

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Facultad De Comunicación Social Para La Paz

Comunicación Social

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

CONFLICTO INTRA-ÉTNICO: PUEBLO NACIÓN - MUISCA CHIBCHA Y CABILDO
MUISCA DE SUBA

Preparado Por

Werner Alejandro Villanueva Vásquez

Edgar Duván Vargas Chinchilla

Ingrid Andrea Alzate Franco

Bogotá, Colombia

2012

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	6
Planteamiento del Problema y Pregunta Problemática	10
Objetivos	12
Marco Lógico	13
Marco Teórico	15
Metodología	22
Análisis de Entrevistas con la Escala de Conflicto Moral	25
Análisis Crítico del Discurso	74
Debate y Conclusiones	79
Referencias Bibliográficas	91
Anexos	93

AGRADECIMIENTOS

A Pueblo Nación – Muisca Chibcha y al Cabildo Muisca de Suba por abrir las puertas de sus comunidades y permitirnos ingresar a sus espacios de encuentro con el fin de obtener la información para nuestra investigación, por el tiempo, por las entrevistas, por permitirnos probar su medicina ancestral, entrar a sus círculos de palabra, festividades y demás actividades.

También, a los docentes Pablo Gómez y Jairo Ordóñez por todo el apoyo académico que recibimos desde el inicio de este proceso.

DEDICATORIA

¡Mamá estoy triunfando!

Resumen

El siguiente trabajo presenta el conflicto intra-étnico entre Pueblo Nación – Muisca Chibcha y el Cabildo Muisca de Suba analizado desde la Matriz de Escala Moral de Conflicto propuesta por Pearce and LittleJohn.

Palabras Claves

Memoria, Esquemas de percepción y acción, Conflicto moral, inconmensurabilidad, usos y costumbres, muisca, indígena y medicina ancestral.

Abstract

This work presents the ethnic conflict between Pueblo Nación - Muisca Chibcha and the Cabildo Muisca of Suba analyzed from the Matrix of Moral Conflict Scale proposed by Pearce and Littlejohn.

Keywords

Memory, perception and action diagrams, moral conflict, incommensurability, customs and traditions, Muisca, Indian and traditional medicine.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto comenzó en agosto de 2011 a partir de la iniciativa del trabajo modular en octavo semestre. En ese periodo el equipo de trabajo decidió acogerse a la propuesta de Pablo Gómez, docente de la Facultad de Comunicación Social para la Paz, en apoyar el proceso de investigación del conflicto intra-étnico entre Pueblo Nación – Muisca Chibcha y el Cabildo Muisca de Suba donde nuestro rol como estudiantes de Comunicación Social del Énfasis de Conflicto sería gestionar la apertura de espacios de diálogo para que las dos partes en choque pudieran socializar sus inconformidades y a su vez llegar a acuerdos.

En nuestro primer encuentro con la comunidad a mediados de agosto, más específicamente con un líder de Pueblo Nación, el abuelo Suaga Gua nos presenta el panorama del conflicto bajo un almuerzo propiciado y patrocinado por Pablo Gómez donde se nos contextualiza la situación entre el Cabildo de Suba y su Comunidad. Allí el abuelo expresó sus inconformidades frente a los rumores y acciones realizadas por el Cabildo contra ellos por la disputa de espacios de participación indígena en cuanto al tema de políticas públicas, reconstrucción de la historia muisca, usos y costumbres y formas de organización de su pueblo ancestral. Además, en medio de su relato hizo evidente su posición frente al conflicto; una mirada llena de rechazo, rabia, con intenciones de defenderse desde el plano jurídico. La impresión que tuvimos de esa primera reunión fue la más negativa frente a su problema al notar un radicalismo en su recuento. Nos preguntábamos cómo haríamos para gestionar un espacio de encuentro de sentidos entre ambas partes y qué actitud y tipo de narraciones recibiríamos del Cabildo frente al mismo tema.

Ante tanto suspenso y temor en nuestra incursión a campo nos arriesgamos a ir a un círculo de palabra (Reunión de líderes). Era nuestra primera vez en una comunidad indígena y no sabíamos cómo actuar, qué decir y mucho menos cuál sería nuestra estrategia para plantearles a los demás abuelos e integrantes de la comunidad su colaboración para obtener sus opiniones frente al conflicto y a su vez, si tenían la disposición de hacer parte de las mesas de diálogo. Esa noche, un jueves primero de septiembre de 2011, después de durar perdidos por media hora buscando la casa de Perseo (centro de reuniones de Pueblo Nación) llegamos al encuentro donde los abuelos Nemequene, Oscar y la abuela Yanguma nos presentaron el proyecto de resignificación y recomposición de lo muisca. En medio de tabaco, hoja de hayo y

poporos fuimos testigos de sus ideales y proyecto de comunidad. Entre jueves y jueves fuimos conociendo su pensamiento y su hacer, nos incorporamos a sus prácticas al recibir medicina tradicional (Rape: Tabaco en polvo aspirado por la nariz). Esto nos abrió espacio entre los abuelos y ellos de buena manera nos empezaron a colaborar con nuestro proyecto. Todo ello abonó terreno en el campo de nuestra investigación y la información salió a flote poco a poco. Nombres como el de Miriam Martínez, Heesen Yopasa, Antonio Torres, Taita Orlando Gaitán y Ati Quigua aparecieron en sus relatos para asociarlos con momentos propiciadores de conflicto. Instantes que marcan sus relatos y refuerzan el conflicto, pintándolo bajo un marco de irreconciliable.

De otra parte, tenemos al Cabildo Muisca de Suba, una de los cinco cabildos reconocidos en la ciudad de Bogotá por el Ministerio del Interior (al contrario de Pueblo Nación que aún no posee reconocimiento jurídico como comunidad indígena). Comunidad nativa del territorio de Suba con más de cinco mil miembros. Con ellos tuvimos la oportunidad de interactuar en la Fiesta de la Luna donde conocimos a la gobernadora Miriam Martínez y su familia, quienes han hecho parte de los procesos de resistencia y consolidación del cabildo frente al distrito. En esa ocasión pudimos observar en ella una persona líder y activa en gestionar espacios culturales en función de traer a la memoria y prácticas internas los usos y costumbres tomando como punto de referencia la tradición oral. Esa fue nuestra primera impresión al oír a la gobernadora, pero en el desarrollo de las actividades la fiesta tenía el tinte de un bazar de barrio donde se repartía comida y bebida como estímulo a la participación de quienes componen la comunidad. Poco se hablaba de lo muisca, no se veía el uso del tabaco, en los jóvenes no había interés por reconocerse en su etnia. Al contrario, solo estaban pendientes de pedir chicha para hacer su reunión aparte. En su forma de vestir se notaba la colonización de lo occidental; niños, niñas y adolescentes con vestimentas de tribus urbanas, rastas, peinados emos, aprecio por el género urbano, reggaeton, rock, en fin, de todo menos muisca y a nuestra cabeza llegaban varias preguntas ¿Si estos son muisca reconocidos dónde están los usos y costumbres? Recordamos las palabras de Suaga Gua con respecto al metal – muisca y meditábamos sobre estas al ver que su aspecto físico difiere de lo étnico. Si son indígenas ¿Por qué tiene tan arraigados los patrones culturales del blanco? Todo lo visto contradecía sus ideales y lo pensado por nuestras mentes lo ratificó el grupo Fuchunsua con su presentación musical bastante interesante, metal muisca. Esa acción cultural sabíamos de

antemano que era uno de los atenuantes del conflicto con Pueblo Nación dicho por el abuelo Suaga Gua. Aquellos jóvenes eran famosos por su propuesta musical y por tener un grupo anti-nación muisca chibcha en facebook, espacio utilizado para expresar sus inconformidades frente al trabajo de la otra comunidad. Este espacio se volvió un campo de batalla virtual. Cualquier contenido subido por Pueblo Nación de inmediato era bombardeado por comentarios negativos por parte de Anti- Nación.

Esa fue nuestra oportunidad de tener frente a frente a los detonantes del enfrentamiento. De reconocerlos y de invitarlos a una entrevista sobre el tema. En ella definitivamente expresaron su desacuerdo con el proceso de resignificación y recomposición de Pueblo Nación. En ciertos momentos usaron palabras soeces, en otras acudieron a la figura del sarcasmo, pero nos dejaron claro que con ellos no hay nada de qué hablar. Ante tremenda posición cómo realizar un encuentro entre dos comunidades que apelan al pasado para agredirse. Así exista por parte de Pueblo Nación la voluntad de dialogar existen inconformidades y posiciones férreas frente a lo muisca y al trabajo del otro. Por otra parte, el Cabildo de Suba no reconoce en ellos un par, un indígena, los ve como indigenistas o como blancos que quieren ser muiscas. Tienen señalamientos a sus líderes y a sus estilos de trabajo. No ven la opción de dialogar porque simplemente no hay nada que hablar. Entonces, nosotros en nuestra primera fase de investigación decidimos realizar un producto sonoro con las diferentes posiciones del conflicto. Dijimos “si no se quieren ver por lo menos se tendrán que oír” y esa fue la apuesta de nuestro primer trabajo. Se les entregó a las comunidades el resultado de nuestra incursión a campo con los diarios de trabajo, entrevistas, transcripciones, estrategias y producto sonoro. Se llegó a la conclusión que en el año siguiente se gestionarían varios espacios de encuentro entre ambas comunidades para iniciar un proceso de cruce de versiones, aclaración de sucesos y búsqueda de soluciones. Ese fue el resultado del año pasado. Esperábamos aplicar nuestro cronograma pero el escenario del conflicto definitivamente es más dinámico de lo imaginábamos. Al inicio del año 2012 nos sorprende con cambios de gobernadores en ambas comunidades. En Pueblo Nación el abuelo Suaga Gua fue elegido como gobernador para llevar la batuta del proceso de reconocimiento jurídico del cabildo. En el Cabildo de Suba Claudia Yopasa reemplaza a Miriam Martínez y para nuestra desdicha es el reinicio del proceso de gestión en la apertura de espacios de diálogo. Un Yopasa como gobernador sentenciaba una negativa a nuestro trabajo. Esta familia se caracteriza dentro

del cabildo por ser los opositores número de uno de Suaga Gua. Intentamos obtener una cita con ella pero fueron inútiles nuestros esfuerzos y ante la premura por definir nuestro trabajo de grado y de garantizar a Pueblo Nación una intervención frente al conflicto que sostienen con cabildo decidimos replantear nuestro eje de trabajo. Tomando como base el relato y el no tener claro los hechos del pasado que fundamentan la confrontación nos preguntamos cuál era la historia social de ese problema, cuáles eran los esquemas de percepción de cada parte sobre éste y, con fundamento en nuestro bagaje teórico, cómo se desarrolla el conflicto moral dentro de cada comunidad y en qué nivel se encuentra hoy. Ante esas nuevas dudas como equipo de investigación y con el apoyo de nuestro tutor, Pablo Gómez, encarrilamos nuestro trabajo a buscar esos hechos del pasado que sostienen el conflicto desde cada esquema cognitivo y cómo ellos pueden tener implicaciones en el escenario.

¿Por qué tomar el testimonio como base de la investigación? Esa fue la pregunta de nosotros frente al escenario y encontramos como respuesta el hecho de que en el pasado el abuelo Suaga Gua hiciera parte del proceso de consolidación del Cabildo de Suba junto a Antonio Torres. Él fue gestor cultural y les ayudó a consolidar procesos de implementación de usos y costumbres, y de manera abrupta se rompen los lazos de trabajo para iniciar un rechazo al tema de Pueblo Nación. Ese suceso nos germinó la duda frente a si siempre fueron partes en choque, porque evidentemente en algún momento existió un trabajo mancomunado y eso nos condujo a pensar en que no es un conflicto de partes sino de líderes. Esa fue nuestra impresión. Entonces la tarea de nosotros era buscar esos hechos que iniciaron la separación y esos otros que fundamentan su choque.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el siguiente texto presentaremos los diferentes procesos indígenas en cuanto a los marcos de re significación, recomposición, recuperación e integración del pensamiento muisca en la sociedad actual para poder explicar los conflictos intra-étnicos, intra e inter-morales presentes en cada comunidad. Los criterios de pertenencia étnica se enmarcan en la constitución de comunidades en las que se puede encontrar organizaciones bajo diferentes métodos de agrupación como los cinco cabildos oficiales a nivel Cundinamarca (Suba, Bosa, Cota, Chía, Sesquilé) y dos cabildos mayores de Pueblo Nación - Muisca Chibcha (Bacatá y Chunza), los cuales se han dedicado a realizar estudios enfocados a la recuperación de la historia, territorio, usos y costumbres, bailes, lengua, medicina y pensamiento indígena. Los criterios de pertenencia y etnia se enmarcan desde el reconocimiento legal por parte del Ministerio del Interior de Colombia; este es el caso de los cabildos oficiales. Y en el auto-reconocimiento ante las raíces ancestrales, como se hace en Pueblo Nación Muisca Chibcha, desde los anhelos de inclusión de las dinámicas indígenas en la cotidianidad social. Quienes en sus procesos sociales han adoptado una condición de comunidad mestiza, que apela por el rescate de las tradiciones indígenas.

Después de identificar los actores y su rol dentro del mapa del conflicto, encontramos que en el pasado existieron vínculos, en los cuales se han negociado diferencias con el fin de lograr un beneficio mutuo, tanto para líderes como para las comunidades de Pueblo Nación – Muisca Chibcha y de los cabildos oficiales. Dichos agenciamientos se han manejado bajo figuras de relaciones de amistad, movimientos para la recuperación de territorio ancestral, redes de apoyo para procesos de resignificación, recomposición y recuperación de lo muisca en pleno siglo XXI. Pero, dichas alianzas en determinados tiempos presentaron rupturas a partir de diferencias frente a la interpretación de los usos y costumbres, ley de origen, tipo de organización, intereses políticos y económicos, relación del indígena frente al territorio de origen, entre otros. Además, estas comunidades en medio de encuentros y desencuentros con las partes implicadas han obtenido alianzas con universidades públicas y privadas, organizaciones sociales, instituciones estatales, ONG'S, comunidades indígenas y estructuras indigenistas, las cuales han intentado apoyar sus dinámicas sociales, pero estas intervenciones de terceros han provocando en ocasiones que el conflicto se agudice en niveles jurídicos.

En nuestra labor de delimitar el escenario del conflicto identificamos dos partes que son de nuestro total interés, las cuales son Cabildo Mayor de Bacatá Zona Suba (Pueblo Nación – Muisca Chibcha) y el Cabildo Muisca de Suba. En primera instancia para comprender los actores de nuestro conflicto a estudiar definiremos a Pueblo Nación – Muisca Chibcha como *“el Movimiento étnico de filiación lingüística Chibcha que se viene reconociendo e integrando mediante procesos permanentes de re-etnización, re-significando y vitalizando la cultura propia ancestral de la sociedad Muisca en sus resistencias y permanencias de sus gentes”*. www.muiscas.org En un segundo plano, el Cabildo Muisca de Suba se considera una estructura social de alrededor de 5000 miembros, que prácticamente quedó dentro del espacio urbano, con el crecimiento de la localidad, manejando estructura política democrática occidental en función de la búsqueda constante del bienestar de sus miembros para generar estrategias de recuperación cultural e histórica de lo muisca. <http://cabildopatrimonio.blogspot.com>

Teniendo en cuenta lo anterior, el conflicto actual entre estas dos comunidades se ha desarrollado de una manera tal que abarca más de un período de gobernadores, tanto de Pueblo Nación - Muisca Chibcha y Cabildo Muisca de Suba. Dichas diferencias en cuanto a la noción de los conceptos y apropiación de la etnicidad. Conflicto que presenta diferentes niveles, en cuanto a la agudización de éste.

Por tanto, el motivo de nuestra investigación se centra en buscar cómo las narrativas a partir de circunstancias específicas logran construir y justificar conflictos intra e inter-morales.

PREGUNTA PROBLÉMICA

¿Cómo las narrativas frente a las relaciones entre las dos organizaciones develan y justifican conflictos morales (Intra e inter-morales)?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Comprender como el acto comunicativo devela y justifica conflictos intra e inter-morales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Comparar a través de las narrativas los imaginarios (como se elabora la historia social del conflicto).
- Identificar escenarios, actores, procesos y disputas que se han presentado entre las comunidades.
- Comparar las formas o estilos narrativos de cada comunidad frente al conflicto.
- Identificar los niveles de la escala de conflicto moral de las partes frente al mismo.

MARCO LÓGICO

OBJETIVO	INDICADORES	HERRAMIENTAS	RESULTADOS	EVIDENCIAS
GENERAL Comprender como el acto comunicativo devela y justifica conflictos intra e inter-morales.	Discursos con respecto a conflictos morales justificados y develados	-Entrevista estructurada -Diarios de campo -Análisis crítico del discurso a sitios web	Ubicar el conflicto en una escala moral que permita develar cuán inconmensurable es.	-Transcripciones de entrevistas -Diarios de campo -Grabaciones sonoras -Trabajo modular de antecedentes -2 sitios web
ESPECIFICOS Comparar a través de las narrativas los imaginarios (cómo se elabora la historia social del conflicto).	Matriz de análisis de las dos comunidades a partir de la identificación de esquemas de percepción y acción (PNMCH-CS) develará los imaginarios que se tienen sobre el conflicto a través de la historia.	-Entrevistas estructuradas -Diarios de campo	-Develar el imaginario de cada uno de los líderes de las comunidades a través de las historias sobre el conflicto, ubicándonos en tiempo espacio, percepciones para ubicarlo en una escala moral.	-10 entrevistas a líderes de las comunidades -10 Transcripciones de las entrevistas
Identificar escenarios, actores, procesos y disputas que se han presentado entre las comunidades.	El análisis de los discurso de los líderes ubica el conflicto en tiempo, espacio, actores, procesos y disputas entre las comunidades.	-10 Entrevistas	-Realizar un mapa del conflicto, que nos permita realizar un análisis, espacial, temporal y nos permita ubicar el mismo en una escala moral.	-10 Entrevistas

Comparar las formas o estilos narrativos de cada comunidad frente al conflicto	El análisis de contenido de las narrativas a partir de una matriz de Escala Moral de Conflicto y del Análisis Crítico del Discurso los cuales nos permitirán identificar las diferencias y similitudes en los conceptos.	-Entrevistas -transcripciones de entrevistas -Sitios web	Ubicar las narrativas en torno al conflicto, percepciones y conceptos.	-10 entrevistas a líderes de las comunidades -10 Transcripciones de las entrevistas - 2 Sitios web
Identificar los niveles de la escala de conflicto moral de las partes frente al mismo.	Ubicar en la escala moral el conflicto y el grado de incommensurabilidad	-Entrevista estructurada -Diarios de campo	Ubicar en la escala de conflicto moral el grado de incommensurabilidad del conflicto entre las dos comunidades a través de análisis de contenido.	-Transcripciones de entrevistas 10 -Diarios de campo -grabaciones sonoras10 -trabajo modular de antecedentes

MARCO TEÓRICO

Dentro del proceso de investigación del conflicto entre Pueblo Nación – Muisca Chibcha (Sede Suba) y el Cabildo Muisca de Suba se ha delimitado en tres ejes temáticos; las relaciones del pasado entre líderes, el uso y desuso de las herramientas espirituales, medicinales y las expresiones culturales.

Dichas problemáticas se han enmarcado dentro de un conflicto intra-grupal o intra-étnico directamente relacionado con las narrativas y mecanismos operacionales (acciones individuales o en conjunto) sobre el nosotros y el ellos. Para aclarar un poco esta afirmación, Pablo Gómez (2011) en su marco teórico de tesis doctoral dice:

“Los debates antropológicos en torno al conflicto étnico pueden clasificarse en tres escenarios: los estudios etnológicos sobre la violencia, los estudios sobre identidades étnicas y nacionales y los estudios sobre la multiculturalidad y las políticas de la memoria. A nivel general, en dichos estudios la violencia ha sido entendida como un elemento estructural que se insertan en los procesos de lucha que conforman simbólicamente el espacio social (Goodman, 1978; Bourdieu, 1989; Wacquant, 2007). El conflicto, bajo esta mirada, se presenta en momentos de “choque cultural” (Grimson, 2000) y deviene en violencia cuando se torna inconmensurable (Pearce and Littlejohn, 1997)”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el conflicto se interpreta como una dinámica social que se desarrolla en respuesta a las diversas miradas que se tienen de una misma situación, la cual puede desencadenar en violencia directa o estructural. En el caso de nuestra población, el tema principal se desenvuelve en torno a lo muisca, el manejo de las herramientas espirituales y las redes de relaciones. En el primer ítem, se sostiene una confrontación sobre qué es lo muisca y cuáles son las expresiones culturales correctas de esta comunidad en la construcción y resignificación de la identidad del indígena en la urbe bogotana. En el segundo punto, el choque se despliega entorno al uso de poporo, ambir, tabaco y el reconocimiento de autoridades espirituales. Por último, en el tercer eje se evidenció el cuestionamiento a los intercambios y trabajos conjuntos pasados de miembros de las dos comunidades en función de la reconstrucción de la comunidad muisca.

Aspecto que nos sugiere una violencia estructural interna en un primer momento. Entonces, según Pablo Gómez (2011)

“Los estudios clásicos etnológicos de finales del siglo XIX y principios del XX tuvieron un marcado interés por entender la manera como diferentes grupos étnicos conformaban sus sistemas de clasificación y definición de la similitud y la diferencia, con los que legitimaban sus prácticas de violencia entre ellos mismos y hacia otros.”

Por tanto, el conflicto intra-étnico debería definirse como una confrontación entre dos partes dadas en un escenario específico con esquemas de percepción y acción diferentes frente a una situación puntual, donde los sujetos cumplen roles determinados. A esto se le conoce como práctica social.

Según Pierre Bourdieu (1989) dentro de una comunidad existen dos esquemas; uno de acción y otro de percepción y los define como:

“On the one hand, it can "treat social facts as things." according to the old Durkheimian precept, and thus leave out everything that they owe to the fact that they are objects of knowledge. Of cognition or misrecognition within social existence. On the other hand, it can reduce the social world to the representations that agents have of it, the task of social science consisting then in producing an "account of the accounts" produced by social subjects.”

Esto nos indica que dentro de las prácticas sociales de cualquier comunidad existe un lado cognitivo y otro instrumental socialmente aceptado, es decir unas formas de pensar, comportarse y actuar frente a situaciones específicas, o en palabras de él, a la interiorización de unos habitus para desenvolverse en un nicho social bajo roles específicos y a su vez cambiantes. Esto se asegura, ya que el campo social se vislumbra como un espacio dinámico donde hay un juego de roles y habitus coaccionados por los agentes y contextos presentes, los cuales están correlacionados con sus capitales simbólicos (Económico, social, cultural, político, religioso, etc.). El capital simbólico se define como:

“Symbolic struggles over the perception of the social world may take two different forms. On the objective side, one may act by actions of representation, individual or

collective, meant to display and to throw into relief certain realities: I am thinking for instance of demonstrations whose goal is to exhibit a group, its size, its strength, its cohesiveness, to make it exist visibly (Champagne 1984); and, on the individual level, of all the strategies of presentation of self, so well analyzed by Goffman (1959, 1967), that are designed to manipulate one's self-image and especially -something that Goffman overlooked- the image of one's position in social space." Bourdieu (1989)

A partir de lo anterior, dentro de nuestra investigación se desea indagar sobre las relaciones del pasado concerniente a los tres temas coyunturales haciendo uso de la recopilación de testimonios para hacer evidente las percepciones, acciones y capitales simbólicos dentro del mapa del conflicto. Esto nos permitirá hacer una lectura individual de los sujetos y de su agenciamiento dentro del escenario.

Dentro de otras perspectivas para el análisis del conflicto se tiene en cuenta la mirada de Bettina Schmidt (2001), que es planteada dentro del texto *Anthropology of Violence and Conflict*, donde se tiene como eje de trabajo tres tópicos: Operacional (Etic), Cognitivo (Emic) y Experiencial. En el primero, se hace el análisis de las causas de la confrontación, donde se busca material con el fin de explicar el fenómeno social. En el segundo, cómo desde la cultura se construyen los imaginarios del yo y del otro, creando estados de alteridad para legitimar el choque de visiones e intereses. En el tercero, el conflicto se desarrolla conforme a los habitus del sujeto y no necesariamente están ligados a los ideales y bienestar del grupo. Aquí se le da importancia a la subjetividad, ya que cada individuo interpreta el mundo desde su propia experiencia, intereses, etc. Entonces en palabras de la autora el:

"Conflicts are mediated by a society's cultural perception that gives specific meaning to the situation, evaluating it on the basis of the experience of past conflicts, stored as objectified knowledge in a group's social memory." De otro lado, la lectura sugiere que *"Wars are made by people who can be supposed to have based their decisions on some sort of rational evaluation. 4 More particularly, wars are made by those individuals, groups or classes that have the power successfully to represent violence as the appropriate course of action in a given situation."* Schmidt (2001)

Aunque este fragmento de la lectura se relacione con guerra, es pertinente destacar que un conflicto también puede ser liderado por un agente o agentes que buscan guiar procesos de emancipación a partir de su cosmología. Creando mecanismos operacionales dirigidos a la solución o transformación del conflicto; sea necesario utilizar violencia directa, estructural o simbólica.

Lo anterior, apoya nuestra visión y misión de analizar los hechos, causas, esquemas cognitivos e intereses particulares de cada una de las partes del conflicto. Haciendo lecturas generales y particulares del escenario, agentes y momentos coyunturales con el propósito de hacer cruces de información y recrear el campo social con las diferentes posiciones y versiones del problema.

Para realizar un trabajo completo en cuanto al análisis del desarrollo de los roles empleados por los individuos en sus actividades tanto de agentes como de sujetos miembros de los conflictos en que se ven implicados al tener un nivel de trascendencia grupal, se ven en predicamentos filosóficos y éticos, en tanto los individuos a nivel de accionar como persona natural contarían con actitudes diferentes, al adquirir un rol de liderazgo en su comunidad. Dichos líderes han de buscar el bien común debido a que los seres humanos, se asocian dentro de una comunidad con fronteras que son normales. Estas fronteras se colocan a través de la comunicación en la definición de un “nosotros” y un “ellos”.

La diferenciación puntual del nosotros y ellos, se puede ver en el escalamiento del conflicto moral, pues se hace evidente que entre más arraigado exista un nosotros y un ellos, más profundas son las diferencias, pues en dicha escala los niveles del conflicto moral determinan el espacio de confrontación; las palabras iguales pero que representan diferentes conceptos, palabras diferentes pero significan lo mismo, el pasado justifica lo hecho o el actuar de sí mismo, la intervención de terceras partes es asimilado como negativo, los participantes no son capaces de interpretar la realidad del otro, el discurso de los conflictuantes está predispuesto y define lo malo del otro, al preguntarse la posible solución se vislumbra como único camino la capitulación y eliminación del otro. Todo esto referenciado desde la interpretación de Pearce and LittleJohn.

Dentro de los conceptos claves a trabajar, es necesario comprender qué es etnicidad en palabras de Max Weber como:

“aquellos grupos humanos que, fundándose en la semejanza del hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, o en recuerdos de colonización y migración, abrigan una creencia subjetiva en una procedencia común” (Weber 1944: 318)
Śniadecka-Kotarska (2010).

Además, para interpretar su organización política interna es necesario hablar de etno-política como:

“la responsabilidad del estado para la introducción de soluciones y la regulación de derechos que aseguren la igualdad de representación y la defensa de los diversos grupos en las estructuras del estado, a través del acceso a los diversos niveles del poder, así como el control sobre las relaciones interétnicas, de modo que sirvan para que los ciudadanos participen con su etnicidad, ideología, lengua y socio-cultura (Albo, 2004: 39) Śniadecka-Kotarska (2010)

Estos dos conceptos, etnicidad y etno-política, nos permiten sustentar el conflicto intra-étnico entre Pueblo Nación – Muisca Chibcha y el Cabildo Muisca de Suba dado que, es una disputa política entre dos comunidades por el manejo de las herramientas espirituales, las expresiones culturales, con un aditamento ante las incógnitas de cada organización frente a las relaciones del pasado entre sus líderes. Generando un cumulo de choques directos e indirectos entre éstos por definir quién es muisca y quién no para entrar a los espacios de participación política.

Por otro lado, es fundamental definir dentro nuestro trabajo qué es memoria. Es el proceso de recordar un evento social, este ciclo no se puede generar aislado, es necesario relacionarse y producir actos comunicativos con otras personas. El hecho está ligado al contexto social y cultural, pero al momento de traer a nuestra memoria el evento hay una ruptura con el contexto, porque se trae la idea fuera de este. Aunque se afirma, la memoria no se puede desligar de los contextos, ya que la situación parte de un referente social.

Además el recordar no es un proceso meramente individual. Cuando Jelin describe el cómo recordamos, alude a describir el origen de estos, es decir, hay presentes códigos culturales

compartidos. Claro, nuestra memoria es única e irrepetible, pero procede de la interacción social y recordamos aquello que nos interesa.

“Como esos marcos son históricos y cambiantes, en realidad, toda memoria es una reconstrucción más que un recuerdo. Y lo que no encuentra lugar o sentido en ese cuadro es material para el olvido...” es evidente los procesos de construcción de memoria, se podría decir que esta palabra no es puntual, pero se acude a ella como una manera de explicar esa lógica mental. Por otra parte Jelin explica cómo se aborda el concepto olvido. Lo que no es coherente dentro de mi pensamiento lo borro o simplemente está guardado de manera pasiva. Este camino se aborda en cómo el ser humano produce formas para guardar información. Hay bibliotecas, textos electrónicos, museos, etc., pero no todo lo memorizamos. Hacemos una selección de lo que realmente deseamos recordar y lo otra queda en una instancia pasiva, se puede pensar en el no olvidar, sino en un mito de “recuerdo lo que me interesa”. Jelin (2001)

Otra perspectiva de memoria lo asume la antropología. Este estudio se llama pueblos sin historia, el presente es la experiencia del pasado. Se basa en la práctica mítica y ritual originaria del pueblo en el presente. Por otra parte, nos encontramos con la explicación sobre identidad-memoria. A raíz de las características propias de un pueblo se construye memoria y son inseparables. Otra definición alude a pensarla como una herencia generacional, el traspaso de los recuerdos.

Pero ¿por qué recordamos solo ciertas cosas? Jelin define el olvido como un acto voluntario o inducido (acción política). El voluntario parte de mi subjetividad y debido a mi preferencia de lo que deseo memorizar. El inducido es la forma usada por un sector con el interés de borrar documentación, testimonios, lugares, etc., con el fin de no hacer evidente lo sucedido. Un ejemplo, argentina con su política de punto final. Esto se puede reconocer como olvidos selectivos, pero aun queda la memoria de las personas y solo con la represión y exterminio se logran borrar. Se supone que para evitar estos actos se crean métodos para conservar la memoria, pero estos se toman como políticas del olvido, debido al origen de los relatos. Los historiadores y cuanto recurso se use para narrar tiene una intención, el qué va a contar, quién lo va a contar y cómo lo va a contar.

Así pues, el análisis de las partes implicadas en el conflicto, tanto a nivel de individuos y sujetos, como a nivel de organizaciones, se da de manera explícita al explorar las particularidades morales desde la memoria y las narrativas de quienes convergen en el escenario. Además, el afán de quienes queremos reconstruir la historia social del conflicto a partir de los esquemas de percepción y acción de éstos. Todo esto se realiza con el objetivo de ver la linealidad de la problemática intra-étnica a la luz de los argumentos teóricos expuestos en este documento.

METODOLOGÍA

Nuestra apuesta en esta investigación tiene una mirada cualitativa e histórico-hermenéutica. Para trabajar de esta manera es necesario entender y valorar las narraciones del conflicto a través de las narrativas. Por tanto, lo histórico-hermenéutico nos permite ver mediante el testimonio obtenido desde la entrevista estructurada y a profundidad, las diferencias, las formas y maneras de narrar e interpretar la otredad, relacionado con los ejes temáticos en cuanto a las relaciones del pasado, la implementación de las herramientas espirituales y las expresiones culturales.

Realizaremos un análisis de entrevistas realizadas por los estudiantes y de archivo obtenidos gracias a la colaboración de la comunidad que permita una recuperación de la memoria desde las afirmaciones, los olvidos y silencios. Este cruce de testimonios nos permite reconstruir la historia social del conflicto a partir de las narraciones de los actores. Dentro de las definiciones de narrativas y conflicto, Johan Galtung aporta el concepto de violencia cultural como:

“los razonamientos, actitudes, ideas que promueven, legitiman y justifican la violencia en su forma directa o estructural. La cultura puede conducir a ver la explotación y/o la represión como hechos normales y naturales, o no verlos como tales.”
Pauluzzi (2011)

Esto invita a reflexionar como las narraciones están influenciadas por sus contextos y sus esquemas cognitivos frente a la interpretación del conflicto y de sus mecanismos de resolución. Entregando roles de víctima y victimario. Por tanto, con la entrevista estructurada no se buscan determinar roles o agentes, si no entender las redes de las relaciones que crean un mapa y escenario del conflicto.

Otra reflexión que aporta a nuestra investigación sobre la relación entre narrativas y realidad frente a la creación de narraciones que dan cuenta de un contexto social, económico, político, cultural, conflictivo, etc. es el tomado del texto *Lo Qué Significa Hablar* de Pierre Bourdieu donde explica que:

“Una de las leyes de la sociolingüística es que el lenguaje empleado en una situación particular no depende únicamente, como cree la lingüística interna, de la competencia del locutor en el sentido chomskyano del término, sino también de lo que yo llamo el mercado lingüístico. El discurso que producimos, según el modelo que propongo, es un “resultado”, de la competencia del locutor y del mercado en el que introduce su discurso, el discurso depende en cierta proporción (que habría que valorar con mayor rigor) de las condiciones de recepción.” Bourdieu (1989)

Con el fin de realizar la reconstrucción de la historia social del conflicto entre Pueblo Nación – Muisca Chibcha y el Cabildo Muisca de Suba esta información será recolectada por medio de entrevistas estructuradas y a profundidad con el fin de obtener la materia prima para el análisis, pues los discursos al ser la manera de plasmar en el mundo externo posiciones, nos permitirán ver y conocer cómo trabaja la memoria de los actores en las narraciones del conflicto desde cada una de las partes.

