

Identificación de la violencia epistémica como factor de la pérdida del conocimiento cultural de la comunidad Muisca en la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta del territorio Usmeke.

Julian Camilo Meneses Galeano

Código 10151716054

Universidad Antonio Nariño

Programa Licenciatura en Ciencias Sociales

Facultad de Educación

Bogotá, Colombia

24 de Noviembre del 2021

**Identificación de la violencia epistémica como factor de la pérdida del
conocimiento cultural de la comunidad Muisca en la Biblioteca Comunitaria
Policarpa Salavarrieta del territorio Usmeke.**

Julian Camilo Meneses Galeano

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Licenciado en Ciencias Sociales

Asesor: Guillermo Ospina

Universidad Antonio Nariño

Licenciatura en Ciencias Sociales

Facultad de Educación

Bogotá, Colombia

24 de Noviembre del 2021

NOTA DE ACEPTACIÓN

El trabajo de grado titulado
Identificación de la violencia epistémica como factor de la
pérdida del conocimiento cultural de la comunidad Muisca
en la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta del

territorio Usmeke,

Cumple con los requisitos para optar
Al título de licenciado en Ciencias Sociales.

Guillermo Ospina

Tutor

Aureliano Camacho

Jurado

Ronald González

Jurado

Tabla de contenido

Tabla de contenido	4
Lista de anexos	6
Lista de Figuras	7
Lista de Tablas	8
Dedicatoria	9
Agradecimientos	10
Resumen	11
Abstract	12
Introducción	13
1. Presentación del problema	15
1.1 Planteamiento del problema	15
1.2 Justificación.....	20
1.3 Objetivos	22
1.3.1 Objetivo general.....	22
1.3.2 Objetivos específicos.....	22
2. Marco teórico	24
2.1 Violencia epistémica	24
2.2 Cultura Muisca	34
2.3 Territorio	41
2.4 Memoria histórica	44
3. Marco Metodológico	47

3.1 Enfoque	47
3. 2 Instrumentos	48
3.2.1 Taller.....	49
3.2.2 Diario de campo.....	55
3.2.3 Entrevista.....	56
3.3 Fases	60
3.3.1 Exploración.....	60
3.3.2 Implementación.....	61
3.3.3 Sistematización.....	63
4. Resultados y Análisis de resultados	65
5. Conclusiones	85
6. Referencias Bibliográficas.....	89

Lista de anexos

Anexo A. Talleres.....	93
Anexo B. Formato diario de campo.....	110
Anexo C. Formato entrevista.....	111

Lista de Figuras

Figura 1: Triángulo de violencias Galtung.....	27
---	----

Lista de Tablas

Tabla 1: Comparación violencia directa, violencia estructural.....	28
Tabla 2: Cacicazgos	38
Tabla 3: Cuadro de actividades.....	50
Tabla 4: Formato taller	51
Tabla 5: Formato diario de campo.....	55
Tabla 6: Formato entrevista	57
Tabla 7: Formato sistematización	63
Tabla 8: Abreviaturas.....	65
Tabla 9: Sistematización de datos.....	65

Dedicatoria

*A mis padres, mi hermano y mi sobrina por siempre
creer en mí aún en los momentos más difíciles.*

*También va dedicado al territorio Usmeke, entendido
como ese lugar maravilloso lleno de
resignificaciones, ancestralidad y la gente más linda
representada en la lucha social.*

Agradecimientos

A mi familia por ser ese conjunto de personas que arregla mis días.

Al profesor Guillermo Ospina por creer en el proceso de esta investigación y mostrar un apoyo incondicional, además de brindarme el apoyo emocional cuando más lo necesite.

A Natalia Reyes por ser mi fiel acompañante en el proceso, esto también es tuyo.

A mis amigos Wisnton Vallejo, Cristian Pinto y Cesar Perilla por apoyar y creer en todos los proyectos conjuntos.

A mis amigas Nathalia Acevedo y Liliana Velázquez, por más de tres años compartir un ambiente laboral que trascendió por encima de una amistad.

Al Colectivo Popular Ukan y la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Marta, por dejarme hacer parte de este lindo proceso lleno de amor y resistencia comunitaria.

A la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, por ser el reflejo de que los procesos comunitarios se deben trabajar desde el amor, por y para el pueblo.

A la comunidad muisca, por la lucha que lleva contra la violencia epistémica.

Resumen

La presente monografía de investigación busca identificar la violencia epistémica como uno de los principales factores del desconocimiento cultural de la comunidad muisca, en el contexto de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta. Esta biblioteca precisamente ubicada en la localidad de Usme, presta el servicio de refuerzo escolar y de talleres para toda la comunidad del barrio Santa Marta en el sur de Bogotá, D.C.

El trabajo se desarrolló a partir de la experiencia en la biblioteca, utilizando la investigación cualitativa, con un enfoque etnográfico, recurriendo a la técnica de observación participante, y teniendo en cuenta los instrumentos de recolección de datos como talleres, diario de campo y entrevista. A partir de las categorías de violencia epistémica, cultura muisca, territorio y memoria ancestral, y a través de un ejercicio pedagógico comunitario se pudiera evidenciar la violencia epistémica como un problema de la comunidad muisca en el territorio Usmeka como se resignificará en el documento.

La investigación obtuvo como resultados la necesidad de continuar un trabajo de visibilización que permita reconocer la cultura Muisca en el territorio Usmeka como elemento fundante de su identidad y el papel trascendental que tiene la escuela y la educación en dicho proceso.

Palabras clave: Violencia epistémica, territorio Usmeka, cultura Muisca, memoria histórica y resignificación.

Abstract

This research monograph seeks to identify epistemic violence as one of the main factors of cultural ignorance of the Muisca community, in the context of the Policarpa Salavarrieta Community Library. This library, located in the town of Usme, provides school strengthening and workshops for the entire community of the Santa Marta neighbourhood in the south of Bogota, DC.

The paper was developed from experience in the library, using qualitative research, with an ethnographic approach, resorting to the technique of participant observation, and taking into account data collection instruments such as workshops, field diary and interview. On or after the categories of epistemic violence, Muisca culture, territory and ancestral memory, and through a community pedagogical exercise, epistemic violence could be evidenced as a problem of the Muisca community in the Usme territory as it will be re-signified in the document.

The results of the research showed the necessity to continue the work of visibility that allows recognizing the Muisca culture in the Usme territory as a founding element of their identity and the transcendental role of the school and education in this process.

Key words: Epistemic violence, Usme territory, Muisca culture, historical memory and resignification.

Introducción

Desde hace 27 años tiempo de vivir en territorio Usmeke, surge el interés, y más que un interés, la preocupación por identificar cuál es la principal causa del desconocimiento cultural de la comunidad Muisca en el territorio, ya que puede resultar evidente que existen nombres, comidas, palabras y costumbres indígenas que en muchos casos se desconocen, pero que aún se mantienen resistiendo en la cotidianidad, así como también en la lucha social por medio de la oposición a la expansión urbana de Bogotá, representada en la simbolización que se dio por medio de la aparición de los restos indígenas muisca en el territorio, ejemplos de la lucha contra la occidentalización.

De esta forma se indagó las categorías pertinentes para desarrollar la investigación, de aquí que la violencia epistémica sea el eje central, teniendo en cuenta además que la cultura Muisca, el territorio y la memoria histórica, también constituyen elementos fundamentales en el análisis. El objetivo general es identificar la violencia epistémica como uno de los principales factores del desconocimiento cultural muisca en el territorio Usmeke.

Se implementó una investigación cualitativa con enfoque etnográfico, utilizando inicialmente la observación participante como parte del proceso metodológico, además se emplearon nueve talleres, con la intención de determinar cuáles son los saberes culturales que sobre la comunidad muisca tienen los niños, niñas y jóvenes, por medio de ejercicios pedagógicos desarrollados en la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, para también identificar la relación entre la violencia epistémica y la memoria histórica en el

territorio Usmeke y por último analizar los conocimientos de los niños, niñas y jóvenes sobre la cultura Muisca así como también el impacto de la violencia epistémica como uno de los principales factores en la pérdida de identidad cultural. El diario de campo permitió anotar todas las evidencias de los talleres.

Otro instrumento de recolección de datos fue la entrevista semi-estructurada, la cual permitió obtener información más precisa sobre temas relevantes para la investigación, esta fue realizada a un joven experto del territorio Usmeke, para que desde el sentir de este líder se reflejaran los procesos que se han resignificado en la localidad respecto al conocimiento de la cultura e identidad muisca.

Gracias a los datos obtenidos, se pudo realizar un análisis de resultados, a la luz de las categorías propuestas, es por esto que la violencia epistémica, rompe con los análisis de violencia tradicionales en Colombia, para hacer un llamado a la comunidad de las Ciencias Sociales y otras disciplinas a tener en cuenta este concepto, para empezar a transformar las visiones y hacer que los invisibilizados rompan las cadenas de imposición epistémica.

1. Presentación del problema

1.1 Planteamiento del problema

En la localidad de Usme para el año 2020 según la Secretaría de Educación Distrital existían 95 colegios, de los cuales 45 son oficiales y 44 son de carácter privado, los restantes son colegios en concesión (SED, 2020), por lo tanto se puede afirmar que la cantidad de colegios públicos es casi un poco menos de la mitad total, sumado a esto un importante dato es que en el sector oficial están matriculados 69.405 estudiantes, mientras que en el privado 10,547 (SED, 2020).

Con lo anteriormente mencionado se concluye que el 86.8% de los estudiantes de Usme están estudiando en colegios oficiales, representan un porcentaje sumamente elevado, es decir, que en el sector público es donde se reciben alumnos con escasos recursos y con unas necesidades especiales directamente relacionadas con el contexto geográfico y social, según la Veeduría Distrital (2020) el 46% de los habitantes de la localidad son de estrato uno y el restante 54% son de estrato dos, además 22.713 hogares tienen un fuerte déficit habitacional.

Los lineamientos curriculares que se disponen precisamente para estos colegios oficiales están planteados por la Secretaría de Educación Distrital y en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá, D. C. 2016-2020 que contempla 7 ejes:

1. Eje: Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia: Educación Inicial de calidad en el marco de la Ruta Integral de Atención a la primera infancia.
2. Eje: Calidad educativa para todos.
3. Eje: Inclusión educativa para la equidad.
4. Eje: Acceso con calidad a la educación superior.
5. Eje: Equipo por la Educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz.
6. Eje: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía.
7. Eje: Gobierno y ciudadanía digital. (SED, 2020)

Precisamente en el eje 2 Calidad educativa para todos se puede evidenciar que en referencia al currículo se pretende “Diseñar y apoyar la elaboración de un plan de intervención pedagógica oportuno, pertinente y coherente, acorde con el PEI y las necesidades concretas de las instituciones educativas” (SED, 2020), está claro que estos lineamientos tienen la intención de “Fortalecer los aprendizajes esenciales para el buen vivir que permitan el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, desde las dimensiones socio afectivas, físico-creativas y cognitivas” (SED, 2020).

Como es recurrente en la historia de la educación en Colombia, se han traído modelos educativos importados desde epistemologías de Occidente, precisamente se nos menciona que “la teoría de la pedagogía, los currículos, los métodos, planes, sistemas de evaluación, diseños, estrategias, etc. que Colombia implementó en el siglo XX y continúa aplicando, obedecen a influencias e imposiciones de otros países” (Guerrero, 2017), los cuales se consideran necesarios para la buena educación de nuestros estudiantes, por lo

tanto “no hemos sido capaces de construir nuestro propio modelo educativo, y desde luego la construcción de currículos pertinentes y con pertinencia es débil, nos asiste la cultura de la copia” (Guerrero, 2017).

Los modelos y currículos no acordes al contexto son avalados por el gobierno nacional, donde en muchos momentos no se tiene en cuenta los contextos, los colegios privados si bien siguen unos lineamientos establecidos tienen una mayor autonomía para decidir sobre los contenidos y como desarrollarlos, pero en general lo que se enseña en los colegios tiene que ver con epistemologías desarrolladas por occidente y que se consideran científicas e irrefutables, de esta manera implementar saberes de las comunidades ancestrales como lo son los muiscas está prácticamente descartado para la comunidad académica.

Ahora bien, la violencia ejercida desde la colonia por los conquistadores españoles, no solo devastó con población a su paso, mutilando y asesinando por doquier a la comunidad indígena, como también a los negros y mestizos, sino que afectó desde otras imposiciones como fue la religión, donde por medio del cristianismo “la Corona española creó un código para unir la diversidad indígena, sometiendo y normativizando la vida cotidiana de la comunidades conquistadas” (Bidegain, 2004), se obligó a los pueblos natales a cambiar de dioses y adorar algo impuesto, simplemente si no seguían las instrucciones los maltrataban “muchos religiosos anónimos emplearon la violencia física y el maltrato como herramienta pedagógica para difundir los valores y las practicas del cristianismo” (Bidegain, 2004), además las tradiciones culturales que estos pueblos traían las desecharon porque se consideraban salvajes, “los religiosos que censuraban la

violencia en el mundo laboral pero la practicaban en la enseñanza y en la corrección moral” (Bidegain, 2004).

La historia que rebasa los discursos hegemónicos nos ha demostrado que las comunidades indígenas tienen mucho que rescatar y darle a nuestra sociedad, en ese sentido el problema de la educación está en desconocer nuestro pasado y creer que lo único de lo cual se puede aprender está escrito desde las grandes universidades de occidente, las cuales desconocen nuestro contexto y creen que los conocimientos de las comunidades ancestrales no son válidos, los estudiantes no tienen claro de qué comunidad indígena vienen, cuáles son sus antepasados y que ellos no son blancos sino que tienen una mezcla de raíces que los hace mestizos, el problema radica en el desconocimiento ancestral.

Por otra parte, la localidad de Usme ha sido redefinida desde su mismo nombre en los últimos años “como Use-me “donde el viento quema”, asociadas a las importantes corrientes de aire que venían del Sumapaz y de los Llanos Orientales” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019), también se le dio el significado de “tú nido, se expresaba de esta manera, ya que permitía representar la formación natural” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019), pero esto no se quedó ahí a partir de hallazgo arqueológico de la Hacienda del Carmen en el año 2007 “se contempla el nombre Usmeka como pensamiento del territorio, que busca darle vida a un nuevo gentilicio que fuese significativo” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019), de este modo el territorio Usmeka en palabras de Villay, 2021 representa “El pensamiento de la montaña, el pensamiento andino, la reconstrucción del pensamiento de Usme”, definición tomada desde la entrevista realizada en Noviembre del 2020.

La localidad se caracteriza por tener ancestros de la comunidad muisca, precisamente se menciona que en la Hacienda del Carmen en “Sus 30 hectáreas albergan los testimonios de las formas de vida de los grupos Herrera y los grupos Muiscas que habitaron la región desde el siglo V a.C. al XVI d.C.” (Robles, Velásquez, Patiño, & Cuellar, 2019), aun así en la localidad no se ve reflejada la memoria por los antepasados, si bien desde colectivos como Mesa de Patrimonio Usmeke se vienen haciendo unos ejercicios sumamente importantes como la conformación del Parque Arqueológico, precisamente en la Hacienda del Carmen, por el contrario todo lo valioso de los muiscas en la localidad para una gran cantidad de habitantes queda relegado a expresiones despectivas, como decir: “usted es mucho indio”, entre muchas frases utilizadas en la idiosincrasia colombiana.

Con esto el aplastamiento de la cultura indígena en el territorio Usmeke fue tan devastador que desplazó nuestro centro de atención a adorar un dios cristiano, a seguir lineamientos desde los países desarrollados, por esto se tiene un vacío gigante, el cual debemos ocupar con el conocimiento valioso de nuestros hermanos mayores, precisamente los muiscas, los ancestros más cercanos en el territorio, los cuales vivieron, dejaron costumbres y conocimientos valiosos que perduran hasta la actualidad, pero que se invisibilizan, este proceso si bien se debería iniciar desde los colegios, desde el currículo, no obedece a estas lógicas, por el contrario, se desconoce, se ve muy por encima y de forma despectiva el conocimiento de las epistemologías del sur, precisamente (Santos, 2011) nos define:

Entiendo por epistemología del Sur el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de conocimientos válidos, científicos y no científicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo. (p.35)

La relación entre el desconocimiento de la cultura Muisca y la violencia epistémica, se encuentra reflejada en el desprecio por la población indígena, como efecto de los procesos de invasión epistémica, negando así su valor simbólico, proceso que viene desarrollándose desde hace más de 500 años, y entendida como “una serie de discursos sistemáticos, regulares y repetidos que no toleran las epistemologías alternativas y pretenden negar la alteridad y subjetividad de los Otros de una forma que perpetúa la opresión de sus saberes y justifica su dominación” (Pulido, 2009). De aquí parte el problema fundamental de la investigación, saber identificar expresiones, manifestaciones, imaginarios, actitudes, entre otras evidencias asociadas al desconocimiento cultural de la comunidad Muisca en el territorio Usmeke.

Pregunta problema:

¿Cómo la violencia epistémica afecta la pérdida de conocimiento cultural de la comunidad muisca en los niños, niñas y jóvenes de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta?

