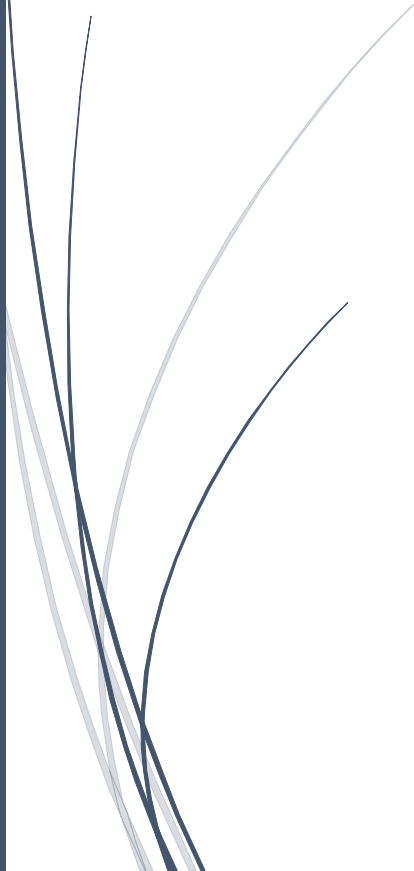

Plan Especial de Salvaguardia Jizca Chía Zhue

Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Noviembre 2023

Contenido

1	LISTADO DE SIGLAS.....	7
2	AGRADECIMIENTOS.....	9
3	INTRODUCCIÓN.....	10
4	Sobre el Cabildo y la Comunidad Muisca de Bosa.....	12
4.1	Origen de la postulación.....	14
4.2	Estructura organizativa y de gobierno propio.....	14
4.2.1	Asamblea general.....	15
4.2.2	Autoridades tradicionales.....	15
4.2.3	Consejos del Cabildo.....	16
4.2.4	Grupos de la Comunidad.....	18
5	PLAN DE VIDA “PALABRA QUE CUIDA Y PROTEGE LA SEMILLA”.....	19
6	MARCO CONCEPTUAL.....	20
6.1	Marco conceptual y normativo del PCI.....	20
6.2	Enfoque diferencial étnico.....	21
7	MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN UTILIZADOS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA.....	22
7.1	Metodología comprensión de la manifestación.....	24
7.2	Metodología del diagnóstico:.....	27
7.3	Metodología utilizada en la propuesta de salvaguardia.....	30
7.3.1	Árbol de la salvaguardia:.....	30
7.3.2	En búsqueda del dorado.....	31
7.3.3	Círculo del tiempo.....	31
7.3.4	Musiforo.....	31
7.3.5	El juicio del zorro.....	32
7.4	Metodología utilizada en la Mecanismo de gestión.....	32
8	CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN.....	32
8.1	Nacimiento y desarrollo del Festival.....	33
8.2	Actos preparatorios para el Jizca Chía Zhue.....	35
8.3	Desarrollo del Jizca Chía Zhue.....	36
8.3.1	Actividades de apertura y cierre del festival.....	36
8.3.2	Actividades durante el Festival.....	37
9	Espacios emblemáticos y sagrados asociados al Festival.....	45
9.1	La plaza central de Bosa.....	46
9.2	Parroquia de San Bernardino.....	46