Para realizar este trabajo es necesario partir de la claridad de diferenciar dos grandes bloques metodológicos, uno es la recopilación de lo testimonial y por otro lado trabajaremos con los aspectos discursivos de cada una de las partes, para poder desarrollar un Análisis Crítico del Discurso (ACD) el cual trabajaremos bajo la visión de Van Dijk la cual es:

“... un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político.” Van Dijk (1999)

Por esta razón tomaremos como referente los website de Pueblo Nación – Muisca Chiba (<http://www.muiscas.org/>) y el de Cabildo Muisca de Suba (<https://www.facebook.com/cabildo.muisca.suba/info>) para analizar su misión, visión y quiénes somos. Esta herramienta se usa con el fin de develar los actores, el rol de éstos como comunidad, cuáles son los sucesos que recuerdan, cuál es el mensaje central de sus discursos e intención, para poder generar así una comparación donde encontraremos los puntos de convergencia de sus narraciones y memorias, que permitan ver en un campo amplio y visibilizar el conflicto.

Por último, la escala moral de Pearce and LittleJhon (1997), la cual se usará dentro de nuestra investigación para generar cruces de datos y comparación a través de una matriz de análisis. Con ella tomaremos toda la información debidamente recolectada para pre-clasificarla con el propósito de reclasificar conforme a los ítems de la escala moral del conflicto donde veremos cuál es el nivel de la confrontación intra-étnica experimentado por Pueblo Nación – Muisca Chicha y el Cabildo Muisca de Suba. Para hacer este análisis se utilizaran siete categorías, tales como:

- Palabras iguales pero que significan diferente.
- Palabras diferentes que significan lo mismo
- El pasado justifica la lucha o el actuar de cada actor.
- Cuando el otro busca la solución y la propone a la contraparte, el otro no lo asimila positivamente. (Imposición)
- Los participantes son incapaces de interpretar la realidad del otro. (Inconmensurable)
- El discurso de los conflictuantes está predispuesto y define lo malo del otro.
- Al preguntarse por la posible solución se vislumbra la capitulación y eliminación del otro.

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS CON LA ESCALA DE CONFLICTO MORAL

El conflicto nace hace 6 años aproximadamente cuando una comunidad autodenominada Pueblo Nación Muisca- Chibcha de Bacatá, liderada por Suaga Gua y Xieguazinsa, se encuentra en el proceso de recomponer y visibilizar la población muisca. Esta organización surge aproximadamente en la década de los setenta, donde el objetivo principal era y es la unión del pueblo ancestral. Además, con la aparición de la constitución de 1991, donde está habla de un Estado pluri-cultural y pluri-étnico, se sientan las bases para la organización formal de este pueblo bajo unos parámetros culturales y estructurales con el firme propósito de demostrar la existencia de una comunidad ancestral en la zona central de país (Región Cundiboyacense).

Dicho proceso de organización y consolidación de cabildos en sus territorios respectivos generó divisiones y reacciones entre líderes de Pueblo Nación y miembros del Cabildo de Suba, quienes al pertenecer a un cabildo legalmente reconocido; en este caso el Cabildo Muisca de Suba, afirmaron que los líderes de Pueblo Nación no eran aptos para hacer parte del proceso de recomposición; pues al no ser muiscas, ni pertenecer a ninguno de los cabildos reconocidos por el Ministerio del Interior debían ser excluidos de su trabajo como comunidad indígena.

Pero para comprender un poco más el tipo de conflicto entre el Cabildo de Suba y Pueblo Nación es necesario definir cada una de las partes. Por un lado, el término cabildo hace referencia a la definición reglamentaria transcrita, el cabildo indígena es una entidad atípica, que cumple las funciones previstas en la Constitución y en las leyes. Respecto de las entidades de carácter especial ha dicho la Corte Constitucional:

“Si bien por razones técnicas y sistemáticas toda organización administrativa debería concebirse sobre la base de tipos definidos de entidades, la dinámica y las cada vez más crecientes y diversas necesidades del Estado no hacen posible la aplicación de esquemas de organización estrictamente rígidos; en ciertas circunstancias surge la necesidad de crear entidades con características especiales que no corresponden a ningún tipo tradicional”. En estas condiciones, los gobernadores de cabildo y los cabildantes gozan de un régimen excepcional para el cumplimiento de las funciones atribuidas a esta entidad, pues la naturaleza de éstas no permite encasillarlas en la clasificación de servidores públicos prevista en el artículo 123 constitucional, dado que

no son miembros de una corporación pública, ni empleados o trabajadores del Estado y, por lo demás el legislador no ha establecido ninguna otra clasificación respecto de ellos, en uso de las facultades del artículo 150.23 ibídem. Así las cosas, el hecho de calificarse el Cabildo como entidad pública no tiene por virtud transformar las atribuciones de los gobernadores de Cabildo y cabildantes en públicas y darles a estos la calidad de servidores públicos.”

<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19418>

De otra parte, la estructura de este tipo de organización se hace evidente dentro del artículo 7° de la ley 81 de 1958, allí se determinó que la división de una parcialidad indígena solo podía ser decretada a solicitud de la totalidad del respectivo Cabildo.

De otro lado, Pueblo Nación – Muisca Chibcha se auto-reconoce como:

“Somos el Movimiento étnico de filiación lingüística Chibcha, que desde tiempos antiguos frente la realidad americana de desarraigo, se viene reconociendo e integrando mediante procesos permanentes de reetnización: resignificando y vitalizando la cultura propia ancestral de la sociedad Muisca en sus resistencias y permanencias de sus gentes.” <http://muiscas.org/index.php/gobernacion-indigena>

Y su estructura organizacional se consolida en palabras de Suaga Gua en entrevista del 4 de noviembre de 2011 como:

“...para decirle, es sencillo. Mire, si en un municipio, localidad, barrio o lugar aparece uno que diga yo soy muisca ese tiene que hacer la tarea de la estructura y se convierte en una célula de trabajo. Ahí ya tenemos una primera célula de trabajo. Pero para darle cuerpo y figura necesita vincularse a un cabildo y ese representa a todas las parcialidades, grupos o familias que estén vinculadas al cabildo ante un concejo regional, en ese caso esta Bacata o Chunza, y la unión de todas las parcialidades, pueblos, familias o representaciones que puedan haber constituyen lo que son las comunidades de pueblo nación – muisca chibcha. El término pueblo es el común, nación es el título que nos da el señor Gonzalo Jiménez de Quesada en su epitome que escribe a España y dice aquí hay un pueblo, una nación originaria.”

Como dato adicional, es importante dejar claro que Pueblo Nación no es un cabildo legalmente constituido bajo las exigencias del Ministerio del Interior, pero a pesar de ello persiste en su resistencia indígena frente al pensamiento occidental.

Frente a los tipos de organización y metas de cada una de ellas se propició una confrontación frente a quién es muisca, quiénes tienen derecho a utilizar sus usos y costumbres y cuál es el papel del indígena en la ciudad, más específicamente en el territorio de Suba.

Dicha discriminación en el proceso de visibilización del Pueblo Muisca en Suba por parte del Cabildo de este territorio es el foco de nuestro estudio en el que analizaremos los discursos de las dos partes del conflicto (Pueblo Nación – Muisca Chibcha – Cabildo Muisca de Suba), representados en los testimonios de sus principales líderes, quienes aceptaron responder a entrevistas en torno al tema.

Dichos testimonios nos permitieron evidenciar los esquemas de percepción y acción desde la teoría de Pierre Bourdieu, los cuales fueron clasificados en la matriz de Escala de Conflicto Moral propuesta a partir de Pierce and Little John, las cuales han sido evidenciados en 7 categorías:

- Palabras iguales significado diferente
- Palabras diferentes significados iguales
- Hechos pasados justifican sus actos
- La mediación de un tercero se asimila negativamente
- Incapacidad de interpretar la realidad del otro
- Descripción de lo malo del otro
- La solución es la capitulación o eliminación del otro

En un principio, el autor sobre conflicto moral propone siete niveles de escalación dentro de una coyuntura para poder realizar un análisis cercano y adecuado, donde se intente delimitar las particularidades del proceso. Teniendo en cuenta esto y el interés de nuestro trabajo de investigación, que es demostrar la existencia o no de una incommensurabilidad del conflicto basado desde el pasado como justificación de un actuar en el presente, decidimos tomar estos

niveles como categorías de análisis en la clasificación de los testimonios, los cuales representan los esquemas de percepción de cada comunidad y de cada miembro.

Dichas categorías serán explicadas en los siguientes subcapítulos sustentados desde las narrativas de cada entrevistado develando los encuentros y desencuentros.

Significado de palabras a tener en cuenta dentro del texto, las cuales se han definido a partir de la interacción con las comunidades:

- Bacatá: Bogotá.
- Chunza: Tunja.
- Suamox: Sogamoso.
- Chicha: Bebida de maíz fermentado.
- Quichua: Pueblo Indígena originario del Amazonas.
- Mamo: Abuelo indígena de la comunidad Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta.
- Cusmuy: Casa ceremonial del sol.
- Pijao: Tribu indígena del Tolima.
- Hayo: Hoja de coca.
- Yagé: Planta medicinal.
- Poporiar: Actividad espiritual que consiste en introducir un palo mientras se mastica hoja de coca y al momento de sacar éste se desliza sobre el poporo (calabazo)
- Chyquy: Abuelo medicinal y sabedor de la comunidad.
- Ambir: Melaza de tabaco.

CATEGORÍA 1: PALABRAS IGUALES

En esta categoría encontramos como en las dos comunidades existen diferencias de conceptos que se asocian a una misma palabra, configuradas desde sus esquemas cognitivos propiciando el primer nivel de confrontación dentro de un conflicto de tipo moral desde la mirada de Pearce and LittleJohn.

Pueblo Nación:

Pueblo Nación – Muisca Chibcha es una iniciativa por recuperar, re significar, y recomponer el pueblo muisca ,impulsada por Xieguazinsa, actual gobernador de Pueblo Nación – Muisca en Boyacá, con estudios en derecho y antropología, y fundador del concepto de Pueblo-Nación. Para él la recomposición del pueblo muisca esta fuera del proceso de reconocimiento legal. Su objetivo es lograr que las comunidades muisca de todo el territorio se unan a la idea de forma consciente y manteniendo su independencia.

Xieguazinsa es uno de los líderes importantes dentro de Pueblo Nación Muisca Chibcha, ha impulsado varios encuentros entre las comunidades muisca, ha tenido acercamiento con otras comunidades indígenas y a su vez ha logrado el reconocimiento como autoridad muisca ante éstas y frente al estado.

La ratificación del proceso de la unificación del Pueblo Muisca se concretó, según Suaga Gua, hermano de Xieguazinsa:

“con el Taita Orlando en el templo de Suamox, por encuentro con los abuelos de Sogamoso y Boyacá, donde él llega como a ayudar al despertar de lo muisca y a unir los pueblos muisca.” Suaga Gua 11 de Septiembre 2012

En este relato se da el indicio de cómo el proyecto de Nación Muisca recibe el apoyo y mediación del Taita Orlando Gaitán, Líder de la Fundación Carare (Organización Indigenista), entre Cabildos Legalmente constituidos y Pueblo Nación, para fortalecer la unidad y consolidación de un Pueblo Muisca. Pero en el siguiente testimonio veremos como el concepto de Pueblo Nación ha generado rechazo por parte de algunos líderes del Cabildo Muisca de Suba. Aunque la recomposición del pueblo es importante, en su opinión los integrantes de Pueblo Nación – Muisca Chibcha no son de linaje indígena, no pertenecen a su territorio y tienen fines económicos utilizando como excusa su etnia.

“nación muisca, pues no estoy de acuerdo, porque no se puede organizar como un pueblo indígena, primero porque, bueno, puede ser que sea mestizo y hay gente que de pronto si tiene ascendencia, tiene algunos apellidos, he visto uno que otro, pero digamos

es una fachada porque uno tiene que dar algo de cara para que le crean, pero por el lado de negocio me molesta. “ Heesen 6 de Noviembre de 2011

Según Heesen Yopasa, miembro del cabildo y líder de un grupo musical de metal muisca, expresa su inconformidad ante la posibilidad de existencia de otra organización de tipo muisca, ya que para él ellos son unos mestizos, que de pronto tienen uno que otro apellido de origen indígena, pero ve en su trabajo un enfoque de bienestar económico y por tanto los tilda de fachada. Este tipo de argumento descalifica el quehacer de Nación Muisca. Mientras que dentro de Pueblo Nación su trabajo es definido como una labor de recomposición y resignificación del territorio, lengua, usos y costumbres enfocados desde la ética vital con el objetivo de la unión del pueblo Muisca.

En medio del análisis de esta categoría vale la pena rescatar un poco nuestra experiencia como observadores y participantes en las diferentes actividades que logramos compartir con el Cabildo de Suba, que en realidad fueron escasas debido a la baja aceptación por parte de ellos ante personas externas frente a la investigación cultural e interpretación del conflicto. Además, el expresar nuestro trabajo conjunto con Pueblo Nación generó desconfianza y cerró las puertas del cabildo, pero lo observado en el Parque de los Nevados bajo la Fiesta de la Luna nos condujo a la siguiente interpelación:

“Llegamos en medio del frio y la lluvia con dudas de dónde queda el parque y si el lugar es seguro. Al tomar camino nos dimos cuenta de lo tranquilo del sitio y en medio de comentarios sobre lo qué esperamos de nuestra visita llegamos al parque de los nevados. Entramos y seguimos el ruido. Vaya sorpresa al ver la cantidad de personas, el olor a comida y los trajes; unos con pinta típica indígena y otros con ropa muy común. El ambiente se me pareció al de un bazar. Veía gente hacer fila para recibir su almuerzo, otros tomando chicha y los niños corriendo por todo lado. Después de mirar rápidamente el campo en el que entrabamos, nos acercamos al profe Pablo y Leonardo, nos saludamos y de una vez una familiar de la gobernadora Miriam nos dijo que nos inscribiéramos como invitados de ella, para que nos dieran almuercito. Fue un recibimiento bastante cálido y de una nos fuimos a inscribir.

En cuestión de segundos se arrecio el agua y nos refugiamos cerca del baño. Mientras estaba allí miraba a quienes estaban a mi alrededor y me preguntaba si en verdad eran muisca o no. Su actitud era como si estuvieran en un bazar con la intención de comer, beber y divertirse, pero será que son consientes de su papel como comunidad indígena. Pues la verdad no sé.

“Duramos como quince minutos allí y luego dijimos que íbamos a mirar cómo conseguir un plato para tomar sopita. Volvimos a la tarima y la señora que nos recibió nos proporcionó los platos y señaló donde teníamos que ir para pedir la sopa. Subimos y me encontré con una nena con rastas y miembro de la comunidad, me dije, es muisca o jamaiquina, una mezcla cultural bastante interesante y factor que pueblo nación discute y no ve con buenos ojos.” (Diario de campo de Duván Vargas – 24 de Septiembre de 2011)

Esto por un lado de cabildo, pero la mirada desde la interacción con Pueblo Nación desde nuestros esquemas de percepción difieren de manera radical. En palabras de Alejandro Villanueva, miembro del equipo de trabajo, esto fue lo que observó:

“Ahora todo se vuelve un poco más pintoresco, por lo menos para mí, se levantan las mujeres y algunos hombres, hacen unas formaciones extrañas ofreciendo la chicha a quien sabe quién. Repiten palabras que ni entiendo, solo oigo la voces sumadas a un llamador de la costa Caribe, a un cuerno de chivo, panderos y una especie de maracas, el ritual de la chicha es un poco extenso pero es casi repetitivo, solo cambian una palabras y la ubicación de los rostros.” (Diario de campo de Alejandro Villanueva – 8 de Septiembre de 2011)

Como podemos ver, encontramos dos visiones diferentes frente a lo muisca a partir de dos incursiones a campo. Una donde la comunidad es vista como una organización occidental que dice ser indígena, pero con prácticas sociales y estilos de vestuarios totalmente comunes. Y otra donde se rescata el uso de la lengua, estilo de danza entregándonos una performance indígena.

La recomposición de las comunidades indígenas en el territorio cundiboyasence es de vital importancia para ambas comunidades, sin embargo la organización y la estructura en la que se conciben es diferente. Las dos comunidades se refieren al proceso de organización,

visibilización e inclusión con la misma palabra, pero las formas de alcanzar su objetivo son diferentes provocando así conflicto.

“Yo he escuchado que dicen que es que el Pueblo Nación – Muisca Chibcha va a absorber a todos los cabildos... y que vamos a tener el control sobre ellos, eso es falso. Nosotros nunca vamos a pretender absorber a nadie, porque cada pueblo y cada grupo y cada familia debe ser autónoma, primero que todo. Si tiene una estructura de gobierno propio tienen que ejercer su gobierno propio.” Suaga Gua 4 de Noviembre de 2011

Por un lado, nos encontramos con que Pueblo Nación, en palabras de su Gobernador del territorio de Bacata, no es un grupo que busque absorber a los otros cabildos, por el contrario, respeta su fuero interno y apela a la mala interpretación del concepto.

Las estructuras de organización de Pueblo Nación – Muisca Chibcha entre una comunidad y otra varían, para el Cabildo Muisca de Suba reconocido legalmente, la organización de Pueblo Nación está ligada a intereses económicos y para Pueblo Nación la figura del cabildo es una retrato que ha permitido a la comunidad muisca de sangre generar sincretismos sin salvaguardar la cultura.

“Entonces yo invitaría a los hermanos, no solamente a los de suba, sino a todos los hermanos descendientes de muisca que si realmente tienen en aprecio a sus mayores y en honor a esos ancianos que entregaron su vida, si, vuelvan a la tradición ancestral, pero no esa tradición ancestral sincrética, porque o se es católico o se es muisca, o se es muisca o se es cristiano, entonces el muisca debe ir a lo muisca en todos los niveles de conciencia, pero yo no puedo ser muisca católico, o no puedo ser muisca musulmán o muisca kogui como dicen algunos o muisca aruaco. Muisca es muisca.” Suaga Gua 11 de Septiembre de 2012

Para terminar con la discusión sobre el uso y desuso de esta palabra encontramos como cada comunidad toma las bases de la organización y tipos de trabajo para legitimar o deslegitimar el proceso de Nación Muisca desde lo cognitivo. En este caso, como cabildo busca desde su discurso dibujar al otro como una estructura con premisas económicas.

Cabildo:

Antes de entrar a interpelar con los testimonios el concepto de cabildo recordaremos brevemente su significado. Éste hace referencia a una organización de corte democrático con fuero propio donde los líderes de la comunidad buscan el bienestar de sus miembros a partir de las propuestas hechas en los concejos, allí la comunidad presenta sus peticiones con el fin de que sus representantes lleven a cabo lo exigido por ellos.

“nosotros nunca nos habíamos querido llamar cabildo porque no nos interesaba la figura de cabildo, porque es una figura colonial y nosotros somos un pueblo originario, es un pueblo nación, por eso se llama así, Muisca por su gente y Chibcha por su lengua.” Suaga Gua 17 de Agosto de 2011

Dentro de la discusión entre ambas parcialidades si se es cabildo o no, sale a relucir la mirada de Suaga Gua donde expresamente afirma que el término cabildo es un concepto colonial y que ellos como indígenas prefieren definirse como un Pueblo Nación. Pero la otra mirada, la mirada desde el Cabildo de Suba se acoge a su significación.

“La comunidad pues tiene un sistema de Cabildo, el Cabildo es algo que implemento y al mismo tiempo impuso el gobierno, las comunidades indígenas como una especie de gobiernos para negociar con un gobierno mayor. Pero es más como un esquema de la cultura occidental que hay un gobernador, un vicegobernador, fiscal, tesorero y todo eso, alcalde mayor, alcalde menor y alguaciles. Como ustedes ven ninguno tiene, ninguno suena como a rango indígena. Todo eso es prácticamente organización occidental. Y pues hay consejos, los consejos si son como lo único que se mantiene tal cual, el consejo de mayores, los abuelos son los que mandan, los que nos dan palo cuando la embarramos; consejo de jóvenes, nosotros; y el consejo de mujeres, que es también otro grupo fuerte. Eso es digamos dentro de organización y en este momento está comenzando a manejar la parte de los Utas, que los Utas eran digamos como los líderes por clan familiar. Nosotros los clanes los llevamos digamos por apellidos.” Heesen 6 de Noviembre de 2011

Cabe resaltar como Heesen Yopasa articula de manera adecuada la palabra cabildo, reconoce el origen colonial y occidental de ésta pero ve en ella la herramienta fundamental de interacción entre los pueblos indígenas y el estado colombiano. En su esquema de percepción no resalta lo negativo, sino ve en ello una oportunidad de construir un orden social indígena que en el fondo respeta la ancestralidad con el concejo de mayores quienes direccionan el destino de su pueblo.

También, El debate que divide a las comunidades en su tipo de organización, a nuestro parecer, ha alejado al cabildo de su herencia ancestral en cuanto a los grados de espiritualidad dentro del grupo, a pesar de mantener la estructura de las consejerías, la adopción de cargos occidentales los ha acercado a lo político. Esto se hace evidente el día en que fuimos a entrevistar a la Gobernadora Miriam Martínez, quien nos recibe en una oficina con previa cita y con organigrama en mano. Desde este plano de la formalidad refleja que le estuviésemos haciendo una entrevista a un político de corte occidental y no a un indígena muisca. A pesar de usar ropas con diseños ancestrales en sus usos y costumbres se denota un ausentismo. Al contrario de Pueblo Nación que con frecuencia se hace uso del tabaco, en la oficina de cabildo no se ve ninguna expresión cultural. Es un lugar frio, con una distribución de muebles rígidos.

Como muestra de lo diferente que fue la interacción con Cabildo y Pueblo Nación para obtener los insumos de la investigación, Duván Vargas describe lo siguiente en su diario de campo del día 22 de septiembre de 2011 en encuentro con Suaga Gua en casa de Perseo (Lugar de reunión de Pueblo Nación – Muisca Chibcha):

“Llegamos como de costumbre con el firme propósito de oír palabra y de seguirnos integrarnos a la comunidad... nos recibió Perseo atentamente, subimos hacia el balcón por donde se ingresa a la sala de reuniones y vimos que el abuelo Nemequene y la Abuela Yanguma estaban comiendo algo que la mamá de Perseo les compartió. Estaban riendo, pero al vernos, la abuela reaccionó contra nosotros y nos dijo en tono fuerte: “ustedes que hacen aquí si la reunión de hoy es solo de los abuelos y la comunidad, hoy no se le permite la entrada a los visitantes. Claro no miran lo que uno publica, uno dice reunión con invitados y no vienen y cuando no se puede ahí si llegan”, nosotros de manera amable le dijimos que solo veníamos a hablar con Suaga Gua, le

explicamos sobre la conversación vía telefónica que sostuvimos con él y al acuerdo o cita concertada. El abuelo Nemequene nos defendió porque él sabía sobre nuestra visita.

Esperamos alrededor de unos veinte minutos y mientras tanto aprovechamos para obtener el número de contacto del abuelo Nemequene, al principio nos quiso mamar gallo, pero nosotros le explicamos el por qué necesitábamos el número y al final nos lo dio. De un momento a otro llegó Suaga Gua con su hija y nieto. Ese momento fue mágico, un chiquito como de tres años corriendo por todo lado y con la curiosidad a flor de piel. Suaga Gua nos saludó al estilo muisca y su actitud fue tan amena que nos confundió, nada parecido al del primer encuentro.

De un momento a otro el abuelo Suaga Gua empezó a tocar su tambor y me preguntaba por qué lo hacía, lo miraba y no encontraba razón, pero resulta que el nieto corría alrededor de su mamá con la intención de mostrar ritmo a los compases de los golpes del tambor. Fue bello ver como el abuelo le tocaba para su nieto y lo involucraba en eso de ser muisca y la situación se enterneció cuando le entrega la baqueta al niño para que toque. Ahí vimos como se forma al niño para que la cultura y sus modos de hacer se preserven.

Después de presenciar un momento tan tierno nos acercarnos a Suaga Gua para dar inicio a la entrevista. Antes de iniciar él nos dio tabaco y nos explicó con señas que lo introduyéramos a nuestra boca y nos preguntó qué queríamos saber.”

Después de contrastar ambas visitas podemos darnos cuenta de la diferencia entre las prácticas sociales, en palabras de Pierre Bourdieu, entre cabildo y Pueblo Nación. Prácticas que han generado debate al interior de cada comunidad por determinar quién posee la estructura adecuada.

Para Pueblo Nación es de vital importancia mantener un tipo de organización similar al de sus ancestros por lo que han decidido llamar a los abuelos Chyquys o sabedores, palabra con la que el cabildo está en desacuerdo y que expande el conflicto por ser conceptos similares pero que para las dos comunidades tienen un significado diferente.

“no estoy de acuerdo con el tema que se está hablando desde nación muisca chibcha de los chyquys indígenas, porque la concepción de chyquy indígena es un proceso completamente diferente al que una persona quiere creerse un chyquy indígena, si, porque el chyquy para la cosmovisión de pueblo muisca va mucho más allá. Es una persona que viene estructurada desde el espíritu. Se estructura desde allí, antes de la concepción, en el proceso de la concepción ya tiene un trabajo y una preparación, cuando nace a su vida tiene que ir a una cuca, que era la casa de pensamiento muisca, donde se entrenaba con todos los sabedores y todos los sabios al proceso de formación espiritual y eso no se puede decir, con el respeto yo soy autoridad, pero yo no puedo en un momento dado decir es que yo soy la chyquy muisca, porque eso es una cosa loca...”
Miriam 30 de Septiembre de 2011

De manera explícita el testimonio anterior nos direcciona a definir el termino chyquy como un sujeto que antes de su concepción posee un trabajo espiritual y nace destinado a convertirse en el sabedor de la comunidad. Y no se vislumbra como aquella persona que aparentemente de la nada se autodenomina sabedor sin previa formación. Este relato lo direccionamos en torno a Suaga Gua, quien se define como chyquy o sabedor del Pueblo Nación – Muisca Chibcha y a su vez es el ojo del huracán el tema del conflicto intra-étnico.

Para las dos comunidades el chyquy o sabedor es una persona con alto grado de espiritualidad y que podría llevar al pueblo a la unión.

Conjuntamente, Sabedores o Chyquys para un líder de Pueblo Nación es:

“un reconocimiento, porque el que lo reconoce a uno es el pueblo y el que reconoce un chyquy es su pueblo, o un autoridad espiritual o una autoridad jurídica”
Xieguazinsa 15 de Junio de 2011

Aquí se ve que desde la cosmovisión de Xieguazinsa un sabedor es reconocido por su pueblo y empoderado por éste. Se podría pensar que su formación se realiza con el paso del tiempo y con la ayuda de su comunidad.

Por último, para el cabildo muisca de suba, Pueblo Nación está errando en usar ese concepto aún cuando reconocen que sus rasgos físicos están cercanos a los muiscas y que

podrían ser indígenas. Y es precisamente en la discusión etimológica e histórica de las palabras muisca e indígena donde nace otra parte del conflicto.

“O sea, que si él está hablando lo está haciendo como una organización o fundación indigenista, pero no como indígena ancestral del territorio muisca de los cinco cabildos. Puede que él pueda ser muisca, yo no estoy diciendo que no, puede que sea de Ráquira, pero dónde está el proceso organizativo de Ráquira, si realmente lo tiene.”
Miriam 30 de Septiembre de 2011

Lo contradictorio de la discusión entre Cabildo y Pueblo Nación por reconocer a un sabedor, ser muisca o indígena y deslegitimar el proceso del otro por tener fundamentos distintos, es que en el fondo Cabildo tiene la duda de si es o no indígena el abuelo Suaga Gua. En este caso, a él le atribuye otro territorio de origen, lo cual lo conduce a realizar su trabajo como pueblo ancestral en su lugar nacimiento y le invalida la opción de incursionar en el plano político y cultural del territorio de Suba.

Muisca e indígena:

La raíz histórica de Muisca está reconocida como una palabra del chibcha, idioma original de éstos antes del proceso colonial, que significaba gente o persona. Para Suaga gua, quien es Chyquy de Pueblo Nación – Muisca Chibcha y actual gobernador de la comunidad en suba:

“Ser muisca desde su palabra literal como dice la palabra es ser gente y antes de ser gente es ser humano y vivir dentro de lo que es la ética vital y las leyes naturales vitales, ser muisca desde antiguo es cuidar y guardar el rayo que corresponde a muisca, el rayo del amor, por eso nuestro trabajo está sustentado desde lo que es sabiduría y amor, no solamente se debe saber sino que se debe amar, una cosa es saber y otra cosa es ser, una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser intelectual, entonces hay mucha gente que sabe mucho, pero no es; para ser muisca se requiere ordenar pensamiento, sentimiento y acción en función con las relaciones consigo mismo, las relaciones con los demás, la relación con la madre tierra, con la ley de origen y el cosmos, eso es ser muisca.” Suaga Gua 4 de Noviembre de 2011

En pocas palabras, para su gobernador ser muisca es ser gente y ser gente es pensar, sentir y hacer donde prima la interacción consigo mismo, con su semejante, con la naturaleza y con su espiritualidad. Su visión conjuga un hombre y una mujer integral que reconoce su entorno, sus usos y costumbres, su ley de origen y su fin como indígena.

Para Yanguma, esposa de Suaga Gua, reconocida como abuela en la comunidad de Pueblo Nación – Muisca de Bacatá:

“ser muisca se puede llamar a aquel que se reconozca, que diga yo nací en este territorio y por lo tanto ser muisca, sentirse muisca. Además que la palabra muisca que viene de los blancos, de los españoles, entonces se puede decir los blancos, los que vinieron de Europa, no sólo los españoles sino mucha gentes que optaron por esa palabra.” Yanguma 13 de Septiembre de 2012

En cambio, la abuela Yanguma nos define al muisca como un ser que se auto-reconoce en su territorio y se siente parte de éste. Además, nos explica como el término fue aplicado por los extranjeros para bautizar a un pueblo desconocido; muisca significa gente y gente somos todos.

En cambio, el Cabildo Muisca de Suba dice que no toda persona nacida dentro del territorio cundiboyasence puede ser indígena y mucho menos muisca. A pesar que esta practique usos y costumbres o pertenezca a una comunidad no se hace partícipe de su colectividad, es visto como un blanco con intenciones de ser muisca y ve con malos ojos a quienes toman sus usos y costumbres como hábitos cotidianos.

“Y ellos dicen que la comunidad son muchachos que están saliendo de esos problemas, personas que se identifican, blancos que quieren ser indígenas. Un poco eso. Yo no comparto eso.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Mientras tanto en Pueblo Nación toda persona es muisca o gente. Sin embargo, serlo requiere ordenar pensamiento, sentimiento y acción en relación consigo, el otro, la tierra, la ley de origen y el cosmos, para lo cual debe empezar un proceso de auto-reconocimiento con la ayuda de los abuelos.

Asimismo, Linaje es la palabra con la cual el Cabildo Muisca de Suba puede definir qué es ser muisca, pues para esta comunidad serlo:

“Es una herencia de sangre, un sentimiento de apropiación de una cultura, de amor a un territorio, de una apropiación de una historia, es un sentir y es algo que no se aprende, es algo que a uno no se lo enseñan en una academia, no es una secta y es lo que se es y lo que no es, el muisca nace.” Heesen 6 de Noviembre de 2011.

Para algunos miembros de la comunidad del cabildo Muisca de suba, existen sectas indigenistas que han convertido el ser indígena en una moda, con la que no están de acuerdo y por ello la herencia de la sangre es tan importante para ellos. No es el hecho de auto-reconocerse, sino de portar el apellido y la información genética que les da el derecho a llamarse muiscas. Este es otro de los puntos coyunturales del conflicto

“Yo lo que siento como indígena hubo un momento, digamos del proceso donde los indígenas eran como rechazados, como aislados, como discriminados, como población indígena y otro momento que hace más o menos como un auge de hace unos cinco o seis años para acá que se volvieron los indígenas como de moda. Después de la constitución del 91, pues todo el tema indígena como que se volvió un boom. Y hay blancos que se quieren volver indígenas. Yo lo digo así en ese momento. Hay blancos que quieren volverse indígenas...” Miriam 30 de Septiembre de 2011

En palabras de Miriam se expresa la inconformidad de aquellas organizaciones que desde hace un tiempo para acá tomaron como base lo indígena para montar sus estructuras ideológicas. Da la intuición de hacer un señalamiento indirecto a Pueblo Nación, ya que en repetidas ocasiones desconoce su trabajo y los describe como un grupo de personas que quieren jugar a ser muiscas.

Las dos comunidades están consientes que hay instituciones indigenistas que buscan lucro detrás de procesos ante el estado, pero para el Cabildo Muisca de suba Pueblo Nación-Muisca Chibcha en palabras de la Ex-gobernadora es:

“O sea, que si él (Suaga Gua) está hablando lo está haciendo como una organización o fundación indigenista, pero no como indígena ancestral del territorio

muiscas de los cinco cabildos. Puede que él pueda ser muisca, yo no estoy diciendo que no, puede que sea de Ráquira, pero dónde está el proceso organizativo de Ráquira, si realmente lo tiene.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

De nuevo la gobernadora apela a la pertinencia del nativo con su territorio de origen, lo cual lo identifica como muisca entregándole los atributos étnicos y el derecho a hacer parte de sí sus usos y costumbres, y si está entre comillas formula no se cumple, simplemente deja al aire el comentario de que Suaga Gua es de otro territorio y reitera en como su proceso pertenece a Ráquira y no a Suba ni a ninguno de los cuatro cabildos legalmente constituidos.

