

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HUMEDAL CHIGUASUQUE – LA ISLA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL HUMEDAL CHIGUASUQUE – LA ISLA

CAPÍTULO II. CAPÍTULO MHUYSQA DE BOSA

**SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
BOGOTÁ D.C, 2023**

TABLA DE CONTENIDO

2.	CAPÍTULO Mhuysqa DE BOSA.....	6
2.1.	Introducción.....	6
2.2.	Metodología.....	6
	ABOS (Principio – universo) Círculo cósmico, el cosmos la faz del creador, el círculo de la vida eterna.....	7
0.1	Cosmogonía Mhuysqa de Bosa	7
0.2	Mito de Creación Mhuysqa.....	12
0.3	Ley de origen del territorio ancestral Mhuysqa de Bosa.....	13
0.4	Territorio del Pueblo Indígena Mhuysqa de Bosa.....	14
0.5	Ordenamiento del territorio Mhuysqa de Bosa	15
0.6	Plan de Vida	16
	 Ata (1) las aguas cósmicas de las que hacen parte los TSIA/SIA (los ríos y los mares) “el sapo en acción de brincar es el signo del principio de año y del siglo”.	17
1.1	Sitio sagrado para la comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa	17
1.2	Consulta Espiritual al Sitio Sagrado Humedal Chiguasuque – La Isla	18
1.3	Sistema hídrico Tradicional Mhuysqa de Bosa.....	30
	 Bozha (2) cercado que protege, resguarda. Antecedentes históricos del proceso de poblamiento.....	32
2.1	Los Muiscas – Territorio	32
2.2	Transformaciones territoriales después de la invasión de los españoles.....	33
2.3	Sincretismo cultural, tradiciones y costumbres.....	36
2.4	Nuevas dinámicas urbanas	37
	 Mika (3), el poder de la visión	38
3.1	Diálogo Intercultural Jurídico en el Territorio Mhuysqa de Bosa	38
3.1.1	Acción Popular contra Plan Parcial Campo Verde – inicio hacia la Consulta previa ...	40
3.1.2	Consulta previa al Pueblo Indígena Mhuysqa de Bosa	41
3.1.3	Acuerdos Protocolizados en el Humedal Chiguasuque.....	42
3.1.4	Derecho a la Consulta Previa - Tutela.....	44
3.2	Gobierno Propio Indígena Mhuysqa de Bosa.....	45
3.2.1	Organización del Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa	45

3.2.2	Estructura del Cabildo en armonía con el territorio	46
3.2.3	Relación con otros pueblos y organizaciones indígenas	47
	Muyhyka (4) pensamiento, mundo espiritual y materia	47
4.1	Proceso de delimitación y área de influencia	48
4.2	Territorio y biodiversidad en el Humedal Chiguasuque – La Isla	48
4.3	Amenazas y problemáticas	49
4.4	Hitcha Guaia: Madre tierra	52
4.5	Visión ancestral del territorio	53
4.6	Seres del cielo y la tierra presentes en el Humedal Chiguasuque - La Isla.....	54
4.6.1	Avifauna Presente en El Humedal Chiguasuque - La Isla	54
4.6.2	La tristeza de Fiba - Contaminación del aire.	56
	Hisqa (5) medicina, sanar. Calendario Mhuysqa.....	56
5.1	Calendario Muisca.....	56
5.1.1	Ciclos y movimientos del Sol.....	57
5.1.2	Ciclos y fases de la Luna.....	58
5.1.3	El calendario Muisca y su relación con el cuspuy	59
5.1.4	Ritualidad asociada al calendario Mhuysqa	60
5.1.5	Ritual bendición de la semilla (febrero 2)	60
5.1.6	Rituales de cambio de fuego.....	62
5.1.7	Rituales de círculo de palabra	63
5.1.8	Rituales de pago.....	63
5.1.9	Rituales de partería	64
5.1.10	Otros rituales	64
REFERENCIAS		65

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Encuentro con mamo Ramón Gil, Cusmuy Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).....	18
Figura 2. Pagamento Humedal Chiguasuque – La Isla. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).	20
Figura 3. Encuentro con mamo Ramón Gil, Cusmuy Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).....	21
Figura 4. Pagamento Humedal Chiguasuque – La Isla con mamo Ramón Gil, Cusmuy Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).....	22
Figura 5. Imagen Cusmuy de Bosa. Fotografía tomada por Paula Alejandra González y Hugo Chiguasuque, Comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).....	24
Figura 6. Laguna Sagrada de Chisacá. Localidad Sumapaz. Fotografía tomada por Comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).	25
Figura 7. Pagamento a Cerro Gordo. Municipio Mosquera, Cundinamarca. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).....	26
Figura 8. Localización de Cerro Gordo en relación con Humedal Chiguasuque – La Isla. Fuente: Cartografía IGAC 1:25.000, 227-IV-C, 2014.	27
Figura 9. Pagamento a Cerro Gordo. Municipio Mosquera, Cundinamarca. Fotografía la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).	28
Figura 10. Pagamento a la Laguna Sagrada de Chisacá. Localidad Sumapaz. Fotografía la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).	28
Figura 11. Líneas de solsticios sobre Bosa evidenciando las conexiones espirituales con otros lugares sagrado. Fuente: Henao, D., Neuta, E., Sánchez, J. & Martínez, S. (2020). Capítulo étnico sobre el Humedal Chiguasuque – la Isla.	29
Figura 12. Líneas de conexión entre sitios sagrados. Fuente: Elaboración propia del Equipo Plan de Manejo Ambiental Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá D.C. abril de 2023.	30
Figura 13. Compuerta en Río Tunjuelito, Territorio Indígena Muisca de Bosa. Localidad Bosa. Fotografía tomada la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).....	31
Figura 14. Cartografía de la tenencia de la tierra en Santafé de Bogotá y sus alrededores (1550 a 1575). Fuente: CINEP, 1981.....	33
Figura 15. Cartografía aproximada de la tenencia de la tierra en Bosa (1850 a 1875). Fuente: CINEP, 1981.....	34
Figura 16. Capilla de las Mercedes. Fotografía tomada por Hugo Chiguasuque, 2013.	35
Figura 17. Celebración San Isidro, Parque fundacional de Bosa. Fotografía tomada por José Flaminio Neuta González, 1970.	37
Figura 18. Mapa de Planes Parciales en Bosa (En rojo: PP ejecutados o decretados, en verde: PP en proceso de adopción, en azul: Humedal Chiguasuque - La Isla).....	38
Figura 19. Plan Parcial Campo Verde. Fuente: Fiduciaria de Occidente, 2010.	40
Figura 20. Diapositiva que muestra las líneas arqueo astronómicas de la salida del sol desde la Plaza de Bolívar. Fuente, Santos Curvelo, 2017.	58
Figura 21. Estructura de la casa Cusmuy ejemplificando como su arquitectura y posición del fuego refleja las concepciones asociadas al calendario Muisca. Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2013.....	60

2. CAPÍTULO MHUYSQA DE BOSA

2.1. INTRODUCCIÓN

El presente es un capítulo con enfoque diferencial propio de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del humedal Chiguasuque - La Isla, que trae una serie de apartados de gran importancia desde la ley de origen, justicia propia, antecedentes históricos, hasta gobierno propio.

Desde este se nombra, reivindica y se hace respetar el ordenamiento ancestral, es por eso por lo que la numeración presente en el documento tiene un significado y valor para la Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa, en el que se busca recuperar la identidad lingüística muisca (lengua Muyscubun) en el contexto colombiano, la siguiente información ha sido tomada de *Pueblos Originarios: escritura y simbología*¹.

“José Domingo Duquesne afirma que las voces numerales tenían diferentes significados, *‘todos alusivos a las fases de la luna, a las labores de sus sementeras y a las supersticiones de su idolatría.’* Presenta como descubrimiento propio los signos con los que él dice que expresaban los números (...):

Ata (1) las aguas cósmicas de las que hacen parte los TSIA/SIA (los ríos y los mares) “el sapo en acción de brincar es el signo del principio de año y del siglo”.

Bozha (2) cercado que protege, resguarda. Antecedentes históricos del proceso de poblamiento.

Mika (3) el poder de la visión Dos ojos abiertos, parte también del disco lunar

Muyhyka (4) el pensamiento el mundo espiritual y materia, dos ojos cerrados.

Hisqa (5) medicina, sanar, Dos fisuras unidas, las bodas del Sol y la Luna. Luna Nueva.

2.2. METODOLOGÍA

La recolección de datos y principales ideas plasmadas en el presente documento se hizo a través de metodologías elaboradas por el equipo de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa, para el desarrollo de actividades propias: recorridos por el territorio (Humedal Chiguasuque - La Isla), círculos de palabra, entrevistas, consulta espiritual con el Hade Ramón Gil, rituales y pagamentos. Recogiendo memoria viva del territorio en general, permitiendo una guía y construcción de la narrativa del documento manteniendo una visión y énfasis tradicional desde la postura indígena.

Dentro de este contexto conocer y reconocer el territorio de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa, el espacio geográfico e identificar cómo la población hace uso de éste, un espacio donde se articulan relaciones sociales, de poder, gestión y dominio en las que se quiere mantener viva la cultura, costumbres y tradiciones que la hace auténtica y diferencial entre otras comunidades.

¹ Información obtenida de <https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/muisca/numeracion.html>.

En este sentido, la recolección de toda esta información permite tener una línea de guía consensuada que es clave para el proceso del plan de acción final en la formulación del PMA del humedal Chiguasuque - La Isla, que pondrá en desarrollo y ejecución la Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa.

ABOS (Principio – universo) Círculo cósmico, el cosmos la faz del creador, el círculo de la vida eterna

0.1 Cosmogonía Mhuysqa de Bosa

Dice Walcala Alaba (2011), como se citó en Romero (2012):

“El Mito de Bagüe

(...) Los abuelos nos dicen que este mito sería contar el despertar o la toma de conciencia de la Madre misma de su existencia (...) Entonces, al principio los abuelos dicen que todo estaba, todo estaba quieto, todo estaba oscuro, todo era tiniebla, todo era vacío, todo era oscuridad, y en el principio la madre empezó a tomar pensamiento, entonces ella quería pensar, y esos pensamientos de la madre empezaron a ocupar un espacio.

Lo primero que la madre quería pensar era ¿cómo iluminar ese pensamiento? ¿cómo poder empezar a ocupar un espacio dentro de ese pensamiento del vacío? Entonces ella hizo primeros intentos de pensar luminosamente, pero cada vez que pensaba luminosamente esos rayitos de luz se los tragaba la misma oscuridad. Esa oscuridad era tan grande que no dejaba que ningún pensamiento de luz tomara vida; cada vez que pensaba luz ahí mismo se lo tragaba todo oscuridad.

Entonces ella empezó a pensar ¿cómo hacer para crear algo que iluminara ese pensamiento de oscuridad? Pero que fuera tan sutil, tan dulce, ya tan delicado, que fuera tan tierno, que no chocara con ese momento tan delicado. Porque en ese momento tan delicado cualquier cosita que no fuera delicada el mismo pensamiento la absorbía; entonces ahí es donde el primer pensamiento que ella pone es un pensamiento de sol negro, que es la primera luz del espíritu Mhuysqa que es luz negra, que es lo que nosotros llamamos la luz dentro de la oscuridad.

Es esa luz que es del mismo color de la oscuridad pero que ya es pensamiento y ya es dirección, ya existe. Tenía que ser negra porque la madre al principio todo eso estaba tan gobernado por él mismo, que lo que fuera diferente a él mismo, ese mismo se tragaba. Entonces, ella lo primero que hizo fue crear ese sol negro, primer sol del amanecer del espíritu y que ese sol espiritualmente está custodiado en el territorio por el abuelo Tensaca, Monserrate.

Monserrate representa ese sol negro. Ese primer momento, ese hombre de origen. La madre lo primero que hizo fue crear ese sol negro para empezar a darle calor al pensamiento, para empezar a darle luz al pensamiento y la luz que es la primera luz del espíritu. Entonces la madre empezó a pensar, y a pensar y se dio cuenta que ella necesitaba compañía, y empezó a crear sus hijos de pensamiento, ella creó sus hijos, ella en el principio creó seis hijos de pensamiento: el padre Iguaque, la madre Bachué, el padre Bochica, el padre Cuchavira, el padre Chiminigagua y el padre Fo, que son los primeros espíritus que empezaron a existir.

Pero ella tuvo que hacer eso delicadamente, tuvo que esconderlos de su mismo pensamiento, porque en el principio ella también se estaba conociendo. Entonces ella tuvo que esconderlos del pensamiento de ella que no conocía. Entonces al principio ella los escondió, los guardó bien y los empezó a cuidar en pensamiento; y a cada uno lo empezó a alimentar con el pensamiento que le corresponda para la misión y para el trabajo que iba a hacer.

Entonces al padre Iguaque lo empezó a alimentar con palabra de Gente, palabra de papá, palabra de papá humano, palabra de papá mayor; todos los sentimientos ordenanzas, aseguranzas que el padre Iguaque en el tiempo material iba a tener, empezó a alimentar ahí todo en pensamiento. Al padre Bochica lo alimentaba con granos de oro, semillas de oro, palabra de oro, bastones de oro, todo le fue entregado a él.

A la madre Bachué le entregó el espíritu de las plantas, le entregó el espíritu de las mujeres, la delicadeza, la fuerza le fue entregando. Al padre Chiminigagua le entregó el espíritu del sol y lo fue alimentando con pensamientos de sol bien bonito. Al padre Cuchavira le fue entregando el cuidado de los médicos tradicionales, las mujeres que van a parir, los artesanos las artes tradicionales le fue pensando y al padre Fo le entregó el espíritu de la música, el espíritu del Tambor.

Fue ella ordenando y fue ordenando dentro de esa quietud, dentro de ese silencio, porque todavía no había amanecido nada de luz física y era todo oscuridad. Pero ella ya había estado ordenando sus pensamientos. También quiso un guardián para que le cuidara, y cuidó de ella, le llama Simte, que es la Lechuza espiritual, es el primer animal espiritual, es el primer animal del origen, antes que el Cóndor. Después ya nace el cóndor, pero primero era lechuza, que le acompañaba, que le cuidaba.

Entonces, en un momento de esos, la oscuridad se dio cuenta que la madre estaba pensando y que ya estaba ocupando un espacio y la tiniebla también se dio cuenta de que la madre estaba pensando en el amanecer, la vida y el vacío. También se dio cuenta de que la madre estaba llenando ya el pensamiento del universo. Pero ese vacío, esa tiniebla, esa oscuridad no eran otra cosa aparte de la madre. Eran la madre misma, una parte de la madre, porque la madre nos va a dar ejemplo de cómo es que se ordena un ser, porque si no se hubiera ordenado ella misma al principio, pues nosotros no tendríamos la guía de cómo nos debemos ordenar.

Entonces esos tres se reunieron y dijeron: nosotros no podemos permitir que la madre nos ocupe el espacio, no podemos permitir que la madre cree la luz, porque cuando la madre cree la luz nosotros nos vamos a ir, nos vamos a desaparecer. Nosotros no podemos dejar que ella amanezca, ni la vida, ni el movimiento, ni el sonido.

Entonces empezaron a pensar cómo matar a la madre, porque ellos tenían miedo, Pero la lechuza, que estaba cuidando, se dio cuenta y va a contarle a la madre Entonces ella escuchó a la lechuza que le estaba contando... ella le agradeció por haber sido fiel, por haber sido amorosa y entregada con ella. Entonces ella le dijo: bueno, le agradezco eso, yo le voy a hacer un regalo también, así como usted me hizo el favor de hacerme la entrega, me dio esa muestra de cariño y de amor; Entonces esa ave pudo escuchar en el silencio y desde ahí la madre le regaló esa posibilidad. Y ella se puso a pensar: bueno, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a ordenar? Porque ella decía: yo no puedo acabar a ese, porque ese que está ahí haciendo eso es una parte de mí misma, eso no es aparte de mí; Entonces ella se fue a buscarlos y les dijo:

- Bueno, yo necesito hablar con ustedes, porque algo no está bien. ¿Ustedes por qué quiere acabarme?

- No, madre.

Pues nosotros -dice la oscuridad-, yo quiero acabarla, me toca confesarme. Yo quiero acabarla porque siento que cuando nazca la luz yo me voy a acabar, yo me voy a ir, no voy a existir más.

Ella le dice: - No, eso no es verdad. Usted siempre va a estar, yo lo necesito a usted, porque es que dentro de usted es que esta puesta la luz. Si usted no está, la luz no puede estar.

Entonces no se preocupe. Entonces la oscuridad ya entendió, - Bueno, yo voy a permitir, yo voy a confiar, yo creo en usted, voy a seguir ese consejo.

El vacío también se confesó, - Yo estoy bravo porque yo siento que cuando empiece a ocupar espacio yo voy a desaparecer.

- No, no es verdad, no piense eso. Si usted no estuviera, no podríamos sostener lo que va a nacer y lo que está por nacer. Tiene que estar sostenido sobre el vacío que hay. ¡Usted es importante!, no se preocupe, confíe.

- Ese dice yo también confío (...) Hicieron buen acuerdo, el primer acuerdo. El primer acuerdo fue la madre con ella misma, entonces ya estaba tranquila, ya empezó a tener confianza, y entonces cuando ella hizo ese primer acuerdo pudo abrir su pensamiento y empezó ya a materializar espiritualmente el pensamiento sus hijos; Entonces llegaron y los sentó ahí en el primer bohío de la humanidad espiritual del universo y le entregó la primera tarea al padre Fo. Le dice: bueno, usted como es dueño de música, dueño de contento, dueño de alegría, toque. Cantando es un lenguaje que se utiliza desde el principio del origen para hablar con la creación, es la vibración, escucha más que hablando. Entonces la madre dijo: bueno, vamos a reunirnos todos para pensar cómo es que necesitamos trabajar para poder empezar a pensar a crear vida. Donde nosotros nos podamos sembrar, donde nosotros nos podamos incorporar, donde nosotros nos podamos recrear. Entonces se sentaron, cantaron, tocaron (...) y la madre salió un momento del bohío y trajo hosca en espiritual y les sopló a todos sus hijos hosca. Recibieron la primera hosca de la humanidad espiritual y les dijeron: esta es la planta para que nos inspiren, para que nos acompañen, para recibir el aliento de la vida. Vamos a recibir la vida, ese aliento queremos ver dónde está, queremos ver cómo podemos pensar para que eso se recree y amanezca entre nosotros. Entonces ella les repartió, se sentaron. El padre Fo empezó a tocar y empezaron a pensar y, pensando, ya amaneció el primero. El primero que amaneció se llamó Bo-fi-va, el padre del viento.

Entonces estaban contentos, estaban emocionados, estaban alegres, pero decían necesitamos algo más, entonces la madre dice: - Ya vengo, espérenme acá-. Entonces sale y regresa con Yopo. Yo les voy a entregar esta planta también porque este nos va a poder ayudar a mirar qué es lo que nos hace falta, este nos va a ayudar a generar el espíritu de poder ver. Necesitamos poder crear algo que ya se vea. Entonces se sentaron y el padre Fo empezó a tocar otra vez tambor, entonces amaneció otra vez, amaneció Bo fa o ba, que es la madre de la nube. Ya llegó la nube, entonces contentos ellos porque ya podía ver, ya podía sentir, aunque no podía agarrar. Decía la madre: ¡sí!, vamos bien, pero nos falta. ¿Qué nos hará falta? ¿Cómo hacemos para llegar a donde debemos llegar?

Entonces la madre sale nuevamente de la casa y regresa con el poporo. Ella dice: éste es poporo, este es el que nos va a ayudar a encontrar y a preguntar qué es lo que nos hace falta para poder sembrar esa semilla del material. ¿Dónde es, dónde debemos sembrar? Entonces se sacó el poporo y todos comieron poporo. En el principio, en el origen de la tradición, las que entregaban poporo antes eran las abuelas; antiguamente eran la madre, la mujer, la anciana, como decir saga o mayora, ella era la que entregaba poporo, El padre Fo empezó a cantar nuevamente. Contento, fuerte, bonito, alegre, y pensaron y pensaron, hasta que la madre sintió que ya había encontrado con ellos una indicación y era en el espíritu, en el corazón de su propio pensamiento, el centro (...) necesitamos un centro necesitamos lo que en la tradición se llama Tomsa Abos ye qu gue, que es el centro del origen del principio del ombligo si necesitamos encontrar el ombligo, de donde es que iba a nacer la creación, donde era que necesitaba encontrar ese lugar. Entonces la madre dice: nos falta el centro, nos falta el ombligo, ¿cómo hacemos para encontrarlo? Entonces dice: bueno, como la madre soy yo, ustedes mis hijos, somos 7, entonces yo me voy a sentar acá donde estoy. No me puedo mover de acá. Pero a cada uno le voy a dar un hilito de oro y cada uno va a tomar un rumbo y va a llegar, va a caminar este rumbo hasta que encuentre que ahí va mi pensamiento hasta que encuentre que hasta ahí voy yo, hasta ahí pueden llegar, entonces a cada uno le entregó un

hilito de oro y les dijo que cada uno siga una dirección. Entonces uno se fue para el norte, el otro se fue para oriente, el otro se fue pal occidente, otro se fue para sur, otro para arriba, el otro se fue para abajo, y viajaron miles de años de años de millones de años, a donde estaba ese centro, hasta que llegaron al fin del pensamiento de la madre y allá sentaron el pensamiento Dijeron: -no, de aquí pa´ allá ya no conocemos, hasta aquí ya sentimos que llega el pensamiento de la mamá, hasta aquí me puedo quedar-. Entonces ahí donde llegó cada uno la madre le dijo que sembrara en pensamiento, un estantillo, es decir como un palo grandísimo, como un bastón grande que indicara que hasta ahí llegaba el pensamiento de la madre en ese momento, porque ahí iban a construir la casa, que es este universo. Este universo es una maloca universal, entonces cada uno sembró su estantillo ahí y a ese estantillo cada uno amarró el hilo de oro que la madre le había entregado, entonces cada uno amarró y apenas amarró ahí se devolvió otra vez por ese hilo de oro otra vez hasta encontrarse con la madre. Entonces, cuando todos llegaron a donde ese hilo que les ghabía entregado la madre, ahí era el centro, y cuando ya se sentaron y se juntaron les dio alegría porque ya habían encontrado el centro, y en ese centro del universo entonces nos dio origen a dos cosas: primero, pues dio origen al ombligo del universo, y segundo ya le dio origen al cuerpo también del universo. Porque cuando ella se dio cuenta de que había, de que los hilos de oro le habían mostrado un tejido entonces el tejido era esto los brazos y los pies y las piernas y la cadera y la columna entonces se dio cuenta que ese, esos hilos demarcaban también la forma que iba a tener el cuerpo. Entonces ella se alegró, estaban contentos, alegres porque por fin ya iban a poder ser espíritu de creación, de amanecer la vida.

Entonces acordaron ya que desde ahí se iba a sembrar la primera semilla del material, de lo concreto, entonces eso desde nuestra cosmovisión, para nosotros diríamos que la tierra es el centro de todo, porque de ahí iba a quedar la tierra, de ahí iba tejer todos los universos, todo lo que va a nacer, pero desde ahí se iba a sentar, el primer material para nosotros fue la tierra, porque después ya amanece en físico pero no podía ser físico, si primero no lo creaba en pensamiento, entonces la tierra fue el centro espiritual donde se creó todo el pensamiento espiritual del universo entonces ahí la madre se sentó a pensar, ahí con ellos ya estaba contenta. Entonces ella ya se dio cuenta que iba a empezar a crear material. Ella se sentó y saco una agujita, sacó un hilito de pensamiento, y empezó a tejer una mochila, esa mochila del primer momento se llama chi-zua, chi madre, chi, nosotros chi femenino zua-luz espiritual.

– Madre ¿pero usted que está haciendo?