1.2 Justificación

Teniendo la experiencia de vivir en Usme desde hace 27 años, además de estudiar en una institución pública de la misma localidad cursando preescolar, primaria, secundaria y media, además, partiendo de las vivencias propias, siempre tuve la inquietud de saber ¿por qué la pérdida del valor histórico y cultural de nuestros antepasados? Si Usme tiene raíces ancestrales indígenas, de la cultura Muisca, de los cuales descendemos, es oportuno identificar causas de este problema, en este orden de ideas conocer de dónde vienen los nombres de nuestros barrios, que dioses adoraban los indígenas, las tradiciones, muchas palabras que utilizamos cotidianamente, inclusive por qué nos alimentamos de la forma en que lo hacemos, constituye el interés de este proyecto.

Dentro de la investigación es necesario hacer un fuerte análisis de la violencia, estudiándola y delimitando su alcance, particularmente de la violencia epistémica, ya que esta afecta fuertemente los simbolismos de las comunidades muisca, desde la conceptualización, la violencia epistémica es “la eliminación asimétrica de la huella del Otro en su Subjetividad” (Spivak, 2009), haciendo que las imposiciones occidentales sobrepasen los valores históricos, para imponer por la fuerza sus visiones del mundo.

De este modo es necesario reconocer el territorio como una extensión de nuestro ser y alejarse de las visiones colonialistas, para entender que la visión de occidente no es la única y que podemos construir desde otras posturas, permite desarrollar iniciativas prácticas que motiven hacia el reconocimiento y proyección histórica que tuvo la comunidad muisca que habitaba en la zona. Por esto es necesario construir iniciativas de resignificación que le den al valor cultural ancestral el lugar que se merece, que sea

significativo así permitiendo el reconocimiento y el acercamiento con los saberes ancestrales especialmente del territorio Usmeka

Por lo anterior, la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta ubicada en el barrio Santa Marta de la localidad de Usme es un escenario propicio para la investigación, ya que es un espacio abierto para realizar actividades tales como talleres, conversatorios y proyecciones, entre otras, que tienen que ver con la resignificación del territorio, la cual proporcionará los datos precisos para la comprensión del problema y para su posterior planteamiento y alternativas de solución, pero también sin dejar a un lado el análisis histórico de la localidad. La investigación es necesaria ya que las tradiciones culturales de esta comunidad son muy valiosas, pero tristemente están relegadas, al no ser tomadas en cuenta desde la educación.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar los conocimientos de los niños, niñas y jóvenes sobre la cultura Muisca identificando el impacto de la violencia epistémica como uno de los principales factores en la pérdida de su identidad cultural.

1.3.2 Objetivos específicos

- Determinar cuáles son los saberes culturales que sobre la comunidad muisca tienen los niños, niñas y jóvenes, por medio de ejercicios pedagógicos desarrollados en la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta.

- Identificar la relación entre la violencia epistémica y la memoria histórica en el territorio Usmeke.
- Motivar el interés por el conocimiento de las características de la cultura Muisca en el territorio Usmeke en los niños, niñas y jóvenes, participantes de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, como ejercicio de memoria histórica.

2. Marco teórico

Para el desarrollo del marco teórico se tendrán en cuenta distintos autores los cuales abarcan los campos requeridos para soportar la investigación, a partir de esto las principales categorías que se abordaran serán violencia epistémica, cultura Muisca, territorio y memoria histórica. Precisamente la violencia epistémica hace parte del eje central de la investigación ya que representa un elemento fundamental para analizar la pérdida del conocimiento cultural de los pobladores, niños, niñas y jóvenes que asisten a la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, de la localidad de Usme. De este modo, entonces, la cultura Muisca también es fundamental, esta categoría puntualiza la importancia de la comunidad para la localidad, por otra parte, de la mano del concepto de memoria histórica se podrá visibilizar cuál es la importancia de retomar la historia para tener identidad en la construcción de una nueva sociedad, y finalmente el territorio surge como una categoría emergente a partir de la investigación para entender e identificar el sentido de pertenencia por el espacio representado en la ubicación Usme.

2.1 Violencia epistémica

La categoría principal de la investigación es la violencia epistémica, pero antes de abordarla es pertinente analizar el propio concepto de violencia, en el artículo: “Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición”, escrito por Elsa Blair Trujillo, académica colombiana experta en el tema de violencia, propone tener un mayor panorama y construir mejores conceptos a partir de analizar y hacer una lectura sistémica de diferentes autores que definan la violencia, pero en palabras de la experta dice: “No lo logré. Pero, al parecer, ni el intento ni el fracaso fueron sólo míos, a juzgar

por esfuerzos similares de otros académicos que, trasegando por diferentes recorridos, se enfrentaban a la misma dificultad” (Blair, 2009)

A partir de esto se tomaron en cuenta diferentes autores desde variadas posturas disciplinares como politólogos, antropólogos, y psicólogos, pero aun así, con la diversa cantidad de autores “no llegaban a dar una definición precisa o a ponerse de acuerdo sobre el concepto” (Blair, 2009), es así que se parte de decir que construir una definición aceptada y concreta de violencia ha sido un problema histórico, por esto se tomarán autores que nutran el concepto desde las posturas indicadas para la investigación.

Desde el postulado de Jean-Claude Chesnais es posible distinguir tres definiciones implícitas de violencia, la primera es la violencia física, donde menciona que es la más grave “ya que puede provocar la muerte del ser humano” (Chesnais, 1992), este la define como “el atentado directo, físico, contra la persona, cuya vida, salud, integridad física o libertad individual corren peligro” (Chesnais, 1992) es una definición que hace intervenir al médico, al juez o a la policía. La segunda es la violencia económica la cual “comprende todos los atentados contra los bienes, en su creciente y casi infinita diversidad” (Chesnais, 1992) desde el punto de vista occidental es una noción importantísima ya que “nuestros contemporáneos sienten una atracción secreta por la propiedad y cada vez son menos capaces de separar lo que son de lo que tienen” (Chesnais, 1992) por lo tanto en el momento en el que se ataca los bienes, las personas sienten como si se estuviera ejerciendo la misma violencia física. La tercera violencia está relacionada con la moral o también definida como simbólica, en donde se establece como casi imposible extender

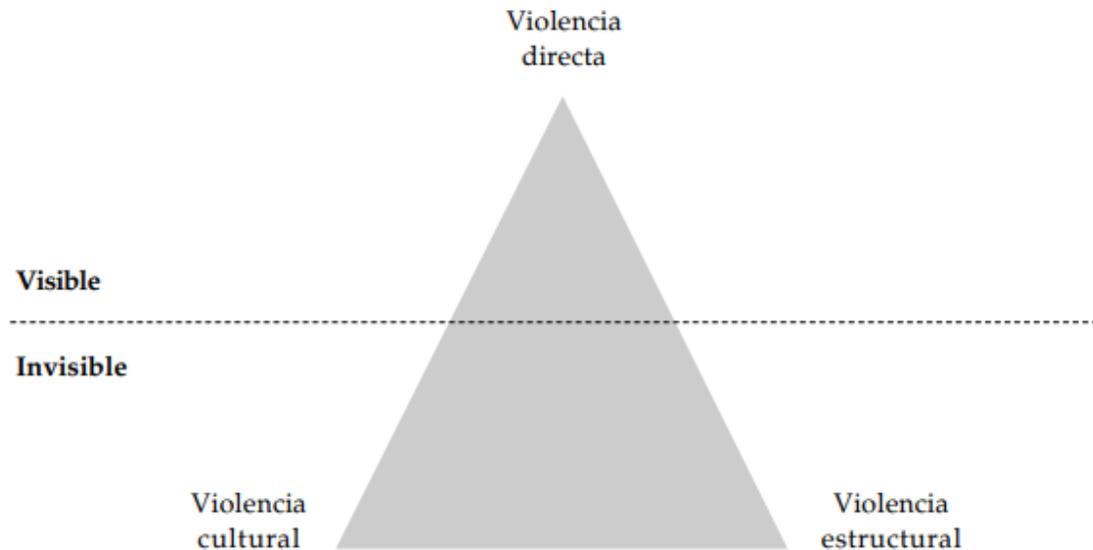
límites de la misma, se define como “noción de moda, cuyo contenido es altamente subjetivo y se refiere, de hecho, al viejo concepto de la autoridad” (Chesnais, 1992).

A partir de lo expresado por Chesnais se hace una crítica fuerte a algunos autores que utilizan esta definición como un abuso del lenguaje, pues el entender la violencia desde el punto de vista moral la hace justificar el mundo oscuro de la miseria y el crimen, por lo tanto hace desconocer la realidad, en donde muchos teóricos viven en un contexto demasiado confortable, escribiendo, desde la comodidad de sus escritorios, y creyendo que se puede justificar la violencia para solucionar problemas, desconociendo en muchos casos que sus mismas teorizaciones generan más conflictos.

Desde la visión de Joan Galtung académico que ha dedicado su vida a investigar sobre la paz y los conflictos sociales, entiende “la violencia como afrentas evitables a las necesidades humanas básicas, y más globalmente contra la vida, que rebajan el nivel real de la satisfacción de las necesidades por debajo de lo que es potencialmente posible” (Galtung, 2003). A partir del anterior planteamiento, el autor menciona que los conflictos a largo de la historia están ligados con la violencia, por esto, él mismo hace una distinción de los tipos de violencias que identifica en el denominado triángulo de la violencia, este se divide en dos, por un lado, en la punta del triángulo la violencia visible y por el otro, en su base las violencias invisibles, como se verá a continuación:

Figura 1

Triángulo de violencias Galtung.

Nota. El triángulo muestra los tipos de violencia. Tomado de *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución* (p.15), por J. Galtung (1998)

A partir de la figura, existe una violencia que es visible, la violencia directa “es la que se define en espacios personales, sociales y mundiales, y es intencionada, bien por acciones individuales, bien por personas dentro de colectividades” (Galtung, 2003) también tiene la distinción entre “verbal y física, y en violencia que daña al cuerpo, mente o espíritu. Todas las combinaciones posibles dejan una estela traumática que puede suponer violencia con el paso del tiempo” (Galtung, 2003) donde su característica principal es que tiene un actor que comete la violencia, “es visible en forma de conductas. Pero la acción humana no nace de la nada, tiene raíces” (Galtung, 1998), las cuales el autor dice que son dos: “una cultura de violencia (heroica, patriótica, patriarcal, etc.) y

una estructura que en sí misma es violenta por ser demasiado represiva, explotadora o alienadora; demasiado dura o demasiado laxa para el bienestar de la gente” (Galtung, 1998).

Con respecto a las violencias invisibles primero está la estructural, Galtung afirma “es la que se define como inserta en los espacios personales, sociales y mundiales, y no es intencionada” (Galtung, 2003), pero además también “se divide en política, represiva y económica, de explotación; respaldada por la penetración, segmentación, fragmentación y marginación estructurales” (Galtung J, 2003). La siguiente tabla ilustra la caracterización de la violencia directa y estructural.

Tabla 1

Comparación violencia directa, violencia estructural.

	Necesidades de supervivencia	Necesidades de bienestar	Necesidades identitarias	Necesidad de libertad
Violencia directa	Muerte	Mutilaciones Acoso Sanciones Miseria	Des-socialización Resocialización Ciudadanía de segunda	Represión, Detención Expulsión
Violencia estructural	Explotación A	Explotación B	Adoctrinamiento Ostracismo	Alienación Desintegración

Nota. La presente tabla explica las diferencias entre violencia directa y violencia estructural, teniendo en cuenta la explotación A y B. Fuente: *La violencia: cultural, estructural y directa. Cuadernos de estrategia* (p.150), por J. Galtung (2016).

En la figura dos La distinción entre «Explotación A» y «Explotación B» estriba en que la primera se refiere a la situación en la que los sectores más vulnerables y débiles lo son en tal grado que su estado les puede conducir a la muerte (muerte por inanición, muerte por enfermedades endémicas), mientras que la segunda se refiere a la situación en la que los sectores más vulnerables pueden abandonarse a un estado permanente y no deseado de pobreza, que generalmente incluye malnutrición y enfermedades (Vera, 2016, pág. 138)

Entendiendo que la “violencia directa se autogenera mediante la venganza y la disuasión ofensiva; la violencia estructural se autogenera mediante la clonación y la terminación; la violencia directa puede ser utilizada para construir violencia estructural; la violencia estructural lleva a la violencia directa” (Galtung, 2003).

Después de analizar estos dos términos definidos por Galtung se entiende que la violencia directa es un acontecimiento; la violencia estructural es un proceso con disparidades.

La última definición de violencia desde Galtung precisamente es la cultural, inalterable, persistente, dada la lentitud con que se producen las transformaciones culturales, en ese sentido “La violencia cultural se define aquí como cualquier aspecto de una cultura que pueda ser utilizada para legitimar la violencia en su forma directa o estructural” (Galtung, 2016), puede ser intencionada o no intencionada, “se divide por su contenido (religión, derecho e ideología, lenguaje, arte, ciencias formales/empíricas, cosmología —cultura profunda—) y por sus transmisores (escuelas, universidades, medios de comunicación)” (Galtung, 2003) por lo tanto la violencia cultural acentúa la

forma en cómo se legaliza el acto de la violencia directa y el hecho de la violencia estructural.

Por otra parte, en Colombia la definición de violencia esta mediada por las condiciones históricas y las particularidades del conflicto interno que ha vivido el país desde su independencia, con esto Elsa Blair explica, “lo que hemos hecho en Colombia, más que definirla, es describir su presencia como fenómeno” (Blair, 2009) así mismo también “La mayoría de trabajos sobre el tema en el país no dice qué es la violencia, sino cómo se manifiesta y, sobre todo, qué podría explicarla” (Blair, 2009) por esto “el resultado ha sido llamar con un sólo término la violencia (en mayúscula sostenida), el fenómeno social y político de los años cincuenta del siglo XX y, a la violencia más reciente” (Blair, 2009). Desde otros investigadores como Roberto González e Ivonne Molinares, la violencia se argumenta “como manifestación humana, la violencia es uno de los fenómenos cotidianos que más contribuyen al deterioro de la calidad de vida del hombre, no importa su contexto social y cultural” (Molinares & González, 2010). A partir de lo anterior se menciona también que “al igual que en otras latitudes, las estructuras de violencia en Colombia migran de formas, dependiendo del escenario” (Molinares & González, 2010) en donde puede ser “una masacre a una golpiza del marido o del padre/ madre, de una pelea entre vecinos a un enfrentamiento con arma blanca que involucra a los jóvenes de una escuela” (Molinares & González, 2010), desde este postulado colombiano se argumenta que con el paso del tiempo la violencia tiende a cambiar, se muta, se hace visible o invisible, como se podría identificar en la violencia moral.

A partir de los postulados de Blair Trujillo, Chesnais, Galtung y Gonzales & Molinares, se encuentran similitudes, en tanto la violencia tiene formas variadas de definirla así como puntos de vista diferentes desde donde tomarla, pero también, si bien existen unas formas directas (Galtung) o físicas (Chesnais) de violencia, o estructurales (donde Galtung tiene en cuenta la violencia económica de Chesnais), suelen ir a un término mucho más subjetivo, que termina legitimando todo tipo de violencia como lo es la simbólica (Chesnais) o cultural (Galtung). Elsa Blair hace una crítica fuerte al desarrollo del término violencia en Colombia ya que se enfoca en la mayoría de los casos al conflicto armado, Gonzales & Molinares nos hacen entender que el concepto de violencia se transforma con el paso de los años y los sucesos, pero en pocas palabras está legitimado por una violencia moral, todo esto para llevar y acercar la categoría principal de la investigación que es la violencia epistémica, ya que tiene unas relaciones muy fuertes.

Después de analizar el concepto de violencia, es preciso adentrarnos en la definición de la violencia epistémica. Cuando una teoría, investigación o descubrimiento es realizado por un latinoamericano, de oriente medio o de la India, desde las epistemologías del sur como menciona Boaventura de Sousa, para las grandes universidades e intelectuales de occidente es un insulto, ya que parafraseando a Spivak (2003) estos sujetos históricamente han sido invisibilizados y subalternizados bajo un discurso eurocéntrico, donde no son considerados como pro motores de conocimiento. Ahora bien, hablando precisamente del contexto de occidente “la naturalización de Europa como centro civilizatorio y la universalización de su historia particular, no es sino la negación de la contemporaneidad de otras historias, en donde sólo es valioso recuperar

las historias locales o discontinuas” (Nájera, 2018), por esto mismo la definición de violencia epistémica se refiere a “las distintas maneras en que la violencia es ejercida en relación con la producción, circulación y reconocimiento del conocimiento: la negación de la agencia epistémica de ciertos sujetos, la explotación no reconocida de sus recursos epistémicos” (Pérez, 2019) con esto “Al tratarse de una modalidad de la violencia, tiene consecuencias éticas y políticas; dado que se trata de una modalidad específicamente epistémica” (Pérez, 2019) por lo tanto lleva al daño epistémico de los individuos y los grupos sociales a los que pertenecen.