En cuanto a este tema, Xieguazinsa cree que “Hay que diferenciar el indigenismo a ser indígena”.

“Hay que diferenciar el indigenismo a ser indígena, es lo que yo llamo un proceso de recomposición étnico, el ser indígena...entonces a veces se piensa que mono usted viene y habla de Muisca y que es un taita, la gente lo hace ver como si fuera un Muisca, la gente lo ve así y no es así...es muy espiritual eso.” Xieguazinsa 18 de Diciembre de 2011

Para él el término Muisca es una palabra adoptada por la comunidad, que trasciende lo físico y etimológico y entra a un plano espiritual, no es solo ser sino vivir y hacer. Pero dentro de Pueblo Nación últimamente se ha dado la discusión sobre definir la palabra muisca, y según ellos la raíz histórica de ésta corresponde a un término muy general y a un error histórico que fue aceptado.

“según las últimas investigaciones, ni siquiera somos muiscas, que es lo más grave, muisca es una palabra acuñada por los extranjeros, por los españoles. Es una palabra acuñada al conocimiento y a lo que somos, pero si nosotros vamos mas allá el termino muisca es despectivo, si.” Suaga Gua 11 de Septiembre 2012

El abuelo Suaga Gua la explica como un despectivo; el extranjero la tomó como concepto para definir un pueblo nativo sin conocer su significado.

“bueno, en este momento nos llaman muisca como el nombre del pueblo, pero eso es un error histórico, porque nosotros desde la lengua, llamamos muisca a las personas incluso a los españoles, extranjeros que llegaron, los llamábamos muisca y ellos dieron por llamarnos a nosotros muisca, porque nos preguntaban ¿usted quién es? y un en lengua contesta yo soy gente, o sea yo soy muisca. Entonces ellos con el tiempo asumieron que ese era nuestro nombre de comunidad de familia, pero eso no es cierto, la palabra muisca quiere decir gente o sea que nosotros independientemente de donde seamos, de qué territorio seamos, somos gente, todos seríamos muisca, pero si hablamos de la etnia muisca, somos muisca, somos los que tienen en su sangre genes heredados de los que nacieron en este territorio que hoy son indígenas o campesinos y que a su vez se reconocen como tal descendientes de esos muisca. Entonces ellos pueden llamarse desde la comunidad muisca, si quieren vivir usos y costumbres y hacer en ellos la tradición de la forma de vivir de los muisca” Oscar 13 de Septiembre de 2012

Para el abuelo Oscar más bien no es un despectivo sino un error histórico y de interpretación. Al llegar el blanco se encuentra con unos indígenas que dentro de su lengua llama a la gente o persona muisca y su incapacidad como foráneo de traducir la palabra al castellano lo relacionó con su origen étnico, pero en medio de su explicación acota que con el transcurso del tiempo los muisca lo toman como modo de identificación étnica ante el vacío histórico.

Además, dentro del nombramiento del otro y el reconocimiento de acuerdo a su linaje y no a sus usos y costumbres, ha eliminado personas de lo indígena y lo muisca, nacer en el territorio parece no ser suficiente para el Cabildo de Suba, sin embargo para ellos, empezar a recuperar sus usos y costumbres es algo que no se puede realizar aún, su sangre los hace muisca y les da el derecho de pertenecer a la comunidad del cabildo, pero no los hace responsables de salvaguardar o rescatar la espiritualidad de sus ancestros aún.

Para Pueblo Nación Muisca de suba, ser muisca va de la mano con los usos y costumbres por lo que han decidido rescatarlos y usarlos en su cotidianidad. Para ellos el uso hace parte de la recomposición y está adherido a lo muisca.

Medicina:

Antes de iniciar la comparación de testimonios debemos definir brevemente qué es la medicina y más desde el campo ancestral. Dentro de nuestra primera incursión a campo que se dio a finales del año 2011, podemos referenciarla como las prácticas espirituales a partir de la utilización de plantas nativas del territorio, las cuales le permiten conectar al indígena el plano material con el plano espiritual, y para ello se apoya en herramientas espirituales como el poporo; el poporo es la representación del padre y la madre como vínculo espiritual entre el muisca y espacio de meditación intelectual.

En palabras de un ex-integrante del grupo de investigación, Juan David Avendaño, describe el poporo como:

“...es como un cilindro con una punta pronunciada en el cual se introduce un palo y del que se extrae una sustancia blanca que se ingresa a la boca, que se mantiene llena de hojas.” (Diario de campo de Juan Avendaño 1 de septiembre de 2011)

Después de definir rápidamente el concepto de medicina, consideramos que éste es uno de los temas detonadores del conflicto, debido a la posición del Cabildo de Suba por delimitar quiénes tienen derecho a utilizar e interiorizar los usos y costumbre del pueblo muisca.

Para dar inicio al cruce de testimonios partiremos de la concepción de Pueblo Nación bajo la autoría del abuelo Suaga Gua.

“Nosotros entendemos que la medicina muisca como tal es el tabaco en todas sus formas, el hayo en todas sus variedades y el poporo, y el uso son como el trabajo medicinal nuestro. Desde esta medicina surgen unos acompañantes en el caso del yagé, es una medicina acompañante, la planta no es de acá, la planta es de la selva, sus sabores son de la selva y por lo tanto ningún muisca yo creo está autorizado, ni siquiera yo, para dar medicina de yagé a nadie.” Suaga Gua 11 de Septiembre 2012

El abuelo claramente nos describe cuales son las plantas medicinales de Pueblo Nación, las cuales hacen parte de su cotidianidad como proceso de recomposición y resignificación. También aclara las plantas acompañantes como en el caso del yagé, quienes son suministradas por sabedores de la selva y reitera que en su comunidad nadie está autorizado para impartir dicha medicina.

Por otra parte el cabildo frente al uso de la medicina ancestral y de la incursión de otras plantas que no pertenecen al territorio, ni a los usos y costumbres muisca muestra la siguiente posición:

“Entonces yo no puedo estar irresponsablemente dándole yagé a una persona. Hay un comentario de una autoridad que dice que por allá en Kennedy mataron a una persona con sobredosis de yagé. Entonces son las cosas que se dan. Digamos yo no comparto como indígena eso, porque es delicado. Uno con la credibilidad y creencias de unas personas, uno no puede jugar con eso.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Dentro de su percepción ella resalta el carácter de ilegítimo el uso del yagé dentro de Pueblo Nación y lo relaciona con un hecho fatídico haciéndolo aun más grave y ahondando en el hecho de que ellos no son muisca. Además, resalta el proceso medicinal de su comunidad de la siguiente forma:

“El abuelo Ignacio como él es medico tradicional y a él la medicina se la enseñaron sus abuelos, digamos que de generación en generación se ha ido transmitiendo ese conocimiento, pero no era digamos como tan visible en un momento dado. Sino que ellos generaban sus prácticas, hacían su trabajo, pero digamos con algunas familias.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

En este párrafo ella muestra como su abuelo medicinal es una persona que ha sido formada dentro de su cabildo y desde allí ha impartido un saber. Ello hace de la medicina dentro del Cabildo de Suba una práctica legítima y socialmente aceptada.

En cambio, para Pueblo Nación desde la mirada de la abuela Yanguma:

“lo más importante es que yo me reconozca como nativo, que es lo más importante, que yo me acepte como nativo y empezando desde ahí sé que es lo que sé de medicina, porque la medicina es algo muy extenso y así como es nuestra Icha Gaia, nuestra madre tierra, así es de extensa la medicina y piense en conocer cada una de las plantas y saber para qué se pueden utilizar dentro de las comunidades.” Yanguma 13 de Septiembre de 2012

Este relato de la abuela nos presenta la medicina como un campo extenso que quien decida reconocerse como muisca debe entender el por qué y para qué de las plantas sagradas dentro de la colectividad.

“bueno, para nosotros las personas que imparten medicina en este momento en la comunidad son los mayores, el abuelo Suaga Gua, el abuelo Nemequene, la abuela Yanguma, la abuela Yairsa y el abuelo Florentino y para implementarse o para prepararse hay que andar con ellos, aprenderles y tratar de descubrir el don que hay en cada uno para ver si le corresponde la medicina o no, la medicina la pueden impartir porque son aquellos los que se preparen y tengan el don para hacerlo, porque es diferente tener solamente el conocimiento de las plantas medicinales y todo eso, pero hay que tener el don de ser curador, ese de ser sanador dentro de la comunidad y eso se descubre a través del hacer y caminar con los mayores.” Oscar 13 de Septiembre de 2012

El abuelo Oscar de otro lado nos define la medicina como un servicio, un don que tiene la persona de impartir después de caminar y aprender por un tiempo prudencial con los mayores. Es allí donde se adquiere el conocimiento pleno del tabaco y hayo en todas sus presentaciones.

Teniendo en cuenta los esquemas de percepción de ambas partes sobre el tema de la medicina, el debate gira en torno a nuestro parecer a la legitimidad de su uso, es decir, quién puede denominarse abuelo medicinal, qué usos son los adecuados de las plantas y de las herramientas espirituales. ¿Por qué decimos esto? Tomamos como punto de partida nuestra interacción con ambas comunidades y en el caso de Cabildo es evidente que el tema de los poporos es punto de referencia para justificar su actitud frente a Pueblo Nación. Esto sucede debido a que ellos mismos definen al otro como un blanco con deseos de ser indígena y de copiar sus usos y costumbres.

El uso de la medicina ancestral hace parte del proceso de reconstrucción de la etnicidad para las dos comunidades, sin embargo para el Cabildo Muisca de Suba dicho proceso hace parte de la memoria ancestral y debe ser adaptado a su cotidianidad actual.

Mientras tanto, para Pueblo Nación - Muisca Chibcha de Bacatá el uso de las plantas medicinales está ligado al proceso de recomposición y son indispensables para mantener la conexión con lo espiritual sin realizar mezclas con el pensamiento occidental.

Las dos comunidades conocen cuales son las plantas que se usan para su medicina, pero se conciben de diferente manera. Para ambas partes, ellos consideran que el otro realiza sus usos de manera incorrecta, lo cual arraiga la confrontación y ratifica su percepción.

Usos y Costumbres

¿Qué son usos y costumbre? son las prácticas sociales de los nativos que están directamente relacionadas con la medicina, las herramientas espirituales, la lengua, los espacios de interacción y convivencia para el intercambio y producción de saberes.

Dentro de esta palabra analizaremos las diferentes posturas sobre la implementación de usos y costumbres dentro del pueblo muisca.

Como primera medida, tenemos a Heesen Yopasa, que pertenece al Cabildo Muisca de Suba y es un joven con mucho liderazgo dentro de su comunidad, participa de varios procesos con el Estado para visibilizar la población, pertenece a un grupo musical llamado Muisca Fuchunsua, el cual realiza Metal hecho por indígenas, con letras que transmiten su cultura bajo las fusiones de ritmos contemporáneos como el metal. La banda también realiza versiones acústicas más cercanas a su cultura, sin embargo, el hecho de involucrar ritmos extranjeros ha dado espacio para señalamientos.

Heesen, también hace parte de un grupo virtual en Facebook Anti Pueblo Nación – Muisca Chibcha y es uno de los principales opositores a la idea, aunque está consciente de la importancia de una recomposición y una re significación de su pueblo, asegura que el trabajo realizado por Pueblo-Nación está fuera del contexto de la modernidad.

Para él los usos y costumbres significa:

“usos y costumbres...tienen un valor de memoria y de aprendizaje... porque uno aprende muchas cosas, aprende artes, oficios, a tejer, a manejar el barro a hacer muchas cosas y la expresión. También, en la producción, en la agricultura, que en este momento

se hacen, aunque algunas personas lo hacen por aprender, como que se interesan por ese oficio pero en realidad aquí no es que haya mucho espacio para poder practicar la agricultura, porque lo verde aquí ya se está acabando...” Heesen 6 de Noviembre de 2011

Para el cabildo en palabras de Heseen, es difícil mantener una tradición antigua donde la comunidad tenía conocimiento del agro por su cercanía a la tierra, pues están consientes que el muisca paso de ser campesino a vivir en la metrópoli donde el acceso al campo es más difícil, donde la comunidad tiene que desempeñar cargos diferentes que lo alejan del uso de las plantas y de sus herramientas. Pueblo Nación por su parte, considera que hay que mantener los usos y costumbres a pesar de la modernidad, sobre todo por el significado espiritual que tiene la medicina en ella.

“Nosotros las recordamos, las manteemos como por conservar una memoria, que no las podemos aplicar ¿por qué? por que el sitio ya no da, nosotros no podemos volver siglos atrás y volver esto el paisaje rural que era y otras pues tratamos de las, pues a esta época, es una cuestión de adaptación, no es que las personas desaparezcan, si no que hay que adaptarlas” Heesen 6 de Noviembre de 2011

Como resultado de la urbanización él afirma que retomar los usos y costumbres es una tarea complicada debido a las exigencias de la sociedad moderna, que se han intentado crear espacios para continuar con sus prácticas indígenas, pero que es necesario adaptarlas a la visión de la urbe.

“para nosotros la espiritualidad es otra cosa en donde no existen esos tipos de conceptos, de modismos, de tribus urbanas o formas de expresión por donde se cambia el tabaco por marihuana y la chicha por el aguardiente. Eso hay que revisarlo y sin ningún temor a nada. Entre más abierta sea la vaina y más frentera para todos los grupos muisca, mejor.” Suaga Gua 17 de Agosto de 2011

En cambio para el gobernador de Pueblo Nación no se debe permitir la mezcla de lo occidental con lo indígena porque tiende a deformar sus prácticas sociales y lo muestra como un acto reprochable y de degradación del muisca

“el espíritu, la naturaleza, las plantas sagradas, que cada quien tiene sus propias plantas, la cosmetología del territorio espiritual, los calendarios, si, una retroalimentación de los interculturales y cuarto lo espiritual si, donde aparece la revelación por que el poporo, o sea algo tiene que suceder con ese poporo en ese muisca, el que sea algo tiene que aparecer en su corazón y en su mente en su sueño, eso es lo espiritual hay una revelación. En eso, yo sustento la recuperación si se puede decir de lo muisca y cómo mediante pueblo nación. Tejido social en lo espiritual, sí. Entonces dónde viene a parar la re significación, ¿no?, entonces significa territorio. Las proponía, re-significaciones, los mitos, el uso de la chicha, las plantas pero por aquí en todas estas casas la gente tiene su chichería en la casa, su guarapería y empieza la gente a bajar de la montaña. No tienen más problema de alcoholismo, me preocupo yo, voy en lucha de lo muisca acá hay una chichería donde yo tengo el pendón de Pueblo Nación de allá baja la gente y dicen; a somos muiscas, a bien interesante ese ejercicio etnográfico y son los viejos sí, lo etnográfico” Xieguazinsa 18 de Diciembre de 2011

Acá Xieguazinsa nos explica la importancia de recuperar, re-significar y recomponer los usos y costumbres porque finalmente ese es el sustento del tejido social y del ser muisca. Mientras que para el cabildo el proceso de recomposición debe esperar por la medicina un tiempo más. A pesar de que es importante, ellos consideran no estar preparados para usarla, por lo que acarrea la modernidad o porque hay que ordenar su casa primero, para ellos el muisca de ahora pertenece a la ciudad y dentro de su proceso de adaptación cultivar y usar medicina de la tierra es complicado, por lo que han decidido desplazar el tema de uso, transformarlo y convertirlo en algo histórico.

Las interpelaciones sobre el tema por las dos comunidades con las mismas se atribuyen a procesos diferentes que dificultan la comunicación, alteran las percepciones del otro y los esquemas cognitivos.

CATEGORÍA 2: PALABRAS DIFERENTES

En esta categoría encontraremos que las dos comunidades tienen formas distintas de enunciar un mismo proceso o significado, lo que hace que la comunicación entre ambas sea difícil y como resultado se genere rechazo a cualquier tipo de acercamiento o trabajo. La

categoría permite identificar como se define al otro y la polarización que se ha generado. Todo ello definido desde Pearce and LittleJhon

Comunidad, Sistema, Espiritualidad

Rápidamente definiremos comunidad como un conjunto de personas en función de un trabajo mancomunado. Sistema, es concebido por ellos como un subgrupo de un grupo el cual tiene labores en pro del bienestar de la comunidad y ritual espiritual como aquellas ceremonias características de su etnia.

En el esquema de percepción en cuanto a lo muisca y la recomposición es distinto para las comunidades, mientras que en grupo trata de llegar de lo moderno a lo tradicional para no dejar perder su cultura, el otro grupo pretende transformar todas sus costumbres, adaptarlas a la modernidad y comenzar un proceso de reconstrucción de la historia de los antepasados sin que esto implique cambios en sus nuevas estructuras y formas de vida.

“es que lo espiritual también se está viendo de una manera transgiversada, bueno esto esta patas arriba, en las creencias de la gente, en lo espiritual, entonces lo espiritual es más eso compartir, el trabajar la tierra en grupo, el tejer, la música, es un ritual espiritual que entre jóvenes lo sentimos fuertemente, el deporte también es algo espiritual, de pronto para nosotros también es importante y todavía lo practicamos y también es algo espiritual, cuerpo y espíritu y para nosotros es lamentable que es algo que no se está trabajando mucho, el deporte para la gente no es algo espiritual mientras que para nosotros si hay incluso, en el pasado se sabía que había torneos y las carreras, los relevos entre los cerros ... el mismo turmequé, todo eso, eso es una manera de cultivar cuerpo y espíritu, eso no lo ven ahora, el cuerpo eso no...entonces eso para mí es espiritual, labrar la tierra, compartir con las personas , la integración, la comunicación eso es espiritual, no hay que ponerle tanto disfraz y tanta bobada...” Heesen 6 de Noviembre de 2011

De nuevo el planteamiento de Cabildo es que más que entrar en un plano de lo espiritual es encaminar a la comunidad a establecer una unidad desde lo música, el deporte, el trabajo y la comunicación entre ellos. Para Heseen esa es otra manera de enriquecer el espíritu y unificar a la

comunidad bajo una visión sin entrar en el plano de la performance, que es vista por él como una “bobada”.

De otro lado, la idea de un Pueblo Nación amplio e incluyente bajo el uso y las costumbres ancestrales es algo que al Cabildo Muisca no le interesa, pues su proceso de recomposición esta mediado por prácticas propias del proceso de globalización, que no les permitiría realizar a cabalidad el trabajo de los abuelos en el plano de lo espiritual o en lo cotidiano, como es el uso de un atuendo, las reuniones para compartir la palabra o el uso de las plantas como medicina. Pero si tienen como fundamento el concepto de pueblo articulado a las dinámicas modernas, es decir, muestran un total desacuerdo a los planteamientos de Pueblo Nación – Muisca Chibcha, porque para ellos el pueblo aparece con la unificación de los cinco cabildos legalmente constituidos y reconocidos orientados desde la estructura occidental con independencia en su trabajo.

Por otra parte tenemos la posición de Pueblo Nación quien nos dice:

“entonces yo creo que no hay muisca – pueblo como tal, todavía no hay. Lo que hay es sistemas muiscas. Esta el sistema muisca de Sesquilé, el sistema muisca de Chía, el sistema muisca de Cota, el sistema muisca de Suba, el sistema muisca de Bosa, el sistema muisca de Bacatá, el sistema muisca de Pueblo – Nación. Cuando esos pueblos, sus autoridades espirituales y civiles se reúnan, algún día, y determinen qué es lo muisca, yo creo que podríamos hablar unificadamente qué es ser muisca, pero para nuestro entender ser muisca hoy es aquel que se auto-toma la autodeterminación de ser, identificarse como una persona raizal de esa comunidad.” Suaga Gua 11 de septiembre de 2012

En este fragmento de la entrevista con Suaga Gua nos demuestra que para él el cabildo es un término ligado al de sistema; un grupo de personas encaminadas a un trabajo comunal. Además, ve a los cabildos como conjuntos aislados que configuran una etnia y que cuando todos se sienten a debatir y definir parámetros comunes allí conseguirán la unión del pueblo ancestral.

Por último, las palabras diferente con conceptos similares, miradas desde la teoría de Pierre Bourdieu, nos invita a señalar como todos los actores del conflicto entienden los conceptos de acuerdo a su espacio social y a su vez a gestionar escenarios de conflicto.

CATEGORÍA 3: HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS

Esta categoría nos permite realizar la línea de tiempo de la historia social del conflicto.

La tercera categoría vista desde Pearce and LittleJhon consiste en contar o más bien narrar las cosas, los hechos y sucesos que se desarrollaron a lo largo de los años en donde se han construido las organizaciones quienes se encuentran inmersas en este conflicto; Cabildo Muisca de Suba y Pueblo Nación – Muisca Chibcha. Pues cada una desde su percepción de la historia y de los acontecimientos ha logrado justificar sus acciones y su posición dentro al conflicto existente a partir del pasado.

Para empezar, el conflicto actual radica expresamente en la realidad de la localidad de Suba. Uno de los líderes implicados, Suaga Gua, quien provenía de procesos de protección ambiental en la localidad de Engativá; se integró a los procesos del Cabildo Mayor de Suba aproximadamente en el 2007, convirtiéndolo en un nuevo integrante del grupo de recuperación cultural de la comunidad sin dejar de ser una persona externa a ella, relacionado a los procesos de recuperación de las costumbres de lo indígena tanto en los espacios del cabildo como en los espacios de Pueblo Nación Muisca Chibcha.

De otra parte, el Cabildo de Suba se encontraba en el proceso de conformación, afianzamiento de la comunidad y de trámite de reconocerse ante el Ministerio del Interior como cabildo indígena. Allí se manejan los procesos burocráticos para lograr un reconocimiento de parte del Estado, bajo los lineamientos planteados por el señor José Antonio Torres, quien inició el proceso de reconstrucción de la cultura, costumbres y de ordenamiento territorial.

La intervención de Suaga Gua justifica la existencia de las costumbres de los muisca dentro de los cabildos y muestra los procesos de recuperación, resignificación y recomposición por parte de Pueblo Nación. En palabras de su gobernador, éstas han podido ser aplicadas por los demás cabildos porque ellos les han enseñado a los demás a ser muisca en sus prácticas. Por tanto, la interventoría de Suaga Gua en los procesos culturales del cabildo de Suba es fundamental para el escenario del conflicto.

“Es simple, si tú haces un análisis desde el 91 hasta la fecha de hace 6 años, ¿por qué los cabildos no se pronunciaron sobre ley de origen? ¿Por qué los cabildos

registrados ante el Ministerio del Interior, no reconocidos sino registrados ante el Ministerio del Interior no se pronunciaron sobre la ley de origen? Solo se pronuncian cuando se pronuncia Pueblo Nación- Muisca Chibcha, no aparecieron sus consejos de mayores, hasta que después del consejo de mayores del Pueblo Nación-Muisca Chibcha aparece, no tenían sus cismuyes desarrollados. El único que tenía un cismuy medianamente desarrollado a lo muisca era Cota y Sesquilé, pero cuando aparecen los cismuy en Chía, Suba y en Bosa, pregunto yo ¿no?” Suaga Gua 4 de Noviembre de 2011

Lo anterior desde la mirada de Suaga Gua invita a los cabildos a reflexionar cuándo se empieza a hablar de lo muisca con usos y costumbres, y allí mismo él dice que desde la aparición del Consejo de Mayores de Pueblo Nación es que se empezó a hablar del tema al interior de los cabildos reconocidos por el Ministerio del Interior, antes de ello ese tema era ajeno.

Pero las percepciones frente a los procesos de reconstrucción de la etnicidad, no provienen únicamente de las relaciones que tiene la persona con los procesos, sino también con la relación existente de las personas con las comunidades, con el territorio y demás factores que hacen valederos los cuestionamientos que hace la comunidad del Cabildo de Suba, pues a pesar de ser un Cabildo joven ha iniciado unos procesos de apropiación de su cultura, han tenido una claridad de que el territorio hace al muisca y permite los espacios de trabajo a cada uno.

“Lo que tengo conocimiento es que en un momento dado se acercó al gobernador Antonio Torres que en ese entonces estaba a cargo, le pidió el favor de que firmara, no sé como fue el tema, pero él dijo que venía de Cota, Chía, Sesquilé de otras comunidades que eran hermanas de nosotros y que ellos lo habían enviado para hacer un trabajo cultural y no sé qué. Entonces el gobernador le dijo claro si, vamos a trabajar con el tema cultural y le dieron una certificación para que trabajara el tema cultural, pero dejando claro que no es de este territorio y de nuestra comunidad muisca. Incluso creo que hace quince días recibí un comunicado que en el espectador él había publicado un tema que él era el chyquy muisca de suba ¿Cómo así? si ese señor ni lo conocemos, yo llevo tres años como gobernadora, pero he hablado una vez con él, donde dejé como mi posición clara como gobernadora y autoridad, y digamos no... no lo conozco entonces no

puede venir a atreverse a decir que es chyquy cuando no lo conozco...” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Sobre la base del mismo hecho de que Suaga Gua hizo parte del trabajo de recuperación cultural dentro del cabildo como gestor, la interpretación del suceso con su respectivo sujeto, desde el esquema de percepción de la gobernadora, él es descrito como un agente externo a la comunidad, quien no pertenece al territorio ni a la etnia. Por otra parte, en el instante en el que Suaga Gua se autodenomina chyquy en un medio nacional provoca reacciones dentro del cabildo y Miriam como gobernadora de éste se manifiesta con un comunicado donde explica la no vinculación de él dentro de su comunidad descalificando sus declaraciones.

Aunque los procesos de reconocimiento de las comunidades han partido desde la iniciativa de personas particulares que buscan hacer evidente la existencia de los muisca con el afán propio de levantar su etnia, entre los líderes de cada parte existen diferencias y de cierta manera el señalamiento y la predisposición frente a lo propuesto por un sujeto en particular, en este caso el trabajo realizado por Suaga Gua.

“yo les ayudé a hacer los estatutos de acá, del cabildo, pero por aquello de lo político, los celos y toda la vaina, nosotros quedamos excluidos y desde ese momento no volvimos a relacionarnos con el alcalde, se perdió toda comunicación con los Quichua, con el cabildo de Suba, con todos.” Suaga Gua 17 de Agosto de 2011

Además, estos señalamientos trajeron consigo rupturas entre Pueblo Nación y Cabildo.

Por tanto, el proceso de construcción del cabildo de Suba, tuvo influencias tanto de los demás integrantes de los cabildos reconocidos a nivel distrital, como el acompañamiento de las personas mayores que tenían el conocimiento de los procesos sociales y políticos que hacían parte de la comunidad antes de ser absorbidos por el proceso de crecimiento urbano.

“Entonces lo que yo hice con él (José Antonio Torres – Ex Gobernado Cabildo de Suba) fue co-ayudarle de alguna manera para que el cabildo tuviera otra forma y otra estructura e incluso para que funcionara la oficina donde hoy en día funciona. Eso fue por iniciativa que se hizo con él y el cabildo y personas que colaboraron para que se

podiera darle una figura de cabildo en lo que corresponde realmente a un cabildo.”

Suaga Gua 11 de Septiembre de 2012

Suaga Gua nos cuenta como él apoyó el proceso de organización del Cabildo de Suba con el antiguo gobernador, pero al cruzar testimonios nos damos cuenta de que Miriam invisibiliza esta ayuda y protege su posición como gobernadora reiterando que él no hace parte de su comunidad.

Los procesos de activación de la dinámica cultural y política del cabildo, fueron la base para iniciar el camino de la construcción de la unidad del colectivo de nativos que daría como resultado un cabildo condensado. Sin embargo, como en los procesos sociales existen las fragmentaciones de las comunidades, donde se crearon rumores que comenzaron a entorpecer los procesos culturales llevados a cabo por Suaga Gua.

“Suaga Gua había trabajado con Antonio , dijeron que se había robado unos telares ...entonces como así , no que sobraron estos telares y yayo vi que , dijeron que Suaga Gua se había robado unos telares yaquí están todos los proyectos que se han hecho y se ha beneficiado es el cabildo. A mí me han dado el aval yo he hecho toda la gestión yo creo que se habrá ganado unos pesitos que no está mal” Xieguazinsa 18 de Diciembre de 2011

Otra manera de justificar el conflicto es recordando cómo ha sido el trato en el pasado, en este caso, al abuelo Suaga Gua se le culpa del robo de unos telares y con ellos se pretende colocar en tela de juicio su gestión.

Durante el proceso de búsqueda de un reconocimiento tanto por parte del Estado como de las demás comunidades, los cabildos de Bogotá y Pueblo Nación – Muisca Chibcha habían aceptado la propuesta realizada por la ONIC para integrar sus comunidades. Se supone que Pueblo Nación asistiría en calidad de observador al foro, pero los integrantes de las comunidades de Suba y Bosa, que hacían parte de los invitados para participar directamente en la toma de decisiones, optaron por bajar al abuelo Xieguazinsa del bus en el cual se encontraban quienes asistirían a dicha reunión. Este tipo de acciones hace ver que la etnicidad es algo por lo cual se

lucha y se hace respetar en todas las instancias, a tal punto que las personas son expulsadas de los espacios en los que se encuentran quienes se llaman verdaderos nativos.

“La ONIC está ahorita en conflicto con nosotros, porque tiene que desarrollar esa parte del conflicto, en qué está, que la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, nos invitan a nosotros a ser parte de las mesas de diálogo, como lo son las mesas de concertación y nos invitan a la mesa de centro-oriente y resulta que los cabildos llegan allá y dicen “ellos no pueden subir al bus” Suaga Gua 17 de Agosto de 2011

Si bien los líderes de las comunidades se sienten agredidos al momento de poner en tela de juicio el proceso de reconocimiento y de reconocimiento de sí mismos como muisca, ven en los hechos públicos cómo una manera de hacer evidente la diferenciación y la poca empatía que existe entre los líderes de la comunidad coartando las posibilidades de participación de quienes en su concepto no son en verdad muisca.

“Yo no estuve ahí pero yo lo aplaudí y dije si hubiera estado lo haría. Y del espectador que sacaron una notificación diciendo que él era el chiquy de la comunidad muisca de suba, entonces yo coloqué un comunicado vía correo electrónico al gerente diciéndole señor gerente quiero recordarle que él no es de mi comunidad, no es de mi territorio, la comunidad no lo conoce, no ha hecho ningún trabajo, llevo tres años como gobernadora y no he tenido ningún tipo de contacto con él y no tiene ningún tipo de representación con mi comunidad.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

De nuevo, en palabras de Miriam sale a relucir la pertenencia del nativo con el territorio como argumento para descalificar al otro.

Otro hecho en el que se hace evidente las acciones en contra del otro, sus formas de entender las costumbres y de trabajar por la comunidad son las de tipos axiológicos, reflejadas de nuevo en un caso que tuvo lugar en el mirador de los nevados, donde se realizaban prácticas de consumo de yagé. Dicho caso fue informado por parte del Cabildo a las Autoridades Locales donde avisa que esas prácticas no son de los integrantes de su cabildo. Esto sustenta de nuevo las formas de invisibilización y deslegitimación por parte de Cabildo hacia Pueblo Nación.

“nosotros hicimos un comunicado hace dos años, porque él estaba en el parque mirador de los nevado, estaba dando yagé. Y yo mandé un comunicado diciendo pilas señor alcalde, dejo claro que eso no tiene nada que ver con la comunidad indígena muisca de suba. Nosotros no avalamos todo ese tipo de cosas. Además, porque el yagé no es muisca. Si yo me identifico como muisca ¿cuál es mi planta sagrada? mi planta sagrada es el tijiui, el tabaco, el arrayan, pero yo no puedo ir a hablar de otras cosas que yo no conozco.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Aquí se hace evidente una vez más como la relación indígena - territorio es la manera de descalificar las acciones del otro apelando al pasado. Esto lo reitera Miriam en su entrevista y señala como el yagé no es una planta nativa del territorio y está siendo presuntamente utilizada por una organización muisca. Y ella de manera repetitiva expresa su no vinculación con ellos, pero muestra el hecho como un acto peligroso.

De otra parte, uno de los señalamientos más directos que existen en los testimonios recogidos en las entrevistas, el cual logra fundamentar la poca aceptación que tiene dentro los líderes del Cabildo Suaga Gua, puede llegar a ser planteado como un inicio para confrontación directa entre los líderes de las comunidades, pues hay una razón de fondo para creer que no pueda ser aceptado Suaga Gua de dentro de esta comunidad.

Según él el cabildo tiene razones de fondo para evitar su incursión en la comunidad y en palabras del abuelo es la siguiente:

“El de siempre, que me robé una plata, pero no me han comprobado, pero es que son hechos contables, con pruebas y todo, a mi me pagaron por la coordinación de ese proyecto, ahí están los documentos, hay un producto y hay un paz y salvo con la secretaría de ambiente.” Suaga Agosto 17 de 2011

Dentro de las diferentes percepciones del conflicto, de nuevo sale el tema de la gestión cultural de Suaga Gua y en palabras de él mismo tiene entendido que cabildo lo culpa de robo, pero dentro de su relato se defiende diciendo que no existen pruebas de dicho acto. Por el contrario, sustenta su posición con los paz y salvos expedidos por la secretaría de ambiente y desmiente lo dicho por los líderes de cabildo.

Aunque existen más señalamientos fuera del territorio, aunque existen dudas de la veracidad de la información, no se han tomado medidas frente a las acusaciones que se han levantado en contra de Suaga Gua.

“Por otras comunidades y autoridades indígenas que se han sentado con nosotros a contarnos a nosotros lo que ha pasado. Sé que tiene una denuncia por una violación a un menor en Soacha. Y eso no lo comparto, porque eso no es ser indígena. Yo soy una mujer, pero uno debe respetar al otro ser humano, tenemos diferencias de pensamiento pero hay que respetar al ser humano, hay que respetar al niño, hay que respetar al hombre, al papá, al abuelo...” Miriam 30 de Septiembre de 2011

A parte de tener como punto inicial del conflicto la gestión cultural de Suaga Gua, se soporta la actitud negativa de Cabildo hacia Pueblo Nación en comentarios de otras comunidades y autoridades indígenas donde a él lo señalan como un abusador sexual, dentro del relato se recrimina el hecho y se complementa con la frase “eso no es ser indígena”, sustentando un posición radical en el escenario.