- yo estoy haciendo este chi-zua, que es donde vamos a guardar lo que somos, donde vamos a guardar nuestra esencia donde vamos a guardar la herencia, donde vamos a guardar el espíritu, entonces espíritu podemos decir fi –hizca, fi –interior entraña, profundidad, hizca – medicina, curación ordenamiento, osea que pa´ nosotros el espíritu es la curación, o el orden o el camino, que proviene del interior de nuestro interior, entonces ella iba a guardar ahí eso, el fijizca, que es lo que todo en la creación va a tener de ella, de ahí en adelante todo lo que tuviera o fuera a amanecer iba a tener de eso, que es la garantía para que todo esté ordenado, sin eso nada tendría el orden ni el recuerdo.

Entonces ella hizo esa mochila se sentó con ellos y dijo bueno, ahora vamos a guardar ahí todo lo que yo les he enseñado, todo lo que yo les he dado. Todo que yo les he brindado, todo lo que ustedes recuerdan que en mi ser hay en ustedes, hay que ponerlo en esa mochilita y se pusieron.

Cuando ya terminaron estaban contentos, pero (...) todo estaba quieto porque nada tenía color y porque nada tenía sonido, entonces dijeron no, algo nos falta todavía, eso es lo que le hace falta, el aliento, el espíritu. Entonces ella dijo como al principio yo los mande a ustedes a viajar ya conocen ustedes la ruta de la maloca que hicimos sobre la casa, entonces ese camino debemos volver a recorrer, Pero entonces vamos a pedir el favor a otros espíritus que nos acompañen eso, entonces la madre ahí es cuando ella amanece Cóndor y de esos cóndores llama 4, para que ellos distribuyan por los cuatro senderos del camino universal ese espíritu

que ella tenía , Pero entonces decían, algo nos hace falta todavía, entonces ella vuelve y saca una mochilita y vuelve y teje otra mochila, y en esa mochila ella pone ahí (...) Maíz (...) quinua, esos cuatro cóndores son los cuatro estantillos de la maloca espiritual del universo cada uno está vigilando y cuidando y cantando desde ahí cuando algo está en desorden. Dijo - bueno ahora donde estamos nosotros vamos a hacer otro material, para aquí, para donde nos vamos a sentar nosotros, entonces ahí saco ella una semilla de guayacán, guaya: madre, can: bastón, centro trono, cetro, y esa semilla le sembró dentro de maíz y dentro de quinua y ahí brotó guayacán, como árbol de la vida y ese árbol de la vida es la tierra que es un árbol de guayacán también. Entonces ya hizo tierra (...) Pero todavía preguntaba la madre algo nos hace falta, porque no se mueve, no tiene color, no tiene sonido, está como triste, algo hace falta. Entonces ella dijo ya vengo, salió de su casa de su trono, y fue a buscar una plantita, en espiritual trajo flor de tijiqui.

Dijo -bueno ahora vamos a caminar con esta planta, vamos a pedirle a esta planta a esta abuela que nos dé la posibilidad de la visión Entonces ella trajo tijiqui e hizo una olla de barro espiritual la recubrió con tierra material, hizo chicha de tijiqui, pero la chicha en el origen no se llamaba chicha se llamaba Fabcua fa –origen principio, pequa – es lengua la lengua del origen. La lengua del principio, entonces ella hizo una chichita de tijiqui y la compartió, le dio a cada uno su totumita con tijiqui cada uno se tomó su chichita. Se sentó ahí, empezó a cantar el padre Fo y toque tambor, ellos pensando, pensando. Cuando empezó como decir la pinta, y ellos empezaron a pintar, a pintar, empezaron a mirar las estrellas a darle color, a las estrellas , a darle color a la galaxia, a darle color al universo empezaron a mirar cómo se movían todas las cosas empezaron a darle sonido, empezaron a escuchar los pájaros, empezaron a escuchar el río, empezaron a escuchar los mares, empezaron a escuchar todo, empezaron a darle los colores a los jaguares, las guacamayas, a los animales a los árboles, al territorio póngale, póngale, y estaban ya que gritaban, que ya no aguantaban, y la madre les decía: - aguanten, piensen, piensen, dejen que el espíritu se recree en nosotros, aguante, aguante ellos ahí y aunque eran dioses estaban supremamente atareados con ese trabajo estaban que se caían, estaban débiles, hasta que sintieron un resplandor profundo, una luz tremenda, tremenda (...) que lleno el universo y entonces ellos sintieron como que la madre hubiera amanecido o dado la vida, entonces como que fue el primer parto que hubo, ella parió ahí la vida, parió ya todo el espíritu de los colores, el espíritu de la música el espíritu del sonido, el espíritu del movimiento, parieron ahí (...) habían sentido ya la palabra ya estaban contentos, entonces se dieron cuenta que el hermano que hacía falta era el padre Chiminigagua, el recibió como premio a la fortaleza y al amor y a la devoción y al servicio y al ánimo que le prestó a los hermanos durante ese trabajo que hicieron con el tijiqui, no los soltó, él le creyó a la madre y la acompañó, así que la madre también a ese espíritu del hijo de ella le dio cuerpo, lo volvió material, entonces (...) lo volvió sol. Lo volvió sol, todos los soles del universo son el padre Chiminigagua, entonces le dio carne, le dio material, carne divina, entonces él amaneció como el señor del día, como el señor de la luz.

Pero las plantas estaban sufriendo, los ríos estaban sufriendo, el territorio estaba sufriendo estaba quejándose, ¡no que esa luz ya nos está cansando no había noche, había todo el tiempo luz. Entonces dijeron ¿qué hay que hacer?, entonces consultaron a la madre y la madre dijo: - bueno van a tener que coger una guacamaya (...) la van a coger, le van a enseñar a hablar mhuysqa y cuando aprenda bien a hablar mhuysqa le van a entregar una plegaria, un rezo, una oración para que ella vaya a donde el abuelo sol y le diga al abuelo sol “que le agradecemos por la fuerza que puso, pero que él por favor siga su camino, que ya se restauró el orden, que por favor camine porque si él se queda quieto el planeta y el lugar que la madre escogió para recrear la vida. Entonces ellos prepararon una guacamaya, cuando ya la guacamaya había aprendido a hablar, había aprendido a tejer en pensamiento, Entonces ellos hicieron el trabajo, ordenaron bien a la guacamaya, hicieron la ceremonia (...) de sacrificarla para poder liberar el espíritu, para que ella pudiera emprender ese viaje espiritual hacia el sol, para llevar el mensaje que la madre le estaba mandando al sol (...) y ella emprendió el viaje hacia el sol, y empezó a volar hacia el sol, Allí el padre solar le agradeció, la saludo. -Bueno hija, bienvenida ¿qué necesita? No abuelito es que la madre le manda la razón de que su

trabajo ya estuvo bien hecho, pero que por favor sumercé debe seguir caminando porque la vida que se le entregó para cuidar, si sumercé no camina y no corre tiene la posibilidad de enfermarse y dañarse, que tranquilo, que la madre ya ordenó y ya arregló ese acuerdo (...) Él ya dijo gracias, ahora por su regalo, por su devoción y por su amor con la creación usted va a ser el ave que me va a representar, que va a estar conmigo y que va a estar sentada en el trono del padre Chiminigagua es la guacamaya, usted va a ser mi mensajera, usted se ganó un lugar aquí ante el padre, entonces se sentó y la dejó ahí espiritual y es el ave que acompaña al sol, siempre va con él. Entonces ya ella hizo la tarea y los abuelos construyeron el templo entonces el templo que se construyó fue el Templo del Sol, ese templo del sol se inauguró en ese antiguo, antiguo tiempo, para primero darle al sol el alimento y la seguridad para que él pudiera descansar, entonces ahí llega él a descansar, llega a descansar cada día, espiritual y llega a descansar en cuatro paradas que tiene el sol a lo largo del año, en los dos solsticios, y en los dos equinoccios, espiritualmente, él se queda ahí tres días, visita a los abuelos tres días ahí, entonces cuando ya se hizo el trabajo el sol corrió, hizo su trabajo y llegó al Templo del Sol.

Ahí recibió el alimento, y ahí él duerme espiritualmente también con nosotros en su trabajo que hace. Entonces después de haber llegado allá entonces le dice no se preocupe que yo le voy a mandar una hija mía dice la madre, para que mientras usted descansa ella cuide, para que usted no tenga en su corazón la tristeza o la preocupación o la desconfianza de que cuando usted se vaya a descansar la oscuridad se va a adueñar de todo, entonces ahí la madre subió a la luna para que le cubriera el camino de descanso al sol.” (Alaba W., entrevista grabada, octubre 14, 2011)

0.2 Mito de Creación Mhuysqa

En la transcripción que hace Rozo (1997), se logra evidenciar el mito de creación Mhuysqa:

“Chibchacum hizo dos figuras de barro y las arrojó a la Laguna de Iguaque, donde tiempo después salió de la laguna sagrada una bella mujer que se hacía llamar Bachué. Junto a ella, de su mano caminaba un niño.

Bachué se dedicó a buscar un lugar seguro, donde pudiera vivir tranquila. Entonces pensó que lo mejor era bajar de la montaña hacia el valle, en donde se encuentra el pueblo de Iguaque, pues el clima era menos frío. Al llegar al sitio escogido, Bachué construyó una casa para vivir con el niño, tiempo después, el niño se hizo hombre y entonces se casó con Bachué.

Este matrimonio les permitió que poco a poco la tierra se fuera poblando de personas, pues cada vez iban de un lugar a otro, fundando territorios y dejando hijos en cada uno de estos sitios. Dicen que, en cada parto, Bachué tenía entre cuatro y seis bebés.

Después de muchos años, cuando Bachué y su esposo ya eran ancianos, vieron que había mucha gente en muchos lugares, entonces tomaron la decisión de volver al sitio de donde salieron por primera vez. La pareja, tomada de las manos emprendió el camino hacia Iguaque, y el pueblo, entristecido por su partida, iba detrás.

Al llegar a la laguna de Iguaque, Bachué habló a sus hijos dándoles un mensaje para que mantuvieran la paz y el equilibrio entre ellos y la naturaleza. En medio de las lágrimas se despidió, tomó de nuevo la mano de su esposo y caminó con él hacia la orilla de la laguna. Con sólo pisar el agua, Bachué y su marido, se convirtieron en dos inmensas serpientes, se sumergieron en la laguna y desaparecieron” (pág. 25).

0.3 Ley de origen del territorio ancestral Mhuysqa de Bosa

“Me llaman Bogotá, así me han nombrado desde hace pocos siglos, pero mi vida en este espacio que habito es incommensurable, no tiene posibilidad de contarse en el tiempo del humano, mi origen es ancestral. Soy el fuego, soy la tierra, soy el agua, y soy el aire; no tengo fronteras, soy uno con el universo y, por tanto, soy la fuerza de vida que crece en forma de espiral y fluye en permanente movimiento.

En mi nacimiento recuerdo a mi bella madre cantando el origen de la vida, enseñándome a reconocer mi cuerpo-laguna, a proteger mis cerros orientales; y cuando ya era consciente de mis aguas, de mis páramos, de mis ríos, de mis quebradas, de mis pantanos y humedales, en ellos mismos comenzaba a germinar la semilla de luz que hoy da vida a todo lo que nos rodea.

Alrededor de mis aguas se han podido desarrollar pequeñas y grandes comunidades de gente, algunas han sobrevivido hasta hoy, realizando ofrendas y cuidando de mis territorios, al menos así es el caso de los Muiscas.

En los últimos tiempos, mi cuerpo también se ha convertido en el refugio para otros miles de personas que han buscado un nuevo inicio para ellas y sus familias, luego de haber quedado en desequilibrio, por cuenta de los impactos del conflicto político, social y armado que afecta las extensiones de mi cuerpo y a las personas que allí han habitado.

En mi cuerpo también se observa ese maltrato, esas heridas abiertas de una tierra que explotan robando de mis adentros mis frutos, sin pedir permiso o dejar ofrenda. Me es difícil comprender porque talan mis árboles o excavan mis cerros, y aunque intento soplar más fuerte para darles de mi aliento, a veces parece que me estoy ahogando.

Mis ríos se han ido taponando y mis aguas se han venido contaminando por este enorme abuso sobre mi cuerpo, aun así, resisto y desde lo más profundo de mi fuego bombeé energía para limpiar mi cuerpo y seguir dando sustento a quienes me habitan. Porque su vida es también mi vida y es inmenso el amor que les profeso.

Es tiempo de recordar que Bogotá es territorio de origen Muisca y que a través de las políticas públicas de la ciudad se armonizará el ordenamiento ancestral de mi ser, junto a la ley de origen de este lugar que habitan; porque soy territorio, tengo mi pensamiento, mi espíritu y mi memoria que habla a través de la voz de sus gentes, y ustedes nacieron de mi vientre y hoy son las generaciones que me habitan, me siguen nutriendo y llenando de diversidad cultural mis aguas.”

Tomado de Ley de origen CIDB en <https://cabildomuiscabosa.org/ley-de-origen-cidb/>

El pensamiento Mhuysqa a partir de sus mitos y leyendas da origen a la ruta de navegación para conservar el orden y equilibrio del mundo, se debe mantener de generación en generación para un buen vivir, conservarse y no desaparecer como pueblos ancestrales, este pensamiento se consolida con la ley de origen en diez principios a saber:

1. *Todos somos gente y hermanos: es el reconocimiento de que todos somos iguales y de que todos tenemos derechos y deberes.*
2. *Todo nace desde la pareja y la familia: es el principio que se refiere a la dualidad, al equilibrio, a la enseñanza desde la familia.*
3. *Quienes mueren, coexisten con nosotros y otros mundos: hace referencia a distintos planos de existencia, a distintos mundos y niveles de comprensión de la vida.*
4. *Alimentar a los ancestros: es el valor de la reciprocidad, es el pago como forma de retribución de lo recibido, pero así mismo, la forma de ordenar los desequilibrios del pensamiento, la familia y la comunidad.*
5. *El territorio es un todo cósmico: el territorio es la base de la Ley de Origen, es la existencia*

- misma del ser Muisca, por tal razón debe cuidarse y protegerse, es la base de la recuperación cultural.*
6. *La colectividad como unidad: es el principio de unidad, de pensar, de trabajar, de compartir en comunidad.*
 7. *Todo se comparte: en la medida en que todos somos iguales y pensamos colectivamente, podemos compartir el alimento, la vida, el pensamiento, la lucha por la reivindicación y la recuperación por el territorio.*
 8. *Proteger la vida y la identidad como Muisca: es el deber como Muisca proteger el territorio, la cultura, los usos y costumbres, las tradiciones, la vida y la identidad como derecho de pervivencia como pueblo indígena.*
 9. *Todo tiene memoria: se refiere al tiempo, a la espiral que conecta a los ancestros y abuelos con las generaciones actuales, al ejercicio de recordar en la práctica.*
 10. *No hacer daño: se refiere a pensar y actuar dulcemente, sin envidias, ni chismes, ni habladurías, sin afectar a la armonía del territorio.”*

Documento “Reconstruyendo nuestra Ley de origen Muisca”. Bogotá: Alcaldía Local de Bosa, Cabildo Muisca Bosa & CORPOANDES (2015).

La ley de origen es el ordenamiento generado desde el nacimiento de la vida y que la tradición cultural y comunitaria ha transmitido y difundido de manera oral y de generación en generación los saberes, conocimientos, costumbres, reglas, principios y valores; el obedecer este mandato garantiza la armonía entre la naturaleza, el ser humano y todo lo que habita este territorio.

El derecho mayor es la aplicación de la Ley de origen en todos los actos que se realizan en el diario vivir, es denotar que antes de que existiera el ser humano, el territorio ya ordenaba la vida y encontraba su manera propia de legislar y gobernar.

Estas normas y principios que comprendieron los antiguos perduraron en el tiempo y se siguen aplicando en la base de la comunidad que es la familia y espacios comunitarios debido al estrecho relacionamiento con su territorio y sitios sagrados.

Este entendimiento de la Ley de origen está intrínsecamente relacionado con la comprensión del territorio, cuando hablamos de territorio desde la cosmovisión Mhuysqa de Bosa, hablamos de un concepto complejo, en el Plan de Vida de la Comunidad “*Palabra que cuida y protege la semilla*” se describe así:

“Lejos de pensarse en un espacio físico que se circunscribe por unas fronteras previamente establecidas, la comunidad identifica como parte de su soberanía o de relacionamiento comunitario, diversos lugares ubicados en lo que actualmente se conoce como el Altiplano Cundiboyacense, estableciendo conexiones energéticas, entre lo físico y lo espiritual. Siendo un todo de relación entre lo individual, lo natural y lo comunitario” (pág. 36).

0.4 Territorio del Pueblo Indígena Mhuysqa de Bosa

El concepto de territorio está sujeto a una multidimensionalidad de significados. Entre ellos, uno arraigado es el de la tenencia y propiedad, pero sobre todo del uso y disfrute de la tierra que se ha heredado de generación en generación. Este también fue el medio de sustento y de unidad familiar, en el que con el fruto del trabajo agrícola se desarrolló una comunidad durante siglos y logró con la bondad del territorio garantizar la alimentación de su población. Pero el territorio no sólo es la tenencia, el trabajo o el disfrute, es también la espiritualidad, el pensamiento y la memoria; son las relaciones sociales y culturales que allí se desarrollan; es el ordenamiento que está dado desde antes de la existencia del ser humano; son las creencias y las prácticas que interactúan en él para que una comunidad lo sienta propio, para que pueda comprenderlo y ordenarse con él.

En la concepción de territorio del Pueblo Mhuysqa de Bosa no existen límites definidos, sino más bien interactúan una red de lugares sagrados que hacen parte del ordenamiento ancestral del territorio, y en los cuales las comunidades indígenas originarias de Bogotá tienen como responsabilidad el cuidado, respeto y ofrenda a los ríos, lagunas, cerros, humedales, cementerios u otros en donde existe una conexión energética más profunda.

La identidad indígena, basada en la tradición y legado de los antiguos, está arraigada profundamente al territorio y este ha sido el que ha garantizado y garantizará la pervivencia del Pueblo Muisca de Bosa.

En el territorio se tejen las relaciones sociales con la naturaleza, es donde se concreta el existir humano; apropiarse de la naturaleza pasa por la creación social del uso de la tierra, a partir de las identidades culturales del pueblo Muisca de Bosa, en el territorio no se pueden separar los sistemas vivos, los objetos y las acciones humanas que complementan la vida; situación que permite observar que el territorio no es estático, por el contrario, es un proceso permanente y continuo donde se elaboran relaciones sociales que superan la dualidad naturaleza/sociedad impuesta desde la visión No indígena.

Ahora, mantener la identidad del pueblo Muisca de Bosa dentro del territorio, entra en la dinámica y relación de poder con otras formas de sentir y vivir, configurándose el territorio como esa relación, donde se apropia, resignifica y se transforma la naturaleza desde el ser indígena. Hacer territorio en el humedal Chiguasuque La Isla, está correlacionado con la identidad Muisca de Bosa, es decir, se debe definir el territorio en diálogo intercultural con los conceptos no indígenas dados desde el Estado colombiano. Es importante mantener el vínculo cultural Muisca con el Humedal, de tal manera que se garanticen y protejan los derechos a la tierra y al territorio.

0.5 Ordenamiento del territorio Mhuysqa de Bosa

“Los planes de ordenamiento territorial no cuentan con un enfoque étnico y por ende la visión de la comunidad originaria del territorio que ha tenido como principio, la ordenación alrededor del agua no se evidencia en este instrumento.” Plan de Vida (Muisca de Bosa, 2020, pág. 78)

La protección del Humedal Chiguasuque - La Isla, al igual que de todo el territorio, es vital para el ordenamiento, mantenimiento y sostenimiento de la vida en la Tierra. La ley de origen, acorde al Pueblo Muisca de Bosa es la ley del Universo, son las ordenanzas que entregaron las fuerzas creadoras de todo lo existente para vivir en armonía con el territorio. Todo tiene un orden, todo se regula por la energía de Chiminigagua y como seres humanos, al igual que los demás seres con quien se comparte esta existencia, habitan en el cuerpo de la Madre Tierra y se debe aprender a vivir en reciprocidad con ella.

El origen para el Pueblo Muisca de Bosa nace en las lagunas y, por lo tanto, todas ellas representan el vientre de la madre. Este entendimiento se realiza desde la comprensión del mito de madre Bachué, quien nace junto al padre Sue, en la laguna de Iguaque, puebla el territorio y enseña los primeros principios de la Ley de origen. Una vez hecha la tarea que tenía en vida, regresa junto al padre a la laguna de origen y se convierten en serpientes que protegen este sitio sagrado y los mundos debajo del agua.

0.6 Plan de Vida

El Plan de vida, se formuló en el marco del cumplimiento de la sentencia de Tutela No. 25000-23-41-000-2015-00873-01 del 4 de agosto de 2016 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta del Consejo de Estado en el marco de la protocolización de la consulta previa realizada por el Cabildo Indígena Muisca de Bosa en el marco de la emisión y modificación del plan parcial El Edén – El Descanso, comprendido en el decreto 521 de 2006.

Este Plan de vida integra las cosmovisiones, cosmogonías, los principios de vida y las formas de entender y ordenar el territorio de los pueblos indígenas. Es la guía para la acción, la ruta para volver a lo propio y pervivir en el tiempo. Es la meta, el objetivo y la postura frente a visiones del mundo como la del desarrollo. Es el futuro que la comunidad ha pensado para sus hijas e hijos, para sus nietos y nietas, y a su vez se ancla en el pasado que heredaron de los ancestros y que siguen firmes en defender.

El Plan de Vida si bien es formalizado a través de un documento que se construye de manera comunitaria a partir de un autodiagnóstico; el Plan de Vida son los caminos, algunos ya transitados, otros en trocha que hay que deshierbar; todos ellos que guían a la comunidad y que la comunidad misma actualiza constantemente dadas las transformaciones y las dinámicas cambiantes de la cultura.

En este ejercicio de formulación del Plan de Vida, se han establecido 134 iniciativas comunitarias, las cuales fueron agrupadas en 17 grandes proyectos con sus componentes, identificando además, las competencias misionales de cada entidad de la administración de Bogotá, con el propósito de determinar su pertinencia, conveniencia e inclusión en las metas, programas, planes de acción y/o líneas de inversión de las entidades de la Administración de Bogotá que contemple la aplicación del componente diferencial étnico, en cumplimiento al Acuerdo número dos de la consulta previa que determina: *“Una vez formulado el Plan de vida de la comunidad Muisca de Bosa, la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de las entidades competentes, garantizará los montos o partidas presupuestales dentro de sus proyectos de inversión, conforme su misionalidad institucional, para la implementación de los planes, programas y proyectos priorizados del plan de vida, a través de sus Planes de Desarrollo Distrital.”* (Plan de vida muisca transparencia, Secretaría de Gobierno Bogotá, Pág. 2).

La construcción del documento constituye un instrumento de articulación distrital en los Planes de Desarrollo y en los demás instrumentos de planificación gubernamental y no gubernamental con el fin de apoyar de manera decidida la ejecución de proyectos de fortalecimiento territorial en lo organizativo, cultural, social, económico y demás aspectos de la vida comunitaria, en armonía con los usos y costumbres, autonomía y derecho propio. Con base en lo anterior, se debe resaltar la gran importancia del Plan de Vida al ser reconocido en el marco del nuevo POT gracias a los acuerdos protocolizados, lo que permite el empoderamiento, fortalecimiento y persistencia de reconocimiento como Comunidad Indígena Muisca de Bosa.

Ata (1) las aguas cósmicas de las que hacen parte los TSIA/SIA (los ríos y los mares) “el sapo en acción de brincar es el signo del principio de año y del siglo”.