Por otra parte, “la violencia epistémica sigue siendo comparativamente marginal en las Humanidades y las Ciencias Sociales, las cuales -exceptuando algunas perspectivas enfocadas puntualmente en cuestiones raciales, coloniales/poscoloniales, o de género” (Pérez, 2019), es de aquí que tenga un valor relevante el concepto para la investigación ya que en Colombia no se tiene el termino muy claro, por el contrario las definiciones de violencia están enfocadas al conflicto armado. Precisamente Marisa Belausteguigoitia desde su texto: “Descarados y deslenguadas: el cuerpo y la lengua india en los umbrales de la nación”, toma en cuenta el concepto de violencia epistémica desde el contexto mexicano, a partir de la traducción y enmendadura de la lengua y las demandas de las mujeres indígenas, hablando desde los zapatistas en su posición de sujetos parafraseando a (Belausteguigoitia, 2001), está fijada por el lado de los “otros” de los que son no modernos, los sujetos básicamente orales donde no cuentan con la ventaja de un lenguaje y la legitimidad para narrar su historia, los que demandan acceso. Con lo anteriormente mencionado se puede ver como desde el gobierno mexicano de la época, no se reconoció la importancia de los indígenas, por el contrario se pretendió la separación del cuerpo y de

su lengua, aun sabiendo que estos indígenas apenas hablaban un español quebrado. Para Belausteguigoitia la violencia epistémica “se relaciona con la enmienda, la edición, el borron y hasta el anulamiento tanto de los sistemas de simbolización, subjetivación y representación que el otro tiene de sí mismo” (Belausteguigoitia, 2001), añadiendo también la eliminación “de las formas concretas de representación y registro, memoria de su experiencia” (Belausteguigoitia, 2001). Es preciso preguntar ¿Quién tiene derecho a narrar? ¿Quién tiene derecho a contar la historia?.

Es importante señalar que “En la base de cualquier forma de violencia epistémica encontramos la asignación compulsiva de sujetos y sistemas culturales a una de dos esferas diferentes y discretas: “nosotrxs” y “lxs otrxs”, cada una con su correspondiente rol epistémico” (Pérez, 2019), para Moira Pérez nosotrxos representan los agentes epistémicos y lxs otrxs representan los excluidos o inferiores tomando en cuenta a Gayatri Spivak con su postulado de dominación colonial, desde donde al colonizador se le relaciona con el poder y al colonizado (el otro) como el dominado, excluido e inferior, con esto la consolidación del proyecto imperialista, dos ámbitos opuestos y jerarquizados “la negación, situada histórica y socialmente, de la subjetividad, la legitimidad o la existencia de otro individuo o comunidad” (Pérez, 2019). La legitimidad para argumentar que conocimiento es válido “se profundiza como diferencia entre lo inteligible y lo ininteligible, esto es, lo que no sólo no será incluido en un intercambio epistémico como agente autorizado” (Pérez, 2019). Esto hace referencia a la aniquilación del yo, cuando se impide tener una voz y participar en procesos para construir y compartir.

Desde el contexto colombiano a partir de los mencionados autores no es muy alejado tener la violencia epistémica como protagonista, ya que distintas comunidades como los afro, campesinos, indígenas, entre otros, han sufrido desde la colonia la negación histórica en cuanto a su epistemología, se ha normalizado el desconocer a estas comunidades como algo valioso, por el contrario, simplemente quedan relegadas y vistas como algo ininteligible, de lo cual se tiene que hacer a un lado. La cultura indígena sufre constantemente de la marginalización de occidente, pues cada vez se quiere más que todos sean iguales, no hay espacio para la diversidad, las culturas ancestrales se ven como algo anticuado, por esto mismo, se pretende aplastar, invisibilizar y acabar epistémicamente con esta cultura pero ¿Qué sería de nuestra vida sin la tradición indígena?

2.2 Cultura Muisca

El concepto de cultura indica la “forma particular de vida, de gente, de un período, o de un grupo humano; está ligado a la apreciación y análisis de elementos tales como valores, costumbres, normas, estilos de vida, formas o implementos materiales, la organización social, etc” (Millan, 2000), teniendo en cuenta una mirada hacia el pasado dando forma a los elementos mencionados, es importante entender que estos vienen de las tradiciones del pasado, con sus mitos, leyendas y sus costumbres. Ahora bien la cultura es aprendida, “La facilidad con la que los niños absorben cualquier tradición cultural es un reflejo de lo única y elaborada que es la capacidad de aprendizaje de los humanos” (Kottak, 2019), este postulado parte de entender que la cultura es compartida ya que esta

se transmite en la sociedad “los valores, los recuerdos, las esperanzas y las formas de pensar y actuar pasan por encima de las diferencias de las personas” (Kottak, 2019).

Después de entender el concepto cultura es pertinente analizar que según la constitución de 1991, en Colombia, se reconoce a la población como pluriétnica, a partir de esto, históricamente representa un problema fundamental, ya que el enfrentamiento entre la modernidad y lo ancestral discutan entre sí. Después de muchos años de violencia epistémica “el ‘surgimiento’ de una comunidad indígena en la sabana de Bogotá que había sido emparentada con los mayas y con los incas: los muiscas” (Londoño, 2005) ha sido significativo ya que dicha “sociedad, que ocupó el Nuevo Reino de Granada, hoy declara estar viva y ser dueña de una tierra ancestral” (Londoño, 2005) por lo tanto se declaran no extintos “ni por la colonización ni por la modernidad, reclama una base común y se reinventa a sí misma negociando con los imaginarios de la sociedad mayoritaria que insiste en verla como cultura del pasado” (Londoño, 2005). En consecuencia, desde la investigación se pretende ver a los muiscas como una cultura que aún persiste, que tiene unos conocimientos significativos y por supuesto representados en los parientes más cercanos del territorio Usmeka.

Justamente el termino Usmeka es la resignificación del gentilicio usmeño en la localidad de Usme, en palabras de Harol (Villay, 2021) “empezamos a pensarnos como el pensamiento, como el territorio y a resignificar un poco, a quitarle esa mirada de la ñ a la palabra usmeño” continuando “desde algunos acercamientos con lengua muisca y con el muysccubun, entonces se decía un poco que estas letras y que estas palabras, pues, eran más como una imposición o una forma de los españoles en darle nombre a nuestras cosas”

(Villay, 2021). A partir del descubrimiento arqueológico en la Hacienda del Carmen, de una necrópolis muisca llamada así en el año 2007 y ahora conocida no solo por ser necrópolis sino un asentamiento de esta comunidad, la identidad de los habitantes de la localidad de Usme, no solo se vio reflejada en los campesinos, sino también en los ancestros indígenas, desde las palabras de la comunidad, ellos indican que salieron de la tierra para detener la expansión urbana que en su momento pretendía la Alcaldía de Bogotá.

Ahora bien gran parte de la historia de los muisca ha sido contada desde la arqueología ésta “rescata lo que la muerte no se puede llevar: lo material, lo concreto y por lo general lo susceptible de rigurosos análisis estadísticos” (Langebaek, 2019), el Instituto Colombiano de Antropología e Historia cuenta que a partir de 147 sitios arqueológicos donde se encontraron cementerios indígenas (ICANH, s.f.), se caracterizan los siguientes periodos: “Lítico, localizado en abrigos naturales; Herrera, inicia en el 3300 antes del presente, desarrollado previo a las sociedades Muisca; Muisca, son los asentamientos y su estudio sobre su organización social, económica y política; Colonial y Republicano” (Torres & Villa , 2015), cabe resaltar que dentro de estos sitios arqueológicos también se encuentra el denominado Nuevo Usme importante para la investigación.

El origen de los muisca es dudoso ya que “Se afirma por ejemplo que eran procedentes de la civilización de Tiahuanaco en Bolivia. Pero hay quienes piensan que procedían de la familia arawak o que quizá procedían de suelo mexicano” (Beltran Peña, 1976). También (Torres & Villa , 2015) acotan que “La cultura Muisca pertenece a la

familia lingüística Chibcha que constituye un amplio grupo de lenguas de grupos amerindios que se extendieron desde Centroamérica hasta Colombia”, se dice que esta cultura era nómada y en momentos de desplazamiento llegaron a la región andina colombiana “se encontraron con riqueza de tierras y agua, así que se establecieron allí. En este período, las primeras comunidades se caracterizaban como agrícolas” (Torres & Villa , 2015), así mismo “en 1.500 A.P se van perfeccionando en las artes, se consolida la religión, la organización social y política, representada en el cacicazgo” (Torres & Villa , 2015).

Es pertinente aclarar que “Los cacicazgos eran entidades políticas sencillas pero centralizadas, que agrupaban distintas comunidades locales al mando de un cacique o señor, a quien se le reconocían poderes civiles y religiosos” (Torres & Villa , 2015), el territorio muisca estaba gobernado por el “Zipa y por el Zaque, acompañados por los Usaques, como consejeros; los Chuques o sacerdotes, los capitanes Zibyntyba, los capitanes menores Utatiba, los guechas o guerreros y el pueblo compuesto por agricultores, artesanos y comerciantes” (Torres & Villa , 2015).

El cacique representaba la autoridad máxima quien “era nombrado a través de la línea matrilineal, es decir, quien heredaba el poder era el hijo mayor de la hermana del gobernante o, en su defecto, algún miembro consanguíneo de la hermana elegido por la aristocracia” (Torres & Villa , 2015), los cacicazgos estaban divididos así:

Tabla 2*Cacicazgos.*

CACICAZGO	REGIONES
CACICAZGO DE BACATÁ	Funza, Tenjo, Subachoque, Facatativá, Tabio, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Nemocón, Engativá, Bosa, Soacha y Zipacón.
CACICAZGO DE GUATAVITA	Guatavita, Sesquilé, Guasca, Sopó, Usaquén, Tuna, Suba, Teusacá, Gachetá, Chocontá y Suesca entre otras
CACICAZGO DE UBAQUE	Ubaque, Choachí, Chipaque, Cáqueza, Usme.
CACICAZGO DE FUSAGASUGÁ	Fusagasugá, Pasca y Tibacuy.
CACICAZGO DE UBATÉ	Ubaté, Cucunubá, Simijaca, y Susa.
TERRITORIO DEL ZAUQUE	Soratá, Tibirita, Lenguazaque y Turmequé.
TERRITORIO DEL TUNDAMA	Duitama, Tobasia, Paipa, Cerinza, Ocavita, Onzaga, Soatá, Ibacucu, Sativa y Tibaná, entre otras.
TERRITORIO DEL IRACA	Sogamoso, Bombaza, Busbanzá, Chipatá, Pesca, Pisba, Tópaga, Toca entre otras.
CACICAZGOS AUTÓNOMOS	Saboyá, Charalá, Chipatá y Saquencipa, Tacasquira, Tinjacá, entre otros.

Nota, Esta tabla muestra la distribución de los cacicazgos con su respectivo cacique.

Fuente: *La cultura muisca en la escuela: una aproximación a la interculturalidad* (p.39), por C. Torres & N. Villa (2015).

A partir del cuadro se interpreta que el gobierno muisca estuvo dividido en cuatro confederaciones, en donde había dos principales, Bacatá (Bogotá) y Hunza (Tunja), las otras dos tenían independencia y era considerada de menor importancia, Duitama (Tundama) y Sogamoso (sugamuxi), donde su jefe era el Iraca. Por último el territorio del Zipa estaba distribuido en cinco cacicazgos, en diferentes regiones. (Torres & Villa , 2015)

Es importante resaltar que dentro de estas divisiones vistas en el cuadro se puede apreciar que Usme se encontraba en el cacicazgo de Ubaque, junto con Choachí, Chipaque y Cáqueza, diciendo que el territorio Usmeka es mucho más grande que las fronteras de la localidad de Usme.

Cabe señalar que “Se cuenta que los muisca, aunque no explotaban el oro, fueron excelentes orfebres, y aunque no cultivaron el algodón, fueron muy buenos tejedores de mantas” (Bohórquez, 2008) esto demuestra la inteligencia y la adaptación que tenían con su entorno, “El oro y el algodón lo obtenían mediante intercambio de los panes de sal, que producían en las minas de sal, que era una riqueza natural de esta región” (Triana, 1922). En cuanto a la agricultura la comunidad muisca “aprovechó al máximo las bondades de su entorno geográfico y hasta concibió una divinidad para el cuidado de las faenas agrícolas” (Ocampo, 2001) ésta precisamente conocida como “Chaquén, quien velaba por los linderos de las sementeras, por eso en su nombre hacían fiestas y borracheras, pero sobre todo eran fiestas agrícolas” (Ocampo, 2001).

Es importante apreciar que la agricultura fue un factor clave para esta comunidad “la vida del muisca estuvo regida por el clima y las temporadas de lluvia. Es posible que ellos no hayan escogido el trabajo agrícola. Posiblemente, les fue impuesto por las condiciones geográficas” (Bohórquez, 2008), además es importante apreciar que “La agricultura fue su principal ocupación, la cual complementaron con caza, pesca, minería y la producción manual de objetos de alfarería, orfebrería y algunos trabajos en piedra” (Bohórquez, 2008). Es importante apreciar que las tradiciones campesinas y prácticas que

aún persisten en el campo, son una herencia de los muisca ya que fueron los primeros cultivadores que tenían un dominio excelente en todas las especialidades.

Apenas con este breve repaso de una cultura tan amplia y significativa como la muisca, no solo para Colombia sino para Latinoamérica, se ve una cultura rica, amplia y significativa, pero que también paso por procesos de violencia epistémica desde la colonia, precisamente el cristianismo jugó un papel importante en la occidentalización de estas comunidades ya que “se convirtió en un gran difusor de valores y percepciones occidentales” (Bidegain, 2004) con esto lograron “el trazado de los pueblos y la organización de las iglesias, afianzaban las jerarquías sociales, y a su vez facilitaba el control sobre los colonizados” (Bidegain, 2004), de este modo “el proceso de cristianización, aunque algo dispar, conflictivo e inacabado, actuaba sobre la vida de las comunidades indígenas a través del esfuerzo de la iglesia y de las autoridades coloniales para imponer las nuevas prácticas de culto y devoción” (Bidegain, 2004) y no bastaba solo con esto sino que también “irrumpiendo en la vida doméstica, implantando su huella de poder sobre el cuerpo de los colonizados y haciendo que fuera visible y pública su adhesión al cristianismo” (Bidegain, 2004), además “la imposición de la religión cristiana como verdadera y única implicaba la negación de cualquier otra forma de creencia o de práctica” (Bidegain, 2004), y finalmente “el cristianismo permitía, excluir, perseguir o exterminar a los individuos” (Bidegain, 2004). Se puede apreciar que para las culturas indígenas, donde se incluye la muisca, las imposiciones culturales y la invisibilización de sus creencias fue vital en la colonia, de este modo el suceso histórico hace que hasta la actualidad aún se vea la discriminación y el no reconocimiento implica la marginalización de dichas culturas.

2.3 Territorio

Es preciso mencionar que la categoría territorio así como la violencia es amplia, y aún los académicos no se ponen de acuerdo para definirla, por esto es necesario abordar una posición que mejor se ajuste a los requerimientos de esta investigación. Respecto al territorio “Habitualmente, el término se utilizaba con referencia al espacio de la soberanía o la jurisdicción de un país o sus unidades administrativas, y era especialmente relevante en geografía política” (Capel, 2017), con el paso del tiempo este concepto “se fue llenando cada vez más de contenido social, pasó a concebirse como espacio social y espacio vivido” (Capel, 2017), pero también hay que entender que los significados no son estáticos y así como el ser humano con el transcurso de los años se transforma, “Los cambios de significado que ha experimentado este concepto tienen que ver con las transformaciones sociales y de las mismas disciplinas científicas” (Capel, 2017), de aquí que se maneje el término territorio como un concepto de contenido social y vivencial.

Hablar de territorio, es entender que no solo tiene que ver como una extensión de tierra donde vive una comunidad o pueblo, “implica articular la sociedad porque su relación directa se expresa a través del concepto de territorialidad como pertenencia territorial supeditada a procesos de identificación y de representación colectiva e individual” (Rodríguez, 2010), en el cual generalmente “desconoce las fronteras políticas o administrativas y no aduce exclusivamente la apropiación espacial estatal o ligada a un grupo de poder” (Rodríguez, 2010), entonces es preciso acotar que el territorio tiene que ver con los procesos y vínculos que se generan entre una comunidad con una extensión de tierra precisamente.

Desde la perspectiva de Bozzano afirma que “Nuestros territorios son a la vez reales, vívidos, pensados y posibles porque nuestras vidas transcurren, atraviesan y percolan nuestros lugares desde nuestros sentidos, significaciones e intereses generando un sinnúmero de procesos que nuestro conocimiento se encarga de entender y explicar” (Bozzano, 2009), no es difícil comprender que desde lo postulado por el autor, quiere identificar que el territorio no es algo muerto, por el contrario hace referencia a que los seres humanos viven, sienten y transforman, tanto físicamente como simbólicamente los territorios, para darle una definición mucho más amplia, no solo teniendo en cuenta un pedazo de tierra donde se vive.

Por otra parte Montañez define el territorio como “un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad del espacio geográfico y un determinado sujeto individual y colectivo” (Montañez, 2001). El territorio tiene unas implicaciones políticas, afectivas y de identidad, por esto mismo es que para las comunidades ancestrales es tan importante el concepto, ya que desde sus visiones, el territorio es vida, en donde tiene unas relaciones de identidad muy fuertes, pero por la otra parte están las instituciones gubernamentales con vínculos de dominio y poder, las cuales argumentan que los lugares donde viven comunidades indígenas son del país en conjunto, de los privados, desconociendo totalmente la ancestralidad y las representaciones simbólicas de estas comunidades.

Precisamente hablando de los pueblos indígenas, es pertinente destacar que ellos también cuentan con una definición de territorio, partiendo de que “no existía en su mentalidad la noción del espacio regulado, del espacio trazado; la racionalidad de

territorio es una imposición de carácter occidental, concepción que fragmenta al individuo, lo limita y lo obliga a hablar de propiedad o posesión” (Agredo, 2006), un ejemplo más de violencia epistémica a lo largo de la historia desde la colonia para los pueblos indígenas, “desde el mismo momento de la conquista, cuando el indígena otrora se desplazaba libremente sin ataduras, hasta sus caminos y poblados eran delineados orgánicamente, acomodados a la topografía natural, pero la imposición del trazado en damero, simbología de la dominación” (Agredo, 2006), con esto cabe destacar que las limitaciones del concepto territorio para los indígenas no aplican, por el contrario “se basa en su principio de autonomía, no como una situación de dominio sobre un lugar, sino que implica y requiere la posibilidad de la toma de decisiones sobre lo que les pertenece por naturaleza propia” (Agredo, 2006), además “Para ellos sencillamente no puede existir la demarcación, comarca, zona, faja o franja, debido a que ellos se consideran uno con el universo; por esto el territorio en su planificación no debería limitarse a la visión occidental” (Agredo, 2006), es difícil para la mayoría de personas entender esto, ya que la formación académica es de corte occidental, especialmente en Latinoamérica, el pueblo responde a imposiciones culturales, algunos casos se salvan como Bolivia, pero en definitiva se responde a lógicas impuestas.

En esta misma dirección cabe anotar que “Los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión” (Agredo, 2006), a partir de esto “la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, inherentes al ser, lo espiritual y lo material” (Agredo, 2006). Esta definición es la más acertada para la investigación ya que en el

momento donde se habla del Territorio Usmeka representa esa relación que tiene en un principio los campesinos de la localidad de Usme, con el lugar donde viven, y ahora esos mismos campesinos y población urbana identificados con la memoria ancestral que dejaron los muiscas, para así ver el territorio Usmeka como el sentir de la tierra, identificado en la naturaleza como algo sagrado, pero una cosa es lo expresado y otra es lo que en realidad sucede ya que la gran mayoría de personas en la localidad, no tienen esta concepción de territorio, pues desconocen mucho de la historia, es un reto grande para colectivos y líderes sociales incentivar la nueva construcción colectiva de resignificaciones.

2.4 Memoria histórica

Por último, se abordará la categoría memoria histórica, teniendo en cuenta que también es importante y relevante para la investigación, así como cada uno de los anteriores conceptos. Cabe resaltar que desde Colombia la memoria histórica, así como la definición violencia está relaciona con la violencia directa o física, con las casos de violaciones, asesinatos y masacres que sucedieron y siguen sucediendo hasta el año 2021, en ese sentido es pertinente resaltar que la memoria histórica aborda más que la violencia directa o física, a partir de esto “hacer-tener memoria es mucho más que evocar el pasado tal y como fue en realidad, y que los intereses y las relaciones en el presente son la marca que determina su desarrollo” (Antequera, 2011), para motivar a que no solo se recuerde como un trauma sino para reconstruir simbolizaciones que permitan un mejor vivir.

El Centro Nacional de Memoria Histórica define “La memoria histórica es un vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de

las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios” (CNMH, s.f.), con esto se puede interpretar que la memoria histórica está relacionada con esclarecer hechos violentos, dignificación de víctimas y construcción de paz, pero esta misma definición desconoce otros tipos de violencia como la cultural ¿será que las personas o las comunidades que sufrieron de violencia epistémica no tienen espacio en Centro Memoria como víctimas?, de aquí parte el problema de las definiciones de violencia en Colombia ya que es necesario repetir que solo se relacionan con el conflicto armado, no obstante esto podría ser objeto de otra investigación que permita la visibilización de la violencia epistémica como parte de otras violencias.

El recordar implica tener una conciencia de lo que sucedió, reconstruir permite que los sujetos sepan de donde vienen, si lo que paso estuvo bien o no, pero más importante, permite tener sentido de pertenencia, “a diferencia de la historia pretende, al ser recordada, reavivar los sentimientos y experiencias de una fecha conmemorativa del conflicto armado, de un grupo social determinado o de una persona” (Aguirre, 2015). Al conmemorar los que sucedió permite que las comunidades puedan tener un conocimiento de sí mismos, con esto tener una memoria colectiva la cual va a hacer que estos tengan unos mejores simbolismos, entendiendo de que historia vienen, que esta sea significativa para su vida, Aguirre define la memoria histórica como el “producto de un proceso colectivo, de la creación de un lenguaje y significación común a los miembros de una sociedad de forma tal que, cuando vuelvan al pasado, lo hagan de forma combinada” (Aguirre, 2015), además “dotándose a sí mismos de un sentido compartido de ciertos eventos que, poco a poco, se van constituyendo como parte fundamental de su identidad” (Aguirre, 2015). La memoria histórica es un proceso colectivo, que identifica y dota de

simbolismos a las comunidades para dar sentido de lo que son, así como sus representaciones, con esto se incentiva a dichas comunidades para una lucha colectiva representada en las víctimas de cualquier tipo de violencia.

En este orden de ideas según el Decreto ley 4633 de 2011, revisando el artículo 12 menciona “El Estado reconocerá públicamente las violaciones, exclusiones y discriminaciones profundizadas e invisibilizadas” (Presidencia de la Republica , 2011), de este modo se pretende garantizar la reconstrucción de su historia, como parte de los derechos de verdad, garantías y no repetición, como forma de reparación para las víctimas enfocado en los indígenas, los artículos 121, 122 y 123 hablan sobre la memoria histórica, encaminados al deber de recordar como parte de los derechos, pero más allá de lo escrito en el papel, se aprecia que el reconocer los derechos a los indígenas es más complicado de lo que parece ya que solo se enfocan en reparar a través de la memoria histórica lo que sucedió con violencia física, mientras que la parte epistémica que ha sido pisoteada a lo largo de la historia no se tiene en cuenta.

Es necesario empezar a construir desde otros espacios ya que la memoria histórica no solo tiene que estar medida por legislaciones presidenciales, sino también desde el sentir de las comunidades, estas mismas que reclaman, ser reconocidos por su historia, por sus saberes, y que quieren hacer entender, que el pensamiento que no es occidental también es válido, por esto el proceso de memoria histórica que se lleva en la localidad de Usme hace que las nuevas generaciones orientados por la experiencia de los ancianos se reconozcan como Usmekas, representados en un territorio que va más allá de las fronteras de la propiedad.

3. Marco Metodológico

3.1 Enfoque

Este proyecto se desarrolló a partir de la investigación cualitativa, la cual “puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014). La investigación cuenta con un enfoque etnográfico, entendiendo el término “como estudio de las etnias y significa el análisis del modo de vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí” (Nolla, 1997) con el objetivo de, “describir sus creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes momentos y circunstancias; podríamos decir que describe las múltiples formas de vida de los seres humanos” (Nolla, 1997).

Teniendo en cuenta las características del enfoque etnográfico planteadas anteriormente, la investigación se realizó en un contexto educativo, donde los “maestros pueden utilizar las herramientas de los etnógrafos, pues interactúan con sus estudiantes y se convierten en destacados observadores y entrevistadores, su trabajo les permite ser parte del grupo, pero siempre mantener su función de maestro” (Nolla, 1997). Es necesario precisar que el trabajo se llevó a cabo en la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta de la localidad de Usme, teniendo en cuenta que allí asisten constantemente niños, niñas y jóvenes, a diferentes talleres enfocados a la resignificación del territorio, entonces se decidió desarrollar en este espacio la observación y análisis que permitiera

identificar cómo la violencia epistémica afecta en el conocimiento de la cultura Muisca en este contexto.

En la presente investigación se aplicó la técnica etnográfica de observación participante, teniendo en cuenta que “lo interesante de la observación participante es que involucra un doble ejercicio para el etnógrafo: mientras que la observación sugiere distancia, la participación sugiere proximidad” (Guber, 2001). La observación participante permitió involucrar de forma directa el contexto, el papel de observador, para demostrar la relación de la violencia epistémica con el desconocimiento de la cultura Muisca.

Este ejercicio de inmersión se realizó precisamente en la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, ubicada en la Casa Cultural del Barrio Santa Marta de la localidad de Usme (a partir de ahora en el texto llamado territorio Usme), a esta, precisamente asisten niños, niñas y jóvenes cada sábado, con edades que oscilan entre los 5 años y 16 años. El Colectivo Popular Ukan, al que pertenece el investigador, es el encargado de administrar tanto la casa, como la biblioteca, esto facilitó el desarrollo del proceso de investigación.

3. 2 Instrumentos

Los instrumentos de recolección de datos utilizados para el trabajo fueron tres: talleres, diario de campo y entrevista, cabe aclarar que los talleres tuvieron un peso amplio, ya que se implementaron durante 5 semanas, permitiendo la recolección

suficiente de datos en el diario de campo, y la entrevista, que fue utilizada para ampliar conocimientos de términos relacionados con la investigación.

3.2.1 Taller

Desde MAGISTERIO.com.co tomando en cuenta a Nidia Aylwin el taller “se constituye en la actividad más importante desde el punto de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual con lo emocional y activo” (Maya, 2016), además teniendo en cuenta el contexto de la biblioteca, y que no se pretendían hacer clases magistrales, por el contrario buscar alternativas, como actividades que permitieran el trabajo autónomo, de grupo y crítico pertinente para la investigación, el taller fue esa herramienta de conexión.

El ejercicio fue de vital importancia, ya que no solo se creó un taller, sino se diseñaron varios talleres (Anexo A), teniendo en cuenta que constituyó un elemento necesario a la hora de observar a los niños, niñas y jóvenes, que en su totalidad fueron 15 participantes, para que estos se sintieran incentivados y a gusto con el espacio, estas actividades se desarrollaron los sábados, durante 5 semanas, asimismo tuvieron una duración de dos horas, cabe señalar que cada sábado se realizaron dos talleres, con actividades diferentes, teniendo en cuenta la disposición de los participantes.

El listado de talleres junto con sus objetivos fue el siguiente:

Tabla 3*Lista de talleres.*

Número del taller	Nombre del taller	Objetivo
1	Moldeo mis Recuerdos	Determinar cuáles son los saberes culturales que sobre la comunidad muisca tienen los niños, niñas y jóvenes, por medio de ejercicios pedagógicos desarrollados en la BCPS
2	Desenterrando nuestra historia	
3	Compartir es vivir en comunidad	
4	Descubriendo nuestras raíces mágicas	Identificar la relación entre la violencia epistémica y la memoria histórica en el territorio Usmeke
5	Elementos sagrados dioses recordados	
6	Palabreando el día a día	
7	Reconoce a nuestros antepasados	Motivar el interés por el conocimiento de las características de la cultura Muisca en el territorio Usmeke en los niños, niñas y jóvenes, participantes de la Biblioteca
8	La historia habla y camina	
9	A viva voz	

		Comunitaria Policarpa Salavarieta, como ejercicio de memoria histórica
--	--	--

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra el formato taller, que está compuesto por en el nombre de la actividad, fecha de la misma, objetivo, descripción de la actividad teniendo en cuenta el inicio, desarrollo y cierre, los tiempos establecidos y por último los materiales requeridos:

Tabla 4

Formato taller.

Nombre de la actividad		
Fecha		
Objetivo General		
Objetivos específicos		
Actividad	Tiempo	Materiales

Inicio:		
Desarrollo:		
Cierre:		

Fuente: Elaboración propia.

Pero antes de abordar el siguiente instrumento, es pertinente hacer una descripción de los talleres, ya que de estos se recogió la mayor cantidad de información para el trabajo realizado.

Taller 1 Moldeo mis recuerdos.

Taller inicial para que los asistentes crearan vasijas de greda, simplemente con la indicación que eran a libre decisión los diseños de las mismas, así fue entonces como se puso manos a la obra la actividad, significó un espacio de alegría, intercambio de experiencias y emociones.

Taller 2 Desenterrando nuestra historia.

La segunda experiencia realizada a través del taller fue propuesta por medio del juego de roles, donde el papel de los niños, niñas y jóvenes era convertirse en arqueólogos, para desenterrar objetos que antes habían sido puestos para la actividad, con

la intención de identificar de donde podían venir y de que época creían que eran, el barro, la tierra y el clima generaron un espacio excelente para trabajar.

Taller 3 Compartir es vivir en comunidad.

El tercer momento para los talleres fue realizado por medio de la actividad de trueque, la cual fue la protagonista, ya que los niños, niñas y jóvenes intercambiaron comida y objetos, teniendo en cuenta que se les colocó un valor simbólico, estos tuvieron la disposición de traer comida y objetos desde su casa con la intención de jugar y aprender.

Taller 4 Descubriendo nuestras raíces mágicas.

El cuarto taller, estuvo enfocado en hacer una obra de teatro de sombras sobre el mito fundacional muisca, llamó la atención de los niños, niñas y jóvenes, ya que ellos también tuvieron la oportunidad de participar activamente en la representación.

Taller 5 Elementos sagrados dioses recordados.

Continuando el quinto taller, estaba relacionado con una breve explicación de los dioses muisca, para que los niños, niñas y jóvenes representaran a través de elementos de la naturaleza (palitos, ramas, hojas, tierra), por medio de expresiones artísticas lo que para ellos es la forma de representar los dioses, así como sus características, según los participantes, para que luego hicieran una exposición de lo realizado.

Taller 6 Palabreando el día a día.

Para la sexta actividad, se trajo a colación el lenguaje muisca, ya que cotidianamente se utilizan palabras como guache, güeba, chichi, guaricha, entre otras, pero la gente no sabe su verdadero significado, es así que los niños, niñas y jóvenes desarrollaron un taller enfocado a descubrir las raíces lingüísticas.

Se transmitieron palabras en lengua muisca por medio de un parlante, posteriormente el investigador creó un mini diccionario de palabras muisca usadas cotidianamente, en donde se le agregó su significado verdadero, para que los participantes vieran en realidad lo que representaban, con esto construir un breve texto, donde se evidenciaron los nuevos significados aprendidos.

Taller 7 Reconoce a nuestros antepasados.

Gracias a la motivación del taller anterior, la realización del séptimo, fue ejecutado de mejor manera, pues se proyectó la película animada Tundama, realizada en lengua muisca, que precisamente habla de esta cultura.

Taller 8 La historia habla y camina.

El octavo taller, penúltimo en aplicarse, fue realizado por una invitada muisca, la cual les explicó a los niños, niñas y jóvenes la cosmovisión muisca, además de enseñarles la relación con la naturaleza y la tierra, durante dos horas se hicieron actividades, mostrando comidas, arte rupestre y lo más importante, evidenciando que la cultura aún está viva y no es algo del pasado.

Taller 9 A viva voz.

El noveno y último taller que se realizó consistió en una integración no solo con los niños, niñas y jóvenes, sino también con sus padres, abuelos, hermanos y primos, para que así por medio de la experiencia, se contaran historias sobre la localidad, la construcción de los barrios, y porque el nombre de los mismos, fue un momento fenomenal ya que la reconstrucción de la memoria, llamo aún más la atención de los participantes.

3.2.2 Diario de campo

De la mano de los talleres, también estaba la herramienta del diario del campo (Anexo B) entendida como “uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (Martinez, 2007), el diario de campo permitió el monitoreo permanente de la observación, ya que consistió en tomar nota de los aspectos más importantes, para organizar, interpretar y analizar la información recogida.

El siguiente formato se realizó para el instrumento mencionado y tiene en cuenta la fecha, el nombre del taller realizado, el objetivo, el lugar donde se realizó y por último el espacio para la narración o los aspectos más importantes recolectados a partir de las actividades.

Tabla 5

Formato diario de campo.

Fecha	
-------	--

Nombre del taller	
Objetivo	
Lugar	
Narración	

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Entrevista

El último instrumento de recolección fue la entrevista semiestructurada, (Anexo C) a través de la cual “Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar los temas” (Pelaez, y otros, 2013), de este modo, por medio de la herramienta se pudo hacer una entrevista más fluida y menos forzada, ya que las personas pueden responder de forma natural, sin que se limite la respuesta, así es como se convierte en algo agradable para el entrevistador y genera unas habilidades para él, ya que requiere un excelente dominio del mismo para que se ejecute de la mejor manera.

Es importante también mencionar que la entrevista fue realizada a un experto de la localidad, teniendo en cuenta que este cumplía con unos requisitos, como dominio de temas relacionados con la investigación, así como también contar con la experiencia de vivir en la localidad y de pertenecer a colectivos de resistencia que trabajan desde la resignificación, el ejercicio de entrevista se realizó por la plataforma google meet, ya que en medio de la pandemia por la covid-19, las medidas de seguridad impedían la interacción social presencial, es así que la video llamada fue la aliada para el éxito de las entrevista.

De este modo la entrevista semi-estructurada, se direccionó desde 3 ítems: Información general, Territorio Usme y Definición de conceptos; la cual sirvió para tener un conocimiento mucho más amplio de lo que es el sentir del territorio Usme, además de definir conceptos sumamente importantes para la investigación y de hacer un acercamiento con un experto en varios temas de la localidad.

A continuación el formato de entrevista utilizado:

Tabla 6

Formato entrevista.

Entrevista Territorio Usme	
A través de la siguiente entrevista queremos disponer de su tiempo para conocer información relevante de la localidad de Usme y sus representaciones.	
1. Información general	
Pregunta	Respuesta

Nombre:	
Edad:	
Ocupación	
Lugar de residencia:	
¿Pertenece a alguna organización social?	
2. Territorio Usmeke	
Pregunta	Respuesta
¿Qué es la Mesa de Patrimonio Usmeke?	
¿Cuál es el papel de los ancestros en la localidad de Usme?	
¿Qué papel juegan los campesinos en la localidad?	
¿Considera usted que en la localidad hay una pérdida de conocimiento muisca?	
3. Definición de conceptos	
Pregunta	Respuesta
¿Para usted que es la violencia epistémica?	

<p>La escuela hablando precisamente de los colegios, son guiados por unos estamentos distritales y nacionales que cumplen un papel específico, algunos lo llaman “reproducción cultural”, a partir de esto ¿usted considera que en los currículos de los colegios deberían cambiar?</p>	
<p>Para esta pregunta debe escoger una palabra de las sugeridas y decir que se le viene a la mente, las palabras son: Resistencia, memoria, territorio, campesino e identidad.</p>	
<p>¿Qué papel juega la palabra decolonización con el concepto que usted seleccionó?</p>	

Nota, Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que para la entrevista se escogió a un experto de la localidad, con amplio conocimiento de la ruralidad y además uno de los líderes del proyecto del parque, que se fundará a partir del hallazgo arqueológico en la Hacienda del Carmen en donde se encontraron los restos indígenas muisca.

El trabajo no estuvo estructurado para dar solución a las problemáticas surgidas a través de la violencia epistémica en el contexto analizado, sino más bien de identificar como esta violencia afecta la falta de identidad cultural, por eso a través de ejercicios o talleres, se hizo de manera más natural la recolección de datos que sumado a la entrevista da una mayor argumentación a los resultados.

Posteriormente se realizó el proceso de análisis entre las categorías del marco teórico frente a los hallazgos encontrados por medio de los instrumentos de recolección de datos y la interpretación por parte del mismo investigador, para que de esta forma se logre un análisis de datos de forma asertiva.

3.3 Fases

3.3.1 Exploración

El espacio donde se realizó la investigación, fue dispuesto después de recorrer los distintos lugares fascinantes del territorio Usmeke, ya que en un inicio se planteó trabajar en la ruralidad de la localidad, pero la misma pandemia, generó inconvenientes de desplazamiento y principalmente las medidas de cuidado no permitieron hacer desplazamientos largos en la misma localidad y ciudad. Fueron momentos de angustia ya que no se contaba con un espacio, pero principalmente con una población para poder desarrollar la investigación.

Es así como el mismo barrio Santa Marta abre las puertas a nuevos proyectos, destinados a una casa que pertenece a la comunidad, que por más de 30 años fue el CAI (Comando de atención inmediata) del barrio Santa Marta, entonces el Colectivo Popular

Ukan conformado por jóvenes que habitan el barrio y alrededores, deciden proponer el proyecto de la biblioteca comunal.

Esto fue visto con buenos ojos por la junta de acción comunal, de ahí que la administración de la casa fue entregada al colectivo. Estos hicieron una gran labor durante dos meses para la adecuación y el arreglo de la casa, se pintó, lavó, y transformó, se resignificó el espacio con la construcción de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarría, junto con esto la casa también adquirió un nuevo nombre, Casa cultural, ya que está abierta para todos y todas.

Es por ello que la casa funciona como el lugar de integración de saberes, se desarrollan talleres, refuerzo escolar y además es el espacio del barrio para que las personas, liberen sus cargas con un libro, taller o algo diferente a lo que ofrece el contexto geográfico y social. Es aquí cuando el espacio se convierte en el escenario para la investigación, ya que se contaba con una población de niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 16 años que en su mayoría asistía los sábados, la motivación de enseñarles algo nuevo, además de la enseñanza que ellos podían brindar, fue el lugar indicado para empezar a realizar el trabajo.

3.3.2 Implementación

Después de tener el lugar para desarrollar la investigación, de analizar los instrumentos y seleccionarlos, se procedió a diseñar los nueve talleres relacionados con los objetivos específicos propuestos, después se diseñó el formato de diario de campo

para la recolección de datos por medio de la técnica etnográfica de observación participante, por último se procedió a diseñar la entrevista enfocada al experto.

Se dispuso un calendario, el cual especificó que todos los sábados se iba a realizar dos talleres, el único que se realizaría en un solo día sería el final, junto con los talleres, el diario de campo se hacía vital para la recolección de datos, la entrevista se realizaría en el transcurso entre el taller 2 y 3, a partir de lo mencionado es de resaltar que fue una implementación de tiempo, disposición y amor con el trabajo, ya que significó ser el maestro y al mismo tiempo investigador de los niños, niñas y jóvenes de la biblioteca.

En efecto, los talleres se aplicaron durante 5 semanas, en horarios de 10 am a 12 pm y de 1pm a 3pm, donde asistieron niños, niñas y jóvenes del barrio Santa Marta, cabe mencionar que los talleres no siempre se realizaron dentro de la biblioteca, sino que también se aprovechó el contexto geográfico del territorio Usmeke para hacer actividades al aire libre, además es importante recordar que junto con estas actividades, el diario de campo fue ese gran aliado para recolectar datos relevantes.

La entrevista aplicada permitió tener conceptos mucho más claros y dar nuevas luces en las interpretaciones de los talleres. Harol Villay, joven líder del territorio Usmeke, administrador ambiental y una de las personas que está a cargo del proyecto del parque arqueológico, fue el escogido, ya que tiene un amplio conocimiento no solo del territorio, sino también de la cultura Muisca, cabe mencionar que la disposición y el conocimiento valioso, siempre los puso a favor de la investigación, de la mejor manera.

Con esto, la aplicación de los instrumentos y en general de la investigación se dio sin ningún contratiempo, ya que las actividades permitieron el desarrollo de manera agradable, pero principalmente viable y significativa tanto para el investigador, como para los niños, niñas y jóvenes de la biblioteca.

3.3.3 Sistematización

Luego del diseño de actividades y recolección de datos valiosos para el trabajo, fue necesario hacer un análisis a partir de las respuestas de la entrevista, los resultados de los talleres, los datos recolectados en el diario de campo y la interpretación del investigador. Es así como se realiza el formato de sistematización, teniendo en cuenta categorías conceptuales, resultados del taller, resultados de entrevista, datos del diario de campo y análisis, como se muestra a continuación:

Tabla 7

Formato sistematización.

Categoría	Resultados taller recolectados en diario de campo	Análisis de resultados talleres	Resultados y análisis de la entrevista
Violencia epistémica			
Cultura Muisca			

Territorio			
Memoria histórica			

Fuente: Elaboración propia

Gracias al formato se dio un manejo de análisis de resultados de forma ordenada y sencilla ya que permitió ver los aportes desde cada instrumento de recolección de datos, haciendo un análisis, teniendo en cuenta estos instrumentos, enfocados a una categoría en especial, para identificar y separar los elementos fundamentales y determinantes de la investigación.

Es así que después de una sistematización responsable, los datos quedan en un registro, permitiendo llegar a mejores argumentos, transformados en unos resultados.

4. Resultados y Análisis de resultados

Como se mencionó anteriormente, para la sistematización de los resultados y su análisis, se utilizó un formato diseñado por categorías, donde se evidencian los diferentes resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos enfocados a cada una de las categorías de análisis.

Tabla 8

Abreviaturas.

Nombre del taller	Abreviatura
Taller 1. Moldeo mis recuerdos	T1
Taller 2. Desenterrando nuestra historia	T2
Taller 3. Compartir es vivir en comunidad	T3
Taller 4. Descubriendo nuestras raíces mágicas	T4
Taller 5. Elementos sagrados dioses recordados	T5
Taller 6. Palabreando el día a día	T6
Taller 7. Reconoce a nuestros antepasados	T7
Taller 8. La historia habla y camina	T8
Taller 9. A viva voz	T9

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentan los resultados y respectivo análisis, teniendo en cuenta las categorías teóricas establecidas.

Tabla 9

Sistematización de datos.

Categoría	Resultados registrados en el diario de campo	Análisis de resultados de los talleres	Resultados y análisis de la entrevista
------------------	---	---	---

<p>Violencia epistémica</p>	<p>T1: se evidenció que los diseños realizados por las niñas y niños no tenían una gran similitud con los que hacían los muisca, ya que algunos las asociaron con las ollas de la casa, otros dejaron dar rienda suelta a la imaginación y crearon su propio diseño, pero no tuvo nada que ver con la cultura Muisca, demostrando el desconocimiento de algo tan importante para esta cultura como la alfarería.</p> <p>T2: los arqueólogos encontraron que algunos objetos se les hacían familiares, como si todos los días los vieran, pero otros fueron muy desconocidos, precisamente los objetos muisca, lo máximo que alcanzaron a identificar fue que eran de indígenas, pero no de los muisca.</p> <p>T3: Como resultado se aprecia que los niños, niñas y jóvenes creen que solo se pueden hacer intercambios por medio del dinero, además de no saber que existía el trueque, para ellos fue un</p>	<p>T1: Frente a la categoría violencia epistémica resultó que los niños, niñas y jóvenes no tenían un conocimiento sobre la alfarería muisca, a partir de esto es evidente que las imposiciones epistémicas se hacen por parte de los colegios, teniendo en cuenta los lineamientos curriculares vienen diseñados por perspectivas de occidente sin tener en cuenta los contextos.</p> <p>Asimismo se analiza que las clases que le dan a los estudiantes en los colegios con relación a historia de América, están enfocada en contar como fue el “descubriendo de América”, el proceso de colonización y alguna pincelada de la historia indígena, es así como el desconocimiento de la verdadera historia de los ancestros se ve reflejada desde la violencia epistémica, clara razón para decir esto, es que así los niños, niñas y jóvenes tengan familiares campesinos, donde han visto en donde se almacena la chicha por ejemplo, no tienen claro que esa vasija o que la misma chicha es una herencia cultural muisca.</p> <p>T2: Del segundo taller enfocado al juego de roles, representado en la</p>	<p>Resultado: A través de la entrevista aplicada a Harol Villay, se pudo evidenciar que en el territorio Usmeka si bien existen reivindicaciones sociales, por el rescate de la cultura Muisca, en general el desconocimiento de la población es grande, también que el concepto violencia epistémica no es muy conocido en el contexto. Por último que las imposiciones epistémicas a lo largo de la historia del territorio han sido numerosas, como por ejemplo el mismo gentilicio usmeño, visto como una imposición colonial.</p>
------------------------------------	---	--	--

	<p>nombre nuevo que aprendieron, además de no comprender que era una tradición ancestral indígena, el modo de comerciar de estos mismos.</p> <p>T4: El resultado fue evidenciar que los participantes asociaron el mito con la biblia.</p> <p>T5: Se evidenció que los niños, niñas y jóvenes tuvieron toda la disposición para hacer la actividad, ya que representó la oportunidad para jugaran con elementos del entorno natural, en el momento de la exposición se vio reflejado que es difícil para ellos representar a un dios en forma de mujer, además, preguntaron mucho ¿Por qué existen más dioses, luego no es solo uno?, asimismo asociaron los dioses con personajes de series animadas, por último como resultado se vio que los niños, niñas y jóvenes tienen un significado muy unido con la protección del agua y el medio ambiente.</p> <p>T6: Los participantes quedaron sorprendidos al saber que las</p>	<p>arqueología, se puede interpretar, que desde la identificación de los niños, niñas y jóvenes a la hora de encontrar objetos, es evidente la violencia epistémica, ya que en los objetos encontrados por ellos, solo identificaron los conocidos o cotidianos, en relación con los objetos muisca no los identificaron, por lo tanto se ve como la cultura Usmeka ha sido occidentalizada y la tradición ancestral indígena ha sido desconocida a tal punto que no se sabe de ella, por el contrario solo se tiene una concepción moderna de vida.</p> <p>T3: Para gran parte de las personas el trueque es una palabra conocida y más para los habitantes de un contexto rural, de aquí que el ejercicio del trueque también demuestre que la violencia epistémica está presente, ya que los participantes argumentaron que no tenían idea del término, es de entender que la población a estudiar fueron niños, niñas y jóvenes, por lo tanto desde la escuela y los contextos familiares se les enseñó que la única forma de intercambio comercial era con el dinero, con esto queda demostrado que los comportamientos y</p>	<p>Análisis: Después de conocer las respuestas de Harol Villay se evidenció que la violencia epistémica afecta el territorio Usmeka, ya que el desconocimiento cultural muisca se ve reflejado en gran parte de la localidad, apenas se está tomando en cuenta gracias al descubrimiento arqueológico, se parte de que los habitantes de la localidad se sienten más con una tradición campesina que indígena.</p>
--	--	--	--

	<p>palabras que utilizan cotidianamente tienen un significado totalmente diferente, es evidente que la imposición epistémica, no solo se ve reflejada en el tema religioso sino también en el lenguaje, cabe resaltar que, la lengua muisca es totalmente desconocida para la población en observación, ya que únicamente se tiene en cuenta el castellano y finalmente resultó en la iniciativa de los niños, niñas y jóvenes para querer aprender más sobre como hablaban sus antepasados.</p> <p>T7: Después de ver la película completa, los participantes argumentaron que nunca se imaginarían un héroe muisca, sino que más bien los asocian con los tradicionales, creados por las grandes empresas de comic occidentales, además cuestionaron el papel del colonizador, por primera vez se sintieron parte de los muisca y no representados en la herencia española.</p>	<p>tradiciones de los antepasados más cercanos son desconocidos y ya no tienen ninguna validez en la actualidad.</p> <p>T4: A partir del teatro de sombras, presentando el mito fundacional muisca, se evidencia la relación con las imposiciones epistémicas, directamente relacionada con la religión ya que al proyectar el mito fundacional se asoció, con el mito de la creación cristiano, ya que la mayoría de personajes, se interpretaron como los de la biblia.</p> <p>Al respecto, el personaje Bochica, se relacionó con Jesús ya que ambos fueron enviados por el dios supremo al planeta, Bachué con la Virgen María, como la creadora de vida, mientras que la creación del Salto de Tequendama, donde desde en el mito muisca fue realizado por el mismo Bochica para separar la tierra, y así, acabar una inundación que se dio por la misma furia de los dioses, desde la perspectiva de los participantes, parecía como si se estuviera contando primero la historia del diluvio y segundo el recuento de Moisés abriendo el mar rojo, evidencia clara de que la religión cristiana es un</p>	
--	---	--	--

	<p>T8: Los resultados de este taller están relacionados con la sorpresa de los niños, niñas y jóvenes a la hora de ver una indígena, la cual ellos creían extinta, además aprendieron de arte rupestre, entendieron que también así se comunicaban los ancestros y por último identificaron que las comidas o bebidas que aún se consumen tienen que ver con una tradición cultural heredada, pero que día a día parece desaparecer por el gusto de otro tipo de comidas como la chatarra.</p> <p>T9: Como resultado de este los mismos padres y abuelos reconocieron que las historias y la tradición de los antepasados, antes de los campesinos, cada día se pierde más, argumentando que la modernidad es inevitable, ya que con el paso del tiempo la tecnología está volviendo a la gente igual, pero lo más importante es que reconocen que, para la gente cada día son menos valiosos los</p>	<p>elemento fundamental para el desconocimiento de la cosmovisión indígena muisca.</p> <p>T5: Con el ejercicio de diseñar los dioses muisca de forma creativa, se pudo inferir que para los participantes fue muy difícil entender que, para la cultura Muisca había más de un dios, fue evidente la curiosidad de los niños, niñas y jóvenes por preguntar que si estos dioses eran familiares del dios cristiano, también es importante resaltar que el papel de un dios no lo ven en forma femenina, por lo tanto existen implicaciones con la violencia epistémica ya que, en primera medida se ven elementos del patriarcado y en segunda medida, el concepto de dios lo asocian a la religión monoteísta, implicaciones que evidencian la imposición religiosa histórica desde la colonia.</p> <p>T6: Las formas de violencia epistémica desde la colonia, no solo se dieron con la religión, sino además desde la misma imposición del idioma castellano, que en la actualidad aún se habla en los países sudamericanos, el taller enfocado en la lengua muisca, fue sumamente significativo, ya que para los niños, niñas</p>	
--	---	---	--

	<p>conocimientos ancestrales y que lo nuevo o de occidente desconoce y se impone por encima de las tradiciones.</p>	<p>y jóvenes fue una experiencia de nuevos conocimientos, al ver que algunas palabras que se utilizan, son de sus antepasados, y aún más curioso es que tenían otro significado.</p> <p>En efecto, el que esté prácticamente extinto, para la población en general, el idioma de los muisca, representa otro factor alarmante para descubrir si la violencia epistémica es uno de los principales factores, para el desconociendo cultural muisca, ya que una de las formas más efectivas para acabar con una cultura es, desconocer su idioma y sus creencias, para imponer sobre estos unos nuevos, como por ejemplo la religión cristiana y el castellano como idioma.</p> <p>T7: El escenario de la película Tundama, dio luces para identificar que los niños, niñas y jóvenes necesitan representaciones propias, es necesario construir desde el contexto, ya que las figuras de los héroes, representadas en series animadas, son diseñadas por las grandes empresas de comic occidentales, por lo tanto se vio que para los asistentes fue extremadamente significativo ver la figura de los muisca en una</p>	
--	---	---	--

		<p>película, demostrando nuevamente, que lo diseñado para los niños, en este caso la animación, está enfocada desde una postura alejada en cuanto a la historia verdadera del territorio donde se vive, imponiendo así formas de ver la vida ajenas al contexto Usmeke.</p> <p>T8: Lo más sorprende para los niños, niñas y jóvenes participantes de esta actividad fue encontrarse con una indígena, ya que en muchos casos las personas piensan que estos están extintos y que son cosa del pasado, es de resaltar que con el transcurso de los años y por supuesto de la modernidad, lo que se quiere hacer es eliminar todo lo que sea diferente y que desde esta postura se considere no valioso, es por esto que la violencia epistémica se ve reflejada, cuando aún la comunidad muisca son los parientes más cercanos del territorio Usmeke, pero no se reconoce la cultura, parece como si estuvieran invisibilizados.</p> <p>T9: Con el intercambio de experiencias por parte de los familiares de los niños, niñas y jóvenes, se pudo evidenciar que con el transcurso de los años, se van perdiendo los conocimientos ancestrales,</p>	
--	--	--	--

		<p>ya que varios factores, como la migración, el desplazamiento y por supuesto la violencia epistémica, afectan estos mismos, los padres y madres argumentan, que es mucho más sencillo aprender cosas nuevas, que seguir con unas tradiciones pasadas de moda, es así que aceptan las nuevas concepciones de vida que generaron una transformación el territorio y la forma de pensar y proteger este mismo.</p>	
Cultura Muisca	<p>T1: El resultado fue que los niños, niñas y jóvenes no tenían conocimiento de la alfarería muisca, por el contrario en el momento de realizar las vasijas ellos construyeron diseños diferentes a los de la comunidad ancestral.</p> <p>T2: Así como en el taller anterior, el resultado fue el desconocimiento de la cultura Muisca, con unos leves conocimientos de los indígenas, ya que al desenterrar y analizar los objetos encontrados se dieron descripciones muy leves o ni siquiera se arriesgaron a decir que eran, ya que no sabían, además se encontró</p>	<p>T1: Después de realizar el taller, fue evidente que los participantes no tenían idea de la alfarería muisca, es natural ya que a pesar de ser el territorio Usmeke un espacio ancestral muisca, para las personas no les es importante saber de estos, más bien los consideran cosa del pasado, aun así, después de ver los resultados, el mismo ejercicio permitió que los participantes quisieran saber más sobre este temas desconocido para ellos.</p> <p>T2: A partir del taller, también es evidente el desconocimiento casi total de la memoria muisca en el territorio, ya que los elementos que identificaron los participantes fueron en su mayoría los cotidianos, mientras que los muiscas</p>	<p>Resultado: Este instrumento analizado, arrojó que en la localidad se está llamando la atención sobre la cultura Muisca, ya que el descubrimiento arqueológico en la Hacienda del Carmen ha dado una publicidad para que las personas se interesen en este, además, también la entrevista permitió conocer el</p>

	<p>que en los colegios no se está enseñando la historia de los antepasados del territorio Usmeka.</p> <p>T3: A partir de esta actividad se vio reflejado que las costumbres muisca como el trueque que era utilizado para intercambios comerciales, en algunos lugares se sigue haciendo, pero se desconoce totalmente que era una característica de la economía indígena, mostrando que asociándola más como una herencia campesina que indígena.</p> <p>T4: El teatro de sombras dio como resultado que el mito fundacional muisca es poco conocido, por ello los niños, niñas y jóvenes lo asocian con la tradición cristiana, que es fuertemente practicada en Colombia, así pues, tampoco se conoce de los dioses y las formas de vida de estos mismos, la actividad representó un espacio de aprendizaje sobre la cultura y su inicio.</p>	<p>fueron desconocidos, apenas asociados con los indígenas en general, está claro que lo que aprenden los niños, niñas y jóvenes es un esbozo de los indígenas, pero no los caracterizan y por supuesto no les enseñan que indígenas pertenecieron a su territorio.</p> <p>T3: Frente a la categoría cultura Muisca, el taller muestra que las costumbres indígenas muisca, aún están presentes, pero casi en vía de extinción ya que las dinámicas actuales como el dinero para comerciar, ocupan la atención de la mayoría de personas en el territorio, por esto el ver una dinámica diferente para comerciar como el trueque, llamó la atención, logró que los participantes se preguntaran de dónde venía, con esto fue el espacio indicado para hablar de los muisca, y empezar a construir una nueva cara de los antepasados de la localidad.</p> <p>T4: Esta actividad reflejó que para los participantes es más conocido el mito fundacional cristiano que el muisca, por lo tanto, es de entender que la religión juega un papel clave en el desconocimiento muisca, ya que las personas se</p>	<p>valor de lo muisca para la localidad, ya que se mencionó que las tradiciones campesinas son la herencia cultural de los muisca, pero asimismo que falta mucho para que en el territorio Usmeka se tenga un mayor sentido de pertenencia por la tradición cultural ancestral.</p> <p>Análisis: La resignificación de la localidad, según lo entrevistado, se está dando desde la cultura Muisca, ya que esta unificó luchas sociales, contra la expansión urbana, representada en el surgimiento de los</p>
--	--	---	---

	<p>T5: Como se mencionó anteriormente los niños, niñas y jóvenes no tenían un conocimiento de los dioses muisca, la actividad anterior dio algunos nombres, pero no todos, es así como este taller da como resultado que los participantes no asimilan que existen religiones con más de un dios, que el papel de la mujer puede ser también el de una diosa, pero principalmente que estos dioses los adoraban sus antepasados.</p> <p>T6: La lengua muisca actualmente es desconocida para los participantes, esto fue el resultado que arrojó el taller, ya que si bien actualmente se utilizan palabras del lenguaje, no tienen el mismo significado, los niños, niñas y jóvenes estuvieron sorprendidos al saber que varias palabras que utilizan son muisca y que fueron cambiados sus significados.</p> <p>T7: Después de ver la película Tundama,</p>	<p>sienten representadas en el catolicismo, de aquí que se asocian los personajes del mito con los cristianos, pues no se ve una concepción de religión diferente a la tradicional en Colombia.</p> <p>T5: En el momento de estudiar e interpretar los dioses muisca para los participantes fue difícil entender que existen religiones politeístas, ya que la misma tradición cristiana hizo creer como la única forma de interpretar la cosmovisión, en consecuencia los dioses muisca parecen como sacados de una historia animada ya los niños, niñas y jóvenes los entendían como súper héroes, más no como algo divino.</p> <p>T6: Es claro que desde la colonia el lenguaje de los indígenas ha sido relegado a la homogenización del castellano, pero no solo vastó con esto, sino que también, palabras del mismo lenguaje muisca fueron cambiadas desde su significado, de ahí que los participantes piensen que estas palabras son del castellano, es evidente que la cultura Muisca fue desplazada desde diferentes esferas.</p> <p>T7: La resignificación de la película Tundama</p>	<p>ancestros para proteger el espacio de la invasión de cemento, actualmente no solo representa la lucha social, sino que también la memoria y reconstrucción a partir de la misma, para dar un nuevo significado del territorio</p>
--	---	---	--

	<p>como resultado los participantes argumentaron que era una postura diferente de héroes y que es muy bonito verlos en una versión animada, que les permitió conocer el valor, vestimenta y forma de comportarse, aclarando también que la película fue en lenguaje muisca, así que ellos pudieron escuchar la voz muisca.</p> <p>T8: Con la invitada, el resultado fue que los niños, niñas y jóvenes vieron en carne propia que los muisca no están extintos, que aún perdura la cultura y que por el contrario quieren mantenerse y enseñar sus conocimientos valiosos, los asistentes por medio de las actividades encontraron emoción al ver que la comida, costumbres y rasgos faciales son similares o iguales a los de la invitada muisca.</p> <p>T9: Por medio de los relatos de adultos y ancianos los resultados fueron que se admitiera que la cultura Muisca cada día está desapareciendo, que</p>	<p>relacionada con la cultura Muisca hizo que los niños, niñas y jóvenes, tuvieran la atención siempre puesta, con esto es imperativo empezar a construir nuevos materiales que permitan el conocimiento de la cultura, entendiéndose que tiene que ser de forma llamativa para cautivar la atención necesaria.</p> <p>T8: Los muisca no están extintos, esta fue la conclusión a la que llegaron las asistentes de este taller, con las explicaciones de la invitada, se pudo evidenciar y deducir que para los niños, niñas y jóvenes fue de gran ayuda ver una indígena, la cual no es muy diferente a ellos ya que comparten unas tradiciones y costumbres con el territorio, la comida, el lenguaje y las danzas.</p> <p>T9: Por medio de este ejercicio están las dos caras de la moneda, por un lado se ve tristemente que las tradiciones muisca en el territorio están desapareciendo gracias a la violencia epistémica y la modernidad, por el otro lado el recuento de historias hizo que los niños, niñas y jóvenes se incentivaran por conocer y proteger la cultura Muisca. El papel de la familia es vital ya que para los</p>	
--	---	---	--

	<p>tristemente parece que la modernidad la aplasta con el transcurso de los años, pero que también es parte innata de los habitantes del territorio, que se vive en el día a día, por medio de comida, arte, danza y representaciones simbólicas, el taller incentivó a rescatar la memoria y reconstruir la tradición.</p>	<p>asistentes el reafirmar las historias contadas desde sus padres permitió, que se le diera un valor agregado y que se culminaran las actividades de la forma más bonita, compartiendo en comunidad.</p>	
Territorio	<p>T1: Desde este primer taller como resultado dio que los participantes, si bien se reconocen como habitantes de la localidad, no tienen ningún sentido de pertenencia por el territorio, resignificado como Usmeke.</p> <p>T2: A partir de trabajar en la propia tierra del barrio, los niños, niñas y jóvenes concluyeron que es un lugar especial, ya que en pocos espacios de Bogotá urbana se puede trabajar con tanta facilidad, sin necesidad de ser un parque, el territorio empezó a tener significado para los participantes.</p>	<p>T1: A pesar que en la localidad se hace un trabajo fuerte para hacer conocer el proceso de resignificación en el territorio Usmeke, aún no se ve reflejado en los conocimientos y empoderamiento colectivo, por el contrario este ejercicio demuestra que no es importante para la población en general.</p> <p>T2: Por medio del trabajo realizado al aire libre, resultó en ver cómo la localidad tiene unos terrenos y paisajes privilegiados, gracias a su cercanía con la ruralidad, razón por la cual los participantes transforman sus visiones, para sentir un apego el cual genera territorialidad.</p> <p>T3: El territorio Usmeke tiene lugares llamativos, como quebradas, represas,</p>	<p>Resultado: Para el entrevistado, el territorio es un concepto muy importante, ya que significa todo, pues comentó que recorrió los terrenos Usmekas desde hace ya bastante tiempo, junto con la significación muisca, ha generado la protección social por parte de colectivos, por medio también de la problemática, en la</p>

	<p>T3: Algunos niños que tienen familiares en Usme rural, argumentaron que en este lugar se hacían intercambios en forma de trueque, es de aquí que a partir del taller los participantes interpreten que están en un territorio valioso y como resultado le den una nueva significación, a través de el empoderamiento y reconocimiento del territorio como un nuevo estilo de vida.</p> <p>T4: Con el teatro de sombras también se mencionó que precisamente los antepasados de la localidad creían en este mito fundacional, así que lo que sucedió por medio de las sombras fue explicado para que se entendiera que pudo pasar en el territorio, de esta forma resultó así como el taller anterior que los niños, niñas y jóvenes se sientan identificados con el territorio y que por supuesto quieran saber más de la historia de este, para darle una nueva significación.</p> <p>T5: El construir las representaciones de</p>	<p>campos de cultivo, parques, entre otros, los cuales hacen que los niños, niñas y jóvenes lo reconozcan como bonito, además el ejercicio de trueque, permitió que los participantes aprendieran que en lugar donde viven, se hacia este ejercicio de intercambio, por lo tanto abre el panorama para el investigar el territorio.</p> <p>T4: Con el teatro de sombras representando el mito fundacional, fue inevitable mencionar que los personajes pudieron vivir en el territorio Usmeka, con esto los espectadores asombrados, descubren que el territorio donde viven es mágico, por lo tanto la construcción de pertenencia se vio reflejada, en llamar la atención de los participantes con actividades dinámicas aprenden con gusto.</p> <p>T5: Cuando los niños, niñas y jóvenes utilizaron los elementos del entorno para crear el diseño de los dioses, sirvió para que estos entendieran, que en su contexto existen elementos naturales hermosos, que el agua fluye fuertemente desde el páramo de Sumapaz, es gratificante ver como desde la visión de los participantes se puede</p>	<p>expansión urbana de Bogotá, es así como se está haciendo un trabajo constante y arduo para hacer entender a la gente que la localidad es una territorio valioso que requiere de protección pero primordialmente el desarrollo del sentido de pertenencia.</p> <p>Análisis: Que el entrevistado esté tan familiarizado con el concepto territorio fue un elemento fundamental ya que permitió que este expresara todos sus sentires en la protección y resignificación de Usme como el territorio Usmeka, ahora bien, se infiere que el</p>
--	--	---	---

	<p>los dioses con elementos naturales como las hojas, tierra, piedras entre otros, dio como resultado que se abriera la puerta de la curiosidad, entendiendo que unas nuevas relaciones con la madre tierra surgieran, ya que los niños, niñas y jóvenes afianzaron su visión con el cuidado y protección del territorio.</p> <p>T6: Se obtuvo que el tener en cuenta el lenguaje de los muisca, saco a flote los recuerdos de los nombres de los barrios de la localidad, con esto identificaron que no solo la tradición está en la comida y en la arqueología sino también en la lengua, por supuesto esto hizo que el sentido de pertenencia con el territorio creciera, pues cada vez que se daba más información, los niños, niñas y jóvenes querían saber más, para sentirse orgullosos de donde viven.</p> <p>T7: Desde la proyección de la película se ve como los muisca quieren proteger su territorio,</p>	<p>empezar a pensar en un mundo más natural.</p> <p>T6: Que la población investigada asocie los nombres de los barrios con el lenguaje muisca, representa un avance significativo, se ve, ya que en territorio hay unas mínimas significaciones en términos muisca, y que aunque le gente poco se lo pregunte, inconscientemente reproducen palabras.</p> <p>T7: Ya que en la película se ve como los muisca protegen su territorio, refleja que para los participantes es mucho mejor tener actividades que los motiven, como por ejemplo los dibujos animados, con esto se logró que identificaran por medio de lo visto en la película, como esto pudo haber pasado en su territorio, sintiéndose identificados con la protección del mismo.</p> <p>T8: El saber la historia de un territorio genera sentido de pertenencia, a través de la invitada se contó cómo era la localidad, inclusive se habló de la fauna, es así que la historia es una herramienta valiosa para unificar el territorio, los asistentes cada vez más motivados por los talleres, están ansiosos de recuento</p>	<p>concepto tiene que ser trabajado desde todas las esferas, tanto en la educación como el en los trabajos comunitarios, para así poderle hacer frente a problemáticas como el desconocimiento cultural y la expansión urbana de Bogotá.</p>
--	--	---	--

	<p>ya que es una película representada por un héroe, el resultado fue que los niños, niñas y jóvenes se sintieran los protectores de dichas tierras, y que consideraran la contaminación como un crimen contra la naturaleza.</p> <p>T8: La invitada hizo una breve descripción de cómo era el territorio antes, resaltando sus cuencas hidrográficas, así como también la cercanía con el páramo de Sumapaz y todos los animales que también vivían allí, como resultado dio que los participantes estuvieran sumamente encantados, orgullosos de donde viven y claro está se declararon defensores del territorio entendiéndolo como una conexión con la naturaleza, tan importante, representada en la pacha mama.</p> <p>T9: Con el intercambio de experiencias resultó, que los mismo padres y madres promovieron a los niños, niñas y jóvenes en terminaran de amar su territorio, ya que</p>	<p>y actividades para dar el paso como protectores epistémicos y cuidadores del territorio.</p> <p>T9: Por medio de la promoción del amor por el territorio, demostró que para los padres y madres aún tiene un valor sentimental los recuerdos de cómo era el territorio y lo que significó y significa para ellos, el elemento fundamental de este taller fue recuperar la memoria colectiva, en donde el resultados son que los hijos empiecen a apropiarse de ella.</p>	
--	---	---	--

	<p>contaron como era de bonito, porque se debe proteger y cuantos recuerdos tienen del lugar que los vio crecer, que mejor ejemplo que los padres y madres para incentivar la protección y significación del territorio.</p>		
Memoria histórica	<p>T1: Con este primer taller se evidenció que la memoria histórica de los niños, niñas y jóvenes no está construida para el territorio Usmeke, por el contrario se obtuvo que su memoria ha sido construida a partir de una educación tradicional impuesta desde epistemologías de occidente, esto se ve reflejado en la construcción de las vasijas sin ninguna referencia de la alfarería muisca.</p> <p>T2: Al hacer el ejercicio de juego de roles se pudo apreciar que los niños, niñas y jóvenes tienen un breve conocimiento de lo que era la arqueología, pero en su memoria no está presente que sus antepasados pueden estar viviendo en sus pies, la memoria</p>	<p>T1: A partir del primer taller se puede analizar que la memoria histórica de los participantes frente al territorio Usmeke es prácticamente nula, ya que en la educación tradicional en muchos casos apenas ve muy por encima la historia de los antepasados, no se tiene en cuenta el explicar que de ellos también venimos, somos mestizos.</p> <p>T2: La memoria histórica no está presente en los participantes de la actividad, por esto es importante resaltar que los mismos ejercicios de taller permitieron empezar a construir esta misma, en el mismo momento en el que se entiende que, una parte de la historia se puede rescatar por medio de la arqueología, de aquí que para los niños, niñas y jóvenes se hiciera una actividad llamativa.</p> <p>T3: La integración de las comunidades parte de</p>	<p>Resultado: La memoria histórica para el ejercicio de entrevista fue vital, ya que resultó ser un elemento de integración para que las personas de la localidad se unan, sintiendo que todos son parte de una historia la cual los acoge, pero sobre todo permite que se resignifique el territorio para protegerlo, amarlo y por supuesto continuar con unas dinámicas históricas que permitirán</p>

	<p>histórica para reconstruir significaciones y amor por el territorio se venula en los participantes.</p> <p>T3: A partir del truke el resultado fue que por parte de la educación no se enseñó el concepto como un modo de comerciar y por parte de los padres como una tradición que los abuelos mantenían, en conclusión no se hacen trabajos de memoria, entendiendo que el concepto de truke no estaba presente para los participantes, por lo tanto, no sentían atracción en un inicio por la actividad, pero después de realizarla se pudo evidenciar que fue una actividad dinámica y agradable, la memoria constituye un elemento fundamental de integración.</p> <p>T4: El teatro de sombras arrojó que los participantes, no tenían en su memoria histórica el conocimiento del mito fundacional muisca, pero también que incentivó a conocer más sobre este, por lo tanto generó un mismo</p>	<p>construir una memoria colectiva, con esto se puede generar una lucha por la defensa del territorio, además también se empiezan a traer costumbres y tradiciones que representan las formas de vivir, como por ejemplo el trueque que estuvo presente en la actividad, a partir de entender que fue una costumbre de todos los antepasados, genera dinámicas de apropiación y de construcción colectiva.</p> <p>T4: El mismo desconocimiento de datos básicos como el mito fundacional que se evidenció en los participantes de la actividad, genera que no se pueda construir una memoria histórica ya que es vital que se les enseñe de la historia no solo de los antepasados sino del territorio con esto construir identidad para las nuevas resignificaciones trabajadas por colectivos de la localidad.</p> <p>T5: Dado que los talleres permitieron ir construyendo una memoria histórica, este no fue ajeno, ya que, los dioses representan una nueva forma de ver la religión para los participantes, es de entender que se viene de una tradición monoteísta, a partir de esto se puede</p>	<p>mantener viva la tradición muisca.</p> <p>Análisis: Las dinámicas históricas que se han visto en el territorio Usmeke, como mencionó el entrevistado, se evidencian para las personas que participaron en la construcción de una memoria colectiva, a través de la lucha social, donde, precisamente las construcciones de conceptos como el Usmeke parten de entender la historia del contexto, es así que en el marco de la resistencia la memoria histórica juega un papel vital</p>
--	--	--	--

	<p>ejercicio de inicio de memoria, en donde cada vez más sienten apego por el territorio y la cultura Muisca.</p> <p>T5: Como en los otros talleres desde un inicio, en la memoria de los participantes no estaba presente la historia de los antepasados, por esto, este ejercicio obtuvo que se siguieran resignificando conceptos y afianzado en la memoria para combinar y construir nuevos elementos, de niños, niñas y jóvenes empoderados de su historia, territorio y forma de vida.</p> <p>T6: Con la experiencia de los ejercicios anteriores no fue difícil deducir que las palabras tampoco eran algo en la memoria de los asistentes, la lengua muisca, era totalmente desconocida, se obtuvo que el taller incentivó a descubrir qué hay detrás de las palabras y en querer saber si muchas de las que se hablan constantemente tiene que ver con lo muisca</p> <p>T7: El mismo ejercicio de la película</p>	<p>afirmar que el abrirle al panorama a los niños, niñas y jóvenes, entendiendo que los antepasados creían en otro tipo de religión, representa la forma para empezar a ser críticos en la construcción de la historia colectiva.</p> <p>T6: Junto con la visión de la religión muisca, también el lenguaje juega un papel vital en la construcción de memoria histórica, ya que es pertinente reconocer que la cultura Muisca no hablaba castellano y que este idioma fue impuesto desde la colonia, por lo tanto se tienen que analizar varios elementos, construir un panorama mucho mayor en promover para todos y todas una memoria colectiva.</p> <p>T7: A través de ver la proyección de la película Tundama, se afianzó todo lo que anteriormente fue explicado a los participantes en los talleres, ya que fue el momento de unión de las características, como el lenguaje, vestimenta, tono de piel, identificación del territorio y la forma de vivir, esto es construir memoria histórica ya que se dan los elementos necesarios para que los participantes empiecen a tener nuevas significaciones de la forma</p>	
--	--	--	--

	<p>Tundama significó hacer un trabajo de memoria histórica, por lo cual los asistentes aprendieron datos valiosos sobre la cultura Muisca, donde vieron su tono de piel, vestimenta y lenguaje, y con esto se construyó una historia diferente en la memoria de los participantes.</p> <p>T8: Este taller también representa la construcción de la memoria histórica para los participantes, ya que al ver la cultura Muisca viva, sonriente y amable, género que los niños, niñas y jóvenes conocieran sobre su historia, contada desde otro punto, para con esto empezar a comparar lo que se les enseñó desde otras esferas y lo que constituye su historia como habitantes del territorio Usmeka.</p> <p>T9: Los intercambios de experiencias, permitieron a los niños, niñas y jóvenes saber de su historia, representada en una figura tan importante como la de los padres, por lo tanto resultó en la construcción conjunta de una</p>	<p>de vivir y pensar el territorio.</p> <p>T8: Desde las historias contadas por la invitada indígena, se pudo apreciar cómo, el construir desde una cultura que aún se mantiene viva, la muisca, representa que la memoria de los participantes sea enfocada a entender que si bien son mestizos, también tiene unos rasgos indígenas, por lo tanto en los procesos que se vienen construyendo en la localidad, es fundamental retomar también estas raíces y argumentar que somos una mezcla que los convierte en colombianos.</p> <p>T9: Para los niños, niñas y jóvenes es muy importante ver las figuras de sus padres haciendo el intercambio de experiencias, ya que ellos son su ejemplo, generando que los ejercicios de memoria histórica se inicien, ya que los discursos presentados por ellos, son alentadores, ya que, a partir de esto los participantes tiene en cuenta que todos los talleres les dejaron algo valioso, les contaron la historia muisca, por lo tanto ellos la quieren rescatar.</p>	
--	--	--	--

	memoria entre generaciones, para identificar el territorio Usmeke como algo a proteger y por supuesto a mantener por las siguientes generaciones.		
--	---	--	--

Nota, Fuente: Elaboración propia

Es de aclarar que con los talleres trabajados, también se tiene un registro fotográfico que se podrá evidenciar en los anexos de la investigación, para poder ver aspectos importantes y por supuesto los resultados de los talleres.

5. Conclusiones

Al realizar la investigación en la biblioteca y después de analizar los resultados se concluye que la violencia epistémica, evidentemente es un factor clave para el desconocimiento cultural muisca, ya que a través de los talleres y entrevista se pudo evidenciar que la población observada, no tenía conocimientos previos de dicha cultura, ya que no se realizaron vasijas acordes con las muiscas, el análisis arqueológico (juego de roles) no fue satisfactorio y el trueque era una palabra prácticamente desconocida, a pesar que en los colegios se enseñe historia de América y de Colombia.

Además es importante resaltar que junto con estos desconocimientos, las imposiciones epistémicas como la religión y la lengua, tienen un papel relevante ya que desde la colonia se invisibilizó los conocimientos que las comunidades indígenas tenían, a partir de esto, se ve como la religión cristiana desplazó el papel de la religión muisca, encontrado en el ejercicio de teatro de sombras, reflejado en la asociación de personajes muiscas con la biblia, es de entender que los españoles impusieron el cristianismo como fe única y verdadera lo que produjo en muchos casos la anulación casi total de las religiones ancestrales.

Por el lado de la lengua también es bastante visible que el idioma castellano, que se habla totalmente en el territorio Usmeke, desplazó las forma de comunicación verbal ancestral, ya que los significados de las palabras ahora son totalmente diferentes, y no solo basta con eso, sino que en realidad la lengua muisca está reducida únicamente a los cabildos de esta propia comunidad, lo que hizo la imposición epistémica fue producir el

aislamiento de las comunidades que no hablan castellano, para poco a poco ir las desapareciendo u obligándolas a adherirse a procesos de modernización.

La violencia epistémica ha sido tan fuerte que, los niños, niñas y jóvenes consideraban a los muisca como extintos, evidencia y sorpresa que se dio a la luz de la invitada, ya que los desplazamientos culturales han sido marcados por una cultura conservadora colombiana, que mantiene unas tradiciones coloniales, llegando al punto de considerar en algunos casos a los indígenas como personas no gratas, inclusive como si no fueran del país.

Las imposiciones epistémicas se dieron desde hace varios siglos para generar una occidentalización de los pueblos indígenas, pero estas no se quedan solo en el pasado, es evidente que existen nuevos procesos de violencia epistémica, relacionados con el nuevo orden mundial, ya que los países latinoamericanos responden a dinámicas internacionales, por medio de la globalización, en consecuencia quieren acabar la diversidad y por supuesto, todos los conocimientos denominados salvajes o incoherentes.

Sin duda los resultados de los talleres evidencian que la violencia epistémica es un factor clave en el desconocimiento cultural, pero estos mismos resultados dicen que los procesos de conocimiento sobre la cultura Muisca son valiosos para la comunidad participante ya que permitieron a ella hacer un reconocimiento a la memoria histórica en la cual, en primera medida, se cuenta cómo fueron los antepasados del territorio, qué características tenían y en qué dioses creían, y, en segunda medida, permite que se empiece a realizar procesos de construcción colectiva para que se genere apropiación con

el territorio y se inicien procesos de resignificación en la forma de vivir y pensar de la comunidad.

Los asistentes quedaron muy felices ya que por medio de la investigación generó resistencia a los procesos de desplazamiento cultural, enfocados en entender la historia, para que se sientan identificados con una cultura a la cual pertenecen. Es importante hacer la aclaración que la población colombiana en su mayoría es mestiza, por lo tanto tiene raíces indígenas, españolas, negras entre otras, partiendo de que todos los seres humanos son iguales, no se quiere endiosar el papel del indígena, lo que se pretende es que se reconozcan como valiosos, entendiendo que de ellos también venimos, y que así como se lucha por las reivindicaciones indígenas también se tiene que hacer por todas las culturas invisibilizadas, ya que en el mundo todos deben ser reconocidos y ningún estado, religión, grupo o cultura se puede imponer sobre otra.

Frente a los contextos educativos, en síntesis se concluye que en los currículos, la historia de América, y en especial la historia de los pueblos indígenas, no es suficiente o está mal enfocada, ya que se cuenta de forma amplia y generalizada, entendiendo que existieron culturas precolombinas, que tuvieron una importancia y que además construyeron unas civilizaciones las cuales fueron invadidas, pero se queda en la simple descripción.

El llamado que se hace para la educación en Colombia es que antes de contar la historia del “descubrimiento de América”, es pertinente enseñarles a los estudiantes de dónde venimos ya que los indígenas estuvieron siempre en el continente, pero aún más

importante, es analizar los contextos educativos, como por ejemplo el territorio Usmeke en donde sus ancestros son los muiscas, a partir de esto contarles que en su territorio existe una tradición ancestral, esto permitirá tener un mejor arraigo con el territorio, la protección del mismo a través de una memoria colectiva que se forme para tener una identidad clara, esto motivaría a los estudiantes a empezar a conocer la historia desde sus contexto y no desactualizada.

Cabe resaltar que la misma investigación propició que el investigador, se terminara involucrado en el trabajo comunal por medio de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, ya que la misma iniciativa del trabajo motivo a que los procesos de memoria histórica y apropiación del territorio se dieran en realidad a través de un proyecto viable. Es por lo anterior que la adscripción al Colectivo Popular Ukan, fue el inicio de tan bonita labor, y de compromiso con la comunidad, ya que no solo se trabajaron los talleres realizados para la recolección de información, sino que a partir de esto resultó en proyectos más grandes, entendiendo la Casa Cultural no solo para el servicio de barrio sino para todo el territorio Usmeke. Es con esto que el espacio se convirtió en un lugar de resistencia, memoria, arte y sobre todo una barrera para luchar contra la violencia epistémica.

6. Referencias Bibliográficas

- Agredo, G. (2006). EL TERRITORIO Y SU SIGNIFICADO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. *Luna Azul*, 1-5.
- Aguirre, A. (2015). ¿Por qué es importante la memoria histórica en Colombia? *Revista Nova et Vetera*.
- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2019). Patrimonio Vivo Usmeke. Bogota, Colombia.
- Antequera, J. (2011). *MEMORIA HISTÓRICA COMO RELATO EMBLEMÁTICO*. Bogotá: Universidad Javeriana.
- Belausteguigoitia, M. (2001). Descarados y deslenguadas: el cuerpo y la lengua india en los umbrales de la nación. *Debate feminista*, 230-252.
- Beltran Peña, F. (1976). La Cosmovisión de los muisca (I). *Análisis: publicación semestral de investigación e información*, 55-94.
- Bidegain, A. (2004). *Historia de Cristianismo en Colombia Corrientes y Diversidad*. Bogota : Taurus Historia.
- Blair, E. (2009). Aproximación teórica al concepto de violencia: avatares de una definición. *Politica y Cultura*, 9-33.
- Bohórquez, L. (2008). Concepción sagrada de la naturaleza en la mítica muisca. *Franciscanum. Revista de las ciencias del*, 151-176.
- Bozzano, H. (2009). *Territorios Posibles. Procesos, lugares y actores*. Buenos Aires: Lumiere.
- Capel, H. (2017). Las ciencias sociales y el estudio del territorio. *REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA*, 1-38.
- Chesnais, J.-C. (1992). Historia de la Violencia: el homicidio y el suicidio a través de la historia. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 205-223.
- CNMH. (s.f.). *Centro Nacional de Memoria Historica*. Obtenido de <https://centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/caminosParaLaMemoria/>
- Galtung, J. (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación y resolución*. Bakeas.

- Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos: Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Gernika.
- Galtung, J. (2003). *Violencia Cultural*. Gernika.
- Galtung, J. (2016). La violencia: cultural, estructural y directa. *Cuadernos de estrategia*, 147-168.
- Guber, R. (2001). *La etnografía. Método, campo, reflexividad*. Buenos Aires: Norma.
- Guerrero, G. (2017). La Imposicion de Modelos pedagogicos en Colombia-Siglo XX. *Estudios Latinoamericanos*, 21-32.
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. Mexico D.F.: McGRAW-HILL.
- ICANH. (s.f.). *Instituto Colombiano de Antropología e Historia*. Obtenido de <https://www.icanh.gov.co/?idcategoria=5149>
- Kottak, C. (2019). *Introduccion a la Antropologia Cultural*. España: McGraw-Hill.
- Langebaek, C. H. (2019). *Los muiscas*. Bogotá: DEBATE.
- Londoño, A. M. (2005). Introducción. En A. M. Londoño, *Muiscas: Representaciones, cartografías y etnopolíticas de la memoria* (págs. 6-24). Bogota: Universidad Javeriana.
- Martinez, L. (2007). La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de Investigación. *Perfiles libertadores*, 73-80.
- Maya, A. (2016). *MAGISTERIO.com.co*. Obtenido de Evaluación, Pedagogía, Taller educativo, Trabajo en equipo: <https://www.magisterio.com.co/articulo/el-taller-educativo-y-su-fundamentacion-pedagogica>
- Millan, T. (2000). Para comprender el concepto de Cultura. *UNAP Educación y desarrollo*, 1-11.
- Molinares, I., & González, R. (2010). LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. UNA MIRADA PARTICULAR PARA SU COMPRESIÓN. DE COMO PERCIBIMOSLA VIOLENCIA SOCIAL A GRAN ESCALA Y HACEMOS INVISIBLE LA VIOLENCIA NO MEDIATICA. *Investigación y Desarrollo*, 346-369.
- Montañez, G. (2001). *Razón y Pasión del Espacio y el Territorio. Espacios y Territorios: Razón, Pasión e imaginarios*. Bogotá: Universidad Nacional.

- Nájera, V. (2018). *DE LO POSCOLONIAL A LA DESCOLONIZACIÓN. GENEALOGÍAS LATINOAMERICANAS*. Ciudad de Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Nolla, N. (1997). Etnografía: una alternativa más en la investigación pedagógica. *Educación Médica Superior*, 107-115.
- Ocampo, J. (2001). *El Imaginario en Boyacá. La identidad del pueblo boyacense y la proyección en la simbología regional*. Bogotá: Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
- Pelaez, A., Rodriguez, J., Ramirez , S., Perez, L., Vazquez, A., & Gonzalez , L. (2013). *La entrevista*. Ciudad de Mexico: Universidad Autonoma de Mexico.
- Pérez, M. (2019). VIOLENCIA EPISTÉMICA: REFLEXIONES ENTRE LO INVISIBLE Y LO IGNORABLE. *Revista de Estudios y Políticas de Género*, 81-98.
- Presidencia de la Republica . (2011). *Decreto Ley de Víctimas No. 4633 de 2011*. Bogotá: Presidencia de la Republica de Colombia.
- Pulido, G. (2009). Violencia epistémica y descolonización del conocimiento. *Sociocriticism*, 173-201.
- Robles, R., Velásquez, L., Patiño, M., & Cuellar , M. (2019). *El Retorno de los Ancestros*. Bogota D. C.
- Rodríguez, D. (2010). Territorio y territorialidad Nueva categoría de análisis y desarrollo didáctico de la Geografía. *UNI-PLURI-VERSIDAD*, 90-100.
- Santos, B. (2011). Epistemologías del Sur. *Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social*, 17-39.
- SED. (2020). *Secretaría de Educación Distrital*. Obtenido de https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Localidad_05-Usme_marzo.pdf
- Spivak, G. (2003). ¿PUEDE HABLAR EL SUBALTERNO? *Revista Colombiana de Antropología*, 297-364.
- Spivak, G. (2009). *¿Pueden hablar los subalternos?* Barcelona : Museu d'Art Contemporani de Barcelona .

- Torres , C., & Villa , N. (2015). *LA CULTURA MUISCA EN LA ESCUELA: UNA APROXIMACIÓN A LA INTERCULTURALIDAD*. Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
- Triana, M. (1922). *La civilización chibcha*. Bogotá: Escuela Tipográfica Salesiana.
- Veeduría Distrital. (2020). *Veeduría Distrital*. Obtenido de <http://veeduríadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202020/Ficha%20Local%20Usme.pdf>
- Vera, F. H. (2016). La construcción del concepto de paz: paz negativa, paz positiva y paz imperfecta. *Cuadernos de Estrategia* , 119-146.
- Villay, H. (2021). Territorio Usmeka. (J. Meneses, Entrevistador)

Anexos

Anexo A. Talleres.

Nombre de la actividad	Taller 1. Moldeo mis recuerdos	
Fecha	21/11/2020	
Objetivo	Determinar cuáles son los saberes culturales que sobre la comunidad muisca tienen los niños, niñas y jóvenes, por medio de ejercicios pedagógicos desarrollados en la BCPS	
Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>Se les suministrará greda a cada uno de los niños, niñas y jóvenes, posteriormente se les explicara que tienen que hacer un vasija.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Pasaran a realizar las vasijas en donde los profesores estarán contantemente observando cómo se desarrolla la actividad.</p> <p>Cierre:</p> <p>Será para hacer una explicación en la cual se les mostrara a los niños, niñas y jóvenes el valor de la alfarería para los Muisca, en ese sentido también servirá para mostrarles a ellos que tan cerca estuvieron de los objetos de la cultura y por supuesto para la</p>	2 horas	Greda, bolsas plásticas, impresiones, computador y cámara.

<p>investigación será un momento de recolección de datos sumamente vitales para determinar el conocimiento cultural.</p>		
--	--	--

Fotografía elaboración de vasijas

<p>Nombre de la actividad</p>	<p>Taller 2. Desenterrando nuestra historia</p>
-------------------------------	---

Fecha	21/11/2020	
Objetivo	Determinar cuáles son los saberes culturales que sobre la comunidad muisca tienen los niños, niñas y jóvenes, por medio de ejercicios pedagógicos desarrollados en la BCPS	
Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>Se les explicará a los niños, niñas y jóvenes que tendrán que ponerse en el papel de arqueólogos, en donde su objetivo será descubrir objetos enterrados en la zona verde del barrio, pero no solo será descubrir los objetos sino también hacerle un análisis y decir si estos tienen que ver con la cultura Muisca o no.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Después de la explicación se procederá a que los niños, niñas y jóvenes salgan al campo a explorar ayudados de herramientas para excavar, haciendo la aclaración que no van a ser profundos los orificios donde se escondieron los objetos, para así dinamizar y hacer que los participantes tengan la alegría de descubrir, en las perforaciones que se hagan se colocaran objetos representativos pero también no representativos de la cultura, para que ellos descifren y analicen si sería pertinente ponerlos en contexto Muisca.</p> <p>Cierre:</p> <p>Tercero, por último se expondrá por parte de los profesores la importancia de la arqueología, así como también la explicación y la diferenciación de los objetos</p>	2 horas	Herramientas para excavar, objetos para enterrar, computador y cámara.

encontrados, con la doble intención de enseñar a los niños, así como también seguir recogiendo información importante para la investigación.		
--	--	--

Fotografía desenterrando nuestra historia

Nombre de la actividad	Taller 3. Compartir es vivir en comunidad	
Fecha	28/11/2020	
Objetivo	Determinar cuáles son los saberes culturales que sobre la comunidad muisca tienen los niños, niñas y jóvenes, por medio de ejercicios pedagógicos desarrollados en la BCPS	
Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>Se les explicará a los niños, niñas y jóvenes la semana anterior que deberán traer cosas de sus casas por ejemplo si tienen alguna fruta, producto lácteo o dulces, haciendo la aclaración que deben ser pequeñas cantidades o lo que se pueda, con esto se quiere que en el momento de iniciar la actividad se tengan productos los cuales puedan servir para un intercambio o trueque.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Procederán a hacer intercambios de sus productos, a jugar al trueque, en donde se darán cuenta que algunos productos valen más que otros y que es muy lindo poder intercambiar sin la necesidad del dinero, además de hacerlo de forma amable y pudiendo disfrutar de los sabores de los intercambios.</p> <p>Cierre:</p> <p>Se harán preguntas por parte de los profes, como ¿saben de dónde viene el trueque? ¿Sus padres practican el trueque? ¿Por qué es importante el trueque?, a partir de esto se hará una retroalimentación en donde se explicarán las tradiciones Muisca,</p>	2 horas	Productos para el intercambio, computador, cámara.

incluyendo el trueque para que quede suficientemente claro, de donde viene y el valor en la memoria histórica de los habitantes del territorio Usmeke.		
--	--	--

Fotografía enseñanza de intercambios

Nombre de la actividad	Taller 4. Descubriendo nuestras raíces mágica	
Fecha	28/11/2020	
Objetivo	Identificar la relación entre la violencia epistémica y la memoria histórica en el territorio Usmeke	
Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>Se organizará a los participantes en el salón de la biblioteca en donde fundamentalmente se trabajará con las luces apagadas, para así poder contar la historia con un juego de luces, en donde los títeres aparecerán como los personajes, en la recreación del mito fundacional Muisca, así pues entonces será para que disfruten de una obra de títeres amena.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Se hará la obra de títeres en donde se tendrá un espacio en el cual unos niños participaran, mientras que los otros la verán, de este modo en el que se incentive a participar a algunos y algunas serán sumamente significativo y aún más valioso</p> <p>Cierre:</p> <p>Se hará una socialización, para de este modo ver que tanto aprendieron los niños, niñas y jóvenes además de contarnos, que les llamo más la atención.</p>	2 horas	Luces, títeres, manto, computador, cámara.

Fotografía mito fundacional muisca.

Nombre de la actividad	Taller 5. Elementos sagrados, dioses recordados	
Fecha	05/12/2020	
Objetivo	Identificar la relación entre la violencia epistémica y la memoria histórica en el territorio Usmeka	
Actividad	Tiempo	Materiales

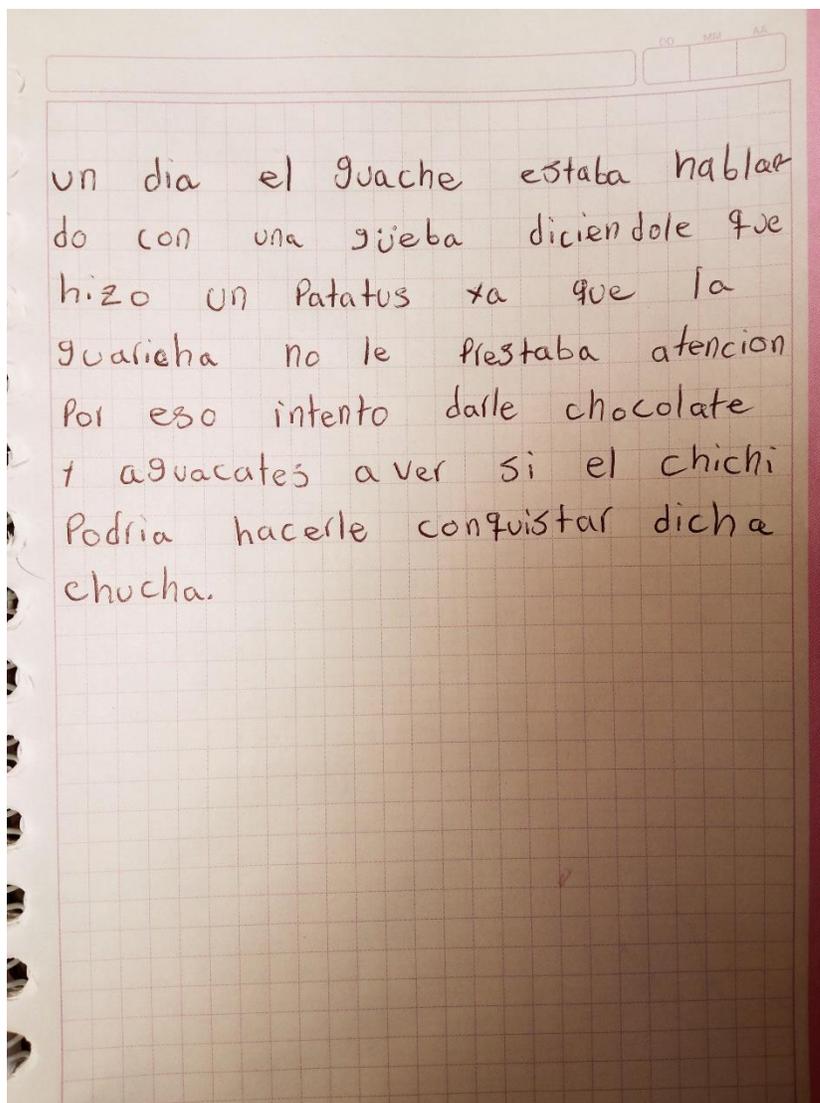
<p>Inicio:</p> <p>Los profesores harán una explicación de los dioses muiscas, en donde se les contará a los niños, niñas y jóvenes que eran bastantes dioses y que representaban factores de la sociedad, así como también su importancia y lo que representaban cada uno.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Después de la explicación los niños, niñas y jóvenes tendrán que representar a los dioses, pero estos los tendrán que hacer con los materiales que se encuentren en la zona verde del barrio (palitos, ramas, hojas), la idea es crear a los dioses según su visión y que lo hagan de la forma más creativa.</p> <p>Cierre:</p> <p>Se hará una exposición en donde ellos y ellas muestren los resultados, que digan que representan los dioses y porque utilizaron los materiales, posterior a esto se recolectaran fotografías de las obras, para dejarlas en la biblioteca y anexarlas a la investigación.</p>	2 horas	Palitos, ramas, hojas, computador y cámara.
---	---------	---

Fotografía Elementos sagrados dioses recordados

Nombre de la actividad	Taller 6. Palabreando el día a día
Fecha	05/12/2020
Objetivo	Identificar la relación entre la violencia epistémica y la memoria histórica en el territorio Usmeke

Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>Los docentes explicaran que la actividad se realizara dentro de la biblioteca en donde la intención es que se hable sobre las palabras cotidianas, con la proyección de algunos sonidos Muisca en donde se entienda que nuestras raíces lingüísticas vienen también de la lengua chibcha.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Se diseñará un diccionario de palabras cotidianas, las cuales servirán para desarrollar la actividad en donde la los niños, niñas y jóvenes se les preguntara ¿Qué significan estas palabras para ellos? ¿Por qué las utilizan tan seguido? y si después de saber sus significados ¿aún las seguirán utilizando de la forma en cómo venían?</p> <p>Cierre:</p> <p>Para terminar se construirá un pequeño texto con el vocabulario del diccionario teniendo en cuenta los significados desde los Muisca, para que los participantes entiendan que el valor de las tradiciones ancestrales también está en las palabras</p> <p>Se hará una exposición en donde ellos y ellas muestren los resultados, que digan que representan los dioses y porque utilizaron los materiales, posterior a esto se recolectaran fotografías de las obras, para dejarlas en la biblioteca y anexarlas a la investigación.</p>	2 horas	Computador, parlante, cámara, diccionario, papel, lápiz y colores

Fotografía palabreado el día a día

Nombre de la actividad	Taller 7. Reconoce a nuestros antepasados
Fecha	12/12/2020

Objetivo	Motivar el interés por el conocimiento de las características de la cultura Muisca en el territorio Usmeke en los niños, niñas y jóvenes, participantes de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, como ejercicio de memoria histórica	
Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>Se procederá a organizar y adecuar el espacio para poder proyectar una película llamada Tundama.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Los niños, niñas y jóvenes verán atentos la película animada, la cual será del tema de interés propuesto por los talleres.</p> <p>Cierre:</p> <p>Po último se sacaran conclusiones a partir de preguntas a los niños, niñas y jóvenes sobre la película</p>	2 horas	Computador, proyector, parlante y cámara.

Fotografía película Tundama

Nombre de la actividad	Taller 8. La historia habla y camina
Fecha	12/12/2020
Objetivo	Motivar el interés por el conocimiento de las características de la cultura Muisca en el territorio Usmeke en los niños, niñas y jóvenes, participantes de la Biblioteca Comunitaria Policarpa Salavarrieta, como ejercicio de memoria histórica

Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>Se procederá a presentar a la respectiva invitada muisca, con esto se organizara el grupo, para mostrar diferentes cosas.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>La invitada contará historias, proyectará imágenes además de enseñarles tradiciones a los niños, niñas y jóvenes.</p> <p>Cierre:</p> <p>Después de las distintas formas de conocer por parte de los participantes, se hace un intercambio de opiniones.</p>	2 horas	Computador y cámara

Fotografía la historia habla y camina

Nombre de la actividad	Taller 9. A viva voz
Fecha	19/12/2020
Objetivo	Motivar el interés por el conocimiento de las características de la cultura Muisca en el territorio Usmeke en los niños, niñas y jóvenes, participantes de la Biblioteca

	Comunitaria Policarpa Salavarieta, como ejercicio de memoria histórica	
Actividad	Tiempo	Materiales
<p>Inicio:</p> <p>La actividad se hará en familia ya que participaran, padres, abuelos, primos y hermanos de los participantes, en donde se hará un compartir de saberes.</p> <p>Desarrollo:</p> <p>Durante ese compartir, se evidenciaran historias de la localidad, fundación de los barrios, problemas y muchas más cosas.</p> <p>Cierre:</p> <p>Para terminar será pertinente que los familiares los participantes den recomendaciones a los chicos respecto a la memoria y el territorio.</p>	2 horas	Comunidad

Fotografía de a viva voz

Anexo B. Formato diario de campo.

Fecha	
Nombre del taller	
Objetivo	
Lugar	
Narración	

--

Anexo C. Formato entrevista.

Entrevista Territorio Usmeka	
A través de la siguiente entrevista queremos disponer de su tiempo para conocer información relevante de la localidad de Usme y sus representaciones.	
1. Información general	
Pregunta	Respuesta
Nombre:	
Edad:	
Ocupación	
Lugar de residencia:	
¿Pertenece a alguna organización social?	
2. Territorio Usmeka	
Pregunta	Respuesta

¿Qué es la Mesa de Patrimonio Usmeke?	
¿Cuál es el papel de los ancestros en la localidad de Usme?	
¿Qué papel juegan los campesinos en la localidad?	
¿Considera usted que en la localidad hay una pérdida de conocimiento muisca?	
3. Definición de conceptos	
Pregunta	Respuesta
¿Para usted que es la violencia epistémica?	
La escuela hablando precisamente de los colegios, son guiados por unos estamentos distritales y nacionales que cumplen un papel específico, algunos lo llaman “reproducción cultural”, a partir de esto ¿usted considera que en los currículos de los colegios deberían cambiar?	
Para esta pregunta debe escoger una palabra de las sugeridas y decir que se le viene a la mente, las palabras son:	

Resistencia, memoria, territorio, campesino e identidad.	
¿Qué papel juega la palabra decolonización con el concepto que usted seleccionó?	

Es importante resaltar que la entrevista se realizó por google meet, por lo tanto también se anexa el link para ver la misma.

https://drive.google.com/file/d/1nH39Qg7aIHMjBgdWW_YqJZ6MtC7HJd1I/view?usp=sharing