Aunque han existido espacios de concertación y de trabajo entre los líderes de las comunidades, existen percepciones y predisposiciones que no facilitan el espacio de diálogo para superar estas diferencias, sin olvidar las particularidades de cómo se percibe el manejo de las herramientas espirituales, lo cual lleva la confrontación a un nivel mucho más alto, pues no es sólo la diferencia desde la concepción de la historia, sino también en los procesos de mantener vivos los usos y las costumbres de su etnia.

“Cuando yo empecé a hacer esos círculos de palabra, tuve la oportunidad de estar en dos círculos de palabra con ese personaje. Un abuelo me dijo, gobernadora cuando se siente con él cierre su cuerpo o sino la vuelve ropa de trabajo... entonces, él me enseñó como tenía que cerrar mi cuerpo y efectivamente me di cuenta de algunas cosas en ese espacio.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Otro método de desmeritar a Suaga Gua desde hechos pasados es apelar a lo desconocido, por ejemplo el hecho de cerrar el cuerpo para no ser dañado como indicador de desconfianza

hacia él y entregándole cualidades ocultas y dañinas en el plano espiritual. Todo ello se convierte en un hecho más dentro de la historia y ratifica esquemas percepción.

Por otro lado nos encontramos de nuevo dentro de esta categoría de análisis con el tema de las herramientas espirituales y en palabras de Miriam expone lo siguiente:

“El tema del poporo me parece gravísimo que irresponsablemente, tengo conocimiento por autoridades que a veces nosotros nos sentamos a dialogar de ese tema, porque estos personajes llamaron a un Mamo de la sierra y usted sabe que a veces necesitan cosas, entonces le dicen venga que necesitamos que entregue cinco poporos y lo cogieron... y lo cogieron y le dieron... y terminaron entregando veinte poporos.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Según ella de nuevo la incursión de Pueblo Nación produce una nueva confrontación entre ambas partes a raíz de la venida de un Mamo de la sierra, quien le entrega a Pueblo Nación unos poporos mediados por el factor económico. Aquí se narra el hecho como un acto grave e irresponsable de como Pueblo Nación buscó a un Mamo y lo convenció de la entrega de una herramienta espiritual. Esto dilata el conflicto y confirma las partes en choque.

Los conflictos han llegado a niveles tan altos que se han cerrado espacios en los cuales Pueblo Nación - Muisca Chibcha compartía sus círculos de palabra.

“La Maloca se cierra por orden del nuevo director del jardín botánico...la mano derecha de Ati Quigua, lo que ellos hicieron fue tomarse la dirección ... porque ha estado en todos los procesos tanto ambientales como culturales de la ciudad.... entonces ahí sale el antiguo director y entra Camilo Garzón...entonces ellos querían reestructurar todo lo de la maloca y lo del jardín botánico y que la maloca es un proyecto cultural ...estuvimos en varias reuniones y simplemente no avisaron ni nada si no que ya cerraron y no dejaron entrar a nadie....nosotros nos seguimos reuniendo en el jardín botánico un tiempo esperando una respuesta del director y quedamos en que nos avisaban ...pero esta es la hora que no nos han avisado nada....” Xieguazinsa 15 de Junio de 2011

Dentro de nuestro análisis encontramos otra razón interesante del conflicto. La intervención de terceros es un factor determinante de interpretación del otro. Su oportuna o

inoportuna mediación agudiza la relación de choque entre ambas partes. Y para este instante, Ati Quigua miembro de la ASCAI de la comunidad aruaca (organización de pueblos indígenas), y el director de turno el Señor Camilo Garzón tomaron la decisión de cerrar la maloca del Jardín Botánico, lo cual es interpretado como un acto en contra de Pueblo Nación en detrimento de su proceso de reconocimiento y unificación del pueblo muisca. Cabe resaltar que Pueblo Nación no es un cabildo legalmente constituido bajo los parámetros del Ministerio del Interior, sino éste es un proyecto de unas personas que auto-reconociéndose como muisca y nativos del territorio buscan recuperar la etnia en tiempos presentes.

Los hechos históricos son los definitivamente justifican y capitulan a la oposición al momento de sentirse afectados por éstos.

A pesar de conocer varios de los hechos puntuales que se han tocado en este proceso de reconstrucción de la historia del conflicto, los cuales justifican el hecho de presentar al otro a lo largo de años dentro de un conflicto a nivel intra-étnico, no existen señalamientos que en verdad demuestren las razones o causas por las cuales los líderes de Suba hacen señalamientos negativos en contra de Suaga Gua. Las dinámicas del conflicto van desde los rumores y especulaciones de parte de personas puntuales de cada organización. Da la impresión de que las comunidades han decidido tomar una actitud negativa frente al otro, eso sin tener en cuenta la constante intervención de terceras partes que han intentado bien sea, crear un acuerdo entre éstas o agudizar el conflicto entre las dos colectividades muisca de Suba.

CATEGORÍA 4: MEDIACIÓN DE TERCEROS

En esta categoría entenderemos las implicaciones que tienen las intervenciones de terceros en un conflicto, lo cual es señalado o visto por cualquiera de las dos partes como un factor negativo que incrementan los choques de sentidos según la perspectiva de Pierce and Little Jhon.

Oscar, es el actual secretario de Pueblo Nación – Muisca Chibcha de Bacatá, es un líder muy importante en la comunidad, él está encargado de mantener la información entre los integrantes de la comunidad, también está empapado de la situación actual del conflicto y ha conocido por de la intervención de terceros por boca de los abuelos, como la del Taita Orlando

Gaitán, líder de la fundación Carare y mediador en un punto de la historia entre Cabildo de Suba y Pueblo Nación.

“al abuelo lo conozco de vista y no he hablado tampoco con él, pero sé por comentarios e historias de los abuelos que se hicieron muchas reuniones buscando esta unificación pero que después de tantas reuniones no se logró lo que se esperaba porque cada uno quería hacer por su lado, porque cada uno quiere tener la última verdad.”
Oscar 13 de Septiembre de 2012

Las dos comunidades han tenido acercamientos que buscan la integración y la recomposición del pueblo muisca, sin embargo la diferencia de conceptos, el trabajo de personas externas a las comunidades y la mediación de terceros han sido señaladas y han provocado que la brecha entre un proceso y el otro sea cada vez más amplia. El abuelo Oscar relata como esas reuniones no aportaron a la solución del problema, sino por el contrario fue un escenario donde los sujetos evidenciaron sus posiciones e intereses dejando como resultado un tiempo perdido.

Diferencias en los conceptos han tratado de ser mediadas en varias ocasiones por actores cercanos a las comunidades. Sin embargo, estas se han asimiladas negativamente, y han justificado actos que desde el discurso le quitan derechos o desmeritan al que es definido como el otro.

Tanto el Cabildo Muisca de Suba como el de Pueblo Nación- Muisca Chibcha, han permitido que exista mediación de terceros en su conflicto, de nuevo aparece el Taita Orlando.

“llega después de la crisis que hay con el tema de Ati Quigua, de la ASCAI donde se sabe que ya hay dificultades y bueno él entra ahí a hacer como un, por decir algo un mediador, qué no sé hasta qué punto realmente se hace mediación... se busca hacer el encuentro entre muiscas, pero no pasa nada. Lo que se reúnen son los líderes y no el pueblo. Y los líderes no representan a muchos. Yo no entiendo si realmente los lideres que van a esos encuentros en representación de toda una comunidad o simplemente se auto-representan ellos a nombre de una comunidad.” Suaga Gua 11 de Septiembre de 2012

Desde otra perspectiva como la del abuelo Suaga Gua se presenta una visión negativa de la mediación hecha por el Taita Orlando, a quien entre comillas se le denomina mediador, pero que en materia de resultados no presenta ningún indicador. Además, se pone en duda la actitud de los representantes del cabildo afirmando si realmente ellos hacían presencia por intereses personales o por los intereses colectivos.

Otra interpretación del mismo suceso es expresada por la abuela Yanguma quien dijo:

“Pues el Taita Orlando hizo varias reuniones donde el objetivo era que nos pusiéramos de acuerdo todos los diferentes cabildos, lo que yo vi fue que siempre había el interés de quién iba a liderar el pueblo y cómo iba a liderar al pueblo, entonces cuando hay como esa competencia, como lo dijeron las ancianas de hace 2.000 años que había esa diferencia. Entre los mayores competir a ver quién tiene la verdad, que simplemente la verdad es de cada uno... yo vi una como competencia entre mayores y eso no debió ocurrir porque realmente las cosas no son así dentro de en una comunidad” Yanguma 13 de Septiembre de 2012

Este testimonio nos apoya en la concepción de que la mediación de terceros es vista como un factor negativo por las partes en conflicto, ya que al final la intervención del Taita Orlando no trajo consigo la solución. Y desde el esquema de percepción de la abuela Yanguma este fue un espacio donde cada líder presentó su verdad e hizo de éste un dialogo de competencia por legitimar quién es muisca.

Desde la mirada de Xieguazinsa la mediación fue:

“Entonces nosotros nos dejamos ahí, y nos confiamos en el taita en su mediación, que a la hora de la verdad logró distanciándonos y él se montó allá en su cuento y no sé cuál es su película su interés allá. Desconozco por la distancia de todas estas cosas con ellos. Y esta es la hora que no se ha hecho el congreso, ahí entran unas cosas interesantes y es el tema de los Mamos, el tema de los Huitoto, el tema de los taitas del sur alrededor de Carare... y el taita toma como el rumbo de los hábitos reconocidos... pero en el templo del sol... se había acordado que se iba a hacer un encuentro con Suaga Gua y con Pueblo – Nación.” Xieguazinsa 18 de Diciembre de 2011

En palabras más o palabras menos, la intervención del taita Orlando distanció las conversaciones y finalmente él configuró y consolidó su proyecto personal bajo intereses desconocidos. Según el abuelo Xieguazinsa, se acordó una reunión entre Pueblo Nación y Cabildo con el compromiso de que el taita gestionaría ese encuentro, pero a final de cuentas esa reunión no se dio.

La mediación de terceras personas, ha sido vista en un inicio como una oportunidad, pero intereses de terceros en las comunidades o hechos del pasado que catalogan a estas personas como no aptas por alguna de las comunidades no han permitido el avance en una mediación. Además, de una predisposición de comunidades cercanas a el cabildo y de integrantes de él hacen que las reuniones sean infructíferas.

“perdóname lo yo te que voy a decir, pero yo no tengo por qué rendirle cuentas a ese señor que no conozco... yo le rindo cuentas a mi comunidad y yo con ella hablo, si. Y que hagamos un proceso de alianza en este momento... lo queremos como muisca es fortalecer y unir el pueblo muisca, eso es lo que queremos, pueblo muisca Cota, Suba, Chía, Bosa y Sesquilé.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

En conclusión, la intervención de mediadores ha generado polarizaciones frente a posibles escenarios de dialogo y sentado posiciones primordiales en contra de esclarecer los orígenes del conflicto.

CATEGORÍA 5: INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO

Esta categoría deja entre ver como todos aquellos procesos que han realizado las comunidades con el fin de la recomposición del pueblo muisca, han sido invisibilizados por el otro o simplemente no se comprenden sus actuaciones frente a lo muisca. Esta categoría se sustenta desde el modelo de Pearce and LittleJhon.

Las diferencias en los esquemas de percepción en las dos comunidades, han permitido que se creen discursos difusos y predispuestos a recalcar su desconocimiento por el otro, con el fin de desmeritar quien debe ser muisca en el espacio social.

“Yo no entiendo un muisca rockero metalero, hoy en día, yo no entiendo esa vaina, todavía no me cabe en la cabeza que eso es muisca así se cante en lengua y se haga todo en lengua, no eso no es muisca...” Suaga Gua 4 de Noviembre de 2011

Dentro de los parámetros de análisis de esta categoría nuestra intención es mostrar como la narrativa interpreta o desconoce la alteridad del otro. En el caso del testimonio de Suaga Gua, él no concibe en su esquema cognitivo la adaptación de su cultura con otras. Para él es difuso el panorama de metal muisca, lo cual arraiga motivos para sostener un conflicto intra-étnico. Toma como ejemplo su trabajo con la comunidad donde buscan conservar de manera purista los usos y costumbres. Como investigadores podemos contrastar la producción musical entre ambas comunidades y recalcar en la diferencia notoria entre las dos. En el ritual de la chicha de Pueblo Nación se acude al uso de un cuerno, un tambor y unas maracas que acompañadas de canticos en lengua chibcha brindan la leche de la madre tierra como ofrenda. En cambio, en el caso de cabildo el grupo de metal muisca “Muisca – Fuchunsua” hace una presentación en lengua muiscubum y en palabras de uno de los miembros del equipo de trabajo lo visto allí fue una:

“...presentación de los jóvenes y digamos que es un acto más, no hay una respuesta activa de la comunidad y al rato caen en cuenta que eso los interpela culturalmente. ¿Acaso el ser muisca es solo ser una estructura bien organizada y políticamente activos para buscar mecanismos de beneficio colectivo? Porque la puesta escénica en lo espiritual es bastante escasa.” (Diario de campo de Duván Vargas – 24 de Septiembre de 2011)

Por otro lado, Heesen no expresa directamente un desconocimiento del proceso de Pueblo Nación, narra desde su visión el estilo de trabajo de esta organización indigenista; término usado por él. Al mismo tiempo, él realiza señalamientos sobre sus prácticas internas donde se denota juicios de valor. En nuestra opinión, si existen vacíos en su narración lo cual demuestra incapacidad de comprender la realidad del otro. Ejemplos de ello, es cuando se refiere a la cantidad de integrantes de Pueblo Nación, como es la realización de círculos de palabra y el uso constante de diminutivos y despectivos para subestimar y desvalorar el trabajo del otro.

“No, es imposible. Uno habla de corazón, de indígena a indígena, no con hipocresía de indígena a indigenista. Igual eso ya va para demanda porque ellos igual

han difamado a la gente porque ellos a partir de hacernos sentir poca cosa ante la ciudad y ante muchas personas, como diciéndonos los indiecitos muertos de hambre que piden limosna, porque ellos nos critican a nosotros, el programa de Tamazo. Porque es que ellos no tienen abuelos muriéndose de hambre, no tiene familias que viven en casitas de palo y cartón en los cerros de Suba. A ellos no les importa eso, a ellos sólo les interesa sentarse a mambear y a hablar mierda, a ellos no les interesa el dolor de las personas, mientras ellos estén con su gente. Entonces, como pasa en el Tolima, allá hay unos encuentros entre unos cabildos pijaos y unos cabildos pijaos. Nosotros nos sentamos, como pasó en cierta época entre Muiscas, Muiscas, pero no nos vamos a sentar entre Muiscas e indigenistas y menos con gente que esto, que no es con gente que no es tanto identidad, esto es un negocio y un producto que se le vende a la gente, porque es que eso se le vende por intermediario hasta de paquetes turísticos, caminata, talleres de lengua a lo mal hecho, con tal de vender. Entonces si ustedes van a hacer eso, eso es como pérdida de tiempo porque esto se va a ir es a conflicto legal. No en este momento, tal vez más adelante. Pero lo que nosotros decimos: siete mil personas valen más que treinta, cuarenta hippies metiendo cosas, romantizado y tratando de negar la realidad, ¿sí? Una de las cosas que habíamos quedado que más a mí me escandalizó fue un pelado en Facebook, que Miguel Tolomeo, que trabajaba con ellos, que colocó en el perfil una frase que decía “estoy en la búsqueda de tener el equilibrio con la madre naturaleza. Ante este mundo caótico, ante este mundo llenó de dolor y desesperación, es mejor estar con los ancestros y huirle a la vida” Así escribe un drogadicto, no están en la realidad y para un indígena es mejor estar en la realidad, poner el pecho, caer en tierra, vivir la vida y lucharla” Heesen 6 de Noviembre de 2011

El reconocimiento de los líderes ha trascendido lo legal, pues son sus comunidades las que los empoderan. En las dos comunidades aplican el método de elección por consenso para elegir los dirigentes, siendo éstos los que no conciben la posibilidad de sentarse con alguien que para ellos solo es un indigenista a hablar sobre lo que le es propio, este es el reflejo de la postura del Cabildo de Suba. Además, En el caso del cabildo la mediación o la conversación entre las comunidades simboliza en el plano de las percepciones un reconocimiento al otro como par; el acto de hablar con alguien que se auto-reconoce como muisca pero que no tiene como

comprobar su linaje, puede verse como un acto de reconocimiento en lo simbólico a esa comunidad y más aún cuando se entabla conversaciones en torno a lo muisca y lo espiritual. En cambio, el desconocerlo no lo liga a su trabajo de Cabildo y afirma su posición de negación. Táctica que ha sido utilizada frecuentemente por los líderes del Cabildo.

“Con algunos líderes por diferencias personales, de pensamiento, de sentimiento o emoción que se han dado unas discusiones por internet, pero directamente que sea el cabildo el que haya tenido un conflicto conmigo directamente, no. No lo reconozco así.”
Suaga Gua 11 de Septiembre de 2012

Del mismo modo, dentro de Pueblo Nación se da el fenómeno de incapacidad de interpretar al otro. Se reconocen las disputas, hasta los escenarios donde esas pugnas se dan, pero desde el lenguaje se borra la existencia del mismo. El no reconocer un conflicto es desconocer sus causas y desdibujar a sus opositores. Lo traslada al plano de discusiones entre líderes por temas personales, de pensamiento, sentimiento o emoción pero no profundiza en las bases del conflicto ante la incapacidad de definirlo.

“Yo por ejemplo, no, desconozco que piensa la gobernadora de suba con respecto a lo muisca. Yo no sé. La he visto como dos o tres veces, en dos o tres eventos. En dos eventos puso una palabra ahí acusando, enjuiciando, pero nunca se esperó a la respuesta, se paró y se fue. O sea, incendia la película y se va.” *Suaga Gua 4 de Noviembre de 2011*

Además, la interpretación de los silencios y ausencias es tomada como base para legitimar sus posturas y descalificar al otro aludiendo a su ignorancia entre comillas de la postura de sus contradictores. Acto que ofrece un trasfondo de choque entre intereses.

“Yo hablé con él (Suaga Gua) personalmente y él me dijo que había hecho trabajo con mi comunidad y yo le dije que no lo conocía como indígena de mi territorio. Y me dijo es que yo vengo de Boyacá y le dije que pena con usted, pero yo reconozco un indígena nativo en mi tierra, de mi territorio. No puedo reconocer a alguien que llega a mi territorio. Yo reconozco a mis indígenas de mi territorio, de mi comunidad.” *Miriam 30 de Septiembre de 2011*

Nuevamente hace presencia en el escenario del conflicto el tema del territorio. Dentro del relato de Miriam es claro como apela al origen del indígena y como éste juega un papel trascendental dentro del reconocimiento de la comunidad muisca. Ella en alguna ocasión se encontró con Suaga Gua, en medio de la conversación surge el tema del trabajo en el pasado de él como gestor cultural en el Cabildo de Suba y sobre su lugar de nacimiento. De inmediato, la respuesta de ella es el no identificarlo como miembro de su cabildo por el hecho de no haber nacido en Suba. Esto nos indica que desde el esquema de percepción de Miriam se hace negación del otro al desconocerlo como nativo y desconocer su trabajo en el pasado con el Cabildo de Suba.

De otro lado, desde la opinión de la Abuela Yanguma se puede diferir que el no conocer el proceso del Cabildo de Suba impide comprender el trabajo, el tipo de organización y las posturas de ellos frente al tema de Pueblo Nación.

“realmente no puedo opinar nada porque yo desconozco qué están desarrollando y desenvolviendo el cabildo de Suba, entonces realmente yo no tengo conocimiento de lo que ellos hacen allá” Yanguma 13 de Septiembre de 2012

Es interesante ver como dentro de Pueblo Nación sus líderes principales desconocen el trabajo y el tipo de organización del Cabildo de Suba. Además, es destacable ver como investigadores la existencia de una rivalidad entre dos comunidades que sostienen disputas por el tema muisca y al mismo tiempo se desconocen. Se podría pensar que esto más bien es una estrategia para evadir el tema y fortalecer su posición como comunidad.

“El cabildo de suba... pues siento alegría que, siento que se organice y que trabaje, pero realmente no conozco de primera mano su trabajo y no podría, porque no he podido sentarnos juntos.” Oscar 13 de Septiembre de 2012

Para Pueblo Nación, conocer que piensa el cabildo de suba es importante, sin embargo aseguran tener el reconocimiento de su comunidad lo cual ya es suficiente, pero dentro de su desconocimiento florecen brotes de inconformidad frente a los procesos culturales del Cabildo de Suba. Aquí es donde nos preguntamos como equipo de investigación sustentado desde los testimonios, se supone que no conocen al otro pero están en la capacidad de refutar sus procesos

como organización, entonces ¿Cómo opinó sobre lo que desconozco? Es una contradicción bastante fuerte dentro de la información recolectada a través de las entrevistas y que a la fecha no hemos obtenido respuesta. Igual el desconocer es sinónimo de borrar y no aceptar el actuar del otro.

Por último Suaga gua expresa:

“Y específicamente en el caso del Cabildo de Suba tenemos problemas con los jóvenes por eso, porque no entiendo cómo violando la ley de origen y los procesos naturales vitales hoy en día podamos decir que somos muisca en una forma sincrética con todo el tema que tiene que ver la marihuana, la drogadicción y todo ese rollo y en especial la música.” Suaga Gua 11 de Septiembre de 2012

¿Qué podemos decir de ello? Simplemente lo dicho por Suaga Gua nos indica que él es quien conoce sobre el problema entre Pueblo Nación y el Cabildo de Suba. Él sabe sobre el tipo de organización y actividades que ejecuta el Cabildo de Suba como comunidad muisca y a su vez pone en tela de juicio sus expresiones culturales. Dentro de nuestra interpretación podemos decir que los otros líderes de Pueblo Nación podrían ignorar la forma de actuar y pensar de sus opositores, pero si la cabeza mayor de esta comunidad maneja este tipo de información, por qué su equipo de trabajo desconoce el tema. Puede ser que la falta de interés en conocer y aceptar al otro en el espacio social permite que la incapacidad de interpretación y el reconocimiento del otro sean fáciles. Así mismo, las comunidades toman la postura de usar el discurso como una forma de eliminación del otro.

CATEGORÍA 6: DISCUROS PREDISPUERTO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO

Si bien hemos entendido que en el conflicto existen las actitudes de minimizar al otro desde la palabra, creando pre-disposición social para así evitar una buena respuesta por parte de los individuos a las iniciativas de los líderes de las comunidades, es una especie de campaña de desprestigio con el fin de lograr ratificarse bajo la etiqueta de la correcta apuesta a la recomposición étnica, quien tiene la razón en las situaciones que se presentan entre las partes conflictuantes, en la cual se evidencia la poca oportunidad que se le brinda a la contraparte de

expresar sus puntos de vista, logrando dibujar un contexto más completo del conflicto. Pearce and LittleJhon define esto como la capacidad discursiva que poseen los sujetos para describir lo malo del otro a favor de su imagen como un “Nosotros” para distinguirse de un “Ellos”.

“fue la gobernadora Miriam Triviño, expuso unas palabras ahí que nunca quedaron claras qué era lo que quería decir y salió y se fue y no dejó en claro cuál era realmente la situación qué podía haber con respecto al cabildo y mi persona, no con Pueblo – Nación.” Suaga Gua 11 Septiembre de 2012

En este fragmento de testimonio el abuelo Suaga Gua presenta a Miriam como una persona que expuso sus argumentos y de inmediato se fue sin esperar respuesta, lo cual invita a interpretar sus palabras como un acto de irrespeto. La dibuja como una desinteresada en escuchar la posición de él y más bien es un motivo para confirmar el conflicto.

También, esto ha creado un tipo de resistencia entre los líderes, cerrando los espacios para compartir las experiencias de las comunidades quienes sentencian el fin de la contraparte sin esperar que sea positivo, simplemente se señala su fragmentación interna con el fin de dar la sensación y vender la imagen de fragilidad en el tejido social.

“Si, y hay personas que fueron excluidas del cabildo cuando estaba José Antonio Torres, que hoy en día ni son incluidas por los nuevos dirigentes y cómo que la cuestión sigue, en lugar de ir creciendo el cabildo y fortaleciéndose, lo que yo veo es que la gente ya no está ahí.” Suaga Gua 11 de Septiembre de 2012

No basta con el hecho de hacer ver la fragilidad del tejido social que han construido los grupos sociales, sino también hacer notar las falencias de los sujetos que conforman la contraparte y así generar la sensación de debilidad desde la unidad primaria de los colectivos sociales. El abuelo Suaga Gua destaca el actuar de José Antonio Torres como un hecho que va en contra de la consolidación del Cabildo de Suba; el reducir la población es un equivalente a la desaparición.

“Y se está hablando hoy en día es que muisca es todo aquel ser que en un estado de conciencia natural se auto-reconozca como descendiente de ese pueblo, ese puede ser muisca. No importa el nombre, la procedencia, el apellido, lo importante es ser, porque

hay muchos que dicen ser muisca, si, tienen los apellidos y tiene todo, pero piensan más blanco que los blancos.” Suaga Gua 11 de Septiembre de 2012

En cambio, él mismo potencializa la fortaleza de Pueblo Nación como una comunidad en crecimiento basándose en la debilidad del Cabildo.

Aunque se reconoce entre las comunidades que no han existido los espacios de interacción suficientes para el conocimiento de las motivaciones de los demás para juzgar sus procesos, se hace ver que dicha falta no es por cuestiones de disponibilidad, sino porque es más práctico señalar lo malo del otro para justificar el conflicto y su actuar dentro de éste. Ello nos entrega un escenario polarizado y listo para definir al otro de manera negativa.

Si bien se señalan las mezclas de las culturas que convergen en el contexto de Bogotá, tanto en el espacio urbano como el plano étnico, se hace ver que los intentos alternos del rescate cultural son tipificados como ridiculeces o incongruencias entre la forma de pensar y hacer.

“Y específicamente en el caso del cabildo de suba tenemos problemas con los jóvenes por eso, porque no entiendo cómo violando la ley de origen y los procesos naturales vitales hoy en día podamos decir que somos muisca en una forma sincrética con todo el tema que tiene que ver la marihuana, la drogadicción y todo ese rollo y en especial la música.” Suaga Gua 11 Septiembre de 2012

Si bien se desconoce el procedimiento de los integrantes de las comunidades, se alega a rumores y a tildar de cosas negativas de sus miembros con el fin de crear una mala sensación respecto a la imagen de la organización.

“Yo pienso que el problema, hablo como Miriam gobernadora, el problema ha sido con Pueblo Nación – Muisca Chibcha, porque hay personas que a mí no me parece que digamos sigan denigrando la raza indígena... porque dicen por ejemplo que esas organizaciones están formadas por muchachos que están saliendo de la drogadicción, muchachos que quieren salir de eso.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

En este párrafo Miriam explica de manera breve la conformación de Pueblo Nación y la describe como una organización compuesta de jóvenes con problemas de drogadicción.

Igualmente, pone en tela de juicio sus prácticas internas al referirse a que esos jóvenes “quieren salir de eso”, dejando a la interpretación como que en ese lugar en vez de rehabilitarlos los incitan a consumir con consecuencias funestas.

“Entonces yo no puedo estar irresponsablemente dándoles yagé a una persona. Hay un comentario de una autoridad que dice que por allá en Kennedy mataron a una persona con sobredosis de yagé. Entonces son las cosas que se dan. Digamos yo no comparto como indígena eso, porque es delicado. Uno con la credibilidad y creencias de unas personas, uno no puede jugar con eso.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Las dos intervenciones de Miriam mostradas en los dos fragmentos de entrevistas anteriormente relacionados nos indica cómo el utilizar y potencializar lo malo del otro justifica sus esquemas de percepción y acción con el fin de eliminar al otro.

Al ver los procesos de construcción de las alteridades de cada comunidad no se rescata el trabajo de cómo se edifica la etnicidad del otro, sino que se le señala la mezcla de costumbres de otras culturas como algo negativo.

“nación muisca... si , ellos adoptan todo, ellos adoptan lo que llegue y si ustedes le... y si ellos traen digamos el opio y dicen que es sagrado y dicen que es muisca pues lo meten porque se le pego y porque eso ven...yo se que lo que hace un mamo es entregar , no cualquier persona un calabazo , un poporo y a medida que esa persona lo va trabajando, lo va utilizado va haciendo sus rituales de palabra lo va mirando lo va interpretando la parte de afuera ...” Heesen 6 de Noviembre de 2011

Se busca representar a las personas que integran las comunidades de manera errónea y que no sean vistas como sujetos en procesos de auto-reconocimiento, sino se hace ver como individuos que han caído en el negocio familiar.

“Yo no sabría, yo no les daría otro opción, puede que se sigan identificando, no sé hasta qué punto los lideres que estén encabezando los sigan embaucando y los sigan enrollando la cabeza con sus cuentos y sus cosas... porque yo siento que es un poco de cuentería que le dan a la gente sobre el proceso indígena” Miriam 30 de Septiembre de 2011

A parte de narrar como ilógico las practicas de Pueblo Nación desde el relato de Heesen, Miriam los relacionan con la cuentería, o sea como algo fantasioso sacado de un texto literario que tiene como meta embaucar adeptos para consolidar un proyecto indígena.

“Él sí va y le dice a la gente no usted si viene de aaaay bonito, tome su hosca, meta y yagé y ya son muisca. Y él tiene hasta, no sé si ha visto en internet, el tiene, ellos tienen, una escuela, prácticamente; y en Usaquéen tienen también allá una escuela y su eslogan es “póngase Muisca” y ahora se pone, como si fuera una ruana como si fuera un pantalón. Entonces son cosas fuertes, ¿sí?” Heesen 6 de Noviembre de 2011

Si bien, alguna de las partes crea o busca un espacio para hacerse visible, al tiempo señala al otro de una forma tal que haga evidente sus debilidades en cuanto al pensamiento y forma de aplicar los conocimientos ancestrales. Cabildo para este momento se encargó de visibilizar en sus intervenciones los procesos que supone están errados dentro de Pueblo Nación, pero su apuesta por el metal muisca es totalmente coherente y acertada dentro de la apuesta del muisca en el siglo XXI. Cosa que por los lados de Pueblo Nación hablar de metal muisca es inconcebible y atenta contra el pensamiento muisca.

“Es que se volvió una cosas como tan amplia que ellos tienen hasta un programa en infinito o en Telmex, uno de ellos, ese personaje. En el otro canal aparece Sigifredo o Suaga Gua y pues ellos esa es una parte fuerte que ellos están explotando mucho, supuestamente de lo Muisca para hacer dinero, o sea cuánto no gana por programa en televisión. Ustedes nunca nos van a ver a nosotros o nuestros abuelos haciendo el programa en televisión y llenándose de plata, o el concierto Nemequeteva que hubo en Cajicá hace un tiempo, ustedes cuando vieron a un abuelo Muisca de nuestra haciendo una apertura para que no lloviera para el concierto “patrocinado por Coca Cola”, ¿sí? Nunca verán eso. Ellos lo hacen porque eso es lucrativo y él hizo un ritual y yo me acuerdo que en el Facebook comenzaron a insultarlo los mimos seguidores de él diciéndole que era un vendido capitalista, que disque chyquy cocacolo, vendido, regalado, qué cuánta plata le habían pagado.” Heesen Noviembre 6 de 2011

No solo se rescatan los errores de las partes sino que se crean señalamientos, se hace uso de las sátiras para aumentar el nivel de estigmatización, haciendo quedar en ridículo a las partes

que cometieron dicho error. Esto no permite crear un espacio de reflexión para mejorar los procesos y aclarar lo sucedido, al contrario agudiza el conflicto y los entrega a confrontaciones directas. En lo expuesto por Heesen se hace evidente dichas tácticas tomando como punto de referencia la incursión de Pueblo Nación a los medios virtuales y masivos interpretándolo como una estrategia lucrativa, lo cual a su criterio contradice los ideales de un muisca autentico. Para contarnos esto en toda la narración se hizo uso de apodos y mofas para recrear su opinión.

“Una de las cosas más fuertes también fue que comenzaron a hacer bautizos muisca. Los hacían ahí en el mirador y una vez, estábamos con el anterior gobernador, y entró una señora diciéndonos que dónde estaba el abuelito y nosotros ¿cuál abuelito? Sí es que él nos citó a esta hora para hacer el bautizo allá en el mirador y le dije pero es que los bautizos son cristianos o son católicos. No pero el man dijo que eso era un bautizo Muisca. “Nosotros no hacemos bautizos; quién es” “no, uno gordito, con el pelo larguito” y yo le pregunté “¿y a usted cuánto le cobran? Pues para llevar a un sobrino” “no pues nos están cobrando setenta mil pesos por niño” “¿y cuántos niños hay?” “no, unos treinta, cuarenta creo que van a llegar”. Bautizo Muisca, sino existe, como los paisas, se lo inventan. A eso yo me refiero, hay mucha gente defendiendo a Nación Muisca fuera legal tendría reconocimiento. Algo que la gente realmente creyera y digamos a nivel de gobierno ellos lo tomaran como algo cierto ya lo habrían reconocido, pero no lo reconocieron y por qué, porque eso es algo camuflado como algo social pero con ánimos de lucro.” Heesen 6 de Noviembre de 2011

Por último, se siguen realizando señalamientos en contra de Pueblo Nación como una organización que realiza sincretismos dentro de sus prácticas espirituales, lo cual es visto por ellos como algo ilegal que ni siquiera el Estado colombiano reconoce y con intereses económicos camuflados dentro de un aparente trabajo social.