1.1 Sitio sagrado para la comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa

Categorizar las expresiones de lo sagrado es un ejercicio complejo, y como no existe una legislación con relación al reconocimiento o protección de los lugares sagrados, las comunidades indígenas han exigido a los organismos estatales el reconocimiento a los derechos colectivos de los territorios ancestrales, para avanzar en la discusión y normatividad relacionada con la protección, manejo y administración de estos sitios. Acorde al Plan de Vida de la Comunidad indígena Muisca de Bosa, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa y la Secretaría Distrital de salud de Bogotá (2020), dicen que lo sagrado se asocia con el “*sistema de lugares considerados como sagrados, tales como: lagunas, cerros, humedales, abrigos rocosos (piedras), vallados, ríos, cementerios, entre otros, los cuales conforman un sistema energético debidamente conectado físicamente y en las prácticas culturales asociadas a medicina tradicional y otros rituales*” (pág. 34).

Todo lo que deriva de lo sagrado obedece a un consenso social y si bien estos entendimientos hoy en día se encuentran confrontados unos a otros, el carácter sagrado es dinámico, se va transformando y ha cambiado acorde a las vicisitudes históricas. Fue sobre las creencias ancestrales del Pueblo Muisca se impusieron y después fueron apropiadas las concepciones sagradas cristiano-católicas, y si bien muchas de esas prácticas hoy en día se siguen reproduciendo como sagradas, también existe un reconocimiento tradicional sobre los sitios naturales como sagrados y de respeto, incluyendo prácticas rituales y de ofrenda que reviven el sistema de pensamiento ancestral y el trabajo espiritual en estos sitios.

Para los sabedores, autoridades y demás líderes es muy usual manifestar el carácter sagrado que tiene el Humedal Chiguasuque - La Isla y otros sitios sagrados para el Pueblo Muisca. Las manifestaciones de lo sagrado y los sitios o lugares sagrados han sido de gran importancia en el entendimiento ancestral del territorio y en su defensa o protección ante proyectos u obras propias del desarrollo.

Desde la tradición y pensamiento Muisca de Bosa las aguas masculinas son aquellas que fluyen o caen, como la lluvia, los ríos o cascadas, estas ayudan a fecundar las aguas femeninas que son aquellas que permanecen en las lagunas o humedales, esta relación recíproca que muestra la naturaleza permite también un intercambio de nutrientes que ayudan al equilibrio del territorio.

En la cosmovisión de los pueblos indígenas existen varias concepciones del agua, la relación con el origen de todas las cosas y de los seres humanos. El agua es VIDA, es un elemento sagrado relacionado con la concepción de la vida y el equilibrio natural.

La importancia que le dieron los primeros pobladores a la cuenca del río Bogotá tanto en su vida social como económica se vio reflejada en su metodología y cosmología. La cultura Muisca de Bosa respeta el agua desde épocas prehispánicas debido a que tenían a su disposición muchas fuentes de agua que provienen de los páramos de la cordillera oriental.

El agua es cultura, tiene memoria, en ella podemos encontrar los fundamentos de sentido de vida, relaciones, cuidados, mantenimiento y manejo. El agua pertenece al patrimonio simbólico de todas las culturas, teniendo su motivación más profunda en la defensa de la vida.

Para la cultura Muisca el agua es centro de su cosmogonía, es origen y destino, flujo y sostén cósmico de los órdenes de la realidad. El respeto por el agua y la reverencia por sus santuarios impregnaban y determinaban su vida y costumbres. Lo que hoy concebimos como espacios naturales, como accidentes geográficos, para los Muiscas son el principio femenino, el cuerpo de la madre: las cañadas, vertientes hidrográficas, saltos de agua, nacimientos, lagunas, eran considerados como su sexo y en estos lugares se hacían ofrendas específicas para fertilizar el útero de la madre.

1.2 Consulta Espiritual al Sitio Sagrado Humedal Chiguasuque – La Isla

La consulta previa para la formulación participativa del PMA de la Reserva Distrital de Humedal Chiguasuque - La Isla (a partir de la expedición del POT en el año 2021, cambia de Parque ecológico Distrital de Humedal, por Reserva Distrital de Humedales), concertado conjuntamente entre la SDA y el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, el acuerdo número 8: *La SDA dará las garantías para que la comunidad realice una consulta espiritual y una resignificación espiritual del territorio, que permitirá identificar los sitios sagrados que se asocian al Humedal Chiguasuque - La Isla acorde a la Ley de origen del Pueblo Muisca.*

La Comunidad Indígena Muisca de Bosa, solicita la presencia del mamo Ramón Gil teniendo en cuenta que tanto para el pensamiento Wiwa como para el pensamiento de la comunidad Muisca de Bosa el territorio es uno de los aspectos de mayor importancia dentro de los códigos de pensamiento indígena. El territorio es un espacio sagrado que contiene una memoria viva, que está cargada de símbolos; éstos se transforman en textos codificados que pueden ser leídos y descifrados a manera de mensajes, esto permite una comunicación simbólica, teniendo en cuenta esto, se realiza la consulta espiritual del Humedal Chiguasuque.

Figura 1. Encuentro con mamo Ramón Gil, Cusmuy Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

La consulta Espiritual es una lectura de significados y memoria viva de un lugar sagrado, es la interpretación de toda la energía que existe y habita en estos lugares, la consulta tiene en cuenta algunos aspectos como, quienes habitan el lugar, como se encuentra, qué aromas se perciben, que dicen los animales que allí habitan, el movimiento del viento y el agua. Esto solo lo puede lograr una persona que haya sido formada y preparada desde su niñez para realizar este acompañamiento y lectura del territorio.

El hade Ramón Gil es uno de los mamos más reconocidos y respetados de la Sierra Nevada de Santa Marta. En los años 80, fue protagonista de la reorganización territorial del pueblo Wiwa, allí fundó las comunidades de Kemakumake, Kalabangaga y Gotzezhi en protección de los sitios sagrados Matuna y Donama, donde habitan importantes seres espirituales de la cosmogonía de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta o Gonawindúa como se conoce tradicionalmente.

Ha venido acompañado el proceso espiritual de gran parte de los poporeros (hombres con experiencia en el trabajo espiritual los cuales cuentan con grado alto de madurez, responsabilidad y capacidad de reflexión en su mayoría sabedores espirituales) de la comunidad Muisca de Bosa, desde el año 2009 hasta el presente, además de acompañar el proceso de resignificación del territorio

En el año 2012, con el proceso de resignificación y en la primera consulta que acompañó el Hade Ramón Gil, frente al Humedal Chiguasuque – La Isla se recopiló la siguiente información:

Humedal Chiguasuque

Nombre Ancestral: “Tchiguazuque Amayoma” Significado: Semilla, Fruto de Padre y Madre TCHI – TCHÍA. Hace alusión a la Diosa Luna, lo femenino.

GUA. Es la montaña, es abajo, el pez.

ZU. Es el complemento masculino del Sol Zhue.

QUE. Es poder, fortaleza.

ZUQUE. Es comida líquida.

El Cabildo Indígena Muisca de Bosa y el Instituto Distrital de Turismo (2013), registra las siguientes palabras del Hade Ramón Gil:

El humedal como la representación de la semilla, el fruto del padre y la madre, la fertilidad.

A este sitio sagrado hay que venir a recoger fuerza de vida, calor, pulpa de luz sagrada, a reflexionar y a cuidar la semilla humana, el fruto del ser humano que con el paso del tiempo se convierte en la eternidad y la extensión de la vida.

Este sitio siempre ha sido considerado como un lugar sagrado por todos los habitantes del territorio (pág. 75).

Para finales del año 2022, el hade Ramón Gil, es invitado para realizar la consulta espiritual de los Humedales Chiguasuque la Isla y Tibanica, esta vez acompañado por Las Sagas, María De La Cruz y María Elena, partera de su comunidad y sabedora, las sagas son mujeres que desde su nacimiento ya sus padres, saben que deben iniciar una formación diferente la de una mujer común y corriente, son mujeres que tienen una conexión amplia con la madre o la tierra y cuidan la palabra de los mamos.

Figura 2. Pagamento Humedal Chiguasuque – La Isla. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

El hijo del hade, Saumaku Gil, también formado para mamo es quien acompaña al Hade y Las Sagas como intérprete en esta consulta. El trabajo espiritual da inicio en el Cusmuy casa espiritual de la comunidad Muisca de Bosa dando inicio con la presentación por parte del Mamo:

“Yo Ramón Gil Barrios hay quien me conoce y Que no me conoce Soy mamá de la Sierra, hace como 2 años o más Aquí sembramos múcura, y esa múcura Que sembramos aquí mismo de pronto me llamo.

Porque lo que Sembramos aquí eso es igual Nosotros tenemos corazón, tenemos riñones. Así mismo, pensando viendo esto, sembramos acá Para que estuviéramos alimentando, trayendo alimentos Trayendo Shenwucua o medicamentos.

Tenemos bumguma ustedes dicen maloca, cusmuy es igual tener corazón, sin corazón a nadie vive. Tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, decimos es el corazón del mundo, La Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, pero el cuerpo también. Serankua nos dio corazón, hígado, así también tenemos bunguma, maloka sin dos palitos, no coge fuerza, una maloka tiene mucho palo horcones.

Esto se llama de nosotros, se llama Kanducui, Kanducana, Así también tenemos nosotros, tenemos hueso, sangre venas, así también una maloca más tiene mucho horcones barras, Nosotros tenemos costilla, así también tiene costillas viendo esto sabiendo esto Aquí colocamos.

La Sierra Nevada muchos cerros son como casas, vive mucha comunidad, montañas son jefes de agua, jefes de oxígeno, Mayor de cosecha. También Dueños de hueso, Así también. Yo fui a la Sierra El recogiendo alimentos Recogiendo Medicamento de nosotros se llama Shembukua. Cuando venimos aquí de la Sierra o de lejos Trayendo alimento, trayendo shembukua por eso en maloka de nosotros vienen gente de lejos y confiesa habla, estamos haciendo este trabajo, aquí también van a entregar, limpiar para poder ayudar para sanar el territorio y une el trabajo que se realice allí con uno de los estantillos del cusmuy donde se entregará alimento y se realizará pago, el oro es el pensamiento, siempre se piensa en oro en el momento de pagar esto se refiere al buen pensamiento, el agradecer a la madre y al padre por todo lo entregado, ese trabajo es el que se realiza en este lugar para sanar la comunidad, para que vuelva el agua, vuelvan los animales, vuelvan las planta, así mismo la comunidad sanará y se resguardará la semilla.

Aquí hoy venir a limpiar, ayudar humedal Chiguasuque, hacer Isakechi se entrega en pensamiento todo lo malo que se pensó, vio, mastico, se dijo, se pensó y luego lo positivo también se pagar con fluidos, piedras y poner múcura allí, ahí guardar múcura con tummas

de agua, para llamar y así volver aves mensajeras, pájaro canta de un modo para decir no y otro para aceptar decir si, Saga María de la cruz es partera nació partera me acompaña, ella canta para llamar espíritu y pedir permiso para sembrar múcura” (R. Gil, comunicación personal, noviembre 2022).

Figura 3. Encuentro con mamo Ramón Gil, Cusmuy Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

Ante la consulta al mamo de cómo limpiar el Humedal Chiguasuque - La Isla, él refiere que se debe realizar Isakechi (trabajo que el Muisca llama mortuoria), ya que se hace entrega a todo lo negativo, para ser entregado o enterrado en el lugar pidiendo que eso negativo se transforme, para esto el segundo encuentro se hace este trabajo de Isakechi en el cusmuy para lo cual a las personas presentes se les entrega algodones, uno en la mano derecha y otro en la mano izquierda, aquí se entrega primero todo lo negativo se pone en pensamiento todo lo que ha pasado negativo en la vida de cada uno, Saumaku dirige el trabajo indica cerrar los ojos respirar y empezar a entregar en silencio todo lo malo que se pensó, todo lo malo que se escuchó, todo lo malo que se vio, lo que se habló, lo malo que sintió el corazón, luego se entrega todo lo positivo lo bueno que se pensó, como se sintió, cuando algo bueno le pasó, lo alegre que vio, el olor que le agradó, el alimento que le hizo sentir bien y le gustó; los algodones se entregan a Saumaku y él los entrega a la Saga María de la Cruz, estos algodones son puestos en una múcura (olla de barro) la cual en su interior tiene unas piedras llamadas *tummas*. Dice Albornoz (1997; 162), como se citó en Latorre (2016):

Las tummas son piedras básicamente contenedoras de energía. Pues, en una lógica de vivacidad del entorno, las tūmmas participan: por un lado, en la labor de “adivinación” de los mamos y por otro lado como pago estas piedras tienen por lo general una perforación en el centro, los colores constituyen otro de los elementos centrales para las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Las tummas se clasifican según este criterio y su utilidad como sewá (aseguranza) o elemento de “poder”, depende de esta característica. Además, cada color está asociado a uno de los puntos cardinales y cada uno de estos a un padre espiritual. De otra parte, tal vez partiendo de consideraciones analógicas el color blanco está asociado al agua, al semen y por tanto a la fertilidad, el verde a los árboles y a la lluvia: el rojo a la sangre, al verano y al calor” (Albornoz, 1997; 162).

Se realiza encuentro en el humedal Chiguasuque - La Isla, ritual de pago, llegando al humedal se busca un lugar cerca a la caseta de la actual vigilancia de la constructora Bolívar y allí se condiciona el lugar para hacer el pago, en el centro se realiza una mándala

con frutas, esto se hace para la prosperidad, está el alimento físico pero allí se entrega también alimento espiritual, se lleva a cabo trabajo entregando negativo y positivo con todos los asistentes, este trabajo es guiado por Jhonatan Neuta, joven líder aprendiz a sabedor, mientras el mamo solicita que lo trasladen a otro punto del humedal, pues dice que los abuelos hablaron el punto donde hace que se ubiquen sabedores presentes es donde existía antes la capilla estando reunidos el mamo entrega la siguiente palabra:

“Aquí hay dos energías masculina y femenina, aquí están presentes el femenino y lo masculino por eso aquí trabajar la energía de vida limpiar energía de semilla, ¿se siente muerte aquí cementerio muisca de ustedes? Aquí donde haber iglesia revisar, porque hay territorio por ejemplo de nosotros pueblo grande como 1000 persona se llamaba Saguenechy y donde había maloka grande para pagar a Serankua los curas tren Imagen San miguel y hacen iglesia, en otro hoy se llama San Antonio, antes Sierra donde hacer pagamentos la comunidad, españoles poner esas iglesias, pero gente no olvidar y seguirán ir a pagar a Serankua, pero iglesia cura castigar, igual gente seguir sus costumbres, ¿aquí cementerio ustedes? No mamo no sabemos. Hay que averiguar si hay abuelos aquí, Saga hacer canto para limpiar muerte de este lugar, quemar frailejón humo limpia esa energía.

Aquí tener que hacer trabajo de limpieza de energía de muerte para wiwas oro es todos los fluidos que los cuerpos tienen aquí bueno entregar fluidos femeninos para ayudar a limpiar, aquí es bueno poner maloka o casa de ustedes no grandes como la manejan muisca aquí, territorio muisca hay que hacer casa muisca, entrada donde sale el sol salida donde se oculta, en el centro poner, sembrar múcura que ya se trabajó, la múcura que tienen ya las tummas trabajadas con la Saga y sembrar en el centro de este Cusmuy, así llar casa suya verdad? aquí van a venir muchas comunidades, antes venir a ayudar Wiwas, Kogui, Muisca, Aruako vamos a cantar los cuatro a bautizo de esta casa, vamos a venir a tocar carrizo tambor, aquí deben poner una piedra debemos ver de dónde se trae, aquí mamo se va a sentar a consultar en una piedra frente a la casa que se construya y 4 piedras grandes alrededor de casa, hermanos Serankua los bendice que mama Yuisa los bendice, que la luna los bendice y que su casa sagrada cusmuy, pueda hacer aquí en fisco por que hoy queda en espiritual. (R. Gil, comunicación personal, noviembre 2022).

Figura 4. Pagamento Humedal Chiguasuque – La Isla con mamo Ramón Gil, Cusmuy Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

Cusmuy: casa sagrada

Arévalo (2017), explicó en su narrativa que el Cusmuy es:

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

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

Este conocimiento ya lo sabían los antiguos muisca y lo plasmaban en sus construcciones para que no alterara el flujo de la vida. Es por esta razón que estas casas eran muy especiales, ya que su construcción está sutilmente ligada con su entorno que hace parte de la naturaleza. Dentro de ella cada palo, cada estantillo refleja una parte del territorio donde está construida; tiene una entrada y una salida como sale se oculta el sol, esto para alinear la casa con los solsticios y equinoccios. Cada palo que se utiliza para la construcción está alineado con una constelación en el firmamento. Su punta está alineada con una estrella que la cuida. En esta forma, la gente muisca de Bosa entendió que la vida está conectada entre sí y en este útero de la Madre calentado por un fogón. Encontraron que los nombres de los lugares son las pequeñas pistas que los abuelos les dejaron hace más de quinientos años para que renacieran los antiguos-nuevos muisca” (páginas 65 y 66).

Figura 5. Imagen Cusmuy de Bosa. Fotografía tomada por Paula Alejandra González y Hugo Chiguasuque, Comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

Plantas sagradas que se deben sembrar en el Humedal Chiguasuque – La Isla

Durante la consulta con Hade Ramón Gil (2022), se solicita explicación sobre el trabajo de cierre de entrega, el cual se inicia en el cusmuy de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, luego se realizan trabajos en los humedales Chiguasuque – La isla y Tibanica, para dar el cierre en la laguna sagrada de Chizaqa ubicada en la Localidad de Sumapaz; para este pago el Hade indica cuales son las plantas para sembrar en los humedales Chiguasuque – La isla y Tibanica:

“Allí en laguna ustedes se sientan y pensar y entregar toda clase de alimento llevar el caciquito de oro por que el espíritu que vive allí necesita alimento y muchas tummas, laguna representa lo femenino Chisacá inicia recorrido de vida en el territorio y llega allá casa ustedes en Bosa, ahora ustedes quieren humedales bien toca ir a pagar a esa laguna, es como nosotros queremos agua compramos, un manguito compramos así mismo si queremos que madre de algo debemos pagar, entregar deuda de la boca delas orejas el sudor, el sudor está alimentando al sol.

Hay que cuidar y sembrar Tumma de agua caciquito cuida este caciquito femenina lagunas, humedal, representan femenino trabajo de parteras se entrega allá en laguna.

Chiguasuque allá hacer casa no pensar en hacer grande una pequeña como esta, es importante tener caciquito y caciquita, son de ahí, es el sitio de hace caciquito, caquita allí hacer pago muy sagrado y sembrar mucha tumma porque ese sitio donde empezaron a hacer, antes de la humanidad, antes no había sol después vino sol oscuro empezaron a hacer oro, con eso veníamos a hacer pago, cuando muisca antes, mi abuelo, mi abuela venía cuando muisca mambeaba, hacían canto de frijol de pada de maíz para que no callera maleza, aquí este lugar importante porque venían a hacer muchos pagos, con mucho oro nosotros no decimos oro decimos, aquí este lugar importante porque venían a hacer muchos pagos, con mucho oro nosotros no decimos oro decimos yuidama venían a hacer pago a esa laguna Tunjuelo Tunjo cuando yo era jovencito y una cueva pero no me acuerdo nombre pero era aquí.

Allí en Chiguasuque dejar mucha fruta, algunos árboles frutales que estén en su territorio para que aves se alimenten, mucha flor bota olor llama aves y animales que ayudan a hacer crecer plantas, aquí planta Tijiki olor cuida a sabedor por eso sembrar mucha flor así llega pájaros mensajeros.

Ya saben que árbol de Tijiki es planta sagrada que cuida a los sabedores con su olor. el Tijiki conocido como el borrachero con flor blanca, es una especie tradicional para los Muiscas, conocido en el mundo de lo no indígena como brugmansia arbórea sp., con una altura promedio de tres metros, es utilizada para comunicarse con los dioses Se debe sembrar Tijiki y tabaco en los cuatro puntos cardinales del humedal, de esta manera ayudarán a limpiar y harán las veces de guardianes de este territorio.

Cuando se siembre el Tijiki y se genere la flor, esta debe ser recolectada y entregada a la comunidad para ayudar en la limpieza de la comunidad, para toda actividad se debe llevar la flor del Tijiki, el Tijiki se debe sembrar por fuera del espejo de agua, al igual que el humedal Chiguasuque, el Tibanica está conectado con cerro gordo, este último es el guardián de este territorio.

Revisar flor de tabaco también allí, hacer una cerca viva que ayude a la tierra a sanar, también ayudará tener plantas medicina en el humedal, todo lo que usen para sus medicinas allí sembrar, porque allí Chiguasuque lugar de cuidar semilla, todo germina ya que esta la energía de lo femenino y lo masculino la energía de la vida de esta unión.

Se deben sembrar plantas de olor fuerte, algunos arbustos, el guacalé (planta conocida con este nombre por los mayores de la comunidad Wiwa, planta pequeña de hoja gruesa), es una planta que se siembra en la sierra y sirve para alejar todo lo negativo del territorio, esta planta al tener contacto con ella produce rasquiña e hinchazón, esto desde nosotros en mi comunidad, ahora ustedes buscar planta de su territorio parecida que ayude a cuidar y proteger". (R. Gil, comunicación personal, noviembre 2022).

Figura 6. Laguna Sagrada de Chisacá. Localidad Sumapaz. Fotografía tomada por Comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

En consulta con los sabedores de la comunidad y revisando lo ya consultado con el mamo se considera pertinente el uso de las siguientes plantas:

El tabaco es una planta entregada a los pueblos indígenas desde el origen, se usa para hacer curaciones, para tener sabiduría y mayor atención en la cotidianidad. Según la tradición, el tabacose siembra alrededor de los sitios sagrados para vivir en tranquilidad, armonía, y evitar enfermedades en la comunidad.

El Hayuelo es una planta que se utiliza en la elaboración de ambil, medicina elaborada con tabaco y Hayuelo, utilizada por los muiscas en los momentos donde se mambea, esta ayuda

a conectar el espíritu y a que la palabra sea dulce; es un arbusto que se utiliza para la regeneración de suelos con alto grado de erosión.

Guayacán, el árbol representa la vida del cosmos, el crecimiento, la generación y la regeneración; el árbol como vida inagotable equivale a inmortalidad.

Cedro, Árbol sagrado de los Muiscas este representa la fortaleza.

Nogal, los indígenas asociaban esta especie nativa con la sabiduría; era sagrado porque representaba al Zipa, el gran cacique de los territorios de la sabana.

Conexión con el territorio

Para hablar de la conexión del Humedal Chiguasuque – La Isla con el territorio, debemos empezar por nombrar un sitio sagrado para la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, *Cerro Gordo*, ubicado en el municipio de Mosquera – Cundinamarca, centro de gobierno para la comunidad indígena, puerta de entrada al desierto de Sabrinsky, que permite conectar con la Laguna La Herrera y las piedras de Usca, territorio Muisca, que a pesar del establecimiento de fronteras político/administrativas (Localidades, Municipios y Departamentos), aún conserva la conexión ancestral en el territorio Muisca.

