la memoria los sentidos
se perturban en los ondulados fractales del
inconsciente presente de un recuento que
parece extinto*

LA GENTE MHUYSQA DE BOZHA

Estamos asentados en el territorio de Bacatá (tierra fértil, útero tierno y fuerte de la Madre), en jurisdicción de la localidad VII (Bosa) de Bogotá, D.C. La reconstrucción del pensamiento de la gente *mhuyssa*² comenzó con los herederos del antiguo resguardo muisca que existió en Bosa, aquellos que heredaron tierras de generación en generación. Es allí donde la semilla del antiguo nuevo pensamiento brota en las familias de aquellas herencias. Es el territorio y sus herederos los que los hace buscar los documentos para heredar una parcela de tierra que los abuelos les dejaron, y así encontraron los títulos y los antiguos vestigios del resguardo muisca que allí había

1 Miembro de la Comunidad Muisca de Bosa, investigador de este proyecto. Hace parte del grupo de jóvenes líderes espirituales que trabajan por la recuperación cultural del Pueblo *Muisca*.

2 El castellano se refiere al pueblo nativo del centro de Colombia como *muysca*. De acuerdo con recientes procesos de resignificación y recuperación simbólica de la lengua de este pueblo, varios líderes han optado por escribirlo *mhuyssa*. En el presente capítulo se respeta la aleatoriedad empleada por el autor. (Nota del editor).

existido. Es así como la gente muisca de Bosa renace buscando lo que “supuestamente los españoles les quitaron”.

Poco a poco el proceso tomó fuerza, y a medida que se fue investigando con las macro familias que vivían de las últimas generaciones de apellidos que conformaban los antiguos clanes (Neuta, Tunjo, Orobajo y Chiguasque, entre otros), se fue revelando la información que sus abuelos les contaron. Comenzó a brotar cual manantial de agua que se abre, como si se abriera una puerta de una habitación que estuviera sellada por más de 500 años con tesoros inimaginables de historias fantásticas y llenas de tradición muisca, inundando los sentidos de los nuevos líderes que comenzaron a llegar a medida que la habitación comenzó a desocuparse y sus riquezas comenzaban a tocar el corazón de la gente muisca de Bosa. Con ello, llegaron sabedores de otros pueblos indígenas a ayudar a entender el pensamiento muisca que se había despertado, y lo complementaron con lo que otros sabedores más antiguos les contaron basados en un antiguo mito que ellos sabían: *el mito del águila y el cóndor*.

EL MITO DEL ÁGUILA Y DEL CÓNDOR

Cuentan los mayores-sabedores de otros pueblos indígenas hermanos que:

[...] durante mucho tiempo, los pueblos nativos de América se congregaban en el territorio de los Mhuysqa para renovar sus lazos de hermandad. En una gran festividad, observaban al cóndor del Sur danzando con el águila del norte. Pero en una ocasión, justo antes de que se diera la colonización de los españoles en territorio Mhuysqa, el cóndor y el águila no danzaron, sino que se dieron muerte entre ambos [...]

[...] justo antes de que se diera la colonización de los españoles del territorio mhuysqa en el cual habitamos, los más grandes sabedores y mayores del Pueblo Mhuysqa, ya sabían que había de suceder con toda su cultura durante quinientos años. Por ello, se dispusieron a llevar en canastos sagrados, el conocimiento y los aspectos más importantes para la cultura Mhuysqa a tres puntos específicos, los cuales eran:

Hacia el norte, donde se entregó el conocimiento y el manejo del pensamiento Mhuysqa, el pensamiento de Oro que fue entregado a la cultura de la Sierra Nevada de Santa Marta, al pueblo Tairona.

Hacia el occidente, donde se entregó el conocimiento de corazón Mhuysqa, a la cultura hermana de los U'wa o “Mhuysqa U'wa” como los denominaron los españoles mucho tiempo atrás.

Y hacia el sur, donde se entregó el conocimiento sagrado de la medicina Mhuysqa, a las culturas nativas hermanas Muinane y Murui del amazonas o “Witoto”.