Todo este cumulo de señalamientos entre ambas comunidades nos entrega al final una polarización total entre ambas. Dentro de las entrevistas en reiteradas ocasiones para describir al otro acuden a lo malo, a lo que está fuera de sus esquemas cognitivos para ser potencializado y encasado como razones legítimas de un conflicto.

CATEGORÍA 7: LA SOLUCION ES LA CAPITULACIÓN O ELIMINACIÓN DEL OTRO

Dentro los niveles de no entendimiento de las dinámicas de la otra parte, se han creado un tipo de resistencias o respuestas naturalizadas que hacen evidente la solución por la cual han optado varios de los implicados en el conflicto. Así que ya es normal recibir respuestas como las siguientes:

“Con Cabildo Muisca De Suba no tengo conflicto”. Suaga 11 de Septiembre de 2012

El negar la existencia de un problema niega la oposición y confrontación. Es una manera de eliminar al otro y continuar con su camino. Esto para Pearce and LittleJhon demuestra la inconmensurabilidad del conflicto.

“Allá ellos y su problema, porque el resentimiento es de ellos de allá para acá. Y uno lo puede ver en la internet, en todos esos espacios virtuales, donde arrojan piedras y piedras, pero como nosotros somos agua.” Suaga 4 de Noviembre de 2011

En ocasiones se reconoce el problema, los actores y situaciones puntuales pero al negar su participación dentro de éste lo aleja de la situación y le arroja la responsabilidad al otro.

Del mismo modo, no se juzgan los procesos al momento de rescatar los aciertos de las partes, sino que existe un fundamento de existencia propia para lograr negar los actos notables de los demás, buscando así, no una solución del conflicto sino condenando todas las acciones de la otra parte, poniendo en tela de juicio tanto su proceso de auto-reconocimiento como el proceso de crecimiento personal. Esto se convierte en una forma de deslegitimar al otro y el acto perfecto para hacerlo ajeno a su comunidad.

“perdóname lo yo te que voy a decir, pero yo no tengo porque rendirle cuentas a ese señor que no conozco... yo le rindo cuentas a mi comunidad y yo con ella hablo, si. Y que hagamos un proceso de alianza en este momento lo queremos como muisca es fortalecer y unir el pueblo muisca eso es lo que queremos, pueblo muisca Cota, Suba, Chía, Bosa y Sesquilé.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Aquí dentro del relato de Miriam el reconocer como par a los cabildos legalmente constituidos saca del margen a Pueblo Nación y lo hace un completo desconocido, desconocido que no es un problema interno ya que no se reconoce como parte de la comunidad muisca.

“entonces porque yo tengo un poder o porque tengo o me autonombre algo entonces voy a abusar de la buena fe de una persona, no puede ser así. Quedaron de conseguir los documentos, quedaron de hacerlos llegar a un gobernador los documentos de la violación a la menor. Y me preocupo, porque hay comentarios de otras autoridades que hacen magia negra con estas personas... entonces eso no se llama ser indígena, para mí no es ser indígena. Por eso yo desconozco ese trabajo.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

Si se desconoce al otro, si se destruye su identidad de nativo muisca, no existe una razón para discutir sobre las problemáticas de cuestiones étnicas. Por tanto, con el hecho de capitular a la contra parte, se está buscando una solución rápida y unilateral a las discusiones, evitando el hecho de reconocer a la otredad como parte de sus comunidades. En este fragmento de entrevista Miriam apela a que ese tipo de conductas punibles no hacen parte de las buenas prácticas de un miembro de su comunidad. Lo enajena desde el lenguaje e invisibiliza el conflicto intra-étnico definiéndolo como anomalías externas que se solucionan desde el marco jurídico.

“Lo que yo te puedo decir es que la comunidad hemos tenido espacios de socialización con ella y la comunidad dice y sobre todo los mayores dicen ese señor no es de nuestro territorio. Nosotros no tenemos nada que hablar. Gobernadora usted tiene que sentar una posición, me han dicho siente una posición desde la comunidad de que él no es indígena, que no tiene nada que ver con nuestro territorio.” Miriam 30 de Septiembre de 2011

En el proceso de búsqueda de terminar las discusiones existentes entre las partes se echa mano, por medio del agenciamiento, de las facultades que se les son otorgadas a las comunidades indígenas para eliminar a quien no se quiere en el proceso. Además, haciendo uso de la figura del comunicado busca crear señalamientos generales de Suaga Gua ante la sociedad civil y otras comunidades indígenas con la meta de lograr su desaparición de la esfera pública.

“Yo estuve intentando de liderar con otros gobernadores y otras autoridades muisca que hiciéramos un comunicado para el Distrito y para Cundinamarca donde el cual nosotros pusiéramos nuestra posición de que él no es de nuestros territorios.”

Miriam 30 de Septiembre de 2011

Así mismo como se inició la categoría, el hecho de apartar toda posibilidad de interacción existente entre las partes, facilita la solución de forma unilateral a los enfrentamientos, cortando toda necesidad de comunicación entre ellas y propiciando métodos de eliminación sin necesidad de choque tomando como arma las narrativas.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO.

Dentro de la metodología planteada para el trabajo de grado uno de nuestros objetivos es buscar las diferencias entre las narrativas de las comunidades, para lo cual usamos la escala moral de conflicto, pero al momento de indagar sobre sus similitudes, como equipo de trabajo decidimos utilizar el ACD para comparar la misión, visión y el quiénes somos como productos discursivos encontrados en las páginas web de cada organización con el fin de delimitar sus contenidos.

El análisis crítico del discurso se aplicó al contenido de la misión, la visión y el quiénes somos y a su vez se clasificó a partir de las primeras tres categorías planteadas en la escala moral de conflicto. Con la intención de buscar aquellas palabras iguales con significados diferentes, palabras distintas con un único significado y hechos del pasado que justifica su existencia y labor.

Para dar inicio a esta sección de nuestro trabajo empezaremos con Pueblo Nación Muisca Chicha.

Pueblo Nación – Muisca Chibcha:

El análisis realizado al contenido del website de Pueblo Nación (<http://www.miscas.org/>) se centró en ¿quiénes somos?, la misión y la visión.

¿Quiénes somos?

“Lo integran personas, familias de arraigo campesino, campesino indígena, raizales urbanos y parcialidades indígenas (comunidades), de origen amerindio Muisca Chibcha; especialmente las ubicadas en la región andina, y descendencia cundiboyacense y demás vínculos endógenos.” *“Las Comunidades indígenas del Pueblo Nación - Muisca Chibcha, a partir del siglo XXI, en orientación con los principios de reconocimiento, reindigenación, reetnización, autonomía y libre determinación de los pueblos, en concordancia con el mundo contemporáneo, empoderarán sistemas de tejido social y de organización de carácter ancestral.”* *“Somos el Movimiento étnico de filiación lingüística Chibcha, que desde tiempos antiguos frente la realidad americana de desarraigo, se viene reconociendo e integrando mediante procesos permanentes de reetnización: resignificando y vitalizando la cultura propia ancestral de la sociedad Muisca en sus resistencias y permanencias de sus gentes.”*

Pueblo Nación en el discurso virtual hace ver las particularidades de quiénes participan de los procesos y por tanto hacen parte de la comunidad y quiénes han desarrollado procesos de auto reconocimiento de su etnicidad sin importar su procedencia. Se denota un discurso incluyente al auto-definirse como “personas de arraigo campesino, campesino indígena, raizales urbanos y parcialidades indígenas (comunidades), de origen amerindio Muisca Chibcha; especialmente las ubicadas en la región andina, y descendencia cundiboyacense y demás vínculos endógenos.” Esa descripción de sus miembros permite ver como desde sus esquemas de percepción contemplan la diversidad de su comunidad que se generó a partir de procesos de colonización en su comunidad, viéndose sometida a la mezcla con el extranjero y con sus dinámicas sociales. Además, plantean ejes de trabajo para sí mismos como parte de la recomposición del tejido social, bajo la figura de un movimiento de carácter étnico. Esta figura está ideada desde la mirada de una familia que comparte una lengua común, es decir, ésta se configura en un hilo conector en procesos de resignificación, reetnización y vitalización de procesos de recuperación del pensamiento muisca como método de resistencia de esta comunidad en la actualidad.

Misión

“Las Comunidades indígenas del Pueblo Nación - Muisca Chibcha, a partir del siglo XXI, en orientación con los principios de reconocimiento, reindigenación, reetnización, autonomía y libre determinación de los pueblos, en concordancia con el mundo contemporáneo, empoderarán sistemas de tejido social y de organización de carácter ancestral.”

Toman como base el capital humano para crear procesos de resignificación de lo muisca en el nuevo siglo. Imponiéndose metas específicas como comunidad indígena. Tales metas se traducen en la reindigenización, reetnización, autonomía y libre determinación para consolidar comunidades ancestrales apropiadas de su ley de origen, lengua, música, usos y costumbres ajustadas a las necesidades de la comunidad en el mundo actual. En pocas palabras, el muisca del siglo XXI.

Visión

“Somos el Movimiento étnico de filiación lingüística Chibcha, que desde tiempos antiguos frente la realidad americana de desarraigo, se viene reconociendo e integrando mediante procesos permanentes de reetnización: resignificando y vitalizando la cultura propia ancestral de la sociedad Muisca en sus resistencias y permanencias de sus gentes.”

Se plantean las razones fundamentales identificadas por ellos para continuar con los procesos de emancipación y resistencia de los esquemas de pensamiento tradicionales a los actuales occidentales. En este fragmento se señala como opositor el pensamiento euro-centrista, quien ha provocado enajenación en las comunidades amerindias.

Cabildo Muisca de Suba

El análisis realizado al contenido del website de Cabildo Muisca de Suba (<https://www.facebook.com/cabildo.muisca.suba/inf/>) se realizó a partir de la valoración de las tres primeras categorías de la escala moral de conflicto.

El Cabildo muisca de suba solo cuenta con un perfil en Facebook, donde en un párrafo compila quiénes son, su misión y visión, la afirmación se realiza luego de una búsqueda por distintos buscadores y estudio de perfiles, cercanos al cabildo.

¿Quiénes somos?

“Somos el pueblo Muisca de Suba, un pueblo en reconstrucción.”

La comunidad se define como un pueblo que busca la reconstrucción poblacional, reunificación poblacional y la recuperación cultural.

Misión

“A pesar de haber perdido la posesión colectiva sobre el territorio, los Muiscas hemos sabido mantener las relaciones de parentesco de acuerdo a nuestro ethos cultural y a una descendencia marcada por apellidos provenientes de Clanes, originarios de nuestros antepasados.”

Como colectivo indígena la comunidad genera procesos de resignificación de lo muisca a partir del linaje familiar determinada por los apellidos originarios del territorio. Pero no es solo el resignificar su interés, sino dejar en claro la composición de su comunidad. El término miembro para ellos desde su visión es aquel o aquella persona con apellido muisca y pertenencia a su territorio habitado en el pasado por sus clanes, lo cual legitima su existencia como indígena hoy.

Visión

“Continuamos habitando las tierras ancestrales que nos heredaron nuestros ancestros/clanes familiares desde antes de la Conquista hasta el día de hoy, absorbidos por la ciudad hace 50 años atrás, después de la disolución de nuestro resguardo. Hoy, continuamos en los procesos de resistencia por nuestro legado ancestral, continuamos en el proceso.”

En la visión de la comunidad se plasma la necesidad de conseguir procesos de emancipación y resistencia de los esquemas de pensamiento tradicionales a los actuales occidentales para la consolidación de su cabildo en el territorio de Suba bajo una organización

política. Además, muestran los efectos negativos del proceso de colonización hasta el día de hoy representándolo como un hecho que trajo consigo la urbe, la cual los expropió del territorio y disolvió su resguardo rompiendo con su cultura, practicas y tejido social. Toman el rol de víctima en medio de los procesos de modernización.

Conclusiones del ACD.

Después de analizar la misión, la visión y el quiénes somos encontramos los siguientes resultados:

- Las dos comunidades buscan participar en procesos de resignificación, como colectivo o comunidad, que permitan la etnización y el reconocimiento de la parcialidad indígena muisca de Suba.
- Ambos colectivos han pasando por diferentes procesos de emancipación y resistencia de los esquemas de pensamiento tradicionales a los actuales occidentales.
- Dentro de las palabras diferentes que significan lo mismo utilizan comunidad o pueblo para referenciar el capital humano que compone su proyecto de unificación del pueblo ancestral muisca.
- De otra parte, las palabras iguales que poseen diferentes significados se encuentra el concepto miembro, al cual Pueblo Nación lo define como “personas, familias de arraigo campesino, campesino indígena, raizales urbanos y parcialidades indígenas (comunidades), de origen amerindio Muisca Chibcha; especialmente las ubicadas en la región andina, y descendencia cundiboyacense y demás vínculos endógenos.” Pueblo Nación maneja un concepto incluyente. Mientras tanto, para el Cabildo de Suba sus miembros son aquellos que “A pesar de haber perdido la posesión colectiva sobre el territorio, los Muiscas hemos sabido mantener las relaciones de parentesco de acuerdo a nuestro ethos cultural y a una descendencia marcada por apellidos provenientes de Clanes, originarios de nuestros antepasados.” Aquí, el cabildo deja claro que las personas que tienen derecho a incluirse en su comunidad son aquellos sujetos con apellido y conexión con el territorio de sus ancestros. Entregando un panorama reduccionista e inclusive exclusivo.

- Por último, en los hechos pasados que justifican su actuar en el presente, ambas comunidades apelan a los métodos de resistencia frente a los procesos de colonización que se dieron en tiempos anteriores lo cual les convoca a recuperar, consolidar y divulgar la existencia de un pueblo ancestral en medio de la urbanización moderna. Ambos identifican un enemigo en común, el pensamiento euro-centrista.

DEBATE Y CONCLUSIONES

En este fragmento del trabajo abordaremos los temas principales de discusión donde se hará evidente la aplicación de la escala de conflicto moral y el análisis crítico del discurso. Como primera instancia, nuestra prioridad fue recolectar y comparar los testimonios para capturar las narrativas de cada una de las comunidades en torno al conflicto intra-étnico. Y en un segundo nivel, tomar su carta presentación evidenciada en los sitios web de cada una de las partes para encontrar esos puntos de conexión en sus estilos de trabajo.

Para dar inicio a nuestra reflexión teórica, en el proceso de investigación buscamos los esquemas de percepción de Pueblo Nación y el Cabildo Muisca de Suba. Esquemas que nos permitieron encontrar esas palabras comunes con significados distintos, palabras diferentes con una misma representación, hechos del pasado que justifican su pensar y actuar, la mediación vista por las partes en choque como un factor negativo, la incapacidad de interpretar al otro, señalar lo malo del otro y pensar en la capitulación o eliminación del otro como posible solución. Dentro de ese análisis, nosotros como equipo de investigación clasificamos los testimonios de los entrevistados en una matriz diseñada a partir de los niveles de conflicto moral propuesto por Pearce and Little Jhon. Como se pudo observar en el transcurso del texto, la información se presentó en siete subtítulos y cada uno de ellos abordaba un nivel específico del conflicto moral entre Pueblo Nación y Cabildo de Suba.

En el primer nivel se observa la disputa abierta por definir Pueblo Nación, muisca e indígena, medicina ancestral, cabildo, usos y costumbres. Palabras que han sido el centro del debate entre ambas comunidades provocando divisiones entre líderes. Por un lado, Pueblo Nación defiende su postura como proyecto de comunidad indígena, su interpretación del ser muisca e indígena es de aquel que en un estado de conciencia se reconozca como parte de una ancestralidad; palabras expresadas por el abuelo Suaga Gua. Al hacer parte de esa cosmovisión se

hace acreedor de apropiarse del conocimiento del manejo de las plantas nativas del territorio como medicina en un proceso de formación con los sabedores de la comunidad. Además, de interiorizar los usos y costumbres desde el manejo del poporo como herramienta espiritual, el reconocimiento del territorio desde el pensamiento muisca con su respectiva utilidad, el uso de las ceremonias en tiempos especiales, la aprehensión de la lengua, entre otras cosas. Y una mirada de cabildo como aquella figura donde un conjunto de personas se organizan para accionar únicamente en el campo político en función de la búsqueda de beneficios económicos. También, la ven como ese concepto occidental implantado a las comunidades indígenas en función de direccionar su actuar. Esta es la interpretación de Pueblo Nación con respecto a esas palabras.

Por otra parte, el Cabildo de Suba define a Pueblo Nación como una organización indigenista compuesta de blancos que ahora desean ser indígenas, es descrito por ellos como algo que se puso de moda y una fachada perfecta para el beneficio económico. En cuanto a la conceptualización de muisca e indígena, ellos la denotan como un sujeto que nace dentro de su territorio bajo un apellido de uno de los clanes familiares, el cual se hace partícipe conformar su comunidad. En el tema de la medicina ancestral, la visión de cabildo es similar a la de Pueblo Nación pero con la gran diferencia de que no todo miembro puede acceder al manejo de la medicina, ya que este debe comprobar su linaje de origen. Por los lados de los usos y costumbres, el Cabildo de Suba considera que aun está en un proceso de recuperación del manejo de sus herramientas espirituales, acotando que cualquiera no puede usar el poporo, el tabaco, la hoja de hayo y mucho menos introducir dentro de sus prácticas plantas de ajenas a su territorio, como el yagé (el yagé es vista por Pueblo Nación como una medicina proporcionada por la comunidad de la selva en función de apoyo a su proceso de recomposición de lo muisca). En cuanto a la definición de cabildo, la ve como la figura política que le permite unificar a su comunidad, realizar trabajos en pro de ésta, buscar ayudas estatales y plantear proyectos culturales. Es una organización que le permite consolidar un trabajo comunitario.

Dentro de este primer nivel de análisis podemos observar el choque de sentidos que se da frente a una misma palabra. Esto nos invita a pensar como se inicia la exclusión del otro desde el lenguaje; si el significado del otro es distinto al de mis esquemas de percepción simplemente lo desconozco y desde mi plano cognitivo deslegítimo su pensamiento. Es el primer plano de

confrontación entre las dos comunidades y lo que ha desatado una competencia por imponer su punto de vista.

En el segundo nivel de análisis nos encontramos con las palabras diferentes con el mismo significado; palabras como sistema, comunidad y ritual espiritual. Ambas comunidades para hacer referencia a un conjunto de personas en función de un trabajo mancomunado lo llaman de dos formas distintas; Pueblo Nación lo identifica con la palabra sistema y en el Cabildo de Suba lo llama comunidad. En el caso de aquellas ceremonias, actividades lúdicas o festividades lo designan como un ritual (Pueblo Nación) o un ritual espiritual (Cabildo de Suba). Desde los parámetros de análisis nos encontramos con que a pesar de compartir los mismos significados la representación dentro de sus comunidades es distinta. En el caso de sistema o comunidad, para ambos es una estructura de funcionamiento político que unifica a sus miembros, impuesta por el blanco para la conexión entre indígenas - Estado. En el caso de cabildo esta es la estructura ideal para su comunidad quien busca articularse con la sociedad, pero para Pueblo Nación es un método de homogenización e intromisión del pensamiento occidental. En la palabra ritual la interpretación que hacen es de actividades encaminadas al ámbito de lo espiritual. Para Cabildo de Suba es aquella actividad que une a la comunidad y le permite edificar lazos de cooperación y convivencia. Mientras, Pueblo Nación la identifica con el sincretismo religioso, es decir la intromisión de la religión en su pensamiento.

Demostrando en los párrafos anteriores como ambas comunidades nombran lo mismo con diferentes palabras, no es sinónimo de consenso cognitivo. Aun así, sus disputas en el marco de lo narrativo se hacen evidentes en el pero; ese pero que busca colocar el punto negro en el otro.

Todo esto en nuestro proceso de trabajo de investigación nos ha colocado en un predicamento. Hemos vivido experiencias únicas e irrepetibles con cada comunidad a largo y corto plazo, pero es necesario mirar esos detalles que han marcado nuestra experiencia.

“La abuela dijo que la compra del tabaco tenía que hacerse como ella dice, porque el mismo espíritu le dijo quienes y en dónde comprarlo, cosa que se me hace hasta curiosa y me hace nacer la duda ¿será que el espíritu le ha dicho algo de nosotros? La compra del tabaco quedó para hacerla esa misma noche, le asignó la tarea a otros.”
(Diario de campo de Alejandro Villanueva – 29 de Septiembre de 2011)

¿Por qué resaltamos este fragmento? Después de casi un mes de asistir fielmente a los círculos de los jueves en casa de Perseo, miembro de la comunidad de Pueblo Nación, al ser testigos de una discusión por el tema de la calidad del tabaco para la preparación del ambir (melaza de tabaco que se usa para untar en el paladar) la abuela Yanguma indignada por el despilfarro de plata en unas hojas de tabaco viejas, le hizo un llamado de atención a las dos personas encargadas de conseguir la materia prima usando lo espiritual como fundamento. En tono fuerte señaló como el espíritu le mostro quiénes se harían cargo de este trabajo y en dónde finalmente comprarían el producto. Palabras que resonaron en nuestra cabeza y nos dejó perplejos con su autoridad como sabedora. En ese momento, no tuvimos duda de su influencia en la comunidad y de su saber ante el uso de la planta del tabaco.

De otro lado al momento de ingresar al Cabildo de Suba en la Fiesta de la Luna a nuestro parecer nos encontramos con otro mundo y otro tipo de actitudes.

“Llegamos en medio del frio y la lluvia. Con dudas de dónde queda el parque y si el lugar es seguro. Al tomar camino nos dimos cuenta de lo tranquilo del sitio y en medio de comentarios sobre lo qué esperamos de nuestra visita llegamos al parque de los nevados. Entramos y seguimos el ruido. Vaya sorpresa al ver la cantidad de personas, el olor a comida y los trajes; unos con pinta típica indígena y otros con ropa muy común. El ambiente se me pareció al de un bazar. Veía gente hacer fila para recibir su almuerzo, otros tomando chicha y los niños corriendo por todo lado.” (Diario de campo de Duván Vargas – 24 de Septiembre de 2011)

Con esto no queremos entrar en partidismos, pero realmente la diferencia es notoria. El vivir espiritual no es parecido y la puesta en escena, sin ofender a nadie y menos decir que fingen, es de un blanco al negro. Por un lado, una apuesta por lo espiritual desde los usos y costumbres, mientras que por la otra parte vimos una demostración de integración social a partir de la comida y bebida. Reiteramos, no tomamos partido ni estigmatizamos a ninguno, pero si la intención de recuperar una comunidad indígena en pleno siglo XXI, la propuesta que demuestra ciertas luces en el tema es Pueblo Nación. Reconocemos el problema que tienen ambas colectividades pero es necesario hacer ciertas comparaciones.

Otra de nuestras apuestas en la tesis fue la de reconstruir la historia social del conflicto. Para dicha meta hicimos uso de la tercera categoría, los hechos del pasado justifican sus actos, la cual nos arrojó instantes interesantes entre ambas comunidades y las cuales podemos decir que son el eje principal de su confrontación, o palabras de Galtung, los maderos que encienden el fuego tras el humo. En nuestra apreciación desde los esquemas de percepción y acción de cada parte y de sus estrategias de deslegitimización podemos evidenciar lo instrumental de cada uno de ellos como lo explica Bettina Schmidt en la Antropología de la Violencia y el Conflicto; ella define lo instrumental como aquellas acciones del sujeto o sujetos en un campo determinado e influenciado por la cultura, lo cual determina su actuar frente a lo desconocido. En nuestra opinión, el suceso que da inicio a esta historia es la incursión de Suaga Gua como gestor cultural en el Cabildo de Suba. Hecho que dio pie a comentarios de duda dentro de esa comunidad sobre la transparencia del trabajo ejecutado allí por él y que de inmediato propicio su exclusión del Cabildo. Con el detonante, de un rechazo generalizado entre líderes del Cabildo de Suba por la integración de Pueblo Nación Muisca Chibcha dentro del pueblo muisca. Como segundo momento, el cierre de la maloca del jardín botánico por Ati Quigua, miembro de la ASCAI, lo cual representó la pérdida de un espacio vital para Pueblo Nación. Esto en el plano del capital simbólico, es el reclamo del territorio por parte de los cabildos legalmente constituidos a una organización no indígena. En un tercer instante, en medio de una de una mesa trabajo de la zona centro oriente bajo la organización de la ONIC, se presenta el hecho de la bajada del abuelo Xieguazinsa de un bus por parte de miembros del Cabildo de Suba y esto da pie para la celebración de la exclusión de Pueblo Nación. Hecho que se interpreta como la expulsión de unos indigenistas en temas de indígenas. En un cuarto momento, por parte de Cabildo se hace denuncias de la intromisión del yagé como medicina dentro de Pueblo Nación. Suceso que causa escándalo dentro del cabildo y rechazo hacia las prácticas de Pueblo Nación connotándolas de peligrosas, fuera de toda visión muisca, acrecentando el conflicto y entregando razones a Cabildo de Suba para sustentar a través de comunicados la no vinculación de ellos a su etnia. En un quinto momento, Cabildo afirma que dentro de Pueblo Nación se está realizando iniciación sexual de niñas, cosa que ofende el ethos del cabildo y agrava los señalamientos hacia Suaga Gua y la gobernadora del momento explica que eso es un comportamiento no indígena, en este caso no hace parte de su cosmovisión como muisca. En un último hecho, la entrega de poporos por parte de Mamos de la Sierra Nevada de Santa Martha a Pueblo Nación - Muisca Chibcha desata la total

polémica con Cabildo. La situación se resume en que Cabildo de Suba está totalmente en desacuerdo con la entrega a indigenistas o blancos con ganas de ser indígenas de una herramienta espiritual sagrada, que en palabras de ellos, les pertenece solo a quienes portan el apellido nativo y pertenecen al territorio. Se rumora que hubo plata de por medio en la entrega de esos poporos, estos rumores son hechos por líderes del cabildo.

¿A qué nos conduce todo esto? Nos es útil para delimitar los orígenes del conflicto. Los demás hechos se podrían interpretar como una reacción a la acción lo cual justifica sus ideas y actos contra el otro. Es una manera directa de obtener razones para anular al otro y así armar el escenario del conflicto. También, vale la pena resaltar las justificaciones de lado y lado. Por parte del cabildo siempre se oye el tema de no ser indígena, no pertenecer al territorio, ser un blanco con ganas de parecer indígena, tildar a Pueblo Nación de indigenistas, acusar de acceso carnal violento a uno de sus líderes o arremeter en el escenario público contra el otro. Por los lados de Pueblo Nación se escucha el tema de falsas acusaciones y que si estas no paran por parte de Cabildo se harán las respectivas denuncias y la repetitiva exclusión de ellos en espacios de participación por parte de Cabildo.

Todo este ejercicio nos ayuda a retomar el plano de la memoria como base de la narración. De los recuerdos, olvidos y silencios se construyen narrativas alrededor del conflicto tipificando a los actores como víctimas y victimarios. Dualidad presente en los hechos que sustentan la confrontación.

Con relación a lo anterior dentro de nuestras visitas escuchamos lo siguiente frente al tema:

“Al terminar este relato se indagó por el tema de pueblo nación muisca chibcha y el rostro de la gobernadora cambió de inmediato e intentó evadir el tema, pero se volvió a preguntar cuál era el problema y la respuesta parte de la participación y las relaciones en el pasado con Sigifredo (Sua Ga Gua) y Rodrigo (Xieguazinsa). La respuesta fue una mezcla de miles de cosas. Por un lado, a ellos se les ve como unos intrusos, se dieron a conocer en un principio ante el antiguo Gobernador como unos colaboradores en el tema de la cultura, pero poco a poco se fueron metiendo en el tema muisca y lograron el reconocimiento como unos miembros más. Se la pasaron de cabildo en cabildo diciendo

que los enviaron de Sesquilé o de Cota o de Suba o de Bosa y así con la intención de entrometerse en los asuntos de los cabildos; según Miriam.” (Diario de campo de Duván Vargas – 30 de Septiembre de 2011)

“entonces a la pregunta de Ingrid, sobre el asunto de la maloca del jardín botánico y las razones por las cuáles lo cerraron, él simplemente nos responde que es cosa de envidia de algunos pocos, que tienen poder político y que se han ensañado en hacerle la existencia menos armónica al Pueblo Nación.” (Diario de campo de Alejandro Villanueva – 15 de Septiembre de 2011)

En los dos fragmentos de diarios de campo encontramos relatos sobre el tema que nos confirman los hechos que sustentan la confrontación entre las agrupaciones.

En el cuarto nivel se delimita la intervención como mediador del taita Orlando Gaitán como una ayuda infructífera y dilatadora del conflicto entre las colectividades.

En el quinto nivel, incapacidad de interpretar al otro, podemos observar como existen contradicciones. Se supone que no conocen al otro, pero están en la capacidad de criticar las acciones de sus opositores. A su vez, nos da indicios de quien verdaderamente conoce el tema y a los sujetos implicados es el abuelo Suaga Gua. Al mismo tiempo, es un tema que no maneja la base, ni los líderes de rangos medios, ni los demás abuelos sabedores, ya que en los hechos siempre se le implica a él. Los problemas con Pueblo Nación desde el esquema de percepción de Cabildo de Suba tienen sello propio, Sigifredo (Suaga Gua). En cambio, para Pueblo Nación el tema se resume en la influencia en contra de ellos por parte de Ati Quigua, la perdida de la maloca y los falsos testimonios que rondan dentro del Cabildo contra Suaga Gua. ¿Esto a qué nos indica? Nos da bases de personalización del conflicto de Cabildo hacia Pueblo Nación con respecto a Suaga Gua. Mientras, de Pueblo Nación hacia Cabildo hay una señalización de hechos que interrumpen sus procesos. Todo este relato solo se obtuvo de líderes de cada comunidad. Al indagar en la base no se conocen testimonios y hay negación en ciertas ocasiones para opinar sobre el tema; en especial esta actitud se notó en el Cabildo de Suba por razones desconocidas.

En el sexto nivel de análisis el cual hace referencia hacia señalar lo malo del otro abundan las razones para sostener el conflicto. Se apela al pasado y hechos para deteriorar la imagen del

otro y así quedar como la voz oficial del tema. Se acuden a los señalamientos constantes de las situaciones críticas del otro para sacar provecho y posicionar imagen. En el caso de Pueblo Nación los señalamientos se fundamentan en la incapacidad de recuperar la cultura, se les tilda de muisca con pensamiento de blanco y de hacer mezclas de ritmos occidentales con la música ancestral. En cambio, de Cabildo hacia Pueblo Nación se les culpa de conformar una organización con drogadictos, de practicar el consumo y expendio de yagé el cual provocó la muerte de un joven en Kennedy, de adoptar costumbres de otras culturas ajenas a la muisca para presentarlo como sagrado, los describen como embaucadores y de tener su comunidad como una fachada con intereses económicos. Todo este tipo de señalamientos entre las comunidades busca crear la figura de víctima y victimario con la meta de justificar su posición de agredido dentro del conflicto.

En el séptimo nivel se tipifica la capitulación o eliminación del otro como solución al problema. En este margen encontramos dentro de nuestra investigación la negación al conflicto, el llamar al otro de otra manera para evadir el tema y borrar la situación o describirla a partir del lenguaje desde otras instancias. En el caso de Pueblo Nación se apela a la negación del conflicto como estrategia de capitulación. Mientras tanto para el Cabildo de Suba, el llamarlos indigenistas los hace ajenos a su contexto. También, el acudir a las instancias legales les otorga el valor de civil y no los hace par suyos, por tanto no son indígenas y no los obliga a sentarse a dialogar con un desconocido de sus temas.

Todo ello en este punto nos entrega la inconmensurabilidad del conflicto. Desde las mismas narrativas, tanto Cabildo de Suba como Pueblo Nación, sientan su posición de negación a la apertura de espacios de diálogo para aclarar las situaciones que rodean esta confrontación. Más si tenemos en cuenta que durante nuestro segundo proceso de recolección de información el Cabildo de Suba se negó a prestarnos la colaboración en la ejecución de nuestras herramientas metodológicas. La razón, a inicios del año 2012 en esta comunidad hubo cambio de gobernadora, de Miriam Triviño a Claudia Yopasa, y no existió la voluntad de continuar el proceso. El análisis reseñado en este texto se realizó con los dos únicos encuentros realizados en el 2011.

Como nota aparte, dentro del proceso de recolección de información es interesante comparar la interacción con las comunidades. En el primer encuentro con el cabildo éste fue de

corte tradicional occidental; la típica cita a una empresa donde el gerente te atiende en su oficina para sostener el dialogo bajo la dinámica pregunta respuesta. Por ningún lado un tabaco, un poporo, solo vimos sillas, escritorios, computadores, estilógrafos, papelería. Todo tenía pinta, menos de un lugar indígena. En nuestro segundo con Cabildo encuentro la situación fue más paradójica, la entrevista se realizó en una cafetería para hablar sobre los usos y costumbres de su etnia y de nuevo la ausencia de sus plantas tradicionales. Cuando nosotros decidimos entrar en contacto con la etnia muisca esperábamos ver una colectividad apropiada de su cosmovisión y no escuchar metal muisca, indígenas católicos, jóvenes con rastas y pantalones entubados.