Figura 7. Pagamento a Cerro Gordo. Municipio Mosquera, Cundinamarca. Fotografía tomada por la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

Por este motivo, *Cerro Gordo* toma vital importancia, mapa 1, ya que es el guardián de los Humedales Chiguasuque – La Isla y Tibanica, en encuentro con el Hade Gil (2022), nos afirmaba:

*“Aquí cerca ahí un cerro ese grande que se ve como se llama? Eso **Cerro Gordo**, montaña importante, sitio donde se debe pagar, porque es guardián de Chiguasuque y Tibanica, guardián este territorio, allí tienen que ir a pedir permiso y pedir que cuide vigile llevara alimento espiritual, llevar alimento físico entregar allí caciquito de oro, lentejuelas, para wiwas montañas, cerros son protectores, guardianes desde las alturas abuelos espirituales cuidan están viendo vigilando.”* (R. Gil, comunicación personal, noviembre 2022)

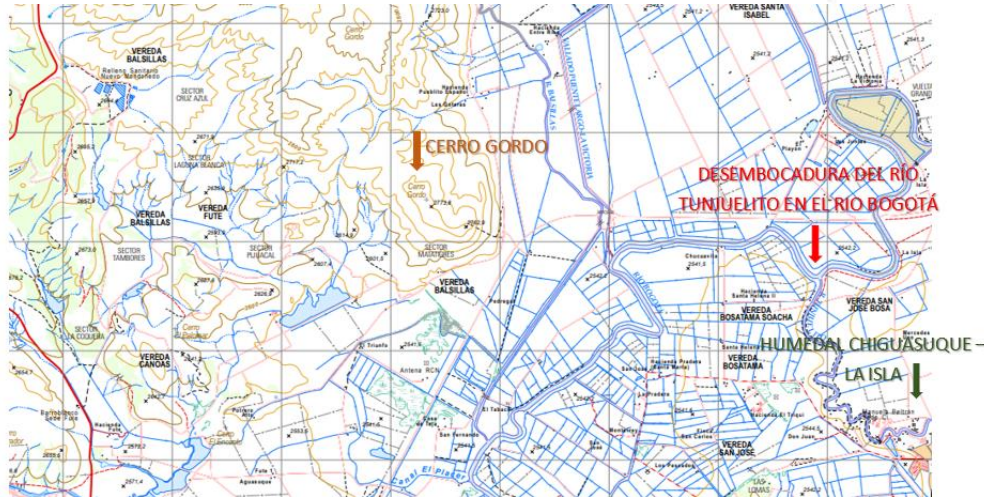

Figura 8. Localización de Cerro Gordo en relación con Humedal Chiguasuque – La Isla.
Fuente: Cartografía IGAC 1:25.000, 227-IV-C, 2014.

En el momento de hacer pago en *Cerro Gordo*, Saumaku hijo del mamo es quien acompaña y dirige este trabajo, se realiza recorrido desde el Cabildo Muisca de Bosa hasta *Cerro Gordo*, teniendo en cuenta que durante la consulta realizada por el Mamo Ramón Gil, él pregunta a los presentes por el nombre de ese cerro y lo nombra el guardián del territorio. Al llegar al lugar se saluda a los abuelos espirituales en una gran roca ubicada en la parte baja del cerro, allí se entregan algodones, hosca y algunos cuarzitos pequeños, enseguida se continúa la caminata hasta llegar a la cima del cerro, durante la subida Saumaku indica: *que la planta de este lugar es el Figue y se reciben semillas de esta planta indica que es una planta muy fuerte y que se podría utilizar como bastones ya que esta planta se caracteriza por su fortaleza.*

Al llegar a la cima se busca un lugar y se alista para realizar el trabajo espiritual, allí se habla de la importancia de este cerro, porque se divisa todo el territorio Muisca en la sabana de Bogotá; se hace trabajo de entrega de negativo todas las cargas que se sintieron durante el año, todas las diferencias, todos lo malo que le pasó cada una de las personas presentes, esto se hace en silencio y se entrega algodones en la mano izquierda se piensa y entrega todo lo negativo y en la derecha todo lo positivo todas las alegrías, momentos de felicidad, momentos donde se cumplieron metas; luego se recogen los algodones se juntan con las semillas de figue, polvillo de oro y de esmeralda y es enterrado en este lugar. Se comparten alimentos, en este momento Saumaku indica:

Aquí como dijo el mamo es lugar sagrado, cerro guardián de su comunidad, además es centro de gobierno, por eso esta semilla de figue planta fuerte que guarda memoria planta guardiana de este lugar, no está en bosa, pero sitio importante, ustedes muiscas, deben salir de Bosa, visitar otros territorios, porque recuerden para nosotros indígenas territorio hay uno solo, todo es uno solo por eso pagar en montaña CERRO GORDO, cada vez que se visite llevar flor de Tijiki para limpiar, siempre que realicen encuentros y trabajos deben tener la flor de Tijiki. (Saumaku, comunicación personal, diciembre 2022).

Figura 9. Pagamento a Cerro Gordo. Municipio Mosquera, Cundinamarca. Fotografía la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

Conexión con Chisacá

El encuentro en la Laguna de Chisacá se realiza con la intención de realizar pago para realizar el proceso de PMA del Humedal Chiguasuque – La isla, comprender la conexión de esta laguna sagrada con el río Tunjuelito y con el Humedal; allí el pago es orientado por Saumaku, quien explica la importancia de este sitio sagrado:

Es la madre de todas las lagunas, aquí nace el río que conecta a usted Bosa con todo el territorio, tiene una conexión muy importante con el humedal Chiguasuque – La Isla, nos indica que el páramo nos ha concedido permiso para realizar la actividad, ya que en un momento la neblina estaba muy espesa y no se veía nada, pero en un momento se despejó y empezó a hacer sol, explica cuando llegamos al páramo, el territorio habla, nos da la bienvenida con esa neblina espesa, es cuando el territorio nos está protegiendo, cuando ya se va la neblina, nos otorga el permiso de hacer la actividad espiritual.

Aquí parteras limpiar aseguranzas de partería y todas sus herramientas, aquí dejamos cuarzos y algodones, trabajo de pensamiento femenino para pedir para que humedal Chiguasuque y Tibanica sanen, curen y vuelva agua, no olvidar que territorio es todos ustedes venir a pagar aquí y todas las launas pedir y pagar a la madre y verán como su vida todo bien, va a estar. (Saumaku, comunicación personal, diciembre 2022).

Figura 10. Pagamento a la Laguna Sagrada de Chisacá. Localidad Sumapaz. Fotografía la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

Seguido a la explicación, se procede a realizar un trabajo de limpieza con algunas herramientas espirituales, se indica que para que el Humedal pueda recuperarse, debemos dar alimento, debemos pagar con herramientas espirituales, para que humedal se recupere en físico y espiritual. Se hace un trabajo de limpieza con cada uno de los participantes, donde cada uno con la ayuda de una hoja de tabaco entrega todo lo malo, todo el pensamiento negativo en esas hojas, después de hacer esto, se procede a pensar lo bonito, sobre cómo se imagina y piensa el humedal, como recuperarlo y cuidarlo.

Desde el saber de la arqueoastronomía se teje una red de sitios sagrados durante los solsticios, equinoccios y cuartos solares, que son fechas especiales del calendario y momentos de la arqueoastronomía Muisca que rigen ciclos de la naturaleza y relacionan este Humedal con el planeta Júpiter dentro del Sistema Solar, ubicado en la galaxia con forma de espiral que conocemos como la vía Láctea.

Se identifican salidas del sol durante los solsticios, la figura 1 muestran los tres puntos o lugares: La Laguna de Chisacá en el Páramo de Sumapaz, el Cerro de Tensaca o Monserrate y las Piedras del Tunjo en Facatativá, conectan directamente a un centro donde se ubica la iglesia de San Bernardino en Bosa, de las pocas que aún se conservan de los templos misioneros de entrada la colonia, y que fueron construidos sobre antiguos bohíos rituales Muiscas. Esta disposición territorial, confirma lo que algunos sabedores han manifestado sobre la conexión energética de Bosa con estos lugares sagrados de Bacatá que comunican espiritualmente este territorio.

Figura 11. Líneas de solsticios sobre Bosa evidenciando las conexiones espirituales con otros lugares sagrado. Fuente: Henao, D., Neuta, E., Sánchez, J. & Martínez, S. (2020). Capítulo étnico sobre el Humedal Chiguasuque – la Isla.

También podemos identificar en la siguiente figura 2, cómo el Humedal Chiguasuque - la Isla es el centro que conecta los sitios sagrados como Cerro Gordo, la Laguna de la Herrera, el Templo de Bosa, laguna de Chisacá y las piedras del Tunjo, confirmado que este Humedal

representa para la comunidad Indígena Muisca de Bosa un sitio sagrado vital para el fortalecimiento espiritual del territorio y de la comunidad en general.

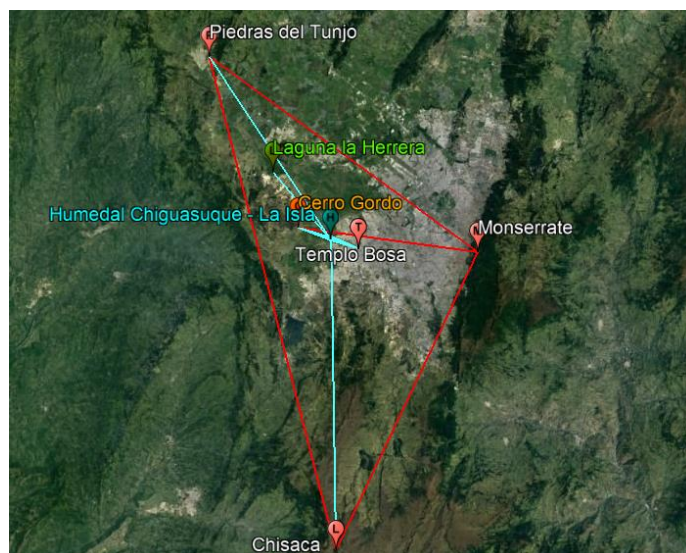

Figura 12. Líneas de conexión entre sitios sagrados. Fuente: Elaboración propia del Equipo Plan de Manejo Ambiental Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Secretaría Distrital de Ambiente, Bogotá D.C. abril de 2023.

Ahora, Broadbent (1970) describe la laguna de La Herrera:

“La laguna de ‘La Herrera’ queda ubicada en la parte sur de la sabana de Bogotá, entre los cerros de Madrid y las serranías limítrofes de la Sabana. Esta en la parte más baja del gran valle que formaba el corazón del territorio Zipa o rey de Bogotá; el lago pando de ‘La Herrera’ puede considerarse como último resto de la laguna Pleistocénica que llenaba la sabana de Bogotá hace unos 10.000 años. Hoy en día es de reducida extensión, salvo en años de mucha de mucha lluvia como 1968, pero forma una zona pantanosa que soporta una amplia vegetación acuática, en especial los Juncos. (pág. 173)

(...)

En cuanto a los rasgos arqueológicos de la zona, es bien conocida la existencia de pictografías en las ‘Rocas del Usca’, sobre el borde suroriental de la laguna. Son del tipo común en el territorio chibcha, pintadas con pigmento rojo sobre superficies planas más o menos verticales en formaciones naturales de roca arenisca. (pág.174)

1.3 Sistema hídrico Tradicional Mhuysqa de Bosa

El Sistema Hídrico tradicional está conformado de Chupkuas y vallados; en la actualidad no es costumbre escuchar estas palabras y para muchos habitantes de la Localidad es desconocido el significado de estas palabras.

Los vallados son drenajes hechos por el humano, se encargan de alimentar y dignificar la tradición ancestral para el riego y el sostenimiento de cultivos propios de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa. Los vallados cumplen con funciones en el manejo de agua en la agricultura, ya que se cavan para extraer y permitir que el agua proveniente del Río Tunjuelito sea trasladada a estos, para poder ejercer las plantaciones en los terrenos determinados.

Dice Cárdenas et al (2015) y Rodríguez (2010) como se citó en Henao y otros (2020):

“La palabra vallado se define como zanja o zanjones de drenaje que divide terrenos y se emplean en los territorios de Cundinamarca y Boyacá, en otras definiciones se le conoce como canal y drenaje artificial construido para la evacuación de aguas lluvia.

Por otro lado, parte de la red de vallados, canales y drenajes propios que alimentan de manera superficial el ecosistema del Humedal Chiguasuque – La isla, han sido afectados por las urbanizaciones irregulares sin ningún tipo de control, lo que genera alteraciones en el ecosistema y continúan siendo una gran amenaza.

Estos sistemas de manejo y acopio de agua fueron adaptados por los primeros asentamientos Muisca alrededor de las rondas de los ríos con el fin de optimizar y regular el flujo de agua de las zonas más húmedas (rondas de río) sobre los valles y planicies de inundación, donde se especializaban las actividades de carácter agrícola y acuícola.

El sistema de vallados, camellones, canales de riego, compuertas, cárcamos, tambres, zanjas, zanjones, etc., es la manera como se sostiene el Humedal Chiguasuque – La isla, dentro de un sistema hidráulico clave para recuperar y mantener su capacidad funcional y su espejo de agua, que hoy en día ya no es visible debido a los procesos de contaminación, sellamiento de compuertas y colmatación del suelo (pág. 37).

Este sistema era algo muy funcional, no solo eran los drenajes naturales por los que circulaba el agua proveniente del río Tunjuelito, también servían como un sistema de pesca, ya que al abrir las compuertas y permitir el paso de agua de manera controlada, permitían que peces como las guapuchas y el pez capitán, entraran en esta red de vallados para poderlos pescar de una manera más fácil.

Figura 13. Compuerta en Río Tunjuelito, Territorio Indígena Muisca de Bosa. Localidad Bosa. Fotografía tomada la comunidad Indígena Muisca de Bosa (Equipo PMA-CIMB, 2023).

Todo lo que se realizaba entorno a esta red, permitía también que se fomentaran algunas prácticas económicas, ya que como toda tecnología de siembra y estructura que sostenía

agua, requerían de un mantenimiento realizado por los indígenas de Bosa, por más de un siglo. Este oficio tradicional perdió vigencia, por la contaminación de las aguas del río Tunjuelito.

Henao y otros (2020), indican que:

“La memoria asociada a la red de zanjas y vallados es parte integral de la cultura que transitó de lo indígena a lo campesino. Hoy en día para la reivindicación de la etnicidad Muisca es fundamental reconocer estas huellas de la historia ancestral, rural e indígena de Bosa, que desaparecen por las dinámicas de consolidación de ciudad y urbanización legal e ilegal.

Actualmente los sistemas de vallados funcionan de manera irregular, ya que se han convertido en la única opción de las comunidades de las veredas San Bernardino y San José para el descargue de las aguas residuales, debido a la inexistencia de redes de alcantarillado dado que estos barrios no han sido legalizados, afectando el ecosistema de humedal y a las comunidades que habitan estos territorios, otrora rurales, a las que les llegaron las dinámicas urbanas de la ciudad de Bogotá y hoy se encuentran en un reconocimiento predial.

La dinámica y función que cumplen los vallados y humedales, como amortiguadores y zonas de inundación en temporada de lluvias por el crecimiento del río Bogotá y el río Tunjuelito (que son el área de interés como conectividad para la alimentación del ecosistema de humedal Chiguasuque - La Isla), es que estos reducen el refluo del río o réplica del movimiento y velocidad de estos cuerpos de agua, sobre las zonas urbanas aledañas o de considerable cercanía.

La reincorporación y limpieza del sistema hídrico de los ríos Tunjuelito y Bogotá es indispensable, por su importancia en el área hidrológica entorno a los humedales y en el ámbito cultural y ancestral, ya que para la comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Bosa este representa, la ordenanza del territorio, basada en el agua, que es fruto de vida y conlleva a una conexión directa desde donde viene este elemento de vida (páramo) hasta donde termina su recorrido o su desagüe (tierra) que es en el territorio, el cual desarrolla funciones biológicas a su paso.” (pág. 38)

Bozha (2) cercado que protege, resguarda. Antecedentes históricos del proceso de poblamiento

2.1 Los Muiscas – Territorio

Cobos, et al (2022), plantean que:

“El concepto de territorio está sujeto a una multidimensional de significados. Entre ellos, uno arraigado es el de la tenencia y propiedad, pero sobre todo del uso y disfrute de la tierra que se ha heredado de generación en generación. Este también fue el medio de sustento y de unidad familiar, en el que con el fruto del trabajo agrícola se desarrolló una comunidad durante siglos y logró con la bondad del territorio garantizar la alimentación de su población.

Pero el territorio no sólo es la tenencia, el trabajo o el disfrute, es también la espiritualidad, el pensamiento y la memoria; son las relaciones sociales y culturales que allí se desarrollan; es el ordenamiento que está dado desde antes de la existencia del ser humano; son las creencias y las prácticas que interactúan en él para que una comunidad lo sienta propio, para que pueda comprenderlo y ordenarse con él.

En la concepción de territorio del Pueblo Muisca no existen límites definidos, sino más bien interactúan una red de lugares sagrados que hacen parte del ordenamiento ancestral del territorio, y en los cuales las comunidades indígenas originarias de Bogotá tienen como responsabilidad el cuidado, respeto y ofrenda a los ríos, lagunas, cerros, humedales, cementerios u otros en donde existe una conexidad energética más profunda.

La identidad indígena, basada en la tradición y legado de los antiguos, está arraigada profundamente al territorio y este ha sido el que ha garantizado y garantizará la pervivencia del Pueblo Muisca a través del tiempo” (pág. 8).

La localidad de Bosa se caracteriza por ser un importante poblado Muisca que ha estado presente en el territorio desde antes de la conquista y aún perdura conservando sus tradiciones, costumbres ancestrales y culturales. La comunidad Indígena Muisca de Bosa ha fomentado procesos de fortalecimiento y apropiación cultural del territorio mediante prácticas y tradiciones propias; se generan espacios de resistencia cultural ante las entidades públicas que no comprenden las dinámicas internas de la población, propiciando espacios en los cuales las prácticas culturales propias de la comunidad se ven amenazadas, lo anterior, magnificado por los diversos proyectos de expansión urbanística de Bogotá D.C, que continúan delimitando y restringiendo territorialmente a la comunidad e imponiendo una serie de transformaciones socioculturales.

2.2 Transformaciones territoriales después de la invasión de los españoles

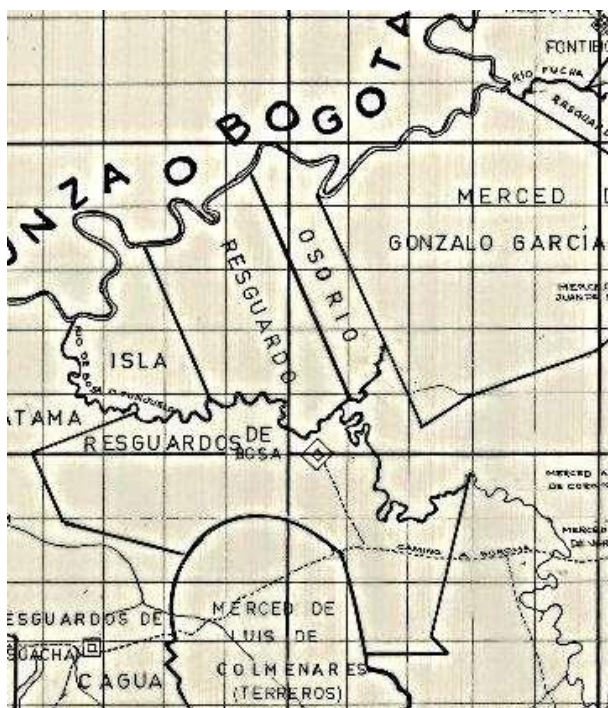

Figura 14. Cartografía de la tenencia de la tierra en Santafé de Bogotá y sus alrededores (1550 a 1575). Fuente: CINEP. 1981.

Dice Chaparro (2017) y CINEP (1981) como se citó en Henao y otros (2020):

“Bosa fue un cercado Muisca de gran importancia agrícola desde tiempos ancestrales. La llegada de los invasores españoles impuso cambios significativos, creando espacios nuevos como la iglesia, la plaza, la cárcel y jerarquías sociales. El territorio de Bosa fue refundado como pueblo de indios y se instauró una organización sociopolítica ajena a los modos de asentamiento ancestrales Muisca y sus prácticas de economía y soberanía sobre el territorio.

En relación con la propiedad y uso de la tierra, estos conceptos llegaron con la invasión de los españoles. Respecto al territorio Muisca, históricamente se sabe que se adjudicó sólo el 5% del total de la tierra como resguardos (Chaparro & Cabildo Muisca Bosa, 2017) y las demás áreas, estratégicamente mejor ubicadas, fueron repartidas y se convirtieron en haciendas de los conquistadores y encomenderos. En Bosa, por ejemplo, las pesquerías de mayor importancia se ubicaban sobre el margen del río Bogotá lo que permitió que la mayoría de las haciendas privadas se ubicaran sobre esta cuenca aprovechando esta situación.

Las cartografías posteriores a 1506 muestran que los tres primeros siglos de la colonia el área del Resguardo Indígena de Bosa permaneció con muy pocos cambios en su extensión, y desde esa época ya colindaba con la zona llamada La Isla que fue entregada como ‘merced al capitán Luis de Colmenares por el Muy Ilustre Cabildo de esta ciudad a 7 de abril de 1583’ (CINEP, 1981) y en adelante heredado a sus descendientes o vendida, pero que antes de la adjudicación de esta tierra esta zona hacía parte de la territorialidad ancestral de los indígenas de Bosa.

En las mismas cartografías mencionadas, pero del siglo XIX, en pleno proceso de disolución de resguardos², se encontró que el área que hacía parte del Resguardo colonial aledaña a La Isla empezó a denominarse “Pantano común de Bosa” o “Pantano grande de Bosa”. Se hace referencia sobre sus linderos en un documento de compraventa en donde los vendedores obligan a entregar el área de La Isla y La Isla Lote # 14 como parte de la Hacienda Terreros.

Los linderos de la estancia de La Isla son: río de Bosa con la madre vieja del río de Bogotá y el pantano común de Bosa.

Figura 15. Cartografía aproximada de la tenencia de la tierra en Bosa (1850 a 1875). Fuente: CINEP, 1981.

² La disolución de los resguardos coloniales fue un proceso injusto en el cual se media y se dividía el terreno en doce partes iguales, una de estas partes se destinaba a la escuela parroquial, otras para las familias indígenas que acreditaran haber pagado el tributo; el Resguardo de Bosa fue de los últimos en desaparecer después de haber sido contratada su disolución desde 1852 (Chaparro & Muisca Bosa, 2017).

Linderos La Isla Lote 14: Por el norte, el potrero de ‘Vuelta grande’, de los señores Ospina, por el occidente, el resto de: “Lalsla”, por el sur parte de “Sembradero”, y por el oriente, el río Bosa, y este de por medio derechos de indígenas. Encontrada en: (CINEP, 1981)

A finales del siglo XIX, el Pantano Común de Bosa comienza a ser referenciado como Vuelta grande y Agua Blanca, no se conoce si debido a posteriores compraventas o divisiones prediales.

El Humedal Chiguasuque - La Isla, actualmente se ubica en lo que era parte de la Hacienda o Criadero La Isla, desde este registro cartográfico se evidencia que se encuentra relativamente lejos del área del Pantano, como se ve en el mapa, pero si se integra esta área de Humedal junto al área de Pantano como parte de un solo ecosistema que se alimentaba hídricamente de las cuencas de los ríos Tunjuelito y Bogotá, se consolidaría en un sitio de agua inmenso que hacía de Bosa un pulmón de la sabana, de gran biodiversidad.

Justamente ésta imposición de figuras de propiedad privada sobre la tierra hace cientos de años, no impide que la Comunidad Indígena Muisca de Bosa hoy en día reconozca como parte de su ámbito territorial esta área y que por sus características culturales todavía se le considere como un lugar sagrado de pago de tributo y ritual, al igual que un espacio de encuentro de la comunidad Muisca de Bosa, por encontrarse muy cerca de la ronda y desembocadura del río Tunjuelito sobre el río Bogotá, así como la Capilla de Las Mercedes o del Humilladero” (pág. 11 a 13).

Figura 16. Capilla de las Mercedes. Fotografía tomada por Hugo Chiguasuque, 2013.

La Capilla o Ermita de las Mercedes ubicada a la entrada del Humedal, cuyas ruinas fueron demolidas en el 2015 por la Constructora Bolívar, fue una capilla doctrinera construida a inicios de la colonia durante los siglos XVI y XVII, cuya característica principal es que fueron construidas sobre templos indígenas de gran importancia. Esta capilla se ubicaba sobre el antiguo camino real que se utilizaba ancestralmente para acceder desde Bosa a lugares de importancia en Soacha como Bosatama y cerros como Tierra Negra; o de Mosquera como Cerro Gordo y Serrezuela. El camino y las zanjas de alrededor han sido trasegados desde el origen del Pueblo Muisca que también denota el tránsito de la Comunidad sobre esta área.