Cuando los sabedores entregaron estos sagrados canastos de conocimiento, dejaron un mensaje, el cual decía que:

“En quinientos años, la gente del centro, (Mhuysqas) empezarán a levantar bohíos y a buscar su cultura ancestral y sus usos y costumbres de nuevo, después de haber experimentado y vivido la vida del blanco, del hermano menor querrán de nuevo volver a sus raíces, volver al origen. En ese entonces será hora de entregarles de vuelta estos canastos de conocimiento. Será el momento en que el Blanco se siente en la silla del Indio y el Indio se siente en la silla del blanco. Será el momento en que el indio aprenderá con el tabaco del blanco, y el blanco aprenderá con el tabaco del indio [...]”.

EL CUSMUY: ORIGEN DEL PENSAMIENTO DEL TERRITORIO

Uno de los tesoros más valiosos, por no decir el más importante que se entregó a la gente muisca de Bosa y su territorio fue el conocimiento de la reconstrucción de la casa de pensamiento llamado en lengua muisca “*cusmuy*”. En español tiene muchos significados, pero el más apropiado es “templo de agua”, porque fue concebido con el pensamiento de cuidar los últimos espacios que conservan el agua de territorios, los pocos humedales y es en esta humilde choza de madera y paja donde una pequeña parte del Dorado amaneció. Al principio solo era eso, una casa redonda de paja y bareque, pero al pasar el tiempo y calentar su corazón con un sutil fuego, se fue revelando el micro universo que los sabedores contaban. La relación de los nombres de los lugares y el *cusmuy* estaba encriptada en una compleja estructura de pensamiento que ayudaría a entender cómo vivir y entenderse en el territorio, respondiendo la pregunta que la mayoría nos hacemos: ¿quién soy yo y por qué estoy aquí? Es así que nace la resignificación del territorio muisca de la antigua *Bacatá* para entender cómo funciona el territorio y, de acuerdo a ello, cómo debemos vivir en él.

Imagen 1. Cusmuy de Bosa

Fuente: Archivo fotográfico Comunidad Indígena Muisca de Bosa

¿Cómo es posible que esta casa, el *cusmuy*, guarde tal información y que nos ayude a encontrarnos como seres y con nuestro entorno? Fue dándole vida al *cusmuy*, fue viviendo en él, calentando su interior con un fuego que se llama *gata* —que no es solo el fuego normal, es el fuego que representa el corazón de la comunidad—, recreando las antiguas ceremonias en su interior, que el *cusmuy* fue hablando a la gente y fueron notando que su estructura tenía un sentido, una simetría con su entorno que deja que la energía fluya. La que llega del sol y la que viene del centro de la tierra. A este conocimiento, el mismo Leonardo da Vinci llamó “la proporción áurea”, es la arquitectura natural, es la forma de los ángulos de las ramas de un árbol, el tamaño de las hojas o de los pétalos, las formas de los caracoles.

Este conocimiento ya lo sabían los antiguos muisca y lo plasmaban en sus construcciones para que no alterara el flujo de la vida. Es por esta razón que estas casas eran muy especiales, ya que su construcción está sutilmente ligada con su entorno que hace parte de la naturaleza. Dentro de ella cada palo, cada estantillo refleja una parte del territorio donde está construida; tiene una entrada y una salida como sale se oculta el sol, esto para alinear la casa con los solsticios y equinoccios³. Cada palo que se utiliza para la construcción está alineado con una constelación en el firmamento. Su punta está alineada con una estrella que la cuida. En esta forma, la gente muisca de Bosa entendió que la vida está conectada entre sí y en este útero de la Madre calentado por un fogón. Encontraron que los nombres de los lugares son las pequeñas pistas que los abuelos les dejaron hace más de quinientos años para que renacieran los antiguos-nuevos muisca.