Por otra parte al reunirnos con Pueblo Nación la reacción fue contraria. Esta fue nuestra experiencia en la primera visita:

“Al llegar a la iglesia intentamos seguir las indicaciones del abuelo Suaga Gua, pero la verdad no dimos con la casa. De repente nos encontramos con un hermano muisca y le preguntamos si el sabia donde quedaba el lugar de reunión y el nos dijo que tampoco sabía. Después de ello llamamos al abuelo y él le explicó a Juan como llegar. Caminamos una cuadra corta y otra larga y llegamos a una casa de puerta blanca con un grafiti naranja. Timbramos y mientras alguien salía llevo la abuela y nos recibió. Entramos y vimos aproximadamente veinte personas que estaban sentados alrededor del abuelo Nemequene. Saludamos y muy amablemente nos brindaron un asiento. Después de tomar un lugar en el circulo de la palabra pusimos atención a la conversación, estaban hablando sobre el dolor y la felicidad, lo cual generó debate dentro de los integrantes de la charla y llegaron a la conclusión de que todo acto pasa y pues uno no puede evitar las consecuencias, más bien uno debe pensar antes de actuar. De un momento a otro nos hicieron presentar y que dijéramos el porqué estábamos allí. Cada uno de nosotros nos presentamos y hablamos sobre nuestra intención de trabajar en alguna problemática social determinado por ellos y aplicar algunas estrategias para mediar en dicha situación. Al parecer a ellos les gustó la idea y se produjeron preguntas de qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo y cuál es el propósito. Creo que cada uno de nosotros dimos respuestas acertadas y al final recibimos una charla sobre el amor a lo que se hace, cuál debe ser nuestra motivación en la vida... se nos refutó el concepto de la libertad y como la sociedad moderna se ha esclavizado con sus propias creaciones

tecnológicas. Duramos dos horas y media con ellos y mientras pasaban los minutos vimos como los hombres masticaban hayo y pintaban su poporo, algunas mujeres tejían, otras rapeaban tabaco, la abuela repartía tabaco en polvo a todos como insumo medicinal. Nos encontrábamos en medio del humo y el olor a tabaco, cosa que nos relajó y colocó total atención a cada palabra que provenía del abuelo y la abuela cuando nos explicaba quiénes eran, qué hacían y cuál era su fin último en el mundo. Después de tanto tabaco y palabra al despedirnos sentimos una tranquilidad absoluta... hasta de manera jocosa pensamos en que salimos en tremenda traba y solo amor y paz. Lo único que concluimos de nuestra primera experiencia con la comunidad es que tienen un pensamiento y discurso bastante direccionado al auto-reconocimiento y convivencia equilibrada con el otro y la naturaleza. Además, en su discurso está presente la frase “conflicto de egos”. No recibí medicina pensando en que no estaba autorizado para ser partícipe de esta práctica medicinal, cosa que me pesa en la conciencia.” (Diario de campo de Duván Vargas – 1 de Septiembre de 2011)

En nuestra segunda visita la experiencia vivida fue la siguiente:

“Llegó el momento tan temido por mí, porque han empezado a repartir tabaco en polvo y fui instruido por uno de los de la comunidad del cómo he de recibir la medicina, cuando estuve listo, simplemente recibí el tabaco. Los cuatro recibimos esta medicina, yo fui el último y al inicio nos dio tos, pero a Ingrid le dio con toda a tal punto que logré preocuparme, pues ella tiene rinitis.” (Diario de campo de Alejandro Villanueva – 8 de Septiembre de 2011)

“ese día todos se regalaban hojas, las echaban en una mochila y se reían, algunos eran muy tacaños, regalaban muy poco, el abuelo Nemequene empezó la reunión presentando a un abuelo muy joven y aclaró que estaba ahí para hablar del poporo, se dirigió al público diciendo que esa era una noche de alegría y con muchos regalos, que estar ahí ya era un regalo que el padre y la madre nos daba, entonces le dio la palabra al abuelo joven, que no recuerdo como se llamaba, el estaba poporiando y se quedó en silencio mucho tiempo, calculo unos 5 minutos, y cuando decidió hablar dijo que su esposa no había podido asistir pero que en el espíritu estaba ahí con él, porque siempre

estaban juntos, porque así debía ser el hombre y la mujer juntos, que él había sido invitado para hablar del poporo sin embargo, que el gran espíritu le decía que no lo hiciera, que iba a hablar de la ley de origen, porque lo habían invitado a un reunión de poporeros y no veía a nadie poporiar, entonces todos los hombres se sintieron mal y poco a poco, como tratando de no darse a notar sacaron los poporos, comenzó su historia nombrando a una mujer que poporiaba y resaltó que era mujer la que poporiaba el universo y que después le comentó a su esposo la idea y empezó creando la oscuridad, luego la luz, luego la tierra el agua el aire, y su hijo era el hombre...” (Diario de campo de Ingrid Alzate – 8 de Septiembre de 2011)

Todo este tipo de interacciones entre la figura de investigador e investigado nos permitió transformar la red de relación en una de nietos y abuelos. ¿Cómo se logró? Simple. El compartir la medicina, escuchar palabra en los círculos y en gran medida hacernos parte de su comunidad asistiendo a sus actividades nos permitió tejer lazos de amistad, los cuales nos abrieron la puerta a la información. Todo gracias a la ardua colaboración de la comunidad en espacios y tiempos de trabajo.

Por último, el análisis crítico del discurso nos presentan dos comunidades con metas parecidas. Ambas están en función de recuperar el pensamiento muisca con sus usos y costumbres como métodos de resistencia ante el esquema de pensamiento euro-centristas. Reconocen a sus comunidades desde lo cognitivo, por un lado aquel ser que se auto-reconozca como nativo, y del otro, el sujeto que tiene el apellido del clan y a su vez su territorio de origen es Suba. Es interesante ver como desde esta mirada se encuentran en puntos comunes, pero desde la escala de conflicto moral abarcan los siete niveles haciendo de este choque algo inconmensurable. Como aporte final, aconsejamos a las dos comunidades que intenten abrir espacios de dialogo partiendo de lo común, y lo común en este momento es esa unión del pueblo muisca para recuperar el pensamiento, usos y costumbres como método de resistencia ante el hombre occidental. A partir de ello, plantear temáticas de debate para abordar los temas que los diferencian y a su vez aclarar esos hechos del pasado que recalitrán en el presente y consolidan la existencia de un choque de sentidos. Además, en el campo de la Comunicación y Conflicto el centro de su trabajo en esta investigación fue el de recopilar información a partir del testimonio para luego ser clasificada dentro de la matriz de análisis de conflicto moral, propuesta por Pearce

and LittleJohn, y de esta manera demostrar como las narrativas asumidas desde los esquemas de percepción y acción de cada sujeto construye un espacio de choque de sentidos, donde el acto comunicativo es el arma principal para cincelar un “Nosotros” y un “Ellos”. Dualidad que clasifica sus mundos y justifica sus actos.

Por ello, de manera reiterativa sugerimos a las dos comunidades muiscas la necesidad de abrir espacios de encuentro de sentidos donde se puedan debatir las narrativas del conflicto implementadas por ambas partes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Pueblo Nación Muisca Chibcha. Recuperado el 4 de mayo del 2012, de <http://muiscas.org/index.php/10-articulo/27-quienes-somos21>

Cabildo Muisca de Suba. Recuperado 4 de mayo de 2012, de <http://cabildopatrimonio.blogspot.com/>

Pierre, B. (1989). Lo que significa hablar. Recuperado el 15 de abril del 2012, de http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/42_06ens.pdf

Pauluzzi, L. (2011). Violencias Visibles e Invisibilizadas. Recuperado el 15 de abril de 2012 de http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unc.edu.ar%2Fextension-unc%2Fvinculacion%2Fgenero%2Facciones-realizadas%2Fderechos-humanos-y-violencia-de-genero%2Fseminario-de-formacion-en-derechos-humanos-genero-y-violencias%2Func-seu-liliana-pauluzzi.-violencias-visibles-e-invisibilizadas.ppt%2Fat_download%2Ffile&ei=DUigUO3UGYXA8AS7toHwCQ&usg=AFQjCNEd8BD0uSbku3wgplsc_8QhsagvMQ

Teun A. van Dijk, (1999). El análisis crítico del discurso. Recuperado el 15 de abril de 2012 de <http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%20alisis%20cr%20tico%20del%20discurso.pdf>

Gómez, P. (2011). Proyecto Doctoral. Tesis Doctoral no publicada, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Pierre B. (1989). Social Space and Symbolic Power. Recuperado el 15 de abril de 2012, de <http://www.soc.ucsb.edu/ct/pages/JWM/Syllabi/Bourdieu/SocSpaceSPowr.pdf>

Schmidt, B. (2001). Violent imaginaries and violent practices. En Routledge, Anthropology of Violence and Conflict. (1a).ed., pp. 2-21. London, United Kingdom.: Autor.

La etnopolítica.(s.f).Recuperado el 8 de abril del 2012, de <http://etnopolitica.blogspot.com/>

Jelin, E.(2001). ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias?. Recuperado de 7 de abril de 2012, de <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/JelinCap2.pdf>

A

N

E

X

O

S

MATRIZ DE ANALISIS CONFLICTO MORAL PEARCE AND LITTLE JHON								
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCURSOS PREDISPUUESTO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
11 de septiembre de 2012	Suaga Gua	“El tema de pueblo – nación nace con el Taita Orlando en el tempo de Suamox, por encuentro ya con los abuelos de Sogamoso y Boyacá, donde él llega como a ayudar al despertar de lo muisca y a unir los pueblos muisca, que es como el propósito.”	“Ahora quién debe autorizar, pues un concejo de sabedores, de médicos tradicionales ancestrales que son prácticamente la organización de los muisca y en cada cabildo debe hacerlo cada concejo de mayores o de sacerdotes o sacerdotisas o no sé cómo le llamen en los cabildo, pero nosotros desde el concejo de mayores direccionamos la medicina y solamente son autorizados aquellos que realmente tienen el conocimiento del manejo de esas plantas.”	“Entonces lo que yo hice con él (José Antonio Torre – Ex Gobernado Cabildo de Suba) fue co-ayudarle de alguna manera para que el cabildo tuviera otra forma y otra estructura e incluso para que funcionara la oficina donde hoy en día funciona. Eso fue por iniciativa que se hizo con él y el cabildo y personas que colaboraron para que se pudiera darle una figura de cabildo en lo que corresponde realmente a un cabildo.”	“Y el tema del Taita Orlando Gaitán es un tema que llega después de la crisis que hay con el tema de Atiquigua, de la ASCAI donde se sabe que ya hay dificultades y bueno él entra ahí a hacer como un, por decir algo un mediador, qué no sé hasta qué punto realmente se hace mediación... se busca hacer el encuentro entre muisca, pero no pasa nada. Lo que se reúnen son los líderes y no el pueblo. Y los líderes no representan a muchos. Yo no entiendo si realmente los líderes que van a esos encuentros van en representación de toda una comunidad o simplemente se auto-representan ellos a nombre de una comunidad.	“Con algunos líderes por diferencias personales, de pensamiento, de sentimiento o emoción que se han dado unas discusiones por internet, pero directamente que sea el cabildo el que haya tenido un conflicto conmigo directamente, no. No lo reconozco así.”	“fue la gobernadora Miriam Triviño expuso unas palabras ahí que nunca quedaron claros qué era lo que quería decir y salió y se fue y no dejó en claro cuál era realmente la situación qué podía haber con respecto al cabildo y mi persona, no con pueblo – nación.”	“Con cabildo muisca de suba no tengo conflicto”.
11 de septiembre de 2012	Suaga Gua	Luego se habla de un conflicto, que nunca se determinó qué era el conflicto como tal porque no se llegó a profundizar en el tema y al punto que nosotros si estuviésemos en conflicto ni nos conocemos, por lo tanto un conflicto no	Entonces yo creo que no hay muisca – pueblo como tal todavía no hay. Lo que hay es sistemas muisca. Esta el sistema muisca de Sesquilé, el sistema muisca de Chía, el sistema muisca de Cota, el sistema muisca de Suba, el sistema muisca de Bosa, el sistema muisca de Bacatá,	“Muchos se han retirado y dentro de esos muchos hay personas muy valiosas que hoy en día uno se sienta con ellos y habla y están haciendo su trabajo espiritual y no dependen espiritualmente ni socialmente del cabildo de suba. Al punto que	“Yo no creo que un extranjero venga a decir cuál es nuestra lengua, el caso de Mariana Escribano como tal, que es donde los cabildos se han agarrado de esos textos, entonces si muisca se escribe con k, con y, con h, con no se que, muisca es muisca, así... sin simple. Como hablaba yo es una cuestión raizal	“Y específicamente en el caso del cabildo de suba tenemos problemas con los jóvenes por eso, porque no entiendo cómo violando la ley de origen y los procesos naturales vitales hoy en día podamos decir que somos muisca en una forma sincrética con	“Si, y hay personas que fueron excluidas del cabildo cuando estaba José Antonio Torres, que hoy en día ni son incluidas por los nuevos dirigentes y cómo que la cuestión sigue, en lugar de ir creciendo el cabildo y fortaleciéndose, lo que yo veo es que la genta ya no está ahí.”	

		parte de algo supuesto o de algo que la gente diga que están en conflicto pero yo no entiendo qué es el conflicto ahí, o por lo menos de mi parte no tengo conflicto.	el sistema muisca de Pueblo – Nación. Cuando esos pueblos, sus autoridades espirituales y civiles se reúnan, algún día, y determinen qué es lo muisca, yo creo que podríamos hablar unificadamente qué es ser muisca, pero para nuestro entender ser muisca hoy es aquel que se auto-toma la autodeterminación de ser, identificarse como una persona raizal de esa comunidad.	me ha tocado asesorar personas del cabildo de suba para el tema de educación, para el tema de libreta militar y otros elementos.”	españolizada, entonces simplemente muisca es muisca y se escribe como se escribe.”	todo el tema que tiene que ver la marihuana, la drogadicción y todo ese rollo y en especial la música.”		
11 de septiembre de 2012	Suaga Gua	“Nosotros entendemos que la medicina muisca como tal es el tabaco en todas sus formas, el hayo en todas sus variedades y el poporo y el uso son como el trabajo medicinal nuestro. Desde esta medicina surgen unos acompañantes en el caso del yagé, es una medicina acompañante, la planta no es de acá, la planta es de la selva, sus sabores son de la selva y por lo tanto ningún muisca yo creo está autorizado, ni siquiera yo, para dar medicina de yagé a nadie.”			“Además tenemos los abuelos Uva, que son muisca y que ellos si conocen de la lengua nuestra. Entonces no es ni Mariana Escribano, ni otros. Si fuera algo académico diría que María Estela de Pérez es la más aproximada, después de tantos años de investigación, a decirme mire la lengua de los muisca es esto. Y nuestra lengua no es el muiscubum, sí, que quede claro eso. El cubum es otra cosa. Entonces es una palabra acuñada desde de muiscuibum, si, es acuñado.”	“Muy inteligente en comprender el otro significado de lo occidental para poderlo manejar desde la parte central de lo que es el orden y la ley de origen, si, haciendo la trasposición y no puedo volver a ser muisca a la antigua porque ya no hay nada que hacer, pero tampoco voy a ser un muisca occidentalizado diciendo que soy muisca. Entonces, o me defino paso la línea y me dedico en el estado de occidente o me mantengo haciendo resistencia, como lo hemos hecho y hemos pervivido haciendo resistencia por más de quinientos años...”	“Yo no entiendo si realmente los líderes que van a esos encuentros van en representación de toda una comunidad o simplemente se auto-representan ellos a nombre de una comunidad.”	

11 de septiembre de 2012	Suaga Gua	<i>“pues según las últimas investigaciones que ni siquiera somos muisca, que es lo más grave, muisca es una palabra acuñada por los extranjeros, por los españoles. Es una palabra acuñada al conocimiento y a lo que somos, pero si nosotros vamos mas allá el termino muisca es despectivo, si.”</i>					<i>“Entonces dentro de los usos y costumbres que yo conozca en los cabildos no hay nadie autorizado hasta el momento para hacerlo en medicina, o sea que yo conozca no, no está autorizado.”</i>	
11 de septiembre de 2012	Suaga Gua	<i>“Y se está hablando hoy en día es que muisca es todo aquel ser que en un estado de conciencia natural se auto-reconozca como descendiente de ese pueblo, ese puede ser muisca. No importa el nombre, la procedencia, el apedillo, lo importante es ser, porque hay muchos que dicen ser muisca, si, tienen los apedillos y tiene todo, pero piensan más blanco que los blancos.”</i>					<i>“Y se está hablando hoy en día es que muisca es todo aquel ser que en un estado de conciencia natural se auto-reconozca como descendiente de ese pueblo, ese puede ser muisca. No importa el nombre, la procedencia, el apedillo, lo importante es ser, porque hay muchos que dicen ser muisca, si, tienen los apedillos y tiene todo, pero piensan más blanco que los blancos.”</i>	
11 de septiembre de 2012	Suaga Gua	<i>“Entonces la lengua nuestra realmente tiene un origen y ese origen según los últimos estudios que se han hecho en lingüística vienen del rayo maya, si. Y hoy</i>					<i>“Y específicamente en el caso del cabildo de suba tenemos problemas con los jóvenes por eso, porque no entiendo cómo violando la ley de origen y los procesos naturales vitales hoy en día podamos decir que somos muisca en una forma sincrética con todo el tema que tiene que ver la marihuana, la</i>	

		<i>en día hay un poco de segmento de esa lengua que está en la parte alta de la guajira entre lo huibas y la otra parte está en un grupo boliviano cerca al Brasil, si, y lo que nosotros sabemos, si, es que debemos de recomponer desde lo que los mismos abuelos en el espiritual nos están dando, por lo tanto nosotros estamos en una recomposición de la lengua desde lo espiritual y desde el origen.”</i>					<i>drogadicción y todo ese rollo y en especial la música.”</i>	
11 de septiembre de 2012	Suaga Gua	<i>“Muy inteligente en comprender el otro significado de lo occidental para poderlo manejar desde la parte central de lo que es el orden y la ley de origen, si, haciendo la trasposición y no puedo volver a ser muisca a la antigua porque ya no hay nada que hacer, pero tampoco voy a ser un muisca occidentalizado diciendo que soy muisca. Entonces, o me defino paso la línea y me dedico en</i>					<i>“Entonces yo invitaría a los hermanos, no solamente a los de suba, sino a todos los hermanos descendientes de muisca que si realmente tienen en aprecio a sus mayores y en honor a esos ancianos que entregaron su vida, si, vuelvan a la tradición ancestral, pero no esa tradición ancestral sincrética, porque o se es católico o se es muisca, o se es muisca o se es cristiano, entonces el muisca debe ir a lo muisca en todos los niveles de conciencia, pero yo no puedo ser muisca católico, o no puedo ser muisca musulmán o muisca kogui como dicen algunos o muisca aruaco. Muisca es muisca.”</i>	

		<i>el estado de occidente o me mantengo haciendo resistencia, como lo hemos hecho y hemos pervivido haciendo resistencia por más de quinientos años...”</i>						
11 de septiembre de 2012	Suaga Gua						<i>“Muy inteligente en comprender el otro significado de lo occidental para poderlo manejar desde la parte central de lo que es el orden y la ley de origen, si, haciendo la trasposición y no puedo volver a ser muisca a la antigua porque ya no hay nada que hacer, pero tampoco voy a ser un muisca occidentalizado diciendo que soy muisca. Entonces, o me defino paso la línea y me dedico en el estado de occidente o me mantengo haciendo resistencia, como lo hemos hecho y hemos pervivido haciendo resistencia por más de quinientos años...”</i>	
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCUROS PREDISPUERTO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
13 de septiembre de 2012	Yanguma	<i>“lo más importante es que yo me reconozca como nativo, que es lo más importante que yo me acepte como nativo y empezando desde ahí sé que es lo que sé de medicina, porque la medicina es algo muy extenso y así como es nuestra IchaGaia, nuestra madre tierra, así es de extensa la medicina y piense en conocer cada</i>			<i>“Pues el Taita Orlando hizo varias reuniones donde el objetivo era que nos pusiéramos de acuerdo todos los diferentes cabildos, lo que yo vi fue que siempre había el interés de quién iba a liderar el pueblo y cómo iba a liderar al pueblo, entonces cuando hay como esa competencia, como lo dijeron las</i>	<i>“realmente no puedo opinar nada porque yo desconozco qué están desarrollando y desenvolviendo el cabildo de Suba, entonces realmente yo no tengo conocimiento de lo que ellos hacen allá”</i>		

		<i>una de las plantas y saber para qué se pueden utilizar dentro de las comunidades.”</i>			<i>ancianas de hace 2.000 años que había esa diferencia. Entre los mayores competir a ver quién tiene la verdad que simplemente la verdad es de cada uno... yo vi una como competencia entre mayores y eso no debió ocurrir porque realmente las cosas no son así dentro de en una comunidad”</i>			
<i>13 de septiembre de 2012</i>	<i>Yanguma</i>	<i>“muisca se puede llamar aquel que se reconozca que diga yo nací en este territorio y por lo tanto ser muisca, sentirse muisca. Además que la palabra muisca que viene de los blancos de los españoles, entonces se puede decir los blancos los que vinieron de Europa, no sólo los españoles sino mucha gentes que optaron por esa palabra.”</i>			<i>“pues en cierta forma me parece bueno, pero yo no puedo olvidar lo que ha pasado por nuestros pueblos, han venido personas de afuera y han interpretado como han querido todas las cosas como la lengua, entonces qué pasa, yo creo que eso debería ir de la mano con los pueblos, o sea no sólo la academia sino que debería ir de la mano con los que están preparados, los que estamos preparados dentro de la comunidad puedan llegar a plasmarlo bien bonito.”</i>			
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCUROS PREDISPUERTO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
<i>13 de</i>	<i>Oscar</i>	<i>“bueno, para nosotros la</i>			<i>“al abuelo lo conozco</i>	<i>“El cabildo de suba...</i>		

septiembre de 2012		personas que imparten medicina en este momento en la comunidad son los mayores, el abuelo Suaga Gua, el abuelo Nemequene, la abuela Yanguma, la abuela Yairsa y el abuelo Florentino y para implementarse o para prepararse hay que andar con ellos, aprenderles y tratar de descubrir el don que hay en cada uno para ver si le corresponde la medicina o no, la medicina la pueden impartir porque son aquellos los que se preparen y tengan el don para hacerlo, porque es diferente tener solamente el conocimiento de las plantas medicinales y todo eso, pero hay que tener el don de ser curador, ese de ser sanador dentro de la comunidad y eso se descubre a través del hacer y caminar con los mayores.”			de vista y no he hablado tampoco con él, pero sé por comentarios e historias de los abuelos que se hicieron muchas reuniones buscando esta unificación pero que después de tantas reuniones no se logró lo que se esperaba porque cada uno quería hacer por su lado , porque cada uno quiere tener la última verdad. ”	pues siento alegría que, siento que se organice y que trabaje, pero realmente no conozco de primera mano su trabajo y no podría, porque no he podido sentarnos juntos.”		
13 de septiembre de 2012	Oscar	“bueno, en este momento nos llaman muisca como el nombre del pueblo, pero eso es un error histórico, porque nosotros desde la lengua, llamamos muisca a las personas incluso a los españoles, extranjeros que llegaron, los llamábamos muisca y ellos dieron por llamarnos a nosotros muisca, porque nos preguntaban ¿usted quién			“me parece muy interesante y que ese trabajo se debió tomar mucho antes por parte de ellos... pero con lo que no estamos de acuerdo, no solamente yo, es que lo hagan a parte de nosotros, entonces ellos pueden interpretar desde su posición y conocimiento de la			

		<i>es? y un en lengua contesta yo soy gente, o sea yo soy muisca. Entonces ellos con el tiempo asumieron que ese era nuestro nombre de comunidad de familia, pero eso no es cierto, la palabra muisca quiere decir gente o sea que nosotros independientemente de donde seamos, de qué territorio seamos, somos gente, todos seríamos muisca, pero si hablamos de la etnia muisca, somos muisca, somos los que tienen en su sangre genes heredados de los que nacieron en este territorio que hoy son indígenas o campesinos y que a su vez se reconocen como tal descendientes de esos muisca. Entonces ellos pueden llamarse desde la comunidad muisca, si quieren vivir usos y costumbres y hacer en ellos la tradición de la forma de vivir de los muisca”</i>			<i>lengua, pero nunca consultan un mayor ni le pregunta qué es o para qué es, cómo se hace o cómo se dice, ellos lo hacen desde su investigación académica y no más entonces esa es media tarea digamos que es la tarea más básica... ”</i>			
<i>FECHA ENTREVISTA</i>	<i>ENTREVISTADO</i>	<i>PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE</i>	<i>PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES</i>	<i>HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS</i>	<i>LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE</i>	<i>INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO</i>	<i>DISCURSOS PREDISPUERTO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO</i>	<i>LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO</i>
<i>30 de septiembre de 2011</i>	<i>Miriam Martínez Triviño</i>	<i>“Yo lo que siento como indígena hubo un momento, digamos del proceso donde los indígenas eran como rechazados, como aislados,</i>		<i>“Lo que tengo conocimiento es que en un momento dado se acerco al gobernador Antonio Torres que en ese entonces estaba a</i>		<i>“Yo hablé con él (Suaga Gua) personalmente y él me dijo que había hecho trabajo con mi comunidad y yo le dije</i>	<i>“Yo pienso que el problema, hablo como Miriam gobernadora, el problema ha sido con Pueblo Nación – Muisca Chibcha, porque hay personas que a mí no me parece</i>	<i>“entonces porque yo tengo un poder o porque tengo o me autonombre algo entonces voy a abusar de la buena fe de una persona, no puede ser así. Quedaron de conseguir los</i>

		como discriminados, como población indígena y otro momento que hace más o menos como un auge de hace unos cinco o seis años para acá que se volvieron los indígenas como de moda. Después de la constitución del 91, pues todo el tema indígena como que se volvió un boom. Y hay blancos que se quieren volver indígenas. Yo lo digo así en ese momento. Hay blancos que quieren volverse indígenas...”		cargo, le pedio el favor de que firmara, no sé como fue el tema, pero él dijo que venía de Cota, Chía, Sesquilé de otras comunidades que eran hermanas de nosotros y que ellos lo habían enviada para hacer un trabajo cultural y no sé qué. Entonces el gobernador le dijo claro si, vamos a trabajar con el tema cultural y le dieron una certificación para que trabajara el tema cultural, pero dejando claro que no es este territorio y de nuestra comunidad muisca. Incluso creo que hace quince días recibí un comunicado que en el espectador él había publicado un tema que él era el chiquey muisca de suba. Cómo así, si ese señor ni lo conocemos, yo llevo tres años como gobernadora, pero he hablado una vez con él, donde deje como mi posición clara como gobernadora y autoridad ,y digamos no... no lo conozco entonces no puede venir a atreverse a decir que es chiquey cuando no lo conozco...”		que no lo conocía como indígena de mi territorio. Y me dijo es que yo vengo de Boyacá y le dije que pena con usted, pero yo reconozco un indígena nativo en mi tierra, de mi territorio. No puedo reconocer a alguien que llega a mi territorio. Yo reconozco a mis indígenas de mi territorio, de mi comunidad.”	que digamos sigan denigrando la raza indígena... porque dicen por ejemplo que esas organizaciones están formadas por muchachos que están saliendo de la drogadicción, muchachos que quieres salir de eso.”	documentos, quedaron de hacerlos llegar a un gobernador los documentos de la violación a la menor. Y me preocupo, porque hay comentarios de otras autoridades que hacen magia negra con estas personas... entonces eso no se llama ser indígena, para mí no es ser indígena. Por eso yo desconozco ese trabajo.”
--	--	---	--	---	--	--	---	---

30 de septiembre de 2011	Miriam Martínez Triviño	<i>“no estoy de acuerdo con el tema que se está hablando desde nación muisca chibcha de los chiqueys indígenas, porque la concepción de chiquey indígena es un proceso completamente diferente al que una persona quiere creerse un chiquey indígena, si, porque el chiquey para la cosmovisión de pueblo muisca va mucho más allá. Es una persona que viene estructurada desde el espíritu. Se estructura desde allí, antes de la concepción, en el proceso de la concepción ya tiene un trabajo y una preparación, cuando nace a su vida tiene que ir a una cuca, que era la casa de pensamiento muisca, donde se entrenaba con todos los sabedores y todos los sabios al proceso de formación espiritual y eso no se puede decir, con el respeto yo soy autoridad, pero yo no puedo en un momento dado decir es que yo soy la chiquey muisca, porque eso es una cosa loca...”</i>		<i>“Por otras comunidades y autoridades indígenas que se han sentado con nosotros a contarnos a nosotros lo que ha pasado. Sé que tiene una denuncia por una violación a un menor en Soacha. Y eso no lo comparto, porque eso no es ser indígena. Yo soy una mujer, pero uno debe respetar al otro ser humano, tenemos diferencias de pensamiento pero hay que respetar al ser humano, hay que respetar al niño, hay que respetar al hombre, al papá, al abuelo...”</i>		<i>“perdóname lo yo te que voy a decir, pero yo no tengo porque rendirle cuentas a ese señor que no conozco... yo le rindo cuentas a mi comunidad y yo con ella hablo, si. Y que hagamos un proceso de alianza en este momento lo queremos como muisca es fortalecer y unir el pueblo muisca eso es lo que queremos, pueblo muisca Cota, Suba, Chía, Bosa y Sesquilé.”</i>	<i>“Y ellos dicen que la comunidad son muchachos que están saliendo de esos problemas, personas que se identifican, blancos que quieren ser indígenas. Un poco eso. Yo no comparto eso.”</i>	<i>“Lo que yo te puedo decir es que la comunidad hemos tenido espacios de socialización con ella y la comunidad dice y sobre todo los mayores dicen ese señor no es de nuestro territorio. Nosotros no tenemos nada que hablar. Gobernadora usted tiene que sentar una posición, me han dicho siente una posición desde la comunidad de que él no es indígena, que no tiene nada que ver con nuestro territorio.”</i>
30 de septiembre de 2011	Miriam Martínez Triviño	<i>“O sea, que si él está hablando lo está haciendo como una organización o fundación indigenista, pero no como indígena ancestral del territorio</i>		<i>“Cuando yo empecé a hacer esos círculos de palabra, tuve la oportunidad de estar en dos círculos de palabra con ese personaje. Un</i>			<i>“Yo no sabría, yo no les daría otro opción, puede que se sigan identificando, no sé hasta qué punto los líderes que estén encabezando los sigan embaucando y los sigan</i>	<i>“Yo estuve intentando de liderar con otros gobernadores y otras autoridades muisca que hiciéramos un comunicado para el distrito y para Cundinamarca donde el cual nosotros</i>

		<i>muisca de los cinco cabildos. Puede que él pueda ser muisca, yo no estoy diciendo que no, puede que sea de raqira, pero dónde está el proceso organizativo de raqira, si realmente lo tiene.”</i>		<i>abuelo me dijo, gobernadora cuando se siente con él cierre su cuerpo o sino la vuelve ropa de trabajo... entonces él me enseño como tenía que cerrar mi cuerpo y efectivamente me di cuenta de algunas cosas en ese espacio.”</i>			<i>enrollando la cabeza con sus cuentos y sus cosas... porque yo siento que es un poco de cuenteria que le dan a la gente sobre el proceso indígena”</i>	<i>pusiéramos nuestra posición de que el no es de nuestros territorios.”</i>
30 de septiembre de 2011	Miriam Martínez Triviño	<i>“Y ellos dicen que la comunidad son muchachos que están saliendo de esos problemas, personas que se identifican, blancos que quieren ser indígenas. Un poco eso. Yo no comparto eso.”</i>		<i>“El tema del poporo me parece gravísimo que irresponsablemente, tengo conocimiento por autoridades que a veces nosotros nos sentamos a dialogar de ese tema, porque estos personajes llamaron a un mamo de la sierra y usted sabe que a veces necesitan cosas, entonces le dicen venga que necesitamos que entregue cinco poporos y lo cogieron... y lo cogieron y le dieron... y terminaron entregando veinte poporos.”</i>			<i>“Yo no los certifico, pero no comparto lo que están haciendo, porque yo no comparto que se esté haciendo la iniciación de niñas, porque él es el chiquey muisca... eso me parece grave.”</i>	<i>“Entonces, como para que nos vamos a desgastar con una persona que piensa ese tipo de cosas. Y además, por los antecedentes que se han presentado, no me parece. Él tuvo la oportunidad de buscarme a mí como tres veces acá y no... además porque mi abuelo me ha dicho que no debo compartir con esa persona, si, porque ya a mi me han dado un mandato en eso. Ojo gobernadora ya usted sentó su posición... no de pasos de dialogo con esa persona, su espíritu tiene que estar muy fuerte.”</i>
30 de septiembre de 2011	Miriam Martínez Triviño			<i>“Lo que me han enseñado mis mayores y sabedores es que el poporo tiene un trabajo espiritual y cómo es posible que este tipo de personajes vengan a decir que se les entrega le poporo y que el poporo para los veinte y ahora todos poporean en Bogotá. Tú vas a un</i>			<i>“entonces porque yo tengo un poder o porque tengo o me autonombre algo entonces voy a abusar de la buena fe de una persona, no puede ser así. Quedaron de conseguir los documentos, quedaron de hacerlos llegar a un gobernador los documentos de la violación a la menor. Y me preocupo, porque hay comentarios de otras</i>	<i>“perdóname lo yo te que voy a decir, pero yo no tengo porque rendirle cuentas a ese señor que no conozco... yo le rindo cuentas a mi comunidad y yo con ella hablo, si. Y que hagamos un proceso de alianza en este momento lo queremos como muisca es fortalecer y unir el pueblo muisca eso es lo que queremos, pueblo muisca Cota, Suba, Chía, Bosa y</i>