2.3 Sincretismo cultural, tradiciones y costumbres

El pueblo Muisca sufrió una fuerte represión durante la época de conquista y colonia, lo que llevó a su casi total desaparición, por esta causa y por las posteriores políticas desde la era republicana hasta el presente, el pueblo fue perjudicado teniendo que soportar durante muchos siglos la supremacía de la sociedad preponderante, lo cual derivó fuertes y constantes procesos de mestizaje y aculturación.

El Cabildo Indígena Muisca de Bosa y el Ministerio de Cultura (2008), dice:

“A lo largo del siglo XX la comunidad indígena muisca de Bosa adoptó una forma de vida campesina, haciendo que el lenguaje, el traje y muchas actividades tradicionales se perdieran. De igual manera la imposición del catolicismo declina la religión muisca, reviviendo algunos rasgos de forma sincrética” (pág. 13).

Desde la reorganización del territorio indígena Muisca de Bosa, en el año 1997, se continuó potencializando y empoderando el proceso de sincretismo cultural, tradiciones y costumbres. Uno de estos fue la iglesia que se encontraba ubicada en el Humedal Chiguasuque - La Isla más conocida por mayores, mayoras y demás comuneros como la Iglesia de las Mercedes, un espacio religioso en el que se festejaban bautizos, matrimonios, rogativas y encuentros de mayor significado para la comunidad, pero no solo era un escenario para prácticas religiosas, sino que se fue convirtiendo en un espacio de palabra y esparcimiento.

“... entonces yo conocí la iglesia era pequeña, pero era un encuentro como tan especial que inclusive que allá uno no llegaba a sentarse porque no había bancas ni nada, sino que llegábamos todos recogidos allá a orar”.

“Pero era un encuentro de familia, era un encuentro de encontrasen todas las familias a charlar, comentar. uno salía de misa por ejemplo la misa era a las 9 am y se estaba regresando a la casa a las 2 pm porque todo mundo se encontraba, el compadre, comadre, el fulano y el padrino y el ahijado entonces todo mundo comenzaba a preguntar por las demás familias y ahí era un encuentro como la palabra que se repartía para todo mundo donde recibimos esa palabra de todo mundo también entonces ahí yo pienso también, que comenzó nuestro encuentro con la comunidad. Era una iglesia, lástima que la hayan dejado caer, lástima que la hayan destruido, lástima que aún no la tengamos eso era mejor dicho una riqueza que teníamos nosotros ahí”. (A. Tunjo, comunicación personal, diciembre 2022)

“Eso era en marzo, la celebración de san Isidro Explica la señora Beatriz Chiguasuque “primero se sembraba la cebada, el trigo, el maíz, primero sembraban y luego hacían la rogativa, sacaban a san Isidro (en procesión) San Isidro tenía su junta de bueyes ahí en la iglesia y lo sacaban completo, sacaban también a San Bernardino desde la iglesia de Bosa, pasaba luego por el cementerio luego en el puente que esta sobre el rio tunjuelito recibían el primer baño, luego seguía la procesión hasta San José llegando a la ermita las mercedes, pero era más que eso había Chicha, había pólvora (...) en esa época se emborrachaban con chichita, cabrito, era una gran celebración la que se hacía para que precisamente lloviera porque ya toda la tierra estaba sembrada, y de verdad llovía” (B. Chiguasuque, comunicación personal, diciembre 2007).

Figura 17. Celebración San Isidro, Parque fundacional de Bosa. Fotografía tomada por José Flaminio Neuta González, 1970.

Las actividades agrícolas fueron la base de alimentación y economía para muchas familias de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, un legado que dejaron los abuelos creando un vínculo con la madre tierra, resaltando que al igual que los antepasados siguen dando uso de las diferentes fases lunares, ya que ellos decían que la luna influía en la producción de los cultivos de manera natural sin la necesidad de químicos. Actualmente se logran mantener y apropiarse de todas las prácticas y costumbres tradicionales para reforzar la identidad indígena y continuar con un legado de generación en generación.

2.4 Nuevas dinámicas urbanas

En el año 2000, el Distrito Capital adoptó el primer Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (POT) mediante el Decreto 619. Los Planes de Ordenamiento Territorial son normas que buscan organizar y regular el territorio de cada municipio y las distintas zonas que lo componen. Al recopilar y revisar las normas de ordenamiento territorial de Bogotá en el año 2004 mediante el Decreto 190 se terminó de modificar el uso y clasificación de este territorio ancestral, que había sido rural durante siglos y se le definió como urbano y de expansión urbana.

Las disposiciones del POT en Bosa, crearon las condiciones para alterar el carácter rural y mutarlo en urbano, prohibiendo las prácticas agrícolas y de cría de animales, estableciendo mecanismos administrativos y jurídicos como los Planes Parciales de Desarrollo Urbano para urbanizar el territorio y sus sitios sagrados, reconfigurando de manera arbitraria la condición territorial y desconociendo la importancia de este territorio ancestral, invisibilizando la comunidad indígena y sus prácticas culturales, espirituales, comunitarias y económicas y sus derechos.

El Cabildo Indígena Muisca de Bosa y la Secretaría Distrital de salud de Bogotá (2020), afirma *“el uso del suelo cambio todas las dinámicas del territorio y va a seguir cambiando con la urbanización y el plan parcial sobre todo en la vereda de San Bernardino y San José”*. (pág. 99)

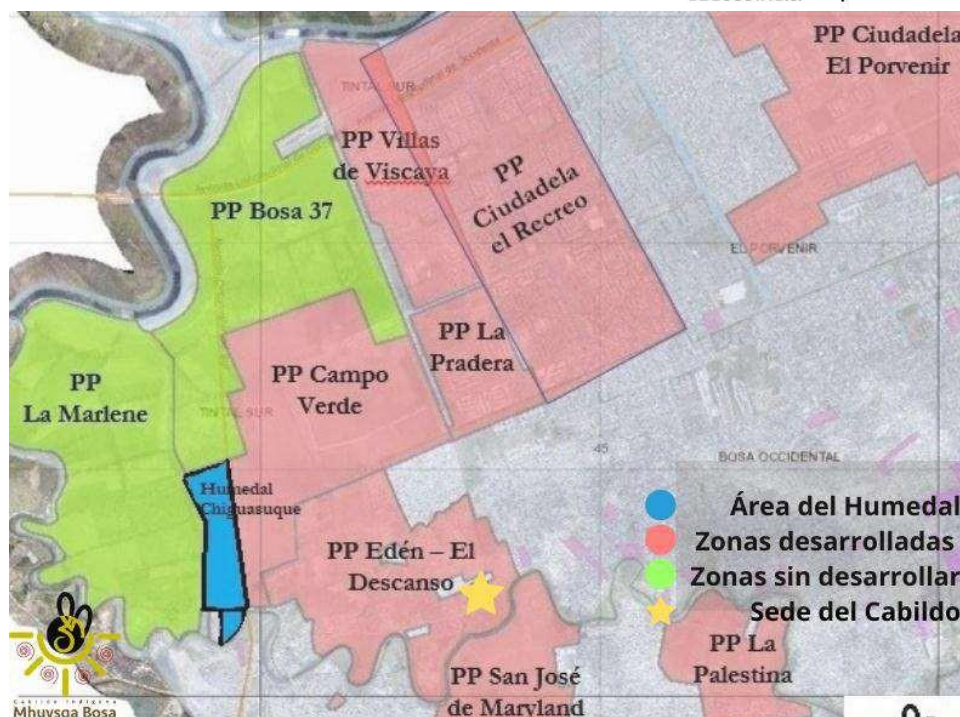

Figura 18. Mapa de Planes Parciales en Bosa (En rojo: PP ejecutados o decretados, en verde: PP en proceso de adopción, en azul: Humedal Chiguasuque - La Isla).

Con el transcurrir de los años en las veredas San Bernardino y San José, lugares principales de asentamiento tradicional de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, se evidencian situaciones problemáticas ya que estos barrios no han sido legalizados o formalizados todavía, conllevando a que no se cuente en el sector con las redes completas de servicios públicos básicos como el acueducto y alcantarillado; esto acentúa la contaminación y el deterioro de los ríos, humedales, y territorio en general.

Mika (3), el poder de la visión

3.1 Diálogo Intercultural Jurídico en el Territorio Mhuysqa de Bosa

Los Pueblos indígenas, reivindican el derecho mayor como el punto de partida y fundamento de mayor importancia en el entendimiento de sus saberes ancestrales y pervivencia como pueblos. Se habla de derecho mayor porque es previo al derecho no indígena que ha sido impuesto desde la llegada de los invasores españoles. El Pueblo Muisca de Bosa lleva siglos habitando el territorio de Bogotá D.C., son originarios del altiplano cundiboyacense y esta permanencia ancestral reivindica sus derechos propios sobre el territorio y las prácticas culturales asociadas a este.

El derecho propio está intrínsecamente ligado a la Ley de Origen del Pueblo Muisca de Bosa y sus consideraciones frente a la cosmovisión y cosmogonía. La cosmovisión se acerca al entendimiento del universo, de los planetas, del padre sol y madre luna, junto a todos los

astros, estrellas y constelaciones que tienen una ley divina arriba en el cosmos. La cosmogonía por su parte hace referencia a todo lo que habita en el planeta tierra que tiene espíritu y memoria, el origen como seres humanos y el relacionamiento con una piedra, una planta, los animales, el aire, el fuego, el agua, la tierra. A partir de esta relación recíproca entre la cosmovisión y cosmogonía se tejen saberes desde la ley de origen Muisca de Bosa para vivir en armonía y en el orden de madre y padre. Estas leyes, derechos y deberes naturales, originarios o mayores o propios son el primer paso para entender la dinámica de vida en la tierra.

La comunidad Muisca de Bosa se autorreconoce ante el Ministerio del Interior y la Alcaldía Mayor de Bogotá, situación que les permite establecer líneas de acción en relación con (i) facilitar procesos de administración de áreas protegidas a través de la inclusión de parámetros diferenciales (ii) identificar, caracterizar y resignificar el territorio indígena Muisca de Bosa con el fin de recuperar la memoria y prácticas ancestrales, (iii) participar en los procesos de recuperación, conservación y preservación ambiental desde la cosmovisión indígena Muisca de Bosa para una ciudad ambientalmente sostenible, y (iv) garantizar y fomentar la realización de prácticas ancestrales y espirituales como casas de pensamiento y acceso a espacios públicos para el fortalecimiento de la identidad.

Es de recordar que la Constitución Política de Colombia de 1991 fundamenta el Estado Social de Derecho; aquí se hace necesario resaltar el reconocimiento de la protección de la diversidad étnica y cultural (artículo 7), así como el idioma de las comunidades indígenas (artículo 10), la propiedad colectiva de los pueblos indígenas (artículo 55), la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los resguardos y las tierras comunales de los pueblos indígenas y étnicos (artículo 63), la educación con enfoque diferencial que proteja y fortalezca la identidad cultural (artículo 68), el reconocimiento de la jurisdicción Especial Indígena (artículo 246), así como de los resguardos como entidades territoriales (artículo 286) donde gozan de autonomía en la gestión de sus intereses, teniendo derecho a gobernarse por autoridades propias, ejercer competencia dentro de sus territorios, a la administración de sus recursos y a la participación en las rentas nacionales (artículo 287), también la necesidad de la conformación de entidades territoriales indígenas (artículo 329), así como la voluntad del Estado de reconocer que los territorios indígenas tienen sus propias autoridades las cuales gozan de protección constitucional (artículo 330).

El bloque de constitucionalidad permite incorporar en el ordenamiento jurídico nacional el Convenio 169 de la OIT, a través de la Ley 21 de 1991. Este Convenio establece, entre otros, el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.

La Corte Constitucional desarrolla en su jurisprudencia de manera clara y precisa los derechos de los pueblos indígenas y su salvaguarda por parte del Estado. En Sentencia C-139 de 1996, declara exequible la Ley 89 de 1890, *“Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”*, allí determina un régimen jurídico y legal aplicable actualmente a los pueblos indígenas en lo referente a sus formas de organización, autonomía, gobierno propio, jurisdicción especial indígena, así como la tenencia de la tierra. Esta ley establece en su artículo 3 que:

“En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme a sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, del 1º de enero al 31 de diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y la presencia del Alcalde del Distrito”.

En relación con las autoridades tradicionales y Cabildos indígenas, el Decreto 2164 de 1995 *“Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo*

relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional”, define que:

“Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. Para los efectos de este Decreto, las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas tienen, frente al INCORA, la misma representación y atribuciones que corresponde a los cabildos indígenas.

Cabildo indígena. Es una entidad pública especial, cuyos integrantes son miembros de una comunidad indígena, elegidos y reconocidos por ésta, con una organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que le atribuyen las leyes, sus usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad”.

3.1.1 Acción Popular contra Plan Parcial Campo Verde – inicio hacia la Consulta previa

El trabajo organizativo del Cabildo Indígena Muisca de Bosa fortalece su lucha frente a la reivindicación de los derechos territoriales indígenas en Bogotá; derechos y reivindicaciones territoriales que han sido vulnerados por la imposición no indígena en relación con su territorio, por esto se inician procesos de defensa territorial a través de acciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional.

Figura 19. Plan Parcial Campo Verde. Fuente: Fiduciaria de Occidente, 2010.

La Hacienda Campo Verde y Las Mercedes son los predios que conformaban el Plan Parcial de Desarrollo Urbanístico Campo Verde. Al ser grandes terrenos cuyas parcelas cultivables dedicadas también a la ganadería y cría de caballos, dejaron de ser trabajadas debido a la contaminación de los ríos Tunjuelito (Bosa) y Bogotá (Funza), estas tierras comienzan a ser propicias para los negocios inmobiliarios que proyectan miles de viviendas de interés social y prioritario (VIS-VIP).

El comunero José Armando Chiguasuque, interpone la acción popular N° 1442-2005 para defender este territorio, el propósito siempre fue defender el derecho colectivo al goce de un ambiente sano y a la prevención de desastres previsibles. La acción judicial enfatiza el respeto de este ecosistema estratégico para el paso de aves migratorias, con cuatro cuerpos de agua en este sector, la conexión con Mosquera y Soacha como parte de una estructura ecológica y la protección de este sitio de la urbanización. En conversaciones con el comunero José Armando, se evidencia que no se continúa en este proceso debido a amenazas y riesgos a su vida e integridad personal y familiar, a estos hechos ocurridos hasta el año 2018, se suman amenazas e intimidaciones por denunciar delitos ambientales como el depósito de escombros y la apropiación ilegal de predios en el sector.

Desde el año 2005 el proceso jurídico contra el Plan Parcial Campo Verde estuvo abierto. En el año 2008 la Secretaría Distrital de Ambiente interpuso una medida preventiva a través de la Resolución 5735 para proteger este sector, en espera de la decisión que se daría en la acción popular, al igual que permitía la incorporación de esta área protegida como Parque Ecológico Distrital de Humedal. En sentencia del 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca define que el sector de La Isla con forma de triángulo debe delimitarse y reconocerse como ecosistema de Humedal por el Concejo de Bogotá; los demás espejos de agua, Potreritos, Campo Verde y Tintal IV se terminaron de desecar y destruir por la ejecución del Plan Parcial. El 26 de diciembre del 2014, la comunidad indígena Muisca de Bosa logra que el Consejo de Bogotá con el Acuerdo 577 del 2014, declare esta área como Parque Ecológico Distrital de Humedal, junto con los Humedales el Tunjo y Salitre.

3.1.2 Consulta previa al Pueblo Indígena Mhuysqa de Bosa

La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas de Colombia, para concertar y decidir sobre los proyectos, obras o actividades (POA), que los afectan directamente. En los territorios indígenas protocolizar la consulta previa es un procedimiento necesario antes de desarrollar determinada acción.

La consulta previa, a través del bloque de constitucionalidad y de sentencias de la Corte Constitucional, se ha consolidado como un mecanismo de protección de los pueblos indígenas, en esta consulta se establece un procedimiento que la implementa, a través de unas etapas y unos responsables. También la rigen principios que deben protegerse y garantizarse, es decir, la consulta debe ser previa a la expedición o ejecución de determinadas obras, debe ser informada a la comunidad de las maneras apropiadas para generar su comprensión y de participación libre, que permita a la comunidad no sentirse constreñida u obligada.

El propósito de la consulta previa, libre e informada es propiciar un diálogo intercultural jurídico, de buena fe, que permita equilibrar y comprender las visiones de vida y desarrollo existentes entre las partes y ponerlas en diálogo a través de la identificación de unos impactos, definición de unas medidas de manejo y concertación de acuerdos que son de obligatorio cumplimiento.

La comunidad Indígena Muisca de Bosa, como pueblo originario de Bogotá presente en el territorio ancestral amparado por el derecho fundamental a la Consulta previa, protocoliza en el año 2019 la consulta previa sobre la formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital del Humedal la Isla (Humedal Chiguasuque). La consulta se adelanta según disposiciones normativas del Ministerio del Interior consagradas en el certificado de presencia No. 625 de 2016, en la cual dispone iniciar el proceso de consulta respectivo, protocolizando 13 acuerdos suscritos entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la comunidad indígena Muisca de Bosa.

Estos acuerdos con los distintos sectores del distrito se enmarcan en el cumplimiento señalado por la Corte Constitucional en sentencia T-002 de 2017: *“el derecho fundamental a la consulta previa no se agota con la simple protocolización o formalización del Acuerdo de Consulta Previa, toda vez que lo convenido es vinculante para las partes. En esos términos, el Acuerdo de Consulta Previa es un pacto obligatorio por mandato de la Constitución, de carácter multilateral, en el cual lo acordado es ley para las partes y susceptible de control concreto de constitucionalidad por parte de los jueces de tutela”*.

3.1.3 Acuerdos Protocolizados en el Humedal Chiguasuque

El proceso de consulta previa pionero en contexto de ciudad a nivel Colombia, demuestra cómo la situación particular de vida de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa debe atenderse de manera diferencial; esto dinamiza el logro de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en la consulta previa con la Administración Distrital para la formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Chiguasuque - La Isla, protocolizada en el 2019. En el 2022, se continúa en el proceso de seguimiento e implementación.

A través de esta consulta previa, la Comunidad Indígena Muisca de Bosa ha afianzado ante el Distrito: **i)** la tradición espiritual del Humedal como sitio sagrado, **ii)** la ordenanza del territorio para recuperarlo, **iii)** la apropiación comunitaria necesaria para cuidarlo y defenderlo, **iv)** el gobierno y **v)** la soberanía territorial que exige la comunidad para definir su ordenamiento, administración y manejo.

A continuación, se presentan los trece (13) acuerdos protocolizados entre la Secretaría Distrital de Ambiente y el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, que permiten una planeación en diálogo con la visión propia de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, ante el manejo de este sitio sagrado.

Los acuerdos permiten que la comunidad indígena Muisca de Bosa, garantice y proteja sus derechos territoriales así:

- 1.1 La Secretaría Distrital de Ambiente o quien haga sus veces y el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, garantizarán el acompañamiento de un equipo de cuatro (4) personas idóneas que representarán a la comunidad indígena, en el proceso de formulación del plan de manejo ambiental, para que puedan transmitir el conocimiento ancestral relacionado.
- 1.2 La Secretaría Distrital de Ambiente o quien haga sus veces y el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, garantizarán el acompañamiento de un equipo de cuatro (4) personas idóneas que representarán a la comunidad indígena, en el proceso de la construcción conjunta del Diagnóstico del PMA, para que puedan transmitir el conocimiento ancestral relacionado.
- 1.3 La Secretaría Distrital de Ambiente se compromete a incluir dentro del PMA un capítulo étnico-diferencial sobre el Humedal Chiguasuque - La Isla como sitio sagrado para el Pueblo Muisca, allí se contemplará la situación actual, memoria histórica, el ordenamiento ancestral y sagrado, las reivindicaciones territoriales de la Comunidad y acciones concretas para la recuperación, conservación y apropiación de los saberes del Pueblo Muisca asociados a este Humedal. Dicho capítulo étnico será construido de manera simultánea a la formulación del PMA, por parte de la Comunidad.

2. La SDA garantizará que se realice la sensibilización y permiso espiritual de todo el personal que desarrolle actividades en campo, vinculado a la formulación del PMA, al inicio y al final de cada etapa del proceso. El sabedor espiritual de la Comunidad liderará esta actividad. En las etapas en las cuales no haya ingreso de personal al humedal, no aplicará.
3. La SDA garantizará la socialización del resultado de cada una de las etapas del proceso de formulación del PMA, al Cabildo Indígena Muisca de Bosa, con el fin de retroalimentar los avances. La SDA garantizará los recursos logísticos para realizar dichas socializaciones.
4. El Cabildo Indígena Muisca de Bosa informará las fechas importantes del calendario Muisca, para articularlas con el plan de trabajo que se defina en el proceso de formulación del PMA, con el fin de que no se traslapen.
5. La SDA garantizará el ingreso del Cabildo Indígena Muisca de Bosa al Humedal Chiguasuque - La Isla y a sus lugares sagrados, de acuerdo con sus usos y costumbres, para garantizar su pervivencia espiritual, física y cultural. Se deberá tener en cuenta las recomendaciones y parámetros generales para el ingreso y visita a los PEDH, establecidos por la SDA
6. El Cabildo Muisca de Bosa presentará a la SDA una propuesta de zonificación en la etapa correspondiente de la formulación, basada en los principios de derecho propio, ley de origen, derecho mayor, justicia propia, ordenamiento del territorio y arquitectura sagrada para el Pueblo Muisca, que deberá ser tomada en cuenta y analizada de acuerdo a la información que se genere en la formulación del PMA, considerando el marco normativo vigente (POT, Resolución 196 de 2006, Política Distrital de Humedales, entre otros), el proceso participativo de formulación de dicho documento, y los derechos asociados al territorio y a la Consulta Previa. Lo anterior, con el fin de que en la zonificación del humedal se contemple la incorporación de áreas, usos y determinantes socioculturales basados en los principios de la cosmovisión y cosmogonía de la Comunidad Muisca de Bosa.
7. La SDA o quien haga sus veces, garantizará que en el Plan de acción se contemplen planes, estrategias, programas o proyectos diferenciales que garanticen la sostenibilidad hídrica del humedal, de acuerdo con el régimen climático de la zona, el ordenamiento ancestral del humedal, la educación ambiental, apropiación y resignificación comunitaria del Humedal Chiguasuque - La Isla por parte del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Dicho plan de acción será construido a partir del resultado de las fases definidas en el proceso de formulación del PMA.
8. La SDA dará las garantías para que la comunidad realice una consulta espiritual y una resignificación espiritual del territorio, que permitirá identificar los sitios sagrados que se asocian al Humedal Chiguasuque - La Isla acorde a la Ley de origen del Pueblo Muisca.
9. Garantizar que en el marco de un estudio se evalúen las diferentes alternativas que permitan la conectividad del humedal con los elementos de la Estructura Ecológica Principal aledaños y asociados al mismo (río Tunjuelo, río Bogotá, entre otros), contemplando la permanencia del sistema hídrico aledaño (vallados, jarillones y tambres), la construcción de un biofiltro que permita la conectividad del PEDH con el río a través de la utilización de la compuerta, y el manejo adecuado de las conexiones erradas.
10. El PMA dará los lineamientos, e incluirá los proyectos necesarios, para la recuperación de los hábitats naturales propios del ecosistema de humedal y/o pantano, que incluye la

adecuación de las áreas acuáticas, de transición y terrestres, para la revitalización y propagación de la fauna y flora nativa, endémica y migratoria.

11. La Secretaría de Ambiente acordará junto al Cabildo Indígena la protección de los sitios de pago identificados dentro del humedal por el Cabildo Indígena, garantizando un manejo diferencial, acorde a sus características espirituales. Esto será analizado y articulado de acuerdo con la información que se genere en el proceso de formulación del PMA, en todas sus etapas (Diagnóstico, Problemática, Evaluación, Zonificación, entre otras).
12. Dentro del Plan de Acción del PMA se incluirá un proyecto de cerramiento perimetral definitivo, que incluirá la utilización de estrategias complementarias, con cercas vivas u otros elementos naturales, que generen conectividad y naturalización de este.
13. Dentro del Plan de Acción del PMA se incluirá un proyecto enfocado en un estudio arqueológico detallado del área del PED Humedal La Isla, que contemple la realización de una consulta espiritual dentro de sus actividades. Lo anterior, de acuerdo con lo encontrado en la etapa de diagnóstico, durante el proceso de formulación de dicho instrumento.