BOSA Y SU SIGNIFICADO EN EL TEJIDO TERRITORIAL MUISCA

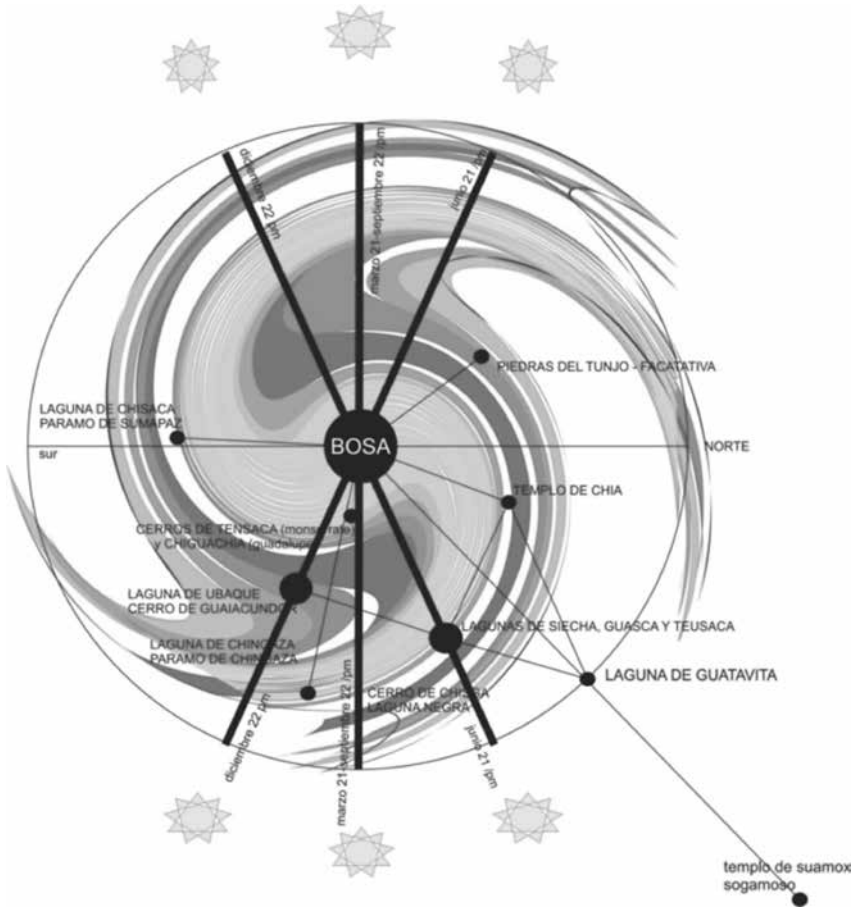
Bosa significa *el cercado que resguarda y protege las mieses*, pero más allá de lo cotidiano hay una palabra que el “mayor” nos enseña que es *Bozha* y significa: *Bo* (Dios), *Zha* (oscuridad), por tanto *Dios de la Oscuridad*. Desde la cosmogonía *mhuysqa* se dice:

Todo era oscuridad y silencio. El mundo estaba lleno de tinieblas. Pero llegó Chiminigagua, dios creador y omnipotente, Señor universal de todas las cosas. Entonces, por los picos de unas aves negras brotó un aire lúcido y resplandeciente y se hizo la luz. Quedó el mundo claro e iluminado como está ahora. Así comenzó el amanecer de los tiempos.

De esta forma, con el topónimo *Bozha* encontrado dentro del tesoro llamado *cusmuy*, la estructura de éste nos dio un mapa donde se alineaba en su entorno las salidas del sol con las montañas y lagunas, una perfecta sincronía entre la naturaleza, los templos sagrados y los muisca, ese era el Dorado, una ciudad de armonía.

³ Los solsticios y equinoccios son los movimientos que el sol tiene a lo largo del año y que hace que el día sea más largo o más corto, y que enmarcan el cambio de estaciones en otros territorios desarrollada en la siguiente imagen.

Imagen 2. Cusmuy de Bosa alineado con solsticios, equinoccios y lugares sagrados del territorio

Fuente: Archivo de investigación y producción editorial de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, con la asesoría y diseño de Roberto Santos y Fabio Mejía.

En la anterior imagen vemos cómo los territorios están conectados con los movimientos del sol en los solsticios y equinoccios; cómo los templos son las casas sagradas, pero también son las lagunas o los cerros porque están conectados en su infraestructura. A esto la gente muisca de Bosa lo llamó la resignificación de la *Bacatá* muisca, donde con ayuda de otros sabedores de otros pueblos se leyeron espiritualmente los nombres de los lugares sagrados para saber cómo interactuar con estos sitios, cómo cuidarlos y ellos cómo nos cuidan. Estos son algunos de los sabedores que acompañaron la resignificación de la *Bacatá* muisca:

Mamo Lorenzo Izquierdo, Sabedor de la comunidad *ika* (arhuaca) de la Sierra de Santa Marta.

Imagen 3. Mamo Lorenzo Izquierdo

Fuente: Archivo fotográfico Comunidad Indígena Muisca de Bosa

Guerjayá Verito Cobaría, de la comunidad U'wa.

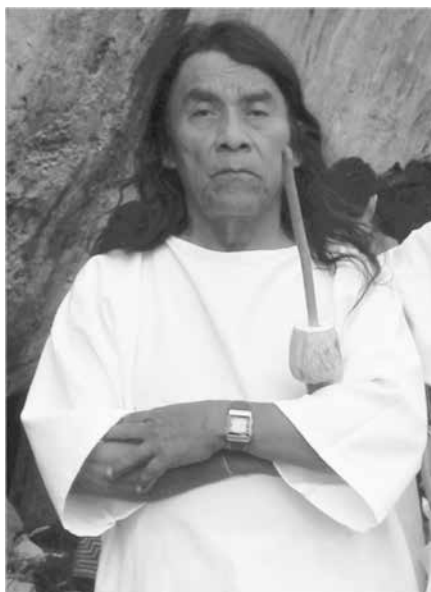
Imagen 4. Guerjayá Verito Cobaría

Fuente: Archivo fotográfico Comunidad Indígena Muisca de Bosa

Y el *hade Ramón Gil*, mayor de la comunidad *wiwa* (arsaria) de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Imagen 5. Hade Ramón Gil

Fuente: Archivo fotográfico Comunidad Indígena Muisca de Bosa

LUGARES SAGRADOS Y CONECTADOS: LA FRACTALIDAD DEL TERRITORIO

Reconocer el territorio es reconocernos a nosotros mismos, sanar los sitios o lugares sagrados, es sanarnos a nosotros mismos. Es por esta razón tan importante la resignificación: por qué tal montaña tiene su nombre, qué función cumple en el territorio y cómo está alineada con un estantillo del *cusmuy*. Desde esta casa se cuida, se alimenta a esta montaña. Esa es la resignificación, es la importancia de contarle a toda persona que vive en Bogotá, sea o no sea indígena, para cuidar el territorio, la vida y a nuestros niños.

Es importante mencionar que el territorio de *Bacatá* tiene muchos lugares sagrados y es muy extenso, pues abarca desde el páramo de Sumapáz (territorio de Sutagá) por el sur, hasta la Sierra Nevada del Cocuy por el norte (territorio de los Laches); y desde los páramos de Chingaza (territorio Guabio) y Pisba por el oriente, hasta el territorio Guacaná, Colima y Misaque por el occidente.

Para el desarrollo de la resignificación, los sitios fueron ordenados para ser recorridos a manera de un mapa que comprendió los lugares sagrados del territorio macro. También se localizaron sitios a nivel micro para la comprensión del territorio ancestral dentro del concepto de “fractalidad”, en el cual, desde el pensamiento indígena, cada porción de territorio es una unidad que representa la totalidad de éste y la totalidad, a su vez, es la unidad. Es decir, que a nivel macro hay grandes lagunas, montañas, piedras y santuarios que cumplen una función específica en la ritualidad ceremonial de los pagos para el equilibrio de la Madre Tierra y, así mismo, la porción de territorio de Bosa a nivel micro incluye dentro de dicho concepto de fractalidad la totalidad de estos ombligos para el alimento espiritual de la Madre. En otras palabras, la alineación y conexión de lugares en *Bacatá* se presenta en el microterritorio de Bosa. Para entender mejor esto, en el *cusmuy* se puede encontrar la representación de un lugar cercano o de un lugar lejano en un micro universo, es decir, es un mapa de un territorio. Es una tarea por desarrollar en futuros proyectos, la elaboración y el entendimiento de esa línea de puntos sagrados, haciendo una similitud con la Línea Negra de lugares sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Es fácil concluir que hay sitios que están conectados con otros. Los antiguos muisca lo sabían y otras culturas también. Lo importante es entender que no estamos solos, que los animales, las plantas, de aquí o de otros lugares, están en la armonía de la naturaleza. Depende de nosotros qué hacer con este regalo llamado territorio.