				<i>espacio y ves a un pelao ahí poporeando, que irrespeto a la cultura del pueblo indígena.”</i>			<i>autoridades que hacen magia negra con estas personas... entonces eso no se llama ser indígena, para mí no es ser indígena. Por eso yo desconozco ese trabajo.”</i>	<i>Sesquilé.”</i>
<i>30 de septiembre de 2011</i>	<i>Miriam Martínez Triviño</i>			<i>“Yo no estuve ahí pero yo lo aplaudí y dije si hubiera estado lo haría. Y del espectador que sacaron una notificación diciendo que él era el chiquiy de la comunidad muisca de suba, entonces yo coloque un comunicado vía correo electrónico al gerente diciéndole señor gerente quiero recordarle que él no es de mi comunidad no es de mi territorio, la comunidad no lo conoce, no ha hecho ningún trabajo, llevo tres años como gobernadora y no he tenido ningún tipo de contacto con él y no tiene ningún tipo de representación con mi comunidad.”</i>			<i>“Cuando yo empecé a hacer esos círculos de palabra, tuve la oportunidad de estar en dos círculos de palabra con ese personaje. Un abuelo me dijo, gobernadora cuando se siente con él cierre su cuerpo o sino la vuelve ropa de trabajo... entonces él me enseñó como tenía que cerrar mi cuerpo y efectivamente me di cuenta de algunas cosas en ese espacio.”</i>	
<i>30 de septiembre de 2011</i>	<i>Miriam Martínez Triviño</i>			<i>“nosotros hicimos un comunicado hace dos años, porque él estaba en el parque mirador de los nevados ,estaba dando yagé. Y yo mandéun comunicado diciendo pilas señor alcalde, dejo claro que eso no tiene nada que</i>			<i>“Entonces yo no puedo estar irresponsablemente dándole yage a una persona. Hay un comentario de una autoridad que dice que por allá en Kennedy mataron a una persona con sobredosis de yage. Entonces son las cosas que se dan. Digamos yo no comparto como indígena eso,</i>	

				<i>ver con la comunidad indígena muisca de suba. Nosotros no avalamos todo ese tipo de cosas. Además, porque el yage no es muisca. Si yo me identifico como muisca cual es mi planta sagrada, mi planta sagrada es el tijiui, el tabaco, el arrayan, pero yo no puedo ir a hablar de otras cosas que yo no conozco.”</i>			<i>porque es delicado. Uno con la credibilidad y creencias de unas personas, uno no puede jugar con eso.”</i>	
<i>30 de septiembre de 2011</i>	<i>Miriam Martínez Triviño</i>			<i>“Digamos... ya conocemos lo que está haciendo. Si me entiende. Ya hay un conocimiento de sus acciones, y permíteme lo que yo le voy a decir, pero yo como mujer no comparto que una persona violenta a un niño, no lo comparto. Me parece que es lo peor que puede hacer el ser humano. Dañar la integridad de un menor. Y esa es mi concepción como mujer y como indígena, porque yo tengo una hija y yo no permitiría y yo pelearía contra viento y marea por eso.”</i>			<i>“El señor salió y se fue, porque dijo que estaba en el lugar equivocado y salió y se fue. De pronto cuando uno huye es porque sabe que tiene cosas a las cuales tiene que rendir cuentas.”</i>	
<i>30 de septiembre de 2011</i>	<i>Miriam Martínez Triviño</i>			<i>“Entonces, como para que nos vamos a desgastar con una persona que piensa ese tipo de cosas. Y</i>			<i>“no me acuerdo quién hizo el comentario, que llegó y me dijo gobernadora me parece terrible que supuestamente estén sacando unos muchachos de las</i>	

				<i>además, por los antecedentes que se han presentado, no me parece. Él tuvo la oportunidad de buscarme a mí como tres veces acá y no... además porque mi abuelo me ha dicho que no debo compartir con esa persona, si, porque ya a mi me han dado un mandato en eso. Ojo gobernadora ya usted sentó su posición... no de pasos dé dialogo con esa persona, su espíritu tiene que estar muy fuerte."</i>			<i>drogas, pero los ponen a poporear y los ponen a mascar coca y es peor. Y yo le decía porqué, claro... porque esos son elementos tan sagrados que los envuelven mucho mas y los pueden terminar volviendo desquiciados. Y eso lo dijo una persona con palabras sabias... y puede que tenga razón."</i>	
30 de septiembre de 2011	Miriam Martínez Triviño			<i>"hubo un problema interno, que quiero que no salga pero que ustedes sepan, un problema interno entre Cundinamarca y Bogotá con los muisas, porque los muisas de chía decían que suba y bosa estaban con Sigifredo Niño. Así lo dijeron. Entonces yo un momentico, perdón, espere a ver tantico sentemos aquí y preguntémonos las cosas. Entonces yo le dije un momentico, yo con Sigifredo niño no tengo nada que ver. Hicimos este proceso, hablamos de esto hicimos estas actuación,</i>				

				entonces no estamos con él.”				
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCUROS PREDISPUERTO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
4 de noviembre de 2011	Suaga Gua	“Ser muisca desde su palabra literal como dice la palabra es ser gente y antes de ser gente es ser humano y vivir dentro de lo que es la ética vital y las leyes naturales vitales, ser muisca desde antiguo es cuidar y guardar el rayo que corresponde a muisca, el rayo del amor, por eso nuestro trabajo está sustentado desde lo que es sabiduría y amor, no solamente se debe saber sino que se debe amar, una cosa esa saber y otra cosa es ser, una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser intelectual, entonces hay mucha gente que sabe mucho, pero no es; para ser muisca se requiere ordenar pensamiento, sentimiento y acción en función con las relaciones consigo mismo, las relaciones con los demás, la relación con la madre tierra, con la ley de origen y el cosmos, eso es ser muisca.”		“Es simple, si tú haces un análisis desde el 91 hasta la fecha de hace 6 años, ¿por qué los cabildos no se pronunciaron sobre ley de origen? ¿por qué los cabildos registrados ante el ministerio del interior, no reconocidos sino registrados ante el ministerio del interior no se pronunciaron sobre la ley de origen? Solo se pronuncian cuando se pronuncia Pueblo Nación- Muisca Chibcha, no aparecieron sus consejos de mayores, hasta que después del consejo de mayores del Pueblo Nación-Muisca Chibcha aparece, no tenían sus cismuyes desarrollados el único que tenía un cismuy medianamente desarrollado a lo muisca era Cota y Sesquilé, pero cuando aparecen los cismuy en Chia, Suba y en Bosa, pregunto yo ¿no?”		“Yo no entiendo un muisca, rockero metalero, hoy en día, yo no entiendo esa vaina todavía no me cabe en la cabeza que eso es muisca así se cante en lengua y se haga todo en lengua, no eso no es muisca...”	“Yo no entiendo un muisca, rockero metalero, hoy en día, yo no entiendo esa vaina todavía no me cabe en la cabeza que eso es muisca así se cante en lengua y se haga todo en lengua, no eso no es muisca...”	“Allá ellos y su problema, porque el resentimiento es de ellos de allá para acá. Y uno lo puede ver en la internet, en todos esos espacios virtuales, donde arrojan piedras y piedras, pero como nosotros somos agua. Ellos pueden ser espada, pero nosotros somos agua. Es una historia, cuentan los abuelos que nosotros no debemos ser madera, ni espada, ni piedra, ni roca, sino agua. Porque una piedra puede estar dentro del agua y va a ser diluida al punto que puede ser muy pequeña con el tiempo, porque el agua pasa y pasa y pasa y le va haciendo mella a la piedra hasta desaparecerla. La espada podrá atacar el agua y darle y darle y darle hasta que se oxide y se diluya la espada. Pasaran años... y siglos si quiere, mientras el agua sigue siendo el agua y seguirá corriendo hacia la madre, seguirá corriendo hacia el mar. El árbol podrá caer, podrá ser navegante dentro del agua y

								<i>llevado hasta el mar, pero siempre va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se pudra. El agua seguirá siendo agua así este contaminada. Entonces nosotros somos agua.”</i>
4 de noviembre de 2011	Suaga Gua	<i>“Lo único que puede unir a los pueblos o a los sistemas muisca de hoy en día, porque yo no hablo de pueblos, porque no hay pueblos, yo hablo de sistemas muisca como el de Suba, el de Cota, Chia, Sesquilé, los grupos independientes, los grupos de ONG’s, nosotros mismos podríamos catalogarnos como un sistema muisca desde lo que cada uno cree que puede ser muisca, el asunto es que los únicos que pueden unificar a un pueblo son los sabedores que son los que saben de usos y costumbres, pero no los supuestos usos y costumbres y las supuestas tradiciones, sino que tengan un linaje, pero no un linaje de sangre porque yo puedo tener apellido pero soy otra cosa.”</i>		<i>“no nos conocemos en la indiferencia que es lo más grave, yo no conozco a la gente de Cota en su forma de pensar, sentir, hacer yo no conozco a los de Sesquilé, a los de Chia, Bosa y Suba conozco más de Suba porque estuve asesorando un tiempo al gobernador de Suba y bien o mal lograron tener una estructura, pero si uno mira la estructura de estatutos de cómo elegir un gobierno un cabildo gobernador, yo me opongo a que sea elegido por elecciones, porque esos no son usos y costumbres nuestras, si se da cuenta hay muchas diferencias desde el indígena y desde lo occidental, nosotros no somos de elecciones nosotros somos de consensos, por lo tanto no deben haber elecciones, ahí no más toquemos unos puntos así de simples.”</i>		<i>“Yo por ejemplo, no, desconozco que piensa la gobernadora de suba con respecto a lo muisca. Yo no sé. La he visto como dos o tres veces en dos o tres eventos. En dos eventos puso una palabra ahí acusando enjuiciando, pero nunca se espero a la respuesta, se paro y se fue. O sea, incendia la película y se va.”</i>	<i>“Es simple, si tú haces un análisis desde el 91 hasta la fecha de hace 6 años, ¿por qué los cabildos no se pronunciaron sobre ley de origen? ¿por qué los cabildos registrado ante el ministerio del interior, no reconocidos sino registrados ante el ministerio del interior no se pronunciaron sobre la ley de origen? Solo se pronuncian cuando se pronuncia Pueblo Nación- Muisca Chibcha, no aparecieron sus consejos de mayores, hasta que después del consejo de mayores del Pueblo Nación-Muisca Chibcha aparece, no tenían sus cusmuyes desarrollados el único que tenía un cusmuy medianamente desarrollado a lo muisca era Cota y Sesquilé, pero cuando aparecen los cusmuy en Chia, Suba y en Bosa, pregunto yo ¿no?”</i>	
4 de noviembre de 2011	Suaga Gua	<i>“¿quién es muisca? Los últimos estudios, de acuerdo con unos estudios que se</i>		<i>“La pregunta es muy buena, porque los cabildos no hicieron</i>			<i>“La pregunta es muy buena, porque los cabildos no hicieron ejercicio sobre eso nosotros si</i>	

		hicieron aquí en Colombia por parte de un grupo japonés dice que el 80% de los habitantes del centro de Colombia son descendientes de matriz indígena y todo aquel que tenga O+ en el centro del país, ese es muisca, el problema está en que si soy o no soy muisca, yo conozco muiscas con apellido muisca, con los dos apellidos, el linaje y los usos y costumbres que piensan como blancos, son capitalistas son gente que tienen mucha plata y les vale mierda la comunidad, vendieron sus tierras, como en el caso de Suba que por unas totumadas de chicha vendían sus tierras y yo pregunto, ¿eso no es un pensamiento de blanco? Entonces ¿de qué linaje estamos hablando?”		ejercicio sobre eso nosotros si lo hicimos, si tu miras la pregunta 32 y 33 del censo en el DANE te da respuesta a lo que me estás preguntando, pues la pregunta 32 y 33 dice “por rasgos, toponimia, patronimia, por descendencia o por linaje ¿usted qué es?” muisca, afro, raizal o que, lo dice la pregunta 32 y 33 del DANE esa fue una lucha que tuvimos para el censo y no la aplicó el DANE a nivel nacional, por lo tanto ni los mismos muiscas que dicen ser muisca hoy están registrados ante el DANE en esa pregunta, porque no les hicieron la pregunta y nunca exigieron eso.”			lo hicimos, si tu miras la pregunta 32 y 33 del censo en el DANE te da respuesta a lo que me estás preguntando, pues la pregunta 32 y 33 dice “por rasgos, toponimia, patronimia, por descendencia o por linaje ¿usted qué es?” muisca, afro, raizal o que, lo dice la pregunta 32 y 33 del DANE esa fue una lucha que tuvimos para el censo y no la aplicó el DANE a nivel nacional, por lo tanto ni los mismos muiscas que dicen ser muisca hoy están registrados ante el DANE en esa pregunta, porque no les hicieron la pregunta y nunca exigieron eso.”	
4 de noviembre de 2011	Suaga Gua	“Yo he escuchado que dicen que es que el pueblo nación – muisca chibcha va a absorber a todos los cabildos... y que vamos a tener el control sobre ellos, eso es falso. Nosotros nunca vamos a pretender absorber a nadie, porque cada pueblo y cada grupo y cada familia debe ser autónoma, primero que todo. Si tiene una estructura de gobierno propio tienen que ejercer su gobierno propio.”		“Entonces yo no entiendo como si allá si hay unos mayores, hay un concejo de mayores y tienen todo eso. Al ser excluidos de su cabildo vienen a sentarse en Bacata y nosotros no les podemos decir no, porque son nuestros hermanos. Y así en otros cabildos.”			“yo conozco muiscas con apellido muisca, con los dos apellidos, el linaje y los usos y costumbres que piensan como blancos, son capitalistas son gente que tienen mucha plata y les vale mierda la comunidad, vendieron sus tierras, como en el caso de Suba que por unas totumadas de chicha vendían sus tierras y yo pregunto, ¿eso no es un pensamiento de blanco? Entonces ¿de qué linaje estamos hablando?”	
4 de noviembre de 2011	Suaga Gua			“Porque de nada nos sirve recoger el directorio telefónico de Bogotá, de			“Yo por ejemplo, no, desconozco que piensa la gobernadora de suba con	

				<i>Boyacá o de Cundinamarca y decirle usted es muisca inscribese acá, porque eso fue lo que hicieron los cabildos. Y hasta ahora empiezan a auto-reconocerse como muisca, porque auto-reconocerse no es un acto jurídico, esto es un proceso de desarrollo interior con el cosmos, con la naturaleza, consigo mismo y con los demás para generar una común unidad, desde el pensamiento, sentimiento y acción muisca.”</i>			<i>respecto a lo muisca. Yo no sé. La he visto como dos o tres veces en dos o tres eventos. En dos eventos puso una palabra ahí acusando enjuiciando, pero nunca se espero a la respuesta, se paro y se fue. O sea, incendia la película y se va.”</i>	
4 de noviembre de 2011	Suaga Gua						<i>“Ahora, yo no sé cuál es pánico que tienen o el miedo a sentarnos, porque es que si nosotros nos sentamos con argumentos, no porque fue porque me dijeron. Porque de mi pueden decir muchas cosas, si, tanto negativas como positivas. Pero yo digo compruébenme y no hay pruebas y nunca presentan las pruebas. Setenta y ocho reuniones tuvimos de discusión. Cinco se dedicaron a acusarme a mi directamente como persona, no como cabildo mayor muisca chibcha de bacata, sino como individuo. Y nunca me trajeron pruebas.”</i>	
4 de noviembre de 2011	Suaga Gua						<i>“Porque es que yo no puedo montar un jardín infantil, si, indígena, para indígenas con indígenas al estilo occidental,</i>	

							que error grave. Están siendo colonizados todavía. Y si no miren el ejercicio de la estructura del jardín cómo lo manejan (Cabildo de Suba).”	
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCURSOS PREDISPUETO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
17 DE AGOSTO DE 2011	Suaga Gua	Aquí no se habla de reconocimiento pues no se trata de reconocimiento ni nada, nosotros somos legítimos, lo único es que no tenemos un registro legal ante la alcaldía mayor, ni ante el ministerio del interior	bueno hermano ¿qué es lo muisca?”, el hombre llega y me dice nosotros somos muisca. Pero les digo, “mire hermano con todo el respeto que usted se merecen, yo soy descendiente muisca pero yo no veo nada de muisca acá”; entonces me dice el tipo “¿qué es lo muisca?” Yo le digo, “esto vamos a limpiar esta oficina ya”. Había por haya un poco de concreto, cemento, un poco de vainas revueltas haya, entonces lo que yo hago es limpiar la oficina de entradita y pregunto ¿quiénes son los sabedores acá? Acá hay unos que saben y pareció este muchacho, el que escribió el libro con Mariana Escribano, el primer libro, Gonzalo Gómez.	La ONIC está ahorita en conflicto con nosotros, porque tiene que desarrollar esa parte del conflicto, en qué está, que la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, nos invitan a nosotros a ser parte de las mesas de diálogo, como lo son las mesas de concertación y nos invitan a la mesa de centro-orientado y resulta que los cabildos llegan allá y dicen “ellos no pueden subir al bus”	los líderes son los que no están permitiendo que se haga un desarrollo o sea, real, entonces hay ciertos líderes que siempre están ubicados políticamente en ciertos cargos, en ciertas instituciones	no nos vemos representados por ninguno de esos pueblos llamados muisca, así digan que son muisca y registrados	, lo que dicen los otros abuelos de nosotros, pero que se sentaron dos o tres años a aprender, para hoy en día tener rancho aparte con una estructura desordenada y con una copia mal hecha del conocimiento	no me interesa porque es que ese es nuestro proceso y estén o no de acuerdo ese es el proceso del Pueblo Nación Muisca y con o sin ellos, seguirá adelante, nos demoremos quinientos años, no importa, ya esperamos quinientos
17 DE AGOSTO DE 2011	Suaga Gua	nosotros nunca nos habíamos querido llamar cabildo porque no nos interesaba la	que primero se confronta, nos confrontamos, nos	“usted lamentablemente está mal informado y dígame a esa persona que	No pues hay otros agentes ahí que han interferido en los	Pero hecho muisca, por ejemplo usted va a Suba y hay dueños de volquetas,	ni siquiera tienen la parte efectiva clara, la parte ceremonial, la parte	Esa es nuestra posición y ahora nuestra posición va a ser más radical, porque ya

		<i>figura de cabildo, porque es una figura colonial y nosotros somos un pueblo originario, es un pueblo nación, por eso se llama así, Muisca por su gente y Chibcha por su lengua</i>	<i>respetamos y respetamos la palabra si yo tengo que hablar dos horas, me tiene n que escuchar dos horas hasta que quede el vacío y no hay refutación de la palabra en el círculo de la palabra, eso sería u código.</i>	<i>está diciendo eso que si no tiene pruebas, usted y esa persona los voy a meter a la cárcel por fiscalía, porque por fuera indígena ustedes no dan la cara, no se sientan”. Cuando hay fuera indígena eso es frontal y si hay que meter a más de uno a la cárcel, lo voy a hacer</i>	<i>procesos como el caso de la maloca en el jardín botánico (¿eso quienes lo están manejando ahorita?) pues los de ASCAI, ahí se metió Atiqui Gua, nombró al directo</i>	<i>de flotillas de taxi, de transporte, tienen sus negocios y lo que hace un tipo de esos en un cabildo quitándole el cupo, salud, vivienda, alimenticio y todo a una persona que si lo necesita en un cabildo, entonces de qué se trata esto, entonces hay que aclarar en este tema hoy en día que es lo muisca y cómo se entiende lo muisca, para qué se hace el ejercicio de lo muisca, para qué se hace el ejercicio de lo muisca</i>	<i>ritualística, y eso está por entregarse, eso se va a entregar, la escuela de pensamiento se está desarrollando internamente, pero hasta ahora empieza a ser pública</i>	<i>se rompió todo vínculo que se pasó toda oportunidad para llegar a acuerdos por lo personal y no por lo institucional.</i>
17 DE AGOSTO DE 2011	Suaga Gua	<i>para nosotros la espiritualidad es otra cosa en donde no existen esos tipos de conceptos, de modismos de tribus urbanas o formas de expresión por donde se cambia el tabaco por marihuana y la chicha por el aguardiente. Eso hay que revisarlo y sin ningún temor a nada. Entre más abierta sea la vaina y más frentera para todos los grupos muisca, mejor.</i>		<i>yo les ayudé a hacer los estatutos de acá, del cabildo, pero por aquello de lo político, los celos y toda la vaina, nosotros quedamos excluidos y desde ese momento no volvimos a relacionarnos con el alcaide, se perdió toda comunicación con los Quichua, con el cabildo de Suba, con todos.</i>	<i>si entonces la ONIC quedó comprometida en eso, que va a hacer un acercamiento que van a reunir a los gobernadores para poner en evidente que es cada cosa</i>	<i>, cuando yo llego a Suba, yo llego buscando a los muisca, supuestamente Suba tiene cabildo de muisca, donde hay gente con apellido muisca, pero encuentro un gobernador de apellido Torres y digo “bueno, cómo es esta vaina acá” y encontré un conflicto, que no es que Roberto Galvis Bulla y el otro, que nos mandaron a mirar porque aparecían dos gobernadores, dos alcaldes, dos de todo</i>	<i>los cabildos no están legalizados, porque son nombrados cabildos, pero por un memorándum, no hay una resolución; si a ellos los llegan a nombrar, pues a nosotros también, por igualdad, derecho a la igualdad</i>	<i>cuando nosotros nos damos cuenta, que se creó la consejería cundiboyacense, hay si como dijo al presidente Samper “eso fue a mis espaldas”, se reunieron y me dieron golpe de estado, porque yo era el director.</i>
17 DE AGOSTO DE 2011	Suaga Gua	<i>todo lo que yo hago, lo hago por consulta, estar aquí es una consulta, si el espíritu me dice no, yo no vengo así me digan yo le pago yo le doy, no, es por consulta con el espíritu</i>		<i>El de siempre, que me robé una plata, pero no me ha comprobado, pero es que son hechos contables, con pruebas y todo, a mi me pagaron por la coordinación de ese proyecto, ahí están los documentos, hay un</i>		<i>vea hermano, si quiere yo le ayudo y me nombra director de proyectos a cero pesos y lo único es que cuando salga un proyecto usted me da la coordinación.”</i>	<i>son pueblos en vía de extinción, ¿por qué? Porque están dentro de un marco territorial muy pequeño llamado municipio en Cota, Chia, Sesquilé, llamado localidad Suba, Bosa y de ahí no se pueden salir</i>	<i>Tengo plenitud en el espíritu y autorización desde el cosmos, para ponerle a cualquiera la flecha en el corazón, para que la piensen; no es el Saga Gua de hace dos años, ya me eh sentado a recibirle madera a todo el mundo, de</i>

				<i>producto y hay un paz y salvo con la secretaría de ambiente.</i>				<i>que abusen, de que jodan, de hacer resistencia y si he muerto en otras ocasiones por eso mismo, pues esta vez también estoy dispuesto porque eso soy desde el espíritu y no le temo a eso, la muerte es solo una transformación para ir y volver y la tengo clara</i>
17 DE AGOSTO DE 2011	Suaga Gua	<i>y los locos se fueron por la visión occidentalizada, no por consenso sino por su voto, su voto, su voto, entonces ahí habíamos una chorrera como de catorce, dieciocho eran, entonces arrancaron a votar de aquí para allá, y uno no votaba por ser extranjero, entonces cuando llegan ahí, al lado mío y la votación era 9-9 y como se fueron a lo occidental, por votación pues “¿usted por quién vota?” por mí 10-9 gol, pun, al que saqué fue a René Neuta, que fue gobernador del Cabildo hasta hace poquito y esa en la rabonada del man, porque yo lo saqué olímpicamente, yo cuando yo les digo “es que así no es, vámonos por consenso” pues la cosa habría sido diferente</i>		<i>porque nosotros llegamos a un acuerdo en el templo del sol hace dos años, de reunirnos para la unión del pueblo muisca y los únicos que se reunieron fueron los líderes, pero los espirituales, ni siquiera los gobernadores se han reunido, ahorita piensan en poner una demanda contra nosotros por el nombre no se qué, pero es muy discutible; pues nos vamos a demandas y ahí algo pasará, tendremos que ir a la mesa nacional de concertación</i>		<i>“hermanos el problema de la nación muisca, es que ustedes no la han entendido porque nunca se han sentado, nunca nos han escuchado y nosotros no los conocemos a ustedes tampoco, no sabemos en qué sustentan lo muisca</i>	<i>, lo que le pasa a las comunidades del sur de Colombia, simplemente ellos quieren venir a la ciudad a trabajar, a conseguir empleo, a pedir limosna, etc y nosotros queremos irnos de la ciudad a vivir en un resguardo y volvernos auto sostenibles, entonces ellos van de salida y nosotros vamos es de regreso esa es nuestra visión</i>	<i>creemos que dejaron enfriar la vaina de manera tal que la semana pasada nos reunimos el consejo de mayores de pueblo nación y dijimos “no esperemos más tiempo, llegó el momento de confrontar a Raimundo y todo el mundo” a todos, todo el que se atraviere, hermano flecha, los confrontamos, no más mamadera de gallo, porque están atentando contra un proceso que es legítimo, legal y además de que es legitimo legal, es un patrimonio del pueblo de la nación</i>
17 DE AGOSTO DE 2011	Suaga Gua	<i>les voy a dejar la palabra de la chicha, porque ustedes no preparan chicha a lo tradicional, ustedes no preparan chicha tradicionalmente, ustedes preparan guarapo</i>					<i>Empiezan a hacer reuniones privadas pero lo político eso uno lo sabe, detrás de eso hay indigenistas como Atiqui Gua, Atiquita para mí no es indígena, ella viene en el mismo proceso en el que estamos nosotros, nace en Bogotá, cambia su</i>	<i>Si usted va a dialogar conmigo, al estilo nativo es respetar el círculo de la palabra, pero eso de que usted venga y me incendie la vaina y salgo y me voy, pues esa es fácil hermano. Yo puedo ir y poner un</i>

							nombre en la cédula	aviso allá, en frente del cabildo de Suba y echarles hasta la madre, eso es fácil, desacreditar a alguien es facilísimo en este país
17 DE AGOSTO DE 2011	Suaga Gua	entonces la pregunta es ¿qué es ser muisca hoy? A bueno entonces ahogamos un análisis, ¿acaso ser muisca hoy no es un estado de conciencia también? No sé si el estado de conciencia tenga códigos o normas moralistas santurronas o si sobre la conciencia de un ser humano, pesa su genética, puede ver todas las cargas que tenga su pueblo y pese la carga ancestral que tiene su territorio, eso es discutible, entonces la academia que lo piense como quiera						
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCURSO PREDISPUESTO DESCRIPCION DE LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
15 DE JUNIO 2011	XIEGUASINZ A Y SUAGA GUA A		-“un reconocimiento, porque el que lo reconoce a uno es el pueblo y el que reconoce un chiquy es su pueblo ,o un autoridad espiritual o una autoridad jurídica”	-“ Entonces desde el 2008 se empezó a trabajar una agenda del templo del sol, de la unión , se hicieron diálogos y hasta el año pasado y lo que va del 2011 Se han venido ajustando esos encuentros ... pero entonces ahorita hablando con un líder de Raquira ...Llegamos a la misma conclusión y es que en esos encuentros y desencuentros... todo el mundo vio al otro, no se	- “la ley dice que no se debe negar nuestro reconocimiento El muisca es indígena de la ciudad pero....ellos tienen la visión de que hay que ayudar es a los indígenas desplazados....pero como no estamos buscando esa ayuda....están muy enteradas en el tema político. Ellos dicen que al indígena no se		-“ Nosotros lo que queremos es la unión del pueblo Muisca.... Yo creo que la iniciativa como fue de otras etnias ...eso es lo que ellos querían ...les puede caer bien ...seguir inter-locutando por que es que cualquiera le mete la mano en la mochil al anciano ...los de los tubos, lo de los huitoto ,taitas yaheseros ,entonces eso ha generado un desorden...hay una búsqueda espiritual de la gente y eso hace que la gente	-“luego llegamos a que esa consejería y ,a unos acuerdos que llegamos con Atiquigua, que ese consejería no funcionaba porque ella abrió el áscar en el 2009,y a partir del 2006 nosotros no sentamos con Atiquigua , con unos mamos que ella trajo, nos quedo mal porque nos excluyo para que también nosotros fuéramos...”

				<i>han ajustado bien las palabras ,algunos grupos si y otros no ... y nos recogimos cada cabildo , para ordenar a la casa , cada cabildo ...”</i>	<i>le debe negar el auto reconocimiento, pero las autoridades dicen que tenemos que tener también reconocimiento jurídico ustedes son indígenas de ciudad, entonces ellos necesitan ...Cuando ellos hacen los antropólogos hacen estudios de” (LA MEDIACION ES NEGATIVA POR LA FORMA EN LA QUE EL INDIGENA ES DEFINIDO)</i>		<i>no se siente juiciosa por que como no se di lumbrada una organizaciónmás formal... entonces ahorita ..Estamos centrados mas en lo fundamental que es la organización para saber con quienes contamos...supuestamente y también darle al gobierno la guía en el reconocimiento legal quienes somos como somos los que estamos y quienes estamos...”</i>	-
15 DE JUNIO 2011	XIEGUASINZ A A		<i>-“ entonces ya aparecen los poporos ,las asegurazas donde también hay una apreciación de digamos ellos en el caso de comba nuevas personas en el proceso que están ahí, en la consolidación de las consejerías entonces lo de chipaquy...concluyo el 21 de mayo, no se hablo del tema propiamente , pero se reflejo que hay un gran liderazgo en las localidades y una gran representación , lo que ya vi en Chipaquy ,es el ...el componente humano de los que la consejería de la</i>	<i>-“ pero una vez que se reconocen los cabildos de suba y bosa en el 2005 después de ese encuentro que fue en septiembre , en el 2006 se reconocen jurídicamente ante el ministerio los de CHIA , Cota y Sesquile, ósea se reconocen jurídicamente que ellos nacen en 2005 y 2006, pero nosotros estamos y seguimos pensando que nosotros no queremos reconocimiento de municipios , de cabildos ... de municipios sino de un pueblo nación que es lo que hay que madurar, pueblo nación muisca chibcha hoy ...”</i>	<i>-“ Atiquigua, en una cuerdo municipal avala un acuerdo donde se prohíbe prácticamente decir quién es indígena y quien no Y que los cabildos urbanos son un problema nacional.... Y como la política urbana decir que los cabildos urbanos , se prohíben los cabildos urbanos, ya los problemas toman otro lenguaje pero ya es mas algo de política de gobierno central ...porque ellos dicen,... se nos vinieron los indígenas a la ciudad ...no</i>		<i>-“ Si pero tiene que darse ese espacio de largo....y ahí van las cosas con respecto a eso no....Hay que solucionarlo....es que hay un temor, yo no sé a qué, pero cuando yo digo...bueno pero ¿Qué fue lo que paso? Porque no?...no medan razones claras ... Y lo que sale a relucir es el nombre de Suaga gua , y es que yo estoy Aquí no por que quiera si no porque a raíz de que la UNIC me invito a participar en representación de Boyacá...eso están para dar ...y yo creo que Para cuando eso se dé , ya se habrán dado unos encuentros con los líderes espirituales cabildos reconocidos desde lo legal los</i>	<i>-“ Hay unos formatos del ministerio...el censo se está haciendo en ir a las comunidades...a través de los líderes que hay en la consejería. Y recoger la información tal como esta...eso es lo que estamos haciendo y pues ha sido un poco difícil en tema de los recursos, por lo menos en Boyacá son 20 pueblos músicas las instancias los líderes de vereda, trabajando....y eso también nos ha dado, como nos clasificamos los integrantes de pueblo nación, una cosa es el proceso que se despertó en Maloca...cierto...revelado, estable, participativo. Pero</i>

			<i>comunidad Muisca Chibcha de Bacatá y a comienzo de apoyáramos de hacer diálogos con el cabildo de Bacatá”</i>		<i>garantizan la permanencia de los indígenas en sus territorios se van a la ciudad a sufrir y se le prohíbe organizarse , es como una estrategia de reduccionismo y ya en el cabildo de Bacatá, el gobierno distrital estableció una oficina pero que ellos deciden quienes son o no indígenas ,en Bogotá, y hace poco se posicionaron los cabildos de los pastos en Bogotá”</i>		<i>abuelo espirituales”</i>	<i>cuando se llega a la parte organizativa algunos se espantan...algunos no quiere eso, entonces hemos optado por seguir con los que hay.”</i>
15 DE JUNIO 2011	<i>XIEGUASINZ A A</i>			<i>- “ esa relación... Ese documento dice que no íbamos mas , que esa consejería que se hizo conocer a Uribe ,retomaría la rienda porque ella ya no sería nuestra asesora sino que el condicionamiento es que sería para nosotros ahora...retomaría la rienda porque ella se quedo en el enfoque de Ascai , pero que la no sería intercultural... Sino que sería solamente de Pueblo Nación Muisca Chibcha pero así es que nace eso”</i>				<i>- “cabildo de bosa, en el 2009 les llega a ellos la responsabilidad de hacer el congreso entre Bogotá y Cundinamarca no lo han hecho ...incluyendo todos los fenómenos muisca digamos todos los cabildos no cabildos ...ellos no lo han hecho con la disculpa de que no se ha sentado Suaga gua ...por unos inconvenientes que ellos dicen que Suaga gua tiene...y que no ..entonces falta n proceso con el...entonces yo creo que ahorita...que esta bueno es que hay un compromiso de las partes”</i>
15 DE JUNIO 2011	<i>XIEGUASINZ A A</i>							<i>- “.nosotros fuimos..y les</i>