3.1.4 Derecho a la Consulta Previa - Tutela

La acción popular N° 1442 - 2005, impide la construcción de la totalidad de unidades habitacionales en el Plan Parcial Campo Verde, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena *“abstenerse de edificar el proyecto denominado Ciudadela Campo Verde en la zona clasificada como de amenaza alta de inundación por desbordamiento, de conformidad con el Concepto Técnico CT-6649 de 2013, proferido por el FOPAE”*. Luego, el IDIGER en concepto CT – 8086 de 2016, define que debido a unas obras de mitigación en las rondas del río Tunjuelito y Bogotá, las zonas de amenaza alta por inundación cambiaban a zona de riesgo mitigable. Este concepto permite completar el proceso de construcción de otras seis mil viviendas de interés social y prioritario. Ante esta determinación, el Cabildo Muisca de Bosa decide tutelar a la Administración Distrital, exigiendo por vía judicial proteger el derecho fundamental a la consulta previa en relación con el Plan Parcial Campo Verde, el desarrollo de estos proyectos sigue impactando el territorio ancestral de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa.

El Consejo de Estado en sentencia N° 25000-23-41-000-2015-00873-01 de 04 de agosto de 2016, ordena al Ministerio del Interior, Dirección de Consulta Previa llevar a cabo visita de verificación de presencia de grupos étnicos en el área del proyecto. En auto aclaratorio calendarado el 25 de agosto de 2016, el Consejo de Estado aclara que el Ministerio debe notificar la presencia de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en los predios que conforman el Plan Parcial y de existir la presencia indígena *“suspender en forma definitiva las obras que se estén realizando”*, concluye que la consulta previa *“solo será procedente en aquellos lugares en los cuales se verifique la presencia efectiva de la Comunidad accionante no sólo en asentamientos físicos, sino también, en lugares que para ellos representen sitios sagrados”*.

El Ministerio del Interior emite un concepto que niega la presencia de comunidades étnicas en el proyecto del Plan Parcial Campo Verde; por lo tanto concluye que no es procedente la consulta previa, debido a que si existe comunidad indígena Muisca de Bosa, ésta no es afectada porque el sector de interés denominado Humedal *“La Isla”*, aun antes de las preocupaciones planteadas por este grupo étnico, fue objeto de protección especial en el año 2008, a través de la Resolución 5735 emitida por la Secretaría Distrital de Ambiente y

refrendada por el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 577 de 2014, y concluyendo que no es procedente realizar la consulta previa.

El concepto reconoce que el Humedal “La Isla” es un sitio de importancia sagrada para el Pueblo Muisca de Bosa: *“Se evidenció, además, la importancia a nivel sagrado del humedal, ya que hace parte de los sitios que fueron identificados por los españoles de relevancia a nivel de cosmovisión indígena; y que, con el fin de adoctrinar, destruyeron e impusieron una iglesia en dicho sector”* (Ministerio del Interior, 2016, pág. 10). Pero limita el Humedal a uno solo de los espejos de agua, ignorando que los demás espejos de agua del sector Campo Verde, eran sitios de pago, de reposo de fauna y con funciones ecosistémicas las cuales fueron sepultadas ante la construcción de viviendas de interés social y prioritario.

Con todos los antecedentes referidos en este contexto histórico, es innegable la presencia ancestral de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en el Humedal y debido a ello el Ministerio del Interior ha reconocido la importancia de respetar el derecho fundamental a la consulta previa, no para el proceso de urbanización del Plan Parcial, sino para el proyecto de Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Humedal Chiguasuque - La Isla.

3.2 Gobierno Propio Indígena Mhuysqa de Bosa

3.2.1 Organización del Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa

Cobos, et al (2022), indican que:

“Una comunidad indígena es un grupo de familias que comparten una identidad en común, un territorio en donde convergen y desarrollan unas relaciones sociales, tejiendo unión comunitaria y transmitiendo prácticas culturales. Partiendo desde el respeto a los valores principios que se construyeron por tradición y costumbre a lo largo de muchos siglos sucesores de una historia ancestral que se ha visto, y hoy sigue, en constante riesgo de desaparecer, así mismo las comunidades indígenas se han venido organizando para retomar una figura de gobierno propio así estas se tienen continúan fortaleciéndose” (pág. 10).

Ante estas nuevas necesidades económicas, relacionamiento con la cultura hegemónica y las transformaciones territoriales asociadas a la llegada de la ciudad, algunas familias raizales de Bosa, que conservan los apellidos tradicionales de este territorio, en el año de 1996, comenzaron a reivindicar su unidad territorial, familiar y comunitaria e impulsaron la reorganización como Cabildo Indígena y el auto reconocimiento étnico como parte del Pueblo Muisca junto a las comunidades de Suba, Cota, Chía y Sesquillé.

El Cabildo constituido autónomamente solicita el reconocimiento como Comunidad Indígena ante la Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, para ello se deben cumplir algunos requisitos legales para su registro y finalmente el 17 de septiembre de 1999 se emitió acto administrativo 4047 que conceptuó el reconocimiento a la parcialidad de Bosa.

Esta resolución del Ministerio del Interior permitió, más de un siglo después de la disolución del resguardo, registrar legalmente el Cabildo, sus autoridades tradicionales y la comunidad. En este oficio se recoge la vocación y territorialidad de la Comunidad así:

Es una comunidad fundamentalmente rural, asentada en las veredas San José y San Bernardino que se localizan en el hinterland comprendido por la desembocadura del río Tunjuelito sobre el río Bogotá. (...) Estos predios familiares han pasado por herencia de generación a generación hasta los actuales pobladores,

y hacen parte de las particiones en que fueron divididos los resguardos a fines del siglo XIX (Ministerio del Interior, 1999, pág. 6).

Esto ha generado la necesidad del fortalecimiento de la estructura de gobierno propio, en donde la asamblea general, las ocho autoridades tradicionales elegidas anualmente, el consejo de mayores, y los sabedores espirituales orientan los caminos de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa; también se llevan a cabo un conjunto articulado de encuentros y actividades asociados al fortalecimiento de los saberes propios alrededor del tejido, agricultura, música, danza, gastronomía, medicina ancestral, sobandería, partería, educación indígena propia, entre otros.

El Censo 2022, muestra que en la Comunidad Indígena Muisca de Bosa lo conforman 1159 familias, el 64,2% viven en el barrio San Bernardino, el 6,9 % en el barrio San José y el 28,9% se distribuye en el resto de la ciudad. Los sectores de San Bernardino y San José son los de mayor influencia en el Humedal. Los datos demográficos de estos dos barrios muestran un 45% de población entre los 18 y 36 años, lo cual refleja que el grueso de la Comunidad la conforman jóvenes, y que los adultos mayores por encima de los 60 años se sitúan como un grupo minoritario con el sólo 12% de representación; lo cual requiere incentivar procesos de transmisión de memoria para que así no se pierdan las tradiciones. (Archivo Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022)

3.2.2 Estructura del Cabildo en armonía con el territorio³

Asamblea General. Según el pronunciamiento 11 de la Ley de Origen, la comunidad en general es el máximo orden rector, sus decisiones son absolutamente obligatorias, y las decisiones validas son las que decidan la mayoría de sus miembros. La asamblea general será conformada por lo menos con un delegado de cada familia registrada en el censo de la comunidad.

Autoridad. Los miembros de la comunidad indígena muisca de Bosa que ejercen dentro de la estructura propia un poder de organización, gobierno, gestión o control social. Estas representan legal y oficialmente a la comunidad.:

- a) Gobernador
- b) Vicegobernador
- c) Alcalde mayor
- d) Alcalde menor
- e) Alguacil Mayor
- f) Alguaciles menores

Consejo de Gobierno. Es un órgano de participación comunitaria que favorece la confluencia de autoridades tradicionales, líderes, consejos y/o comuneros interesados, donde se propicia el diálogo, el debate y la incidencia en la toma de decisiones en la definición de estrategias y metodologías respecto al desarrollo de los procesos propios del Cabildo, acciones congruentes con los estantillos del Plan de Vida Comunitario y la integración de estos. Conformado por los siguientes consejos:

- a) Consejo de gobernabilidad
- b) Consejo de Territorio
- c) Consejo de Espiritualidad

³ Para más información consultar el siguiente enlace <https://cabildomuiscabosa.org/nuestra-gobernabilidad/>

- d) Consejo de Cultura
- e) Consejo de Medicina
- f) Consejo de Educación
- g) Consejo de Economía

3.2.3 Relación con otros pueblos y organizaciones indígenas

En Colombia los pueblos indígenas se agrupan en la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, es colectiva, representativa y política de carácter nacional, que constituye una apuesta política propia de los pueblos indígenas para hacer frente a la defensa y protección de sus derechos. En la actualidad, son filiales de la ONIC 53 organizaciones locales, zonales y regionales, que se encuentran en 28 de los 32 departamentos del país y organizados en cinco macrorregiones a saber: Amazonía, Orinoquía, Centro Oriente, Occidente y Norte.

Los principios de la ONIC son los mismos del movimiento indígena: Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía; es desde aquí que la Organización ha fortalecido los planes de vida como una hoja de ruta propia en las entidades territoriales con el mandado de *volver al origen*; Este mandato tiene el propósito de afianzar el ejercicio de gobierno propio con la garantía de la participación de todos y todas en las definiciones y decisiones trascendentales relacionadas con los manejos de los territorios, los modelos de economías propias regionalizadas e iniciativas como los sistemas propios en los sectores educativo, ambiental, de salud, de comunicación, de justicia, entre otros.

Son miembros o afiliados de la ONIC los cabildos, resguardos, asociaciones, organizaciones, pueblos indígenas, consejos indígenas y estructuras organizativas propias, en calidad de miembros fundadores, miembros activos u ordinarios, miembros fraternales y miembros honorarios.

La Comunidad indígena Muisca de Bosa, es filial de la ONIC y está ubicada en el macrorregión Centro Oriente, desde aquí se relaciona con otras organizaciones indígenas de alcance nacional y regional que buscan caminos para la siembra de relaciones de confianza, trabajo conjunto, acción colectiva, cooperación y ayuda mutua para la pervivencia y derechos de los pueblos indígenas, de esta manera conlleva hacia una sociedad justa, democrática, equitativa y en paz. En el periodo 2021 a 2025, la Comunidad indígena Muisca de Bosa es delegada por la macro región Centro Oriente para coordinar la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena – COCOIN, en cabeza del gobernador como autoridad tradicional del Cabildo.

El decreto 612 de 2015, crea el consejo consultivo y de concertación para pueblos indígenas en Bogotá D.C., como el espacio de diálogo e interlocución entre pueblos indígenas y la administración distrital; allí se tiene como propósito orientar y concertar las acciones para la implementación y seguimiento de la política pública, el plan integral de acciones afirmativas para pueblos indígenas en Bogotá D.C., enfocadas en el principio del Buen Vivir.

Muyhyka (4) pensamiento, mundo espiritual y materia

CHUPCUA Chiguasuque - La Isla: Para comprender mejor la importancia del humedal Chiguasuque – La Isla como sitio sagrado, se debe entender que tradicionalmente se reconocían estos lugares como chupquas: pantano (lodazal), lugar plano inundable

permanente o intermitente, lenguaje que con el transcurrir del tiempo se ha venido perdiendo y que, como pueblo originario, intenta recatar, para mantener vivas las tradiciones orales de la comunidad Muisca de Bosa.

4.1 Proceso de delimitación y área de influencia

La ubicación geográfica del Humedal Chiguasuque – La isla, está en la localidad de Bosa UPZ 87 Tintal Sur de la ciudad de Bogotá D.C., tiene un área de 7,77 Ha; limita por el oriente con la UPZ 84 Bosa Occidental, al occidente con los terrenos destinados al proyecto urbanístico La Marlene, por el sur se encuentra el río Tunjuelo, como también el municipio de Soacha, al norte limita con el río Bogotá, el Plan Parcial Bosa 37 y con el municipio de Mosquera.

En el año 2014, el Concejo de Bogotá expide el Acuerdo 577 y en su artículo 3 define los límites del Parque Ecológico Distrital de Humedal - La Isla, luego la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Resolución No. 5735 de 2008 acoge la delimitación del humedal para iniciar la elaboración del Plan de Manejo Ambiental.

4.2 Territorio y biodiversidad en el Humedal Chiguasuque – La Isla

En el territorio se tejen las relaciones sociales con la naturaleza, es donde se concreta el existir humano; apropiarse de la naturaleza pasa por la creación social del uso de la tierra, a partir de las identidades culturales del pueblo Muisca. En el territorio no se pueden separar los sistemas vivos, los objetos y las acciones humanas que complementan la vida; situación que permite observar que el territorio no es estático, por el contrario, es un proceso permanente y continuo donde se elaboran relaciones sociales que superan la dualidad naturaleza/sociedad impuesta desde la visión No indígena.

Ahora, mantener la identidad de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa dentro del territorio, entra en la dinámica y relación de poder con otras formas de sentir y vivir, configurándose el territorio como esa relación, donde se apropia, resignifica y se transforma la naturaleza desde el ser indígena. Hacer territorio en el Humedal Chiguasuque, está correlacionada con la identidad Muisca, es decir, se debe definir el territorio en diálogo intercultural con los conceptos No indígenas dados desde el Estado colombiano. Es importante mantener el vínculo cultural Muisca con el Humedal, de tal manera que se garanticen y protejan los derechos a la tierra y al territorio.

En la actualidad Bogotá D.C. y más específicamente el territorio de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, no debe estar ajeno a las dinámicas planetarias; situaciones como el calentamiento global, el aumento de la temperatura, la alteración de los patrones de lluvia, la reducción de la superficie cubierta por nieve y glaciares, sequías en algunos lugares del planeta, afectan los ecosistemas y en ellos el rompimiento de los ciclos del agua sobre los suelos de importancia ecológica.

Estas circunstancias de desequilibrio ambiental han llevado a la Comunidad Indígena Muisca de Bosa a intervenir en la restauración del ecosistema estratégico Humedal de Chiguasuque, donde enfatiza el cambio constante, el flujo de energías, de nutrientes y el intercambio que se presenta entre especies de animales y vegetales. El humedal es el lugar donde la naturaleza y las comunidades indígenas no deben interrumpir sus interrelaciones, es decir, el humedal al ser una reserva biológica tiene que permitir la constante interacción humana, en este caso de la cosmovisión indígena, para cumplir con los propósitos de conservación del flujo de la naturaleza. Al respecto Primack (1998) plantea" (...) *todas las sociedades humanas*

merecen respeto, y los peculiares modos de vida de las culturas americanas pueden ser la clave de cómo formar una relación sustentable con los diversos ecosistemas” (pág. 497).

En el Humedal Chiguasuque - La Isla, otros actores no indígenas, han modificado el orden natural de este sitio, a tal punto que muchas especies de flora y fauna, de comunidad remanente indígena y del rompimiento del ciclo de agua requieren de una intervención urgente e inmediata para la supervivencia de esta reserva biológica. Es importante explicar que la cosmovisión de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, ha mantenido milenariamente su relación con la madre tierra; relación que fortalece la identidad cultural y el arraigo territorial a través de sus conocimientos y saberes propios, que han permitido dar significado a todas las cosas y la vida.

La reserva biológica del Humedal de Chiguasuque y su diversidad requieren de un manejo más activo, puesto que está rodeada de ambientes alterados ajenos e impuestos a la Comunidad indígena Muisca de Bosa, desde una cosmovisión de desarrollo económico que no reconoce y no respeta la naturaleza. La no presencia del espejo de agua en el Humedal de Chiguasuque, contribuye al desequilibrio ambiental del planeta, a la pérdida de especies de animales y vegetales, y a la amenaza de la vida en el territorio.

4.3 Amenazas y problemáticas

*“Chiminigaghoa le dio a Chiminigagua dos semillas de quinua y Bagüe le dio cuatro semillas de maíz de distintos colores. Después del interior de Chiminigagua salieron dos aves negras de cuyos picos salieron unos rayos de luz que esparcieron por todo el universo. De las semillas de maíz y del fihizca de Chiminigagua (su aliento) surgieron Hicha la diosa de la tierra, Fiba el dios del aire y del viento, **Gata, el dios del fuego** y Sie la diosa del agua. De las semillas de quinua y del fihizca de Chiminigagua surgieron Nyiagena dios del oro y de lo que está arriba y Chuecutagua diosa de las esmeraldas y de lo que está abajo.”*

Mito de origen del Pueblo indígena Muisca

Las amenazas y problemáticas asociadas al Humedal Chiguasuque – La isla, se logran evidenciar y registrar en el documento realizado por el Cabildo Indígena Muisca de Bosa en 2020, titulado “*Capítulo étnico sobre el Humedal Chiguasuque – la Isla. Consulta previa por la Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla*”⁴. La siguiente es la transcripción textual de estas afectaciones al Humedal.

Ausencia de cerramiento

En el ecosistema de Humedal Chiguasuque - La Isla, al no existir un cerramiento perimetral, se han evidenciado casos de hurtos, lesiones al personal de seguridad de la Constructora Bolívar, personas que consumen sustancias psicoactivas al interior de este y que pueden provocar incendios destruyendo la poca vegetación en el reservorio, arrojando Residuos de Demolición y Construcción (RDC) y arrojando residuos sólidos; además de esto, pueden estar ingresando perros y/o gatos ferales, afectando las especies de avifauna residente o migratoria del ecosistema, por lo cual, estas situaciones y otras deterioran en gran manera este santuario.

Los humedales al tener una concentración de humedad y por abarcar áreas con dimensiones considerables de agua, poseen la capacidad de resistir al fuego, sin embargo, el ecosistema al tener especies de flora como son los pinos y los eucaliptos,

⁴ Henao, D., Neuta, E., Sánchez, J. & Martínez, S. (2020). *Capítulo étnico sobre el Humedal Chiguasuque – la Isla. Consulta previa por la Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla*. Documento de circulación restringida. Cabildo Indígena Muisca de Bosa y Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.

estos producen un aceite altamente inflamable en su interior, por lo cual si llega a producirse un incendio en el área, puede devastar el ecosistema.

Sumado a esto, la zona donde se encuentra el Humedal Chiguasuque - La Isla, tiene poca incidencia de lluvias a lo largo de cada año, representando un tiempo prolongado de temporada seca; también, este ecosistema, al estar cubierto por pasto kikuyo, puede ocasionar la presencia de fuego en su superficie, por las altas temperaturas y a la interacción del tipo de corriente y velocidad del viento.

Ausencia del servicio público de alcantarillado

Las personas que viven en el barrio San José segundo sector no poseen el recurso vital de agua, la ausencia de las redes de acueducto y alcantarillado son una necesidad básica para el ser humano. La ausencia de estos servicios públicos se debe a la condición informal del barrio, razón a la que acuden para negar la puesta en marcha de estas obras de tanta importancia. Esta condición ha generado una serie de impactos en las familias que habitan este sector en su diario vivir y ha generado que depositen sus aguas residuales al afluyente o red más cercana, en este caso a las zanjías y vallados, afectando la calidad del agua en el Humedal.

Urbanización ilegal dentro del Humedal

La urbanización ilegal que se ha llevado a cabo dentro del área del Humedal, en específico en el sector sur que se traslapa con la ZMPA del río Tunjuelito, ha generado gran afectación. Hoy en día, se mantienen dos casas habitadas, en una de ellas existe un depósito de reciclaje que por acción del viento traslada basuras hacia el Humedal. Esta situación debe corregirse para prevenir daños al ecosistema.

La Administración Distrital en su conjunto, han realizado gestiones que han permitido demoler construcciones en proceso de consolidación, restringir el uso de parqueo indebido de vehículos y desalojar cuantiosas toneladas de residuos de construcción o escombros⁵. Sin embargo, la amenaza de la urbanización ilegal sigue latente y constantemente comentan en el sector que están vendiendo predios donde les ofrecen hasta servicios públicos completos.

Acceso limitado al lugar sagrado y pérdida de la soberanía territorial

El equilibrio del universo y el modo de habitar o entrar en contacto con lo sagrado, dentro del Humedal Chiguasuque - La Isla como un territorio que ordena la vida, ha venido siendo opacado por su deterioro ambiental, hecho que se agrava cuando se niega el ingreso y la ritualidad asociada a estos lugares que permiten un trabajo espiritual para cuidarlo y sanar el universo.

La Secretaría Distrital de Ambiente en el acta de consulta previa del 2 octubre del 2017: "reconocemos que hay una dificultad (en el predio) debido (a) que está en proceso de ser cedido por la constructora Bolívar, pero es muy importante avanzar en (el) PMA" (Ministerio del Interior, 2 de octubre del 2017, pág. 14). Desde hace años, la Comunidad no ha podido hacer libremente caminatas, recorridos o rituales dentro de este espacio, cuando se ha intentado se han generado conflictos con la Constructora Bolívar y la Comunidad Indígena Muisca de Bosa.

Hoy en día, a pesar de tener un protocolo de ingreso junto a la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de la consulta previa, y haber realizado más de cuatro actividades exitosas, se sigue insistiendo, en que el acceso seguirá estando limitado hasta tanto, la Constructora no entregue oficialmente el predio al Distrito y a su vez, se

⁵ Varios operativos han requerido realizarse para controlar esta situación, entre ellos: en marzo del 2018 (Caracol Radio, 2018), abril del 2020 (El Espectador, 2020), julio del 2020 (Alcaldía de Bogotá, 2020), pero lastimosamente aún no existen soluciones de fondo.

construyan protocolos de ingreso en el marco de la autonomía del Cabildo Indígena Muisca de Bosa en su territorio ancestral en el cual busca ejercer soberanía.

Demolición de la Capilla de Las Mercedes

En el transcurso de las obras de urbanización del Plan Parcial Campo Verde, se demolió sin justificación la Capilla de las Mercedes, abandonada y en ruinas, pero cuyo valor histórico y patrimonial era de gran importancia, pues este tipo de iglesias y capillas no sólo poseen valores arquitectónicos destacables, sino que eran construidas sobre lugares sagrados, santuarios indígenas, lo cual la hace invaluable desde el punto de vista cultural y espiritual para el Pueblo Muisca.

Los mayores de la comunidad recuerdan historias asociadas a este lugar y para referenciar al Humedal, la Capilla es el sitio por excelencia. Esto, unido con los testimonios de prácticas mortuorias que se realizaban alrededor, recalcan la importancia espiritual y la asociación directa existente con los ancestros, la memoria, la educación propia, los saberes tradicionales y el territorio del Pueblo Muisca de Bosa.

Disposiciones ambientales del Plan Parcial Campo Verde no consultadas con la Comunidad Indígena Muisca de Bosa

En el artículo 9 del Decreto 113 del 2011: Plan Parcial Campo Verde, se encuentran las Disposiciones ambientales derivadas de la concertación con las autoridades ambientales: Secretaría Distrital de Ambiente y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que obliga a los ejecutores del Plan Parcial Campo Verde, en este caso Constructora Bolívar, a realizar unas obras y actividades en el Humedal Chiguasuque - La Isla.

Las disposiciones ambientales derivadas de este Plan Parcial, tienen unas directrices muy concretas de intervención en el Humedal, pero estas no fueron consultadas previamente con la Comunidad debido a que el Ministerio del Interior en la Visita de verificación de presencia de grupos étnicos para este Plan Parcial manifestó que “si bien existe la presencia de la comunidad indígena de Bosa, ésta no será afectada por cuanto el sector de interés denominado Humedal ‘La Isla’ fue objeto de protección especial” (Ministerio del Interior, 2016, pág. 10).