9.3	Cruz atrial	46
9.4	Cementerio de Bosa	46
9.5	La Avenida Bosa y el 'Desecho'	46
9.6	Río Tunjuelito y río Bogotá.....	47
9.7	Barrios San Bernardino y San José (antiguas veredas)	47
9.8	Qusmuy	47
9.9	Humedales	47
9.10	Las Juntas	48
10	IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y EXPRESIONES CULTURALES DEL PUEBLO MUISCA ASOCIADAS AL FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE	48
10.1	Historia y transformaciones del territorio	48
10.2	Gobierno y justicia propia.....	52
10.3	Espiritualidad y pensamiento propio	52
10.3.1	Prácticas propias del Festival asociadas a la cosmogonía y ritualidad Muisca.....	54
10.4	Medicina tradicional y salud	60
10.4.1	Medicina y partería tradicional	60
10.5	Cultura	62
10.5.1	Celebraciones familiares y encuentros comunitarios.....	62
10.5.2	Música y danza ritual y festiva	64
10.6	Economía y sustentabilidad	66
10.6.1	Alimento y bebida tradicional	66
10.6.2	Agricultura en la comunidad muisca de Bosa.....	69
10.6.3	Arte propio	70
10.6.4	Otras economías asociadas al festival	71
10.7	Educación propia	71
11	ACTORES ASOCIADOS AL JIZCA.....	72
12	CORRESPONDENCIA DE LA MANIFESTACIÓN CON LOS CAMPOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	76
12.1	Actos Festivos y lúdicos.....	76
12.2	Campo 2. Sistemas normativos y formas de organización social tradicionales	77
12.3	Campo 4. Medicina tradicional	78
12.4	Campo 9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo	79
12.5	Campo 12. Patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios culturales	80
13	CORRESPONDENCIA DE LA MANIFESTACIÓN CON LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL	80

13.1	Correspondencia con los campos de PCI	81
13.2	Significación.....	81
13.3	Naturaleza e identidad colectiva	81
13.4	Vigencia.....	81
13.5	Equidad	82
13.6	Responsabilidad	82
14	DIAGNÓSTICO DEL JIZCA CHIA ZHUE.....	83
14.1	Riesgos:.....	84
14.1.1	Débil metodología de planeación del festival	84
14.1.2	Deficiencias en el manejo administrativo y presupuestal	84
14.1.3	Bajo compromiso comunitario con la ejecución de las actividades del Festival....	85
14.1.4	Limitada logística y organización	85
14.1.5	Debilitamiento de los sentidos de identidad y pertenencia al pueblo muisca en las nuevas generaciones	85
14.1.6	Riesgos asociados a las condiciones del lugar en donde se realiza el festival....	85
14.1.7	Procesos de comunicación y divulgación segmentados.....	85
14.1.8	Reducida oferta de alimento propio	86
14.1.9	Debilitamiento de los procesos de formación y organización comunitaria	86
14.1.10	Pérdida del sentido comunitario y colectivo	86
14.2	Fortalezas:.....	86
14.2.1	Actividades y cronograma artístico	86
14.2.2	Recuperación del sentido de espiritualidad y sanación	87
14.2.3	Escenario de encuentro de la comunidad muisca	87
14.3	Oportunidades:	87
14.3.1	Espacio revitalizador de diálogos intergeneracionales y saberes propios	87
14.3.2	Laboratorio de ideación de proyectos, actividades y agrupaciones.....	88
14.4	Amenazas.....	88
14.4.1	Dependencia institucional y baja autonomía en la toma de decisiones	88
14.4.2	Debilidad en la transmisión intergeneracional de saberes, artes y oficios propios	88
14.4.3	Deterioro territorial	89
14.4.4	Falta de un espacio o infraestructura	89
14.4.5	Articulación interna	89
14.4.6	Proceso de urbanización acelerado del territorio	89
14.4.7	Falta de apoyo técnico y financiero al sector cultural de la comunidad	89
15	PROPUESTA DE SALVAGUARDIA.....	90

15.1	Objetivo general.....	90
15.2	Objetivos específicos	90
15.3	Definición líneas y acciones de salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue:.....	91
15.3.1	Fortalecimiento de la planeación y gestión del Jizca Chía Zhue:	96
15.3.2	Fortalecimiento de la Identidad, autonomía y gobierno propio de la comunidad: .	97
15.3.3	Saberes propios, conocimiento y memoria colectiva:.....	98
15.3.4	Fortalecimiento del proceso de espiritualidad de la comunidad:.....	99
15.3.5	Comunicación y divulgación:.....	101
15.3.6	Economía propia y solidaria/ turismo:	101
16	JUNTANZA DE PLANEACIÓN / EJECUCIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA JIZCA CHIA ZHUE	102
16.1	Espiral Jizca- Plan Especial de Salvaguardia.....	103
16.2	Juntaza de gestión.....	104
16.3	Comité evaluación y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia	105
17	Cronograma	106
18	PRESUPUESTO	111
19	ANEXOS	111
21	Bibliografía	112

Listado de tablas

Tabla 1	Relación número de participantes en el proceso construcción del Plan Especial de Salvaguardia JCZ	22
Tabla 2	Estantillos y potenciales articulaciones con actores internos y externos y su rol en el Plan Especial de Salvaguardia.....	75
Tabla 3	Resumen general de categorías y subcategorías.....	89
Tabla 4	Líneas de salvaguardia y total de acciones por línea	94
Tabla 5	Acciones Línea 1 Fortalecimiento de la planeación y gestión del Jizca Chía Zhue:.....	96
Tabla 6	Acciones línea 2 Fortalecimiento de la Identidad, autonomía y gobierno propio de la comunidad	98
Tabla 7	Acciones línea 3 Saberes propios, conocimiento y memoria colectiva	99
Tabla 8	Acciones línea 4 Fortalecimiento del proceso de espiritualidad de la comunidad	100
Tabla 9	Acciones línea 5 Comunicación y divulgación	101
Tabla 10	Acciones línea 6 Economía propia y solidaria/ turismo:.....	102

Listado de figuras

Figura 1	Representación gráfica de estructura organizativa política de Cabildo.....	15
Figura 2	Número de aportes por cada categoría ROFA y contexto Jizca:	29
Figura 3	Juego el camino de la serpiente.....	30

Figura 4 Organización del Cabildo Indígena Muisca de Bosa y su relación con la organización del Jizca	34
Figura 5 Mapa de la comparsa Jizca Chía Zhue 2023	38
Figura 6 Relación del algunos Sitios sagrados con la comparsa 2023 Jizca Chía Zhue.....	45
Figura 7 Mándala de Actores internos.....	74
Figura 8 Calendario asociado al Jizca Chía Zhue	79
Figura 9 Árbol de la salvaguardia.....	92
Figura 10 Juntanza de planeación/ ejecución, gestión, seguimiento y evaluación del Plan Especial de Salvaguardia	103
Figura 11 Espiral Jizca Plan Especial de Salvaguardia	103
Figura 12 Juntanza de gestión	104
Figura 13 Comité evaluación y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia	105

Listado de ilustraciones

Ilustración 1 Distribución clanes familiares Cabildo Indígena Muisca de Bosa	12
Ilustración 2 Mapa aproximado del Resguardo indígena de Bosa fuente: (Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022)	49

Listado de fotografías

Fotografía 1 Consejo de gobierno 2022	25
Fotografía 2 panel cosmogonía del sol y la luna 2022.....	25
Fotografía 3 y Fotografía 4 Encuentro con clanes familiares 2022.....	26
Fotografía 5 y Fotografía 6 Festivalitos arte propio 2022	26
Fotografía 7, Fotografía 8 y Fotografía 9 Festivalito juegos tradicionales y matecaña 2022.....	27
Fotografía 10 Ritual de inicio realizado en el humedal Tibanica	28
Fotografía 11 Árbol de la salvaguardia Encuentro con Consejo de Educación 2023.....	31
Fotografía 12 Reunión Mecanismo de gestión octubre de 2023.....	32
Fotografía 13 Pagamento de apertura Jizca Chía Zhue marzo de 2023	37
Fotografía 14 Cambio del fuego Jizca Chía Zhue marzo 2023.....	37
Fotografía 15 Apertura Jizca Chía Zhue marzo 2023.....	38
Fotografía 16 Llegada de comparsa a la plaza fundacional de Bosa, marzo 2023	39
Fotografía 17 Ritual de la luna Jizca Chía Zhue marzo 18 de 2023	40
Fotografía 18 Celebración eucarística Jizca Chía Zhue 2021	41
Fotografía 19 Camino de sanación Jizca Chía Zhue marzo 2023.	42
Fotografía 20 Rana, Fotografía 21 encostalados, Fotografía 22 Vara de premios, Fotografía 23 Concurso tomadores de chicha, Fotografía 24 y Fotografía 25 Jizca (Bingo).....	43
Fotografía 26 y Fotografía 27 Museo vivo Jizca Chía Zhue 2020.....	44
Fotografía 28 Cartel Invitación Jizca 2007	71
Fotografía 29 Mapa de actores internos y externos Jizca Chía Zhue	72
Fotografía 30 Encuentro realizado con el consejo de cultura 2023	83
Fotografía 31 Imagen del encuentro con autoridades y mayores de la comunidad	83
Fotografía 32 Imagen del encuentro realizado con líderes del Festival	84

Listado de Anexos

Anexo 1 Convenios interadministrativos CI e IDPC	111
Anexo 2 Talleres Comprensión de la manifestación 2022	111
Anexo 3 Talleres de Diagnóstico	111
Anexo 4 Talleres propuesta de salvaguardia	111
Anexo 5 Matriz de sistematización y análisis	111
Anexo 6 Mecanismo de gestión	111
Anexo 7 Cronograma Plan Especial de Salvaguardia Jizca Chía Zhue	111
Anexo 8 Presupuesto Plan Especial de Salvaguardia Jizca Chía Zhue	111

1 LISTADO DE SIGLAS

ALB	Alcaldía Local de Bosa
CIMB	Cabildo Indígena Muisca de Bosa
DADEP	Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público
DILE	Dirección Local de Educación
IDARTES	Instituto Distrital de las Artes
IDIGER	Instituto distrital de Gestión del Riesgo
IDPAC	Instituto Distrital de Participación y Acción Comunitaria
IDPC	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural
IDRD	Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDT	Instituto Distrital de Turismo
IPES	Instituto para la Economía Social
JBBJCM	Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
JCZ	Jizca Chia Zhue
ONIC	Organización nacional Indígena de Colombia
PCI	Patrimonio Cultural Inmaterial
PES	Plan especial de Salvaguardia
SAE	Subdirección de Asuntos Étnicos
SCRD	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
SDA	Secretaría Distrital de Ambiente
SDDE	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
SDG	Secretaría Distrital de Gobierno
SED	Secretaría de Educación Distrital
SDSCJ	Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia
UDFJC	Universidad distrital Francisco José de Caldas
UNAL	Universidad nacional de Colombia
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UPN	Universidad Pedagógica Nacional

2 AGRADECIMIENTOS

Al aire, el fuego, el agua y la tierra que desde los primeros días acompañan nuestros pasos, a los que se fueron sin vivir este momento, a los abuelos y abuelas que nos enseñaron a sembrar el alimento, cuidar la tierra y defenderla. A quienes pusieron su empeño para hacer que el Festival Jizca Chía Zhue fuera una realidad, a las mujeres y hombres que hoy mantienen paso firme para seguir alcanzado los derechos colectivos de la comunidad Indígena Muisca de Bosa, a los jóvenes rebeldes que siguen arando caminos para fortalecer nuestra identidad colectiva, a quienes están por nacer y escucharán de nosotros como llegamos hasta aquí.

A cada persona y cada lugar que hicieron posible nuestro caminar.

Nuestro más sincero y bello agradecimiento.

Lo logramos!

3 INTRODUCCIÓN

Como Comunidad Indígena Muisca de Bosa consideramos de vital importancia potencializar el desarrollo del Festival Jizca Chía Zhue con el fin de promover un espacio de encuentro comunitario teniendo en cuenta nuestra presencia ancestral en Bosa y en general en toda la ciudad de Bogotá, el sentido de pertenencia identitaria al Pueblo Muisca, el arraigo territorial al altiplano cundiboyacense y las formas propias de concebir la ritualidad y lo festivo desde nuestra cultura.

Como parte de las acciones orientadas a la pervivencia cultural de la Comunidad, buscamos incluir el Festival Jizca Chía Zhue en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito distrital. A través de este proceso de reconocimiento fortaleceremos la autonomía y capacidad para la gestión del patrimonio vivo Muisca desde nuestra identidad y pensamiento, atendiendo a los retos y oportunidades que conlleva la reconstrucción del gobierno propio del Pueblo Muisca en la ciudad y la implementación de nuestro Plan de Vida Comunitario ‘Palabra que cuida y protege la semilla’.

El Plan Especial de Salvaguardia (Plan Especial de Salvaguardia), que presentamos a continuación es una apuesta comunitaria de articulación interna y externa desde el corazón cultural de la comunidad, el Jizca Chía Zhue o bodas del sol y la luna.

Desde 2019 el Cabildo Indígena Muisca de Bosa inició un proceso reconocer los sentidos del festival, y las prácticas culturales asociadas a este y durante 2020 y 2021 se construyó colectivamente la propuesta de postulación, la cual fue aprobada en septiembre de 2021, dando paso a la construcción del Plan Especial de Salvaguardia. Durante 2022 y 2023, y con el apoyo del IDPC a través de dos convenios Interadministrativos, nos reunimos para reflexionar y entablar diálogos generativos sobre lo que sucede en el festival y como esto dota de significado la vida comunitaria. Este proceso nos permitió identificar riesgos, amenazas, oportunidades y fortalezas del festival, así como proponer acciones y líneas orientadas a garantizar la continuidad del Jizca Chía Zhue.

Este documento parte de entender cómo estamos organizados al interior del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, como se dio el proceso de postulación en el marco del ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada, que es parte del enfoque diferencial de nuestra comunidad, como estrategia de protección frente a la sociedad mayoritaria.

Posteriormente, presentamos las diferentes metodologías usadas en la construcción del Plan Especial de Salvaguardia que partieron de la necesidad del encuentro, de revitalizar las relaciones interclaniles, generar festivales, la creación de herramientas lúdicas desde el sentido del pensamiento propio armonizadas espiritualmente desde nuestra Ley de origen.

El diagnóstico del Jizca, nos permitió identificar las necesidades de la comunidad en torno al diseño, planeación y ejecución del Festival Jizca Chía Zhue y las actividades que de él se derivan. asimismo, abrió la puerta a reconocer actores de diferente tipo, que han sido aliados estratégicos de las 22 versiones del festival.

Cada una de las actividades realizadas y los aportes de los comuneros, permitieron armonizar las diferentes visiones que se tiene en torno al festival, y construir el sueño colectivo del Jizca Chía Zhue, que se materializa en la propuesta de salvaguardia.

El proceso de patrimonialización es el resultado de esa permanente lucha por mantener viva nuestra memoria y el sentido de lo sagrado y lo festivo. Es el reconocimiento que hacemos a los mayores y mayores presentes en cuerpo y en espíritu quienes han posibilitado la realización del

Jizca, el Plan Especial de Salvaguardia, no es el final del camino, sino el impulso que nos han dado los elementales para aportar a la pervivencia cultural del pensamiento muisca en la ciudad.

El Plan de Vida de la comunidad se encuentra articulado con el festival, en la medida en que el primero se configura como una apuesta política para nuestra pervivencia en articulación y apoyo con la institución, mientras que el segundo es una apuesta política reivindicativa y de encuentro comunitario que busca mantener vivas nuestras prácticas culturales, posibilitando que en el tiempo se recupere, mantenga y fortalezca una práctica cultural incluida dentro del Plan de Vida.

De esta manera, entendemos que el Plan Especial de Salvaguardia es resultado del Plan de Vida de la comunidad y más específicamente, una apuesta incorporada al Estantillo de Cultura, cuyo objetivo es dar alcance a las líneas gruesas sobre nuestras manifestaciones culturales a través del festival. Por lo tanto, existe una necesidad de correspondencia en la estructura del Plan Especial de Salvaguardia a la del Plan de Vida o por lo menos intentar reflejarla a través de los estantillos.

Para nosotros, el Plan de Vida tiene dos componentes fundamentales: El comunitario y el institucional; Este documento, responde a ambas intenciones en la medida que algunas cosas son autónomas del resorte interno de la comunidad a partir del cabildo, y otras requieren de las garantías técnicas, financieras o administrativas que permite una articulación institucional en este caso con el distrito.

4 Sobre el Cabildo y la Comunidad Muisca de Bosa