				-“ La Maloca se cierra por orden del nuevo director del jardín botánico...la mano derecha de Atiquigua, lo que ellos hicieron fue tomarse la dirección ... por que ha estado en todos los procesos tanto ambientales como culturales de la ciudad.... entonces ahí sale el antiguo director y entra Camilo Garzón...entonces ellos querían reestructurar todo lo de la maloca y lo del jardín botánico y que la maloca es un proyecto cultural ...estuvimos en varias reuniones y simplemente no avisaron ni nada si no que ya cerraron y no dejaron entrar a nadie.....nosotros nos seguimos reuniendo en el jardín botánico un tiempo esperando una respuesta del director y quedamos en que nos avisaban ...pero esta es la hora que no nos han avisado nada.... ”				comente que y como ellos dicen que no podíamos participar en la mesa amplia de concertación ...si no recibíamos una orientación de la ...nacional de allá hicimos que nuestro proceso se vinculara de forma más directa con ...y la mesa nacional de concertación porque ya estábamos incluidos como sujetos étnicos de política pública del departamento de Boyacá...entonces llega un documento de la macro riente de una forma....de los pueblos de Casanare ,Arauca, Santander y parte de Boyacá y Tolima ...y la verdad no pude asistir por que los compañeros de la ÚNIC se opusieron...se va a abrir un espacio”
15 DE JUNIO 2011	XIEGUASINZ A A							-“ La Maloca se cierra por orden del nuevo director del jardín botánico...la mano derecha de Atiquigua, lo que ellos hicieron fue tomarse la dirección ... por que ha estado en todos los

								procesos tanto ambientales como culturales de la ciudad.... entonces ahí sale el antiguo director y entra Camilo Garzón...entonces ellos querían reestructurar todo lo de la maloca y lo del jardín botánico y que la maloca es un proyecto cultural ...estuvimos en varias reuniones y simplemente no avisaron ni nada si no que ya cerraron y no dejaron entrar a nadie....nosotros nos seguimos reuniendo en el jardín botánico un tiempo esperando una respuesta del director y quedamos en que nos avisaban ...pero esta es la hora que no nos han avisado nada....” -“ El tema es que la ley 89 del 90 artículo tercero es muy clara y dice es eso que el alcalde debe posicionar los gobiernos que estén en su jurisdicción, eso se solicita por inscrito al alcalde que él tiene que dar por hecho esa ley... y esa plantea un mensaje a alcaldes a comunidades indígenas y a los cabildos y ahí dice que no debe haber conflictos internos ...es uno de los seguros , si hay un conflicto interno que entorpece no va se debe permitir ... yo recogí todos los antecedentes de los habitantes del
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								<i>cabildo....entonces nosotros veníamos con el cabildo lo que hicimos fue recoger las firmas de la asamblea de los representantes de diferentes localidades , la carta de posesión del cabildo ... y se lleva un anexo del censo , el censo del DANE como...el censo oficial y todos los antecedentes de cabildos etnias y avales de instituciones ,de la academia, todo lo que ese ha participado , fotos , documentos que certifiquen todo lo que se ha participado , en centro , lo radique en la oficina jurídica, les die eso así todo bien masticado , allá el jurídico vio la cosa de acuerdo con una circular tengan en cuenta validar el cabildo.... y dijo aquí no hay royo , que el alcalde no puede oponerse a posicionar el cabildo una ley un uso y una costumbre...esa posición administrativa es un requisito, es un paso , ya esa posesión tanto la del alcalde , se le anexan los estatutos , el censo y lo mismo todos los antecedentes de reconocimiento del pueblo ... esa posición administrativa es un paso</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								para lo de ministerio de protección....eso es un requisito para eso ...ya ahorita sigue el ministerio, las actas internas donde se hizo el acto protocolario ...unos estatutos que exigen se va anexas que ...el censo... y igual todos los antecedente y todos lo avale”
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCURSO PREDISPUETO DESCRIPCION DE LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
18 DE DICIEMBRE 2011	XIEGUASINZ A A			-“ el abuelo los, o los huitoto los aceptaron como muisca, como los voceros de los muisca y ellos se presentaron así y fue un acercamiento en ese momento entre huitotos y muisca y les dieron a ellos una palabra de ambir y de mambe y les dieron la misión de que ellos deberían traer aquí a este pueblo el ambir y el mambe para despertar lo muisca, esa palabra viene desde los huitoto bien clara. Desde ese tiempo. Lo que pasa a ser es que como ellos pertenecían a una secta esotérica de la fraternidad universal, del cual sale el famoso grupo maíz, un grupo indigenista.”				
18 DE	XIEGUASINZ					-“, bien o mal ha pasado	-“Un poco de invenciones, un	

DICIEMBRE 2011	A B	-“ La frase de circulo de palabra nace es con nosotros. Nace ahí. Eso antes nadie hablaba de ese tema, en esos términos. Es ahí cuando nosotros hablamos del circulo de palabra. Y se empezó que el tema de los círculos de palabra, inclusive acá en las instituciones todo el mundo habla del circulo de palabra y todo lo que ha pasado de allá para acá, que ya Suaga Gua es el que ha estado más al frente. Ya viene el tema de atiquigua.”	-“ Lucho es un indigenista. Él se ha permeado de lo muisca, pero él es con el cuento de lo esotérico. Yo lo conocí en su apartamento, porque estaba interesado en nuestro proyecto de pueblo – nación, fue el primero en sacar el primer video de los kogui a nivel mundial. El primer documental. Toda su carreta. Y entonces él se iba definitivamente para Estados Unidos y en un dialogo que tuve en el apartamento con él, él me dijo yo me quedo. Me declaro muisca, dijo. Yo no volvi a comunicarme con él, porque yo con el indigenismo y con todas sectas me he vuelto como apático últimamente. He tomado distancia.”	-“ pues la verdad a mi me pusieron entre la espada y la pared. Nosotros seguimos trabajando con usted, pero nosotros no queremos que tenga nada que ver con los de pueblo – nación, eso me lo dijo él. El ultimo día del afuero, y porque no nos lo dijo antes si el acuerdo en raquira que fueron dos acuerdos, en cota que fue uno, en chia fue otro, en sesquile fueron tres, donde estuve, en chunza, en el templo del sol, en la vega, en la maloca del jardín botánico, siempre usted propuso que estaría acompañando la unión de los pueblos muisca como un mediador. Y ese fue el acuerdo que se hizo en el templo del sol en 2008 en el escrito ese. Y que él estaría con los muisca hasta donde nosotros permitiéramos... entonces aquí las cosas se invirtieron.”	-“Entonces nosotros nos dejamos ahí, y nos confiamos en el taita en su mediación, que a la hora de la verdad logró distanciándonos y él se montó allá en su cuento y no sé cuál es su película su interés allá. Desconozco por la distancia de todas estas cosas con ellos. Y esta es la hora que no se ha hecho el congreso, ahí entran unas cosas interesantes y es el tema de los mamos, el tema de los huitoto, el tema de los taitas del sur alrededor de carare... y el taita toma como el rumbo de los hábitos reconocidos... pero en el templo del sol que tu estuviste cuando se abrió el tema de Suaga Gua, se había acordado que se iba a hacer un encuentro con Suaga Gua y con pueblo – nación.”	algo y es que ha habido un reconocimiento negativo de la presencia de pueblo – nación... no importa que sea negativo, pero hay un reconocimiento que hay otros muisca. Si, por lo menos ya se sabe que hay otros procesos muisca. En bacata es muy difuso, porque allá está muy fuerte la cosa abiertamente con Suaga Gua y el proceso de las comunidades que se han desertado, se han diluido... pero en Boyacá la cosa es que nosotros hemos sido muy prudentes, muy cuidadosos hasta con los mamos. ¿Y dónde está la comunidad? Yo soy la comunidad, es lo que decimos con Fagua. Nosotros somos la comunidad. Cuando uno va a las institución y la comunidad, nosotros somos la comunidad, como quiere que traiga a todos los muisca de todos los municipios a firmar un documento que miran. Si a nosotros nos eligieron, que fue lo que se ratificó el concejo indígena en el congreso muisca aquí en la UPTC... ahí se ratificó la consejería indígena muisca chibcha de Boyacá.”(LA INCPACIDAD DEL OTRO GRUPO PARA RECONCERLOS DENTRO	poco de esoterismo de cosas. Tercero, el tema de cuál pueblo – nación, que eso no existe, que eso no es nada. Hasta peligroso.”
----------------	-----	---	--	---	--	--	--

						DEL CAMPO DE LO LEGAL Y LO LEGITIMO DE FORMA POSITIVA) - “”		
18 DE DICIEMBR E 2011	XIEGUASINZ A B	- “a través del yagé manipula mucho a la gente. Desconfió de sus cosas, sus vidas privadas, delicado. Entonces, la gente dijo bueno, vamos a probar con taita y entonces dijeron gestionaron un proyecto de medicina tradicional... y entonces los cinco cabildos de ASCAI dijeron queremos que quien desarrolle el proyecto sea el taita Orlando, porque con ninguno se puede dar. Además tiene una EPS, nos da garantías y tal. El hombre es buena gente, mire muy noble, muy bacano y chévere. Y se los ganó. Y nombraron un concejo indígena al interior del ASCAI que atiquigua no podía decir nada, sino lo que dijera el concejo y lo incluyeron en el concejo también al taita del ASCAI, de sus mayores.”						
18 DE DICIEMBR E 2011	XIEGUASINZ A C			- “ido el proceso de la onic”				- “... lo bajaron a Suaga Gua del bus allá, entonces él me llamó, entonces nosotros llamamos a los de la ONIC y dijeron es que no hay cupo aquí, porque los muisca dicen que ustedes no son muisca, que no van a ir... y yo dije... es que nosotros

								<i>vamos invitados por el gobernador.”</i> <i>- “ entonces eran esos tres puntos, en impedidos por la mesa permanente de concertación, segundo que no se considerara esa reunión como consulta previa, y tercero que la política tenía que concertase con los pueblos indígenas, porque había un acuerdo de unión”</i> <i>- “tdo el proceso de la unic”</i>
18 DE DICIEMBRE 2011	<i>XIEGUASINZ A E</i>	<i>-“el espíritu la naturaleza que las plantas sagradas que cada quien tiene sus propias plantas la cosmetología del territorio espiritual los calendarios si una retroalimentación de los interculturales y cuarto lo espiritual si donde aparece la revelación por que el poporo, ósea algo tiene que suceder con ese poporo en ese muisca el que sea algo tiene que aparecer en su corazón y en su mente en su sueño eso es lo espiritual hay una revelación en eso yo sustento la recuperación si se puede decir de lo muisca y como mediante pueblo nación tejido social en lo espiritual si entonces donde viene a parar la re significación no entonces</i>		<i>-“ Suaga Gua había trabajado con Antonio , dijeron que se había robado unos telares ...entonces como así , no que sobraron estos telares y yayo vi que , dijeron que Suaga Gua se había robado unos telares yaquí se están todos los proyectos que se han hecho y se ha beneficiado es el cabildo a mi me han dado el aval yo he hecho toda la gestión yo creo que se habrá ganado unos pesitos que no está mal”</i>				

		<i>significa territorio las proponías resinifica los mitos el uso de la chicha las plantas pero por aquí en todas estas casas la gente tiene su chichería en la casa su guarapería y empieza la gente a bajar de la montaña a no tienen más problema de alcoholismo me preocupo yo voy en lucha de la muisca acá hay una chichería donde yo tengo el pendón de pueblo nación de allá baja la gente y dicen a somos muisca a bien interesante ese ejercicio etnográfico y son los viejos si lo etnográfico”</i> <i>-“ pues hay la debilidad que tienen todos los muisca todo el mundo no le digo que los reconocimientos de los cabildos fue político y pertenencia indígena cultural no aplica si el hecho de tener los rasgos físicos y los apellidos y un arreglo territorial no merece ser muisca yo los e visto mientras no esté el pensamiento por lo menos yo si soy oriundo y mi familia es de suba pero yo no soy muisca, como te digo entonces hay una desmemoria proceso pueblo nación en mi liderazgo” (definición de ser indígena en el siglo</i>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		XXI, concepto de reconocimiento) -“ Hay que diferenciar el indigenismo a ser indígena, es lo que yo llamo un proceso de recomposición étnico, el ser indígena ...entonces a veces se piensa que mono usted viene y habla de Muisca y que es un taita la gente lo hace ver como si fuera un Muisca , la gente lo ve así y no es así ,...es muy espiritual eso.” -“”						
FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCURSO PREDISPUETO DESCRIPCION DE LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
6 NOVIEMBRE 2011	YOPASA A	“muisca, una herencia de sangre, un sentimiento de apropiación de una cultura, de amor a un territorio, de una apropiación de una historia, es un sentir y es algo que no se aprende, es algo que a uno no se lo enseñan en una academia, no es una secta y es lo que se es y lo que no es, el muisca nace.” -“ usos y costumbres...el valor que tienen es de memoria de aprendizaje, porque uno aprende muchas cosas, aprende artes, oficios, a tejer, a manejar el barro a hacer muchas cosas y la	-“ es que lo espiritual también se está viendo de una manera transgiversada, bueno esto esta patas arriba, en las creencias de la gente en lo espiritual, entonces lo espiritual es mas eso compartir, el trabajar la tierra en grupo , el tejer , la música , es un ritual espiritual que entre jóvenes lo sentimos fuertemente, el deporte también es algo espiritual, de pronto para nosotros también es importante y todavía lo practicamos y también es algo				-“ nación muisca... si , ellos adoptan todo, ellos adoptan lo que llegue y si ustedes le... y si ellos traen digamos el opio y dicen que es sagrado y dicen que es muisca pues lo meten porque se le pego y porque eso ven...yo se que lo que hace un mamo es entregar , no cualquier persona un calabazo , un poporo y a medida que esa persona lo va trabajando, lo va utilizado va haciendo sus rituales de palabra lo va mirando lo va interpretando la parte de afuera ...” -“ Yo no lo niego hace 15 días me encontré con Sigilfredo, yo le dijo Sua	-“ entonces me vuelvo de indígena o me vuelvo guica o culturas paganas europeas, porque es la única manera en la que me puedo salvar a mí y salvar el mundo , o sea no importa la manera de hacerlo pero es por tratar de escapar de todo eso y está mal hecho por que hay que vivir en la realidad...porque ni siquiera nosotros hacemos ese escape, nosotros estamos acá es súper difícil, súper complicado..pero no hay que esacapar,la cuestión no es escapar hay gente que usa el yage para drogarse, eso es una modo

		<i>expresión, también en la producción , en la agricultura, que en este momento se hacen , aunque algunas personas lo hacen por aprender, como que se interesan por ese oficio pero en realidad aquí no es que haya mucho espacio para poder practicar la agricultura, porque lo verde aquí ya se está acabando... ”</i> <i>- “Nosotros las recordamos, las manteemos como por conservar una memoria, que no las podemos aplicar por que, por que el sitio ya no da , nosotros no podemos volver siglos atrás y volver esto el paisaje rural que era y otras pues tratamos de aplicarlas ,pues a esta época, es una cuestión de adaptación, no es que las personas desaparezcan, si no que hay que adaptarlas ”</i>	<i>espiritual , cuerpo y espíritu y para nosotros es lamentable que es algo que no se está trabajando mucho, el deporte para la gente no es algo espiritual mientras que para nosotros si hay incluso, en el pasado se sabía que había torneos y las carreras , los relevos entre los cerros ... el mismo turmequé , todo eso, eso es una manera de cultivar cuerpo y espíritu, eso no lo ven ahora el cuerpo eso no...entonces eso para mí es espiritual , labrar la tierra, compartir con las personas , la integración, la comunicación eso es espiritual , no hay que ponerle tanto disfraz y tanta bobada... ”</i>				<i>changua, por pura recocha, pero nosotros no somos enemigos, pero él sabe que en el momento de hacer respetar lo nuestro ahí se acaba la cortesía y el critica mucho eso, estuvimos en un encuentro de.... en el ministerio de cultura para apoyo a la conservación de las lengua indígenas, para fortalecimiento de las que se están extinguiendo y la posibilidad de ayudar a la lengua o la de nosotros que está agonizando casi muerta, entonces, para ellos es tonto y sobre todo para él fue tonto, que mientras yo me pusiera hablar de un doblaje en juego video y que en juego video se podía enseñar mucho a los niños y mucho a la gente a la pronunciación de las palabras y mediante el doblaje , ver su programa favorito , pues que estén hablando en el idioma nuestro, es algo chévere y entonces él empezó a criticar resto , y empezó a bombardear eso y entonces el empezó a decir que iban a sacar las palabras y sacarle lo espiritual , la parte de la cosmogonía, todo el significado espiritual.... Todo eso...¿Cómo lo calle yo?, usted para hacer eso, se puede demorar años, puede pasar un siglo y usted no va a poder hacer nada porque la</i>	<i>y lo mismo de lo elogenos los usn para drogarse, eso es una moda y eso es un negocio los llevan fuera de Bogota s e los llevan a casitas a ranchitos a malokas y les dan su combo y toda la noche cante y toda la noche hagan rituales , pero eso también y todo eso lo hacen quienes niños pudientes, ese es el otro conflicto fuerte, el otro conflicto fuerte, porque hay gente que mdice es que ustedes no usan su atuendo ,ustedes no tienen identidad y uno de estos personajes dice- es que ustedes tienen la sangre y el rostro y nosotros tenemos la cultura y el conocimiento , a nosotros nos notan , a mi que me importa ustedes son niños ricos, ustedes tienen plata y pueden andar todos los verracos días de la semana vestidos así, nosotros no... mi primo en euna febrica , lo va a dejar trabajar asi ,lo van a dejar el pelo largo o como va a mantener a sus hijos sentado en una casita haciendo rituales y los va a dejar morir de hambre, y ellos están jugando con nosotros es por eso , porque nosotros tenemos necesidades , nosotros tenemos que trabajar para vivir , ellos no , ellos</i>
--	--	---	--	--	--	--	---	--

							parte espiritual de cada palabra es muy fuerte y mientras nos ponemos a trabajar la parte espiritual se nos va a olvidar todo hay que hablarlo después hay que verlo pero entonces él quería meter la parte espiritual, a un niño empezar a trabajar eso , es algo loco , si un abuelo quiere trabajar , yo le puedo coger la palabra suba que tiene 6 significados diferentes , dependiendo, osea por la parte espirutual y pegarles un rbuelto en la cabeza ...” -“ no se pueden complementar... Yopasa: No Ingrid : ¿Por qué? Yopasa: Porque lo espiritual es muy complicado, me parece chistoso que hay personas que creen que porque se va a la sierra nevada... todos son mamó y todo el mundo anda trabajando lo espiritual, uno va a la sierra nevada y ve arahuacos cultivando la tierra las mujeres cocinando o tejiendo haciendo cualquier cantidad de cosas,no con un poporo y los sabedores espirituales, si están metidos en ese cuento, eso sería como comparar es que todo el mundo es católico , entonces mañana todo el mundo sale con sotana o todo	pueden dedicar 29 días del mes a estar haciendo rituales, sentados en un círculo alrededor de una fogata, tomando yagé , haciendo rituales, entrando supuestamente en trance y trabajando aquello que se llama a palabra bonita, entre jóvenes decimos palabras rabonas pero honesta, porque nosotros hablamos a veces nos notan que a veces somos un poco agresivos pero somos honestos y le decimos lo que pensamos, no le vamos a decir a la gente venga tome esto , haga un ritual con nosotros y a la y al otro día su vida va a ser feliz, van a tener fortuna , eso es una mentira y eso es lo que les pintan a ellos.”
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							<i>el mundo con una biblia debajo del brazo, es lo mismo allá , acá lo que importa es hablarlo y poco a poco metiendo la parte espiritual ...pero mientras nos ponemos a explicar las dos cosas, nos vamos a demorar mucho tiempo y pues desaparece porque es que la única manera es hablarlo, no se puede complementar la manera en la que él dice porque es que eso es complicado es muy complicado meter la parte espiritual con el idioma. ”</i> <i>” Si él lo pone como chiquy , eee yo le dije la vez pasada , me dice, le dije que estábamos haciendo trabajo en el cerro de la conejera no que eso...guajui que eso no se llama el cerro de la conejera , que eso es lo occidental, yo le dije usted también está occidentalizando la vaina porque la comunidad muisca no tiene curita, no tiene sacerdotes , eso es algo muy accidental y la idea del mojan son sabedores son maestros , son guías espirituales, curan... ósea son una cosa tremenda , eso no es un sacerdote , una cosa fuera de la visión de cualquiera...otra cosa fue que ...eso fue que cuando llegaron los españoles significado a la palabra como</i>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							<i>tal asemejándola diciendo, parece un sacerdote entonces quedo como sacerdote chiquy , lo mismo la idea de dios , se le dio un sentido de occidente , entonces él le dio poder y esas personas y esas personas se creen con el poder de comenzar lo suyo aparte de el y al estar en contra de él empezaron a segmentarse e, Nación muisca, tuvo un poder, ósea hace cono 2 años tuvo un poder, si no que ya después se fueron por aparte , por otros caminos e incluso a difamarlos o de pronto no a difamarlos sino a decir verdades de él , esa es manera de atacarles , a sacar los trapitos sucios al personaje para atacarlo , acá en cabildo no porque es muy diferente porque mientras ellos son indigenistas estudiantes universitarios o gomelos con problemas existencialistas que quieren alegrar su vida por medio de adoptar alguna cultura indígena a nosotros somos familias a nosotros no nos pasaría algo tan fuerte como ha ellos, porque somos familia, yo sé que estoy en una asamblea y la pelada que esta cuatro sillas mas allá se que es prima segunda, prima tercera o que el abuelo que está ahí es de pronto primo de mi abuelo... ”</i>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA ENTREVISTA	ENTREVISTADO	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCURSO PREDISPUERTO DESCRIPCION DE LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
6 NOVIEMBRE 2011	YOPASA B	-“ La comunidad pues tiene un sistema de Cabildo, el Cabildo es algo que implemento y al mismo tiempo impuso el gobierno, las comunidades indígenas como una especie de gobiernos para negociar con un gobierno mayor. Pero es más como un esquema de la cultura occidental que hay un gobernador, un vicegobernador, fiscal, tesorero y todo eso, alcalde mayor, alcalde menor y alguaciles. Como ustedes ven ninguno tiene, ninguno suena como a rango indígena. Todo eso es prácticamente organización occidental. Y pues hay consejos, los consejos si son como lo único que se mantiene tal cual, el consejo de mayores, los abuelos son los que mandan, los que nos dan palo cuando la embarramos; consejo de jóvenes, nosotros; y el consejo de mujeres, que es también otro grupo fuerte. Eso es digamos dentro de organización y en este momento está comenzando a manejar la parte de los Utas, que los Utas eran				-“ No, es imposible. Uno habla de corazón, de indígena a indígena, no con hipocresía de indígena a indigenista. Igual eso ya va para demanda porque ellos igual han difamado a la gente porque ellos a partir de hacernos sentir poca cosa ante la ciudad y ante muchas personas, como diciéndonos los indiecitos muertos de hambre que piden limosna, porque ellos nos critican a nosotros el programa de Tamazo. Porque es que ellos no tienen abuelos muriéndose de hambre, no tiene familias que viven en casitas de palo y cartón en los cerros de Suba. A ellos no les importa eso, a ellos sólo les interesa sentarse a mambear y a hablar mierda, a ellos no les interesa el dolor de las personas, mientras ellos estén con su gente. Entonces, como pasa en el Tolima, allá hay unos encuentros entre unos cabildos pijaos y unos cabildos pijaos. Nosotros nos sentamos, como pasó en cierta época entre Muiscas, Muiscas, pero no nos vamos a sentar entre Muiscas e	-“ Él sí va y le dice a la gente no usted si viene de aaaay bonito, tome su hosca, meta y Yahe y ya son muisca. Y él tiene hasta, no sé si ha visto en internet, el tiene, ellos tienen, una escuela, prácticamente; y en Usaquéen tienen también allá una escuela y su eslogan es “póngase Muisca” y ahora se pone, como si fuera una ruana como si fuera un pantalón. Entonces son cosas fuertes, ¿sí?” -“Es que se volvió una cosas como tan amplia que ellos tienen hasta un programa en infinito o en Telmex, uno de ellos, ese personaje. EN el otro canal aparece Sigifredo o Suaga Gua y pues ellos esa es una parte fuerte que ellos están explotando mucho, supuestamente de lo Muisca para hacer dinero ,o sea cuánto no gana por programa en televisión. Ustedes nunca nos van a ver a nosotros o nuestros abuelos haciendo el programa en televisión y llenándose de plata, o el concierto Nemequeteva que hubo en Cajicá hace un tiempo, ustedes cuando vieron a un abuelo Muisca de	-“O sea eso intentó hacer muchas veces lo que finalmente se hizo fue hacer una expulsión de Suba, sin embargo ellos a veces viene acá al parque del mirador. Pero ellos con instituciones y eso ni proyectos, ni actividades se mueven con ellos; digamos secretaría de ambiente, pero porque la hermana de Sigilfredo trabaja en secretaría de ambiente. Digamos le puja proyectos. Esa es la única. Pero digamos desde que haya plata y haya mucha gente seguidora, romantizada con eso es muy difícil. Nosotros preferimos, yo un día le dije a ellos, yo no voy a pelear con ustedes, ya eso es cuestión de plata ya no les voy pelear, más bien ustedes verán que hacen allá nosotros nos vamos a poner a trabajar por nuestra comunidad, por recuperar cultura y en lo más posible a ayudarle la gente que está llevada, que está muy mal y que no tiene ni con qué comer. Y lo que digo es que esto no es de conciliación, si hay negocio de por medio uno no se va a poner a

		<i>digamos como los líderes por caln familiar. Nosotros los clanes los llevamos digamos por apellidos.”</i> <i>- “Pues primero porque nación muisca, pues no estoy de acuerdo, porque es que no puede organizar como un pueblo indígena, pues primero porque, bueno, puede ser que sea mestizo y hay gente que de pronto si tiene ascendencia, tiene algunos apellidos, he visto uno que otro, pero digamos es una fachada porque uno tiene que dar algo de cara para que le crean, pero por el lado de negocio me molesta.”</i>				<i>indigenistas y menos con gente que esto, que no es con gente que no es tanto identidad, esto es un negocio y un producto que se le vende a la gente, porque es que eso se le vende por intermediario hasta de paquetes turísticos, caminata, talleres de lengua a lo mala hecho, con tal de vender.</i> <i>Entonces si ustedes van a hacer eso, eso es como perdida de tiempo porque esto se va a ir es a conflicto legal. No en este momento, tal vez más adelante. Pero lo que nosotros decimos: siete mil personas valen más que treinta, cuarenta hippies metiendo cosas, romantizado y tratando de negar la realidad, ¿sí? Una de las cosas que habíamos quedado que más a mí me escandalizó fue un pelado en Facebook, que Miguel Tolomeo, que trabajaba con ellos, que colocó en el perfil una frase que decía “estoy en la búsqueda de tener el equilibrio con la madre naturaleza. Ante este mundo caótico, ante este mundo llenó de dolor y desesperación, es mejor estar con los ancestros y huirle a la vida” Así escribe un drogadicto, no están en la realidad y para un indígena es mejor estar en</i>	<i>nuestra haciendo una apertura para que no lloviera para el concierto “patrocinado por Coca Cola”, ¿sí? Nunca verán eso. Ellos lo hacen porque eso es lucrativo y él hizo un ritual y yo me acuerdo que en el Facebook comenzaron a insultarlo los mimos seguidores de él diciéndole que era un vendido capitalista, que disque chyqui cocacolo, vendido, regalado, qué cuánta plata le habían pagado.”</i> <i>- “ No porque, digamos que lo del grupo es una cosa diferente, porque es que nosotros hacemos resistencia, nosotros queremos comunicar algo, nosotros queremos decir lo que sentimos, lo que como jóvenes nos duele; nosotros no estamos vendiendo, es más, no tenemos ni plata en este momento y nosotros hasta tocamos gratis. Ellos de pronto a veces saben cómo hacer las cosas. Pero, digamos a veces por entrevistas o por dar una charla en una universidad de una hora, cobran 100.000 pesos.”</i> <i>- “ Esa Maloka estuvo con mala imagen porque se hicieron muchas cosas que no se debían hace ahí, y, o ellos u otras organizaciones,</i>	<i>conciliar”</i>
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------------

					la realidad, poner el pecho, caer en tierra, vivir la vida y lucharla” - “ No, porque nosotros siempre terminamos en conflicto. Es más, ustedes siempre lo ha visto hablar bonito y a mí es el único y a otro compañero de la comunidad, que literalmente nos han madreado; no en público, en privado, nos han echado la madre y yo sé que más de una persona que los han visto a ellos “no puedo creer al abuelito echando la madre”, increíble sí pero Rodrigo Niño, el hermano de él que está en Tunja, el man me madreó. Usted es un hp y todas esas culi-peladas de allá de Suba que hacían esas danzas, chinas vulgares. O sea tras de eso hablado mal del trabajo que nosotros hacemos acá y que culi peladas que parecían guisas, en privado, en público, “soy palabra de amor”. Son gente rehipócrita. Yo acá me muestro con ustedes como soy y ustedes verán a los abuelos, el abuelo se machuca y hecha un madrazo, ¿sí? Pero es honesto, pero esa imagen que ellos venden tan mentirosa, de que no	muchas gente que volvió esa Maloka nada, hubo mucha gente que... . cada vez que yo entraba y cada vez que entraba con el consejo de jóvenes nos daba ganas de vomitar por la mala energía que había ahí. Entonces eso es una industria y eso es un negocio y simplemente están peleando entre rivales. Él está haciendo más plata pues hombre me está quitando a mí mi mercado. O sea Nación Muisca da una imagen tan romántica para vender y la gente se siente tan feliz ahí que mucha gente no se da cuenta. Hasta hay gente que ha venido acá al Cabildo a decir oiga, hagan algo contra ese, hay mucha gente que no ha estado con él. Y son los que nos están ayudando a difundir y la razón es que se sintieron ofendidos. Una de las cosas más fuertes también fue que comenzaron a hacer bautizos muisca. Los hacían ahí en el mirador y una vez, estábamos con el anterior gobernador, y entró una señora diciéndonos que dónde estaba el abuelito y nosotros ¿cuál abuelito? Sí es que él nos citó a esta hora para hacer el bautizo allá en el mirador y le dije pero es que los bautizos son cristianos o son católicos. No pero el man dijo que eso era un bautizo Muisca. “Nosotros	
--	--	--	--	--	--	--	--

					<i>rompen un plato, que son su santidad y que son lo más lindo de este mundo y mientras tanto por allá escondidas, contado plata porque la palabra seduce y la palabra vende y eso es lo que ellos están haciendo. Más de una vez amigos míos inclusive un pelado que vino acá es porque lo escuchó diciendo, ¡ah platica, la vaina salió bien, nos ligó bien, esta gente nos dio platica y todo feliz contando la plata en una camerino.”</i> <i>- “ Ellos saben. Y No, nosotros sabemos. Una vez estuvimos con ellos en la biblioteca Francisco José de Caldas y hubo un ejercicio chistoso que era, no recuerdo bien la charla como era, hace como tres años y pasaron unas tarjetas con unas preguntas hablando con unas personas y de lo cultural y todas esas vainas. Y resulta que en esa asamblea con la gente que había robado de lo de las artesanías llegaron como unas siete y escribieron eso ahí pun. Ellos llegaron al frente y dijeron no que las lea y ellos llegaron leyeron las que les servía y salieron y se fueron.</i>	<i>no hacemos bautizos; quién es” “no, uno gordito, con el pelo larguito” y yo le pregunté “¿y a usted cuánto le cobran? Pues para llevar a un sobrino” “no pues nos están cobrando setenta mil pesos por niño” “¿y cuántos niños hay?” “no, unos treinta, cuarenta creo que van a llegar”. Bautizo Muisca, sino existe, como los paisas, se lo inventan.</i> <i>A eso yo me refiero, hay mucha gente defendiendo a Nación Muisca fuera legal tendría reconocimiento. Algo que la gente realmente creyera y digamos a nivel de gobierno ellos lo tomaran como algo cierto ya lo habrían reconocido, pero no lo reconocieron y por qué, porque eso es algo camuflado como algo social pero con ánimos de lucro.”</i>	
--	--	--	--	--	---	---	--

MATRIZ DE ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO A MISIÓN, VISIÓN Y QUIÉNES SOMOS								
FECHA	WEBSITE	PALABRAS IGUALES SIGNIFICADO DIFERENTE	PALABRAS DIFERENTES SIGNIFICADOS IGUALES	HECHOS PASADOS JUSTIFICAN SUS ACTOS	LA MEDIACION DE UN TERCERO SE ASIMILA NEGATIVAMENTE	INCAPACIDAD DE INTERPRETAR LA REALIDAD DEL OTRO	DISCURSOS PREDISPUERTO Y SOLO SABE DESCRIBIR LO MALO DEL OTRO	LA SOLUCION ES LA CAPITULACION O ELIMINACION DEL OTRO
7 de octubre de 2012	http://www.muiscas.org/	“Miembros: Lo integran personas, familias de arraigo campesino, campesino indígena, raizales urbanos y parcialidades indígenas (comunidades), de origen amerindio Muisca Chibcha; especialmente las ubicadas en la región andina, y descendencia cundiboyacense y demás vínculos endógenos.”	“Las Comunidades indígenas del Pueblo Nación - Muisca Chibcha, a partir del siglo XXI, en orientación con los principios de reconocimiento, reindigenación, reetnización, autonomía y libre determinación de los pueblos, en concordancia con el mundo contemporáneo, empoderarán sistemas de tejido social y de organización de carácter ancestral.”	“Somos el Movimiento étnico de filiación lingüística Chibcha, que desde tiempos antiguos frente la realidad americana de desarraigo, se viene reconociendo e integrando mediante procesos permanentes de reetnización: resignificando y vitalizando la cultura propia ancestral de la sociedad Muisca en sus resistencias y permanencias de sus gentes.				
7 de octubre de 2012	https://www.facebook.com/cabildo.muisca.suba/info	“A pesar de haber perdido la posesion colectiva sobre el territorio, los Muisca hemos sabido mantener las relaciones de parentesco de acuerdo a nuestro ethos cultural y a una descendencia marcada por apellidos provenientes de Clanes, originarios de nuestros antepasados.”	Somos el pueblo Muisca de Suba,un pueblo en reecontruccion.	Continuamos habitando las tierras ancestrales que nos heredaron nuestros ancestros/clanes familiares desde antes de la "Conquista" hasta el dia de hoy, absorbidos por la ciudad hace 50 años atrás, después de la disolución de nuestro resguardo. Hoy, continuamos en los procesos de resistencia por nuestro legado ancestral, continuamos en el proceso de reconstrucción de nuestro pueblo.				