Al haber transcurrido casi 10 años de la aprobación de dicho decreto, a partir de la consulta previa por el Plan de Manejo Ambiental del Humedal, iniciada en el año 2018, se han recogido las diferentes percepciones de la comunidad frente a las intervenciones de la Constructora Bolívar ya que se han venido presentando algunas obras, conflictos y afectaciones en el sitio sagrado, a saber:

- *La primera disposición (artículo 9.1) exige a la Constructora Bolívar ceder el predio del Humedal al Distrito Capital, acción que no ha sido realizada, por lo que se debe solicitar permiso a la Constructora para ingresar a este lugar sagrado. También se exige el mantenimiento al espejo de agua y el despeje de macrófitas, lo cual no se ha realizado, razón por la cual, hoy en día no se cuenta con un cuerpo de agua visible y la vegetación de pasto kikuyo en el ecosistema sigue poblando los suelos, siendo este un factor indirecto en la disminución de este espejo de agua.*
- *La segunda disposición (artículo 9.2) se relacionaba con el cerramiento perimetral en malla eslabonada acompañada con vegetación nativa de tipo arbóreo, ésta no se ha desarrollado, tampoco se han adecuado senderos o puertas de acceso. En el 2020 la valla publicitaria del Humedal fue retirada sin razón alguna.*
- *La tercera disposición (artículo 9.3) refiere el manejo de aguas pluviales para alimentar los cuerpos de agua. En el año 2019, se evidenciaron taponamientos en varios sectores del vallado aledaño al camino ancestral, en donde al parecer adecuaron algunos tubos de captación o recolección de aguas lluvias del sector residencial de Campo Verde hacia el Humedal, estas obras sin socialización y desconociendo los estudios para ello.*

- La quinta disposición (artículo 9.5) define que las aguas del río Tunjuelito no drenen al Humedal, proponiendo el cerramiento de las compuertas de acceso de agua del río Tunjuelito. El Cabildo se opone a este cerramiento de las compuertas ya que la comunidad tradicionalmente hacía uso de estas junto a la red de vallados y zanjas, para redirigir el agua del río Tunjuelito; se considera que si se clausura la compuerta, el acceso natural de agua al Humedal se cerrará y el agua lluvia no será suficiente para sostener hídricamente el Humedal.
- La séptima disposición (artículo 9.8) busca favorecer los procesos de enriquecimiento florístico de la zona. Frente a este punto, la Comunidad refiere que no se han realizado siembras o procesos de reforestación significativos; hasta el año 2019, se llevó a cabo una siembra de especies de mangle de tierra fría por parte de la Constructora, sin embargo en el recorrido del año 2020, se encontraron algunos árboles ya secos.
- En la disposición 8 (artículo 9.8) se define un manejo silvicultural a las especies exóticas que rodean el Humedal, evitando riesgos por volcamientos o desprendimientos de ramas, pero también evitando su tala. Sin embargo, en el año 2018, fueron talados varios árboles aledaños al Humedal, específicamente en un sector de Campo Verde destinado a un parque dotacional; si bien eran especies foráneas, estos eucaliptos y pinos, algunos tenían más de cien años de antigüedad y estos servían como perchas, nido para las aves y alimento para la fauna.

Pérdida de la conectividad ecológica en el Humedal por la urbanización de los futuros planes parciales de desarrollo y plan de vías.

En el corto plazo nuevas amenazas se ciernen sobre el Humedal Chiguasuque - La Isla, porque a pesar de estar reconocido y en proceso de formulación de su Plan de Manejo Ambiental, la urbanización de los alrededores tendrá impactos nocivos no sólo en la fase constructiva, sino una vez se comiencen a habitar las casi treinta mil viviendas que habilitan estos Planes Parciales de desarrollo urbanístico La Marlene y Bosa 37, proyectos a desarrollar por iniciativa privada, que aunque no han sido decretados aún, ya tienen surtidas todas las etapas previas.

La urbanización de estos planes parciales y tala de los árboles en estas áreas aledañas al Humedal Chiguasuque - La Isla, generarán una pérdida de la flora nativa y foránea, teniendo un impacto en la conectividad ecológica que alberga la vida de especies de aves y fauna asociadas al humedal. Estas situaciones que fragmentan el acondicionamiento del ecosistema, por los cambios antrópicos que se han generado en el territorio, genera así mismo, la pérdida del corredor ecológico en la Estructura Ecológica Principal del río Bogotá y el río Tunjuelito. Sumado a esto, la carga vehicular que tendrá la futura Avenida Circunvalar del Sur, que se contempla ubicar en el costado oriental del triángulo 1 y 2 del Humedal, tendrá altos impactos de contaminación de ruido, contaminación del aire y movimiento vibratorio de los suelos que puede estresar la fauna sensible del ecosistema.

Sin duda, estas afectaciones que generará el crecimiento de la ciudad en el último rincón de Bosa, hará que este lugar sagrado se trastoque. Las implicaciones de las obras de infraestructura, en este caso, inmobiliaria y vial, generarán transformaciones en el entorno que implican cambios radicales en los ecosistemas y alteran la fuerza energética de estos lugares sagrados, dislocando así la relación que hay entre las comunidades y el territorio.

4.4 Hitcha Guaia: Madre tierra

Bohórquez (2008), narra la concepción sagrada de los Muiscas:

“En las hierogamias muiscas del agua surge la vida, los humanos, las divinidades, en suma, surge la historia. En esta particular concepción muisca, puede hablarse de que se soporta una idea mítica llamada por Eliade, la idea de una Tierra generatrix, la tierra

madre y fecunda en donde se contiene el agua que hace brotar la vida; y la idea de «mutter Erde» (citada por Eliade) donde se explica mediante relatos míticos que el género humano procede del vientre de la tierra, del vientre húmedo o líquido de esta, es decir, de las lagunas que representan el vientre femenino entre los muisca. Las ideas de Tierra generatrix y Mutter erde contienen un mensaje claro: el humano es hijo de la tierra, por eso su actitud con ella es una actitud filial, amorosa. La tierra es una matriz subterránea de donde surge la vida, en una historia y en un tiempo que se vuelven a la vez sagrados, y hacen que la naturaleza sea sagrada. Tiempo sagrado, historia sagrada y naturaleza sagrada, comparten la misma comprensión en la cosmovisión muisca” (pág. 159).

Para los muisca de Bosa desde el proceso de resignificación del territorio ha sido de gran importancia y ayuda el acompañamiento de la palabra de los hermanos del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Martha, desde que se hizo el primer contacto con el mamo Ramón Gil ha acompañado en procesos de consulta espiritual a los lugares de gran importancia y significado para la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, él es quien con su sabiduría y experiencia apoya las diferentes actividades de limpieza y pagos en estos lugares.

Para el proceso de formulación del plan de manejo ambiental del Humedal Chiguasuque – La Isla, que tiene gran importancia espiritual para la Comunidad Indígena Muisca de Bosa, es importante la guía del mayor, para que este proceso se dé en completa armonía.

Como escribe Córdoba (2005), teniendo en cuenta que la construcción de territorio no va solo desde el hecho de ser caminado, sino que desde la visión ancestral éste debe ser también pensado, recorrido con el pensamiento. Esta idea desde la visión del pueblo Wiwa, se enmarca en el sentido de territorio propio; hay lugares desconocidos sobre los que no se ha tenido ninguna acción ni poder. Son lugares que se cuidan con el pensamiento. Dentro del territorio se resalta la importancia de los sitios sagrados, los cuales establecen un comportamiento social y un sistema de relaciones desde donde se construye y reconstruye la tradición.

4.5 Visión ancestral del territorio

Estos sitios tienen gran importancia desde lo cultural y espiritual, porque son lugares que Tchipaba, dejó desde el mito del origen para desde allí cuidar la armonía y equilibrio de la vida. En estos lugares se realizan las ofrendas a la naturaleza mediante los pagos.

Mayoras y mayores, Sabias y sabios son los encargados del cuidado espiritual en la tradición. Juntos trabajan por mantener el equilibrio natural, el orden sagrado en el territorio y la comunidad. Son mujeres y hombres que han tenido una formación específica desde su niñez; su conocimiento, en términos metafóricos, es la mochila donde se guardan los estatutos de la tradición, transmitidos de generación en generación.

Para utilizar cualquier elemento de la naturaleza, el sabedor debe consultar y pagarle a esta espiritualmente, de no ser así, la naturaleza se encarga de cobrar lo que el humano ha extraído. Desde los usos y costumbres, se afirma, que hay unos lugares que son el epicentro del trabajo espiritual en donde se cuida la vida, la naturaleza y la tradición. Estos son lugares que contienen algunas características particulares, algunos son lagunas, pozos, cerros, montañas, cuevas, desembocaduras del río en el mar, playas, entre otros. Estos sitios tienen una carga energética fuerte, entendiendo la energía como un movimiento en la naturaleza que evoca estados que traspasan la razón.

Acá entramos en el código mítico de creencias ancestrales, las cuales se vuelven fundamentales a la hora de vivenciar estos simbolismos. Según el Mamo Ramón Gil, cada lugar sagrado está conectado con un planeta y la labor de los Mamos al ir a esos sitios es cuidar esa conexión:

“un sitio está conectado con un planeta, Saturno, júpiter, muchos sitios, alrededor de la playa. Los sabedores se paraban ahí, respiraban con ese planeta, alimentaban ese planeta, el sol también alrededor de esta playa. Serankua nos dijo: ustedes pagan internamente espiritual, purificar su cuerpo, su alma, su corazón y el respirar con la naturaleza” (R. Gil, comunicación personal, noviembre 2022).

4.6 Seres del cielo y la tierra presentes en el Humedal Chiguasuque - La Isla

El estantillo entre el cielo y la tierra: Tamuy, se logra evidenciar en el documento realizado por el Cabildo Indígena Muisca de Bosa en 2020, titulado *“Capítulo étnico sobre el Humedal Chiguasuque – la Isla. Consulta previa por la Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla”*⁶. La siguiente es la transcripción textual donde se explica los seres del cielo en el Humedal.

4.6.1 Avifauna Presente en El Humedal Chiguasuque - La Isla

La territorialidad de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en relación con los animales, se basaba a través de la cría de animales para sus prácticas alimenticias, se recuerda el pez capitán, la guapucha y el cangrejo como principal producto de pesca. En relación con las prácticas pecuarias las vacas, gallinas, burros, cerdos, conejos y chivas eran comunes en el territorio. Los mayores también mencionan un corredor de cacería de aves por el río Bogotá, desde la Hacienda La Isla hasta el Humedal La Vaca, esta labor se realizaba junto a los animales domésticos, principalmente perros, que son animales de compañía a los que se les atribuía el cuidado de las fincas.

Los animales que han habitado en este territorio tienen además una importancia sagrada ya que, desde los principios de origen, estos seres tienen memoria, espíritu, sienten y piensan. A pesar de las concepciones religiosas presentes en la Comunidad, hay algunos sabedores que creen en la reencarnación y recalcan que el espíritu puede habitar o transformarse en animales. En los catecismos en lengua Muisca, con los que los misioneros comenzaron a adoctrinar al Pueblo Muisca en la religión católica, en el proceso de intentar comprender la concepción del cielo y de la muerte; la traducción del credo reflejaba parte de la cosmogonía del Pueblo Muisca que en aquella época respondía a: “nosotros, indios, no iremos al cielo porque en muriéndonos, nuestras almas también han de morir o se han de ir al páramo, a hacerse venados u osos” (González de Pérez, 1987).

Las aves y la fauna, que habita el territorio de Bosa y en particular el Humedal Chiguasuque - La Isla, tiene gran importancia cultural. A las aves las rige el espíritu del aire y es por eso que representan la libertad, la fuerza, los cambios y la transmutación. Estos seres han sido representados en tocados, bastones y otras figuras hechas en oro y cerámica, también existen unas asociaciones simbólicas, que,

⁶ Henao, D., Neuta, E., Sánchez, J. & Martínez, S. (2020). *Capítulo étnico sobre el Humedal Chiguasuque – la Isla. Consulta previa por la Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla*. Documento de circulación restringida. Cabildo Indígena Muisca de Bosa y Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.

hasta el día de hoy han permanecido como prácticas culturales y saberes asociados a la fauna.

Los chulos o tybso, tienen una importancia desde la medicina ancestral; debido a su comportamiento biológico, en consumir cadáveres de animales, y estar en constante contacto con sustancias contaminantes que no repercute en su sistema inmunológico, pues estos se han acondicionado a no poseer plumas en la parte del cuello y su cabeza, precisamente para que no se desarrollen posibles bacterias y hongos. Para algunos mayores de la Comunidad esta característica hace que se considere que su sangre y plumas tengan propiedades medicinales; algunos sabedores usan plumas de chulo atadas, que emplean para limpiar la energía y armonizar el espíritu.

Especies como el picaflor, colibrí o quynza, se conciben como mensajeros de los ancestros que retribuyen y reconfortan el caminar de comunidad, recuerdan los matices de colores que tiene esta hermosa existencia y reflejan la alegría, el perdón y la ayuda mutua. Las monjitas bogotanas, recuerdan la libertad de la palabra dada, el compartir, el cuidar uno del otro, como lo hacen en las bandadas en las que se mueven. Los gavilanes o umpa, reflejan fuerza y visión sobre el territorio, algunas personas de la Comunidad Muisca afirman que son guardianes de la madre tierra. Las águilas o tigua representan la sabiduría, los propósitos de vida, los sueños en comunidad. Finalmente, la mariposa en sus vuelos refleja delicadeza y representan la inmortalidad, el amor, la compañía, la libertad y el renacimiento (Sánchez, 2020).

Las aves de los humedales viven en un hábitat amplio y natural, que es cubierto principalmente por los cuerpos de agua, quienes les proporcionaban todos los elementos necesarios para desarrollarse y reproducirse; alrededor de estos cuerpos de agua, surge la vida y habitan especies de flora acuática, que se extienden formando un follaje natural entorno al agua. Los juncos, por ejemplo, al pertenecer a la flora acuática, son los lugares predilectos donde las aves anidan sus huevos. Esta relación de las aves tanto terrestres como acuáticas con el ecosistema, permite cumplir con funciones importantes en los ecosistemas de humedales, puesto que contribuyen a dispersar semillas, repoblando los humedales, permiten que se oxigene la tierra y mantienen un equilibrio en estos ecosistemas, pues algunas de ellas se alimentan de semillas y de algunos insectos de la tierra.

El cambio de las dinámicas del suelo, la contaminación de los ríos, la tala de algunos árboles para el desarrollo urbanístico y la presión que existe alrededor del actual ecosistema de Humedal Chiguasuque - La Isla, conllevaron a la pérdida de aquellos cuerpos de agua, que eran hogar de especies de aves acuáticas y aves terrestres; estos hechos, han sido factores que desfavorecen este hábitat que ha dado lugar al descenso de especies, lo cual, ha tenido una afectación directa a la vida que habita y se abastece de este cuerpo de agua. Arrebatarse o fragmentar estos sitios sagrados con innumerables valores ecosistémicos, genera como consecuencia la migración de estas especies y el olvido de sus características propias.

Principalmente se reconocieron aves nativas del territorio como: el sirirí común (*Thyranus melancholicus*), el copetón (*Zonitrichia capensis*), el chirlobirlo (*Sturnella magna*), el colibrí chillón (*Colibrí Coruscans*), garza blanca (*Ardea alba*), el chulo de pico negro (*Coragyps atratus*), el gavilán maromero (*Elanues leucurus*), la golondrina ribereña (*Orochelidon murina*), el sinsonte común (*Mimus gilvus*), el cucarachero común (*Troglodytes aedon*), el alcaraván (*Vanellus chilensis*), el toche o turpial montañero (*Icterus Chrysater*), el chamón común (*Molothrus Bonariensis*), la mirla patinaranja (*Turdus fuscater*), la torcaza naguiblanca (*Zenaida auriculata*), la paloma doméstica (*Columba livia*), la chisga (*Spinus spinescens*), la caica (*Gallinulla nobilis*) y en aves migratorias esta la reinita verderona (*Leiothlypis peregrina*).

Encontramos serpientes o muyso que hacen parte del altiplano cundiboyacense, son aquellas especies que se desarrollan en los suelos y aportan en la descomposición del material vegetal que en ellos se encuentra, permiten la aireación de la tierra y distribuyen los elementos naturales. Estas especies se consideran inofensivas, pues no poseen en sus colmillos veneno, como otras serpientes y tienen una longitud de 40 centímetros máximo. Son animales que, desde lo cultural, se relacionan directamente con el mito o relato de origen de madre Bachué, razón por la cual la serpiente tiene una importancia inmensa desde la cosmogonía del Pueblo Muisca y muestra de ello, son las piezas de orfebrería y alfarería, donde se representa a estos reptiles en objetos rituales.

También se registra presencia de especies de artrópodos e invertebrados tales como: abejas, arañas, cochinillas de humedad o marranitos, caracoles, escarabajo pinacates, saltamontes, hormigas, los anélidos como las lombrices de tierra, mosquitos, moscas; lo cual determina que existen condiciones de vida tanto de la zonificación terrestre y cómo la zonificación acuática en el momento en que se recupere el humedal. Este tipo de macroinvertebrados contribuyen en gran medida al sostenimiento y equilibrio del ecosistema, porque sirven de alimento para algunas aves, ya que aparte de consumir semillas y frutos, se alimentan de estos macroinvertebrados terrestres y acuáticos, los últimos en mayor cantidad.

4.6.2 La tristeza de Fiba - Contaminación del aire.

Frente al aire, en el barrio San José segundo sector encontramos industrias de tratamiento de plástico y reciclaje que generan partículas que se consolidan como los principales factores que propician afectaciones nocivas en el aire del ecosistema. También encontramos un depósito con materiales de construcción. En estos últimos años, nuevamente se está volviendo a presentar la quema de llantas, que junto a la quema de basura son problemáticas que perjudican el normal vivir de los habitantes del sector.

En el Humedal Chiguasuque - La Isla, se evidencia una industria de plásticos y reciclaje, para disminuir estos contaminantes hay muy pocas especies arbóreas a nivel de la localidad de Bosa. Al evidenciar estas industrias de plástico y de reciclaje en el entorno aledaño al Humedal pueden emitirse algunos compuestos volátiles nocivos para la salud y el medio ambiente; siendo relevante, el seguimiento a estas industrias, como lo es implementar un cambio en su tecnología (adecuación de filtros y desarrollo de investigación), para disminuir estos impactos que perjudican a la comunidad y el territorio.

Hisqa (5) medicina, sanar. Calendario Mhuysqa

5.1 Calendario Muisca

Si uno pregunta a algunos abuelos y abuelas sobre los calendarios tradicionales, se encuentran nociones desde el calendario gregoriano, las cabañuelas o los calendarios Bristol, todas estas visiones han sido impuestas; sin embargo, cuando se habla de Calendario Muisca se busca reivindicar la sabiduría antigua de los mayores que habitaron este territorio desde tiempos ancestrales inclusive antes de la llegada de los invasores españoles, para así resignificar este entendimiento en la actualidad. Si bien el calendario gregoriano ha transformado estos saberes y el cambio climático ha menoscabado los ordenamientos

ancestrales; el entendimiento de estos fenómenos es clave para el fortalecimiento identitario del Pueblo Muisca.

Abordar el Calendario Muisca en el Humedal Chiguasuque – La Isla nos permitirá:

- Una comprensión de los ciclos del sol y de la luna.
- El restablecimiento de la relación del territorio con los lugares sagrados como puntos vitales para el equilibrio natural de la madre tierra.
- El entendimiento desde la Ley de Origen de las cuatro direcciones o puntos cardinales, los cuatro elementos de vida y las cuatro plantas sagradas.
- Basados en estos ordenamientos se determinan las fechas de actividades rituales que pueden realizarse en el Humedal Chiguasuque - La Isla, como sitio sagrado.

El Calendario Muisca se entiende desde los ciclos y movimientos de los astros, quienes rigen principalmente, el sol y la luna; a esta concepción de los ciclos astronómicos se ligaron prácticas de vida, desde la ley de origen, el derecho mayor, la cosmovisión y cosmogonía del Pueblo Muisca. El ordenamiento del universo influye indiscutiblemente en todos los seres que habitan el planeta, todos somos una parte de ese gran cuerpo al que llamamos universo.

5.1.1 Ciclos y movimientos del Sol

Desde el saber ancestral del Pueblo Muisca, el sol, es concebido como el que posibilita la vida en el planeta tierra, y se concibe como uno de los símbolos más importantes desde la cosmovisión y cosmogonía, junto a la luna. El sol se representa como el padre (*Paba sue*) quien es el encargado de guardar todas las semillas para sembrarlas, también suele asociarse a Chiminigagua como esa pulpa de luz sagrada que da origen a la vida, o incluso a Bochica como representación del culto solar.

El calendario Muisca se rige por los ciclos del sol y este entendimiento ancestral del universo permitió que muchos sitios sagrados dentro de todo el territorio Muisca estén direccionados y alineados con los movimientos aparentes del Sol durante los solsticios y equinoccios. Desde la hoy llamada Plaza de Bolívar, antiguo lugar de gobierno del Pueblo Muisca, se pueden observar los dos cerros principales que representan a padre sol y madre luna, a saber: Monserrate (o *Tensaca*) y Guadalupe (o *Chiguachia*). Durante estos momentos específicos del año, el sol aparentemente parece nacer, en el solsticio de junio, desde Monserrate, en el solsticio de diciembre desde Guadalupe, y durante los equinoccios de marzo y septiembre nace en el intermedio de estos dos cerros.

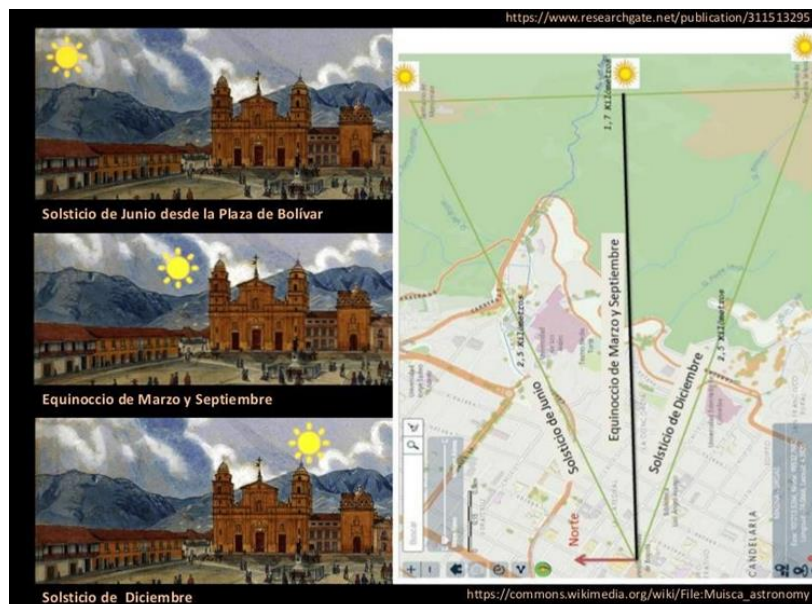

Figura 20. Diapositiva que muestra las líneas arqueoastronómicas de la salida del sol desde la Plaza de Bolívar. Fuente, Santos Curvelo, 2017.

Este movimiento del sol es solamente aparente, ya que este astro no se mueve de su lugar en el centro de nuestro sistema solar, sino que su movimiento es perceptible por los procesos de rotación y traslación del planeta tierra alrededor del sol y por la característica ovalada del planeta, cuya inclinación permite esta ilusión óptica que ha sido entendida e interiorizada durante siglos por el Pueblo Muisca para entender y dialogar con el padre sol durante el amanecer, estableciendo así conexiones energéticas para identificar sitios rituales y sagrados, hoy en día evidenciadas y en proceso de apropiación a través del saber arqueoastronómico que ha venido recuperando el Pueblo Muisca.

Durante los equinoccios, el sol suele dar directamente sobre la línea del Ecuador, los días y el proceso de amanecer y anochecer suelen ser iguales, mientras que durante los solsticios se aumenta o disminuyen las horas de luz que brinda el sol. Es en estas fechas y durante estos ciclos del sol, en los cuales se realizan una serie de rituales y actividades enmarcadas en el entendimiento de la naturaleza y el respeto del ordenamiento del territorio. Estos rituales llamados de cambio de fuego son abordados más adelante en el documento en mayor profundidad.

5.1.2 Ciclos y fases de la Luna

La luna en lengua Muisca se denomina *Chía* o *Chie*, esta palabra a su vez denota otros significados como: luz o resplandor, y también la contabilización de un mes. El ciclo de la luna consta de cuatro fases sucesivas de siete días cada una, que completan veintiocho días configurando así el mes o un ciclo lunar completo acorde al Calendario Muisca. El año entonces se divide en trece lunas o meses que completarían los trescientos sesenta y cuatro días.

La luna también se concibe como la madre, protectora de la oscuridad y el silencio, desde la tradición oral y las deidades Muisca, se representa como *Huitaca*, diosa del culto lunar. En esa relación con la mujer, la luna también se le denomina al periodo de menstruación, es decir que cuando las mujeres están menstruando, como sinónimo, se dice que están en luna.

Esta alusión entre la luna y la mujer muestra la profunda relación de la luna con las aguas internas, en especial de las mujeres, en sus ciclos de sanación y fertilidad.

La Luna gira alrededor del planeta Tierra, este ciclo de rotación que hace se aprecia a través de sus cuatro fases, algunas visibles durante la noche y otras durante el día. La luna es mucho más pequeña que el sol y aunque parece despedir luz, esta sólo es el reflejo de la luz del sol. La luna influye sobre el planeta tierra de maneras complejas y muchas aún desconocidas, según Restrepo (2005) se han establecido unas actividades más o menos propicias acorde a sus fases:

Luna nueva: La energía de la luna nueva permite en las plantas fortalecer la raíz, es un buen momento para la cosecha de semillas. Es ideal para empezar nuevos procesos o ciclos, cambiar hábitos y trabajar espiritualmente.

Cuarto creciente: La energía de la luna en cuarto creciente se concentra en el tallo y las ramas. Es el momento ideal para sembrar arbustos, árboles, leguminosas que crezcan alto. También se le asocia como el momento ideal para cortar el cabello y lograr un crecimiento más rápido, así mismo para podar, purgar, deshierbar, sembrar, trasplantar las plantas o esquilar ovejas. Es momento propicio para guardar la energía, proyectar y construir.

Luna llena: La energía de la luna llena en todo su esplendor es propicia para la realización de rituales y procesos comunitarios de aprendizaje e intercambio. En las plantas la energía se instala en la copa, en las flores y en los frutos.

Cuarto menguante: La energía de la luna en cuarto menguante se concentra hacia el tallo y la raíz, esto permite la siembra de especies de plantas como los tubérculos que crecen hacia el suelo. También se le relaciona con un corte de cabello para fortalecerlo. Buen momento para cortar cola o cachos de algunos animales. Es un ciclo para trabajar más hacia el interior, aclarar temas relacionados con nuestra propia espiritualidad y reflexividad, pero no significa reclusión, sino al contrario, invita a la actividad.

5.1.3 El calendario Muisca y su relación con el cuspuy

En la arquitectura de la casa ancestral o bohío tradicional denominada Cuspuy está ubicada en Bosa y allí se representa el ordenamiento universal o cosmovisión y cosmogonía del territorio, es así como el entendimiento del Calendario Muisca se expresa desde el Cuspuy por la posición del fuego dentro de la casa. El fuego dentro del bohío se mueve según el tiempo o ciclo astronómico de nuestro padre sol.

Es así como desde el Cuspuy se halla relacionado este ordenamiento, que se transmite oralmente a las personas que asisten a este sitio sagrado. La casa Cuspuy es un fractal del territorio y dentro de la casa ceremonial se puede explicar el macrocosmos y el microcosmos. El entendimiento del territorio desde la casa Cuspuy nos permite una comprensión de los ciclos del sol y permite la conexión con otros lugares sagrados como puntos que guardan la memoria vital para el equilibrio natural de la madre tierra.

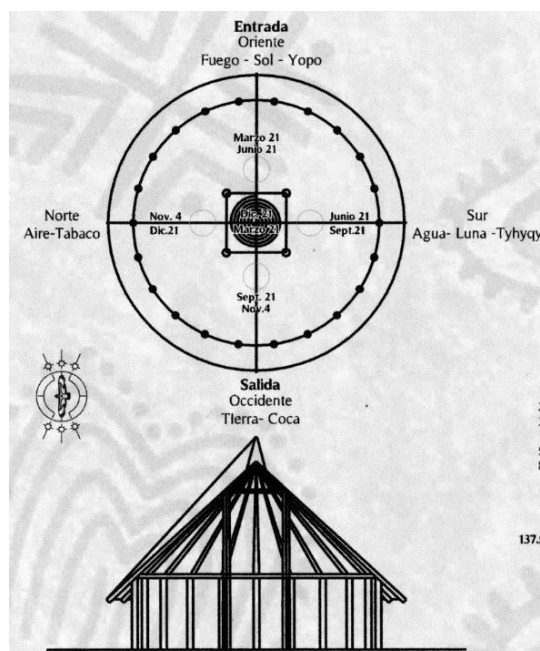

Figura 21. Estructura de la casa Cusmuy ejemplificando como su arquitectura y posición del fuego refleja las concepciones asociadas al calendario Muisca. Fuente: Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2013.

5.1.4 Ritualidad asociada al calendario Mhuysqa

Existen unas actividades de tipo ritual y espiritual que deben mantenerse para seguir el principio de la reciprocidad enmarcado en la Ley de origen del Pueblo Muisca. El Humedal Chiguasuque - La Isla hace parte de la red de sitios sagrados del territorio Muisca y esta ordenado como un lugar para ofrendar a la semilla, en su amplio significado de la palabra, es necesario explicar de manera detallada la ritualidad que debe realizarse en este sitio como parte del territorio ancestral de Bosa. Saber que ha sido resguardado por los mayores y sabedores de la Comunidad que han aprendido a tener diálogos con el territorio y sus plantas sagradas para retomar y transmitir el conocimiento ancestral relacionado a la espiritualidad y ritualidad del Pueblo Muisca.

5.1.5 Ritual bendición de la semilla (febrero 27)

Este ritual para el Pueblo Muisca se realiza con el fin de ofrendar a los abuelos del territorio y colocar nuestras semillas en bendición para unas buenas cosechas. Todo esto también se acompaña de la limpieza del terreno y preparación de este el 19 de marzo de cada año para el alistamiento de la semilla.

Se trabaja en cuatro momentos:

- Selección de la semilla
- Limpieza de la semilla
- Intención para la semilla
- Siembra de la semilla

⁷ Fecha en la que también se conmemora en occidente el día internacional de los Humedales.

Tipos de semilla

1. Las semillas físicas son aquellas que necesitan de la tierra, tales como:

- Semillas autóctonas: Que son propias del territorio.
- Semillas de flores: Derivadas de las plantas florales, que contienen la semilla y desarrollan el fruto. Son producto directo de la naturaleza o de la vegetación silvestre, que pueden ser consumidas por los animales para ser luego devueltas a la tierra.
- Semillas sin flor: Derivadas de las plantas que no generan flor, que son reemplazadas por conos, como lo son los pinos, helechos y musgos.
- Semillas comestibles: Las cuales se evidencian en los cereales o granos que se pueden encontrar como alimento común en las cocinas de la población.

Así mismo, de acuerdo con las orientaciones de la luna, la incidencia del sol, e incluso de las constelaciones, se deben sembrar las semillas con respecto a la parte de la planta que se quiera trabajar, que corresponden a: las semillas de raíz, las semillas de flor, las semillas de hoja y las semillas de fruto, tal como se muestra a continuación:

- ✓ Semillas de raíz: Son las semillas de las cuales se busca estimular la raíz, así como los tubérculos de: la papa, la yuca, la zanahoria, el yacón, los nabos, los cubios y las chuguas. En estas semillas hay tendencia al frío.
- ✓ Semillas de flor: Son las semillas de las cuales se cosecha la flor, como es: la coliflor, el brócoli, la alcachofa, las rosas, el girasol, entre otras.
- ✓ Semillas de hoja: Son las semillas de las cuales se hace uso de la hoja y del tallo, tal como el repollo, la acelga, la lechuga, la espinaca, el perejil, el cilantro, las hierbas medicinales y ornamentales de hoja y follajes.
- ✓ Semillas de fruto: Son aquellas semillas de las cuales se hace uso del fruto y la semilla como son, el tomate, la naranja, la manzana, el calabacín, la ahuyama, el durazno, el maíz, el trigo. Estas semillas tienen tendencia al calor.

Las semillas materiales son todas aquellas que se gestan desde el pensamiento antes de su concepción física. Por ejemplo: hijas-hijos, jóvenes, adultos, padres y abuelos.

2. Semillas espirituales son quienes trabajan en un ámbito tanto de sanación, purificación, liberación y protección, así como aquellos que entran a manejar plantas de sanación pertenecientes a la comunidad.

Para llevar a cabo esta ceremonia se hace un círculo de palabra con el fin de limpiar todos los agentes contaminantes o enfermedades que afectan a las diferentes clases de semillas. Se limpian las diferentes etapas (pasado, presente y futuro) del ser humano, de la fauna y flora que se puede encontrar en los sitios sagrados tales como humedales, ríos, lagunas, montañas, cerros, etc.

Como parte de este trabajo ritual se designa a las mujeres que llevan un proceso espiritual avanzado para que dirijan la ceremonia, cuatro mujeres representarán cada elemento (fuego, tierra, aire y agua) y con tabaco en humo se limpia espiritualmente toda la semilla de la Comunidad.

Si bien este ritual se ha realizado en la Casa Cusmuy, mayores y sabedores han dicho que debe realizarse en el Humedal Chiguasuque - La Isla por ser este sitio un lugar de ofrenda a la semilla y la fertilidad. Esta actividad ritual deberá ser realizada anualmente en el Humedal y deberá ser dispuesta dentro de un cronograma de actividades previamente acordado dentro de la formulación del PMA para evitar inconvenientes en su realización.

5.1.6 Rituales de cambio de fuego

Según la época del año, en el interior del Cusmuy, se enciende un fuego en diferentes puntos dentro del bohío marcando así un ciclo del año Muisca, que al final del año serán un total de cinco fuegos. Esto se ordena de acuerdo con el entendimiento de los ciclos del sol y el movimiento de nuestro planeta alrededor de este.

El sol no se mueve, pero por el carácter ovalado de nuestro planeta la visión del horizonte permite desde la percepción visual entrever cómo nace desde diferentes lugares durante el año. Este calendario solar está intrínsecamente asociado con el calendario agrícola del maíz ya que esta planta sagrada tiene un tiempo de germinación y cosecha de 9 meses.

Ritual de cambio de fuego (marzo 20-21)

Año nuevo Muisca inicia ciclo de siembra (marzo 21)

Ciclo de fuego (marzo 21 hasta junio 20)

El 21 de marzo al amanecer, se celebra el equinoccio de marzo y después de un ritual durante toda la noche se cambia de lugar el fuego y se coloca hacia el lado oriental del Cusmuy, por donde sale el sol, en Bogotá mirando hacia los cerros tutelares de *Tensaca* (Monserrate) y *Chiguachia* (Guadalupe). Se representa con el elemental del fuego (*gata*), el trabajo espiritual, el punto cardinal del oriente y la planta sagrada del yopo que se relaciona con el sol y el corazón humano. En esta fecha comienza el ciclo de siembra y por esta razón se considera como el año nuevo Muisca.

Ritual de cambio de fuego (junio 20-21)

Ciclo de agua (junio 21 hasta septiembre 20)

El cambio de ciclo que viene acompañado del ritual de cambio de fuego siempre nos recibe con medicina, palabra, danza y canto. Este ciclo de agua lo rige el punto cardinal del sur, representado en el elemento del agua (*sie*) y la planta sagrada del *tyhyquy* o borrachero como representación del líquido dador de vida. Se manifiesta que el ciclo del agua es ciclo de mujer, de palabra dulce y de sanación, el agua trabaja nuestras emociones y sentimientos y la importancia de recoger los fluidos humanos, animales y vegetales que sirven para trabajos de limpieza espiritual.

Ritual de cambio de fuego (septiembre 20-21)

Ciclo de tierra (septiembre 21 hasta noviembre 20)

Este tiempo corresponde a un ciclo solar para la primera cosecha, representa el elemento de la tierra, el punto cardinal del occidente, la planta sagrada de la coca, hayo o *fuhuza* comprendiendo su palabra de vida y las nociones del cuerpo asociadas al territorio buscando encontrar nuevamente el equilibrio con el territorio y la naturaleza física y espiritual con quienes convivimos. En este ciclo siempre se hacen reflexiones de carácter interno sobre cómo ha ido la cosecha durante la siembra o en el marco de proyectos. El tejido de palabra es sanación y siempre se incentiva durante estos rituales de cambio de fuego.

Ritual de cambio de fuego (noviembre 20-21)

Ciclo de aire (noviembre 21 hasta diciembre 20)

Este ciclo se rige por el elemento del aire (*fiba*), el fuego es ubicado en el punto cardinal del norte y es la planta del tabaco (*hosca*) la que ordena y funciona como sanación del cuerpo, pensamiento y espíritu. Durante estos rituales se realizan purgas con plantas que permiten limpiar, sanar y armonizar lo negativo. La *hosca* no es un castigo permite el pensamiento alrededor del primer soplo de vida un momento para encontrarse con uno mismo.

Ritual de cambio de fuego (diciembre 20-21)

Ciclo del tiempo sin tiempo (diciembre 21 hasta 21 marzo)

Cuando el fuego está en el centro de los cuatro estantillos que sostienen la casa Cusmuy, estamos en el punto de origen (*tamuy*) y tiempo de oscuridad donde todo se comienza a gestar. Este ciclo comienza en el mes de diciembre y termina en marzo, en este tiempo descansa la tierra, se alista la semilla y nace en el pensamiento la intención de qué sembrar para así volver a comenzar los ciclos. Se concibe como la última cosecha del año y momento propicio para confesar todo lo que se ha hecho durante el año.

5.1.7 Rituales de círculo de palabra

La palabra se constituye en la herramienta fundamental para transmitir asertivamente las tradiciones y saberes propios y así reconstruir las bases culturales y comunitarias tan altamente deterioradas del Pueblo Muisca. Este proceso es especialmente significativo si se coloca en territorio ancestral y sagrado ya que allí se pone también en manos de nuestros antiguos que le van a dar la fuerza para que se vuelvan acción y se conviertan en verdad.

El diálogo con la mente limpia, ordenada e inspirada, requiere de un escenario que forme un ambiente de recogimiento, atención, concentración y entrega. Esta característica la cumplen los *Chunsua* o *Cusmuy*, los sitios naturales y sagrados o desde el recogimiento interno de nuestros hogares, es allí donde se encuentran las cualidades para hacer de la comunicación un ritual sagrado en el que brota la palabra de vida, para que podamos sanar. En la medida en la que se cultive la auténtica comunicación, será posible también conectar con el espíritu ancestral Muisca, presente en los lugares sagrados del territorio y prestos para apoyar el propósito de recuperación de la cultura Muisca. También se ritualiza la palabra en el diálogo y la conexión con seres espirituales a través de la medicina y las plantas sagradas del territorio.

La palabra no nace espontáneamente, nace desde el pensamiento. Cuando tenemos el pensamiento tan cargado de cosas negativas y distracciones, comenzamos a pensar mal, enjuiciar a otros y todo eso genera enfermedad. Los mayores indican que se debe llevar la palabra por el corazón para endulzarla con el amor. La palabra que pasa por el corazón es palabra de vida que se siembra en otros.

Hoy en día hemos perdido la capacidad de comunicación con el otro. Durante el ritual de la palabra se debe ser muy consciente de lo que se quiere decir, cuidar la palabra es fundamental por eso hay que saber escuchar y no interrumpir. De una escucha atenta depende todo porque se debe interiorizar lo que dice la otra persona, aterrizarlo en la vida y descubrir que me quiere decir madre con la palabra que pone en los demás.

Finalmente, la palabra debe llevar a la acción, si en el círculo de palabra hubo acuerdo colectivo, consensuado, se debe llevar a la acción en donde nace para otros y se vuelve verdad. Faltar a la palabra es una afrenta a la Ley de Origen.

5.1.8 Rituales de pago

Antes de los rituales de pago se debe poner la intención o pedir el permiso en el Cusmuy, para que los territorios nos abran sus puertas y no ocurra ninguna eventualidad o dificultad. Cada sitio sagrado tiene un ordenamiento espiritual, su razón de existir, su ley divina, por esta razón la intención del pago dependerá la escogencia del sitio. Para la comunidad asistente es necesario tener muy clara la intención con la cual se hace

el pago y preferiblemente debe haber una labor de dieta o ayuno para garantizar un orden físico, mental y espiritual. Hacer pago es realizar una ofrenda como forma de agradecimiento y reciprocidad a la madre tierra y los espíritus del territorio. Este ritual es liderado por sabedores de la Comunidad, que trabajan con plantas sagradas y la espiritualidad Muisca, allí se comparte medicina ancestral para sanar y permitir un diálogo con estas entidades espirituales que interceden en nuestra realidad.

5.1.9 Rituales de partería

Los rituales de partería se realizan desde el momento en que en pareja nace la idea de generar descendencia. Antes de la concepción se realizan algunos rituales y actividades en el marco de la espiritualidad como el canto a la placenta, este ritual en el cual se coloca en intención, por parte de los asistentes, todos los buenos deseos para que la vida que está próxima a nacer se anime a venir a este mundo.

Después del parto se da el ritual de siembra del cordón umbilical y de la placenta, esta sustancia cubrió el recién nacido durante nueve meses de gestación y allí está guardada la vida y el futuro del nuevo ser venido al mundo; sembrar la placenta en el territorio de origen y en un lugar cálido es necesario para garantizar buena salud para el recién nacido. Es por esto por lo que los antiguos enterraban estas placentas en el fogón de las casas, hoy en día se vienen enterrando en los bohíos tradicionales lo cuales mantienen el fuego encendido y expresan un ordenamiento ancestral como los Cusmuy o Chunsua.

Adicionalmente en los rituales de paso o rituales de pago asociados a la vida, la fertilidad y la salud, los sabedores sugieren ofrendar a los sitios sagrados fluidos corporales como la sangre de la menstruación, el semen, el sudor, el llanto, o también uñas y cabello con el fin de donar en reciprocidad a la madre tierra que nos da la vida a diario.

5.1.10 Otros rituales

En todos los rituales descritos, las plantas, esencias, riegos y sahumerios ayudan a armonizar la energía del cuerpo, también el uso de las medicinas como la hosca soplada, la ambira chupada, la coca mameada, permite ordenar el pensamiento. En ocasiones se hacen también rituales de sanación a través de purgas, o de la ingesta de medicinas más poderosas como el remedio yage, y en ocasiones se trabajan procesos de liberación del negativo a través de trabajo con algodones. Estos rituales, la mayoría de las veces están acompañados por rituales de medicina y limpieza.

Existen otro tipo de rituales más específicos y privados como aquellos rituales de confesión o *isakechi* que consisten en sanar y limpiar dificultades con nuestras generaciones pasadas y entre clanes familiares. También rituales de mortuoria, que son específicos en momentos de muerte y duelo.

REFERENCIAS

- Arévalo, E. (2017, marzo). Resignificación del Bakatá Muisca.
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/27146/primerapartepatrimoniocapitulo2resignificacion2020pablogomez.pdf?sequence=1>
- Bohórquez, L. (2008). Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica Muisca. Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, vol. L, núm. 149, mayo-agosto, 2008, pp. 151-176 Universidad de San Buenaventura. Bogotá, Colombia.
<https://www.redalyc.org/pdf/3435/343529807006.pdf>
- Broadbent, S. (1970). Reconocimientos arqueológicos de la laguna de “La Herrera”.
<https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/1488/1078>
- Cabildo Indígena Muisca de Bosa y Ministerio de Cultura. (2008). Historia del territorio del pueblo Indígena Muisca de Bosa. Bogotá D.C.
https://eruditus.sfo2.digitaloceanspaces.com/cabildo-muisca-bosa/Historia_Muisca.pdf
- Cabildo Indígena Muisca de Bosa y el Instituto Distrital de Turismo. (2013). Retornando por el camino de los antiguos. Bogotá D.C.
<https://www.idt.gov.co/sites/default/files/publicaciones/Retornando%20por%20el%20Camino%20de%20los%20Antiguos.pdf>
- Cabildo Indígena Muisca de Bosa. (2023). Ley de Origen CIDB.
<https://cabildomuiscabosa.org/ley-de-origen-cidb/>
- Cabildo Indígena Muisca de Bosa y Secretaria Distrital de Salud de Bogotá. (2020). Análisis de condiciones, calidad de vida, Salud y enfermedad. Bogotá D.C.
http://www.saludcapital.gov.co/Documents/etnias/ASIS_Muisca_Bosa.pdf
- Cabildo Muisca de Bosa. (2020). Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa “palabra que cuida y protege la semilla”. Bogotá.
- Cabildo Muisca de Bosa. (2020). Plan de Vida de la Comunidad Muisca de Bosa “palabra que cuida y protege la semilla”. Bogotá.
https://www.gobiernobogota.gov.co/sites/gobiernobogota.gov.co/files/control/plan_de_vida_muisca-transparencia.pdf
- Cabildo Muisca de Bosa. (2015). Reconstruyendo nuestra Ley de Origen Mhuysqa. Bogotá: Alcaldía Local de Bosa, Cabildo Mhuysqa. Corpoandes.
- Cobos, W., Esquerre, J., Henao, D. (2022). Diagnóstico e identificación de factores estratégicos, Capítulo diferencial Muisca de Bosa. Documento de circulación restringida. Cabildo Indígena Muisca de Bosa y Secretaria Distrital de Gobierno, Bogotá D.C.
- Consejo de Estado. Sentencia N° 25000-23-41-000-2015-00873-01 de 2016. M.P. Rocío Araujo Oñate. Agosto 04 de 2016.
- Constitución Política de Colombia [Const]. Artículos 7, 10, 55, 63, 68, 246, 286, 287, 329 y 330 de julio de 1991 (Colombia).

Córdoba, E. (2005). Sitios sagrados y territorio wiwa.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48072006000100013#:~:text=Los%20sitios%20sagrados%20constituyen%20un,para%20edificar%20su%20realidad%20social

Corte Constitucional. Sentencia C-139 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Abril 09 de 1996.

Corte Constitucional. Sentencia T-002 de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. Enero 17 de 2017.

Decreto 2164 de 1995. [Presidencia de la República]. Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional. Diciembre 05 de 1995.

Duquesne, J., Humboldt, A. En Pueblos Originarios: escritura y simbología.
<https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/muisca/numeracion.html>

Henao, D., Neuta, E., Sánchez, J. & Martínez, S. (2020). Capítulo étnico sobre el Humedal Chiguasuque – la Isla. Consulta previa por la Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal La Isla. Documento de circulación restringida. Cabildo Indígena Muisca de Bosa y Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.

Latorre, Y. (2016). Tüumma: prestigio y energía en el contexto wayuu. [Tesis de pregrado]. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C.
<https://bdigital.uexternado.edu.co/server/api/core/bitstreams/3b1a7b68-680b-46fc-821c-a598595dbc8d/content>

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. Marzo 06 de 1991. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 39720.

Primack, R. (2001). Fundamentos de conservación biológica, perspectivas latinoamericanas. Capítulo manejo de áreas protegidas. Fondo de cultura económica. México.

Pueblos Originarios: escritura y simbología.
<https://pueblosoriginarios.com/sur/caribe/muisca/numeracion.html>

Romero, L. (2012). Aspectos pedagógicos del mito de Bagüe en la comunidad Mhuysqa de Bosa. Una propuesta de creación dramaturgica para títeres. [Tesis de pregrado]. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Bogotá D.C.
<http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/1237/TE-11037.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rozo, J. (1997). Mito y rito entre los Muiscas. Colombia. Editorial el Búho 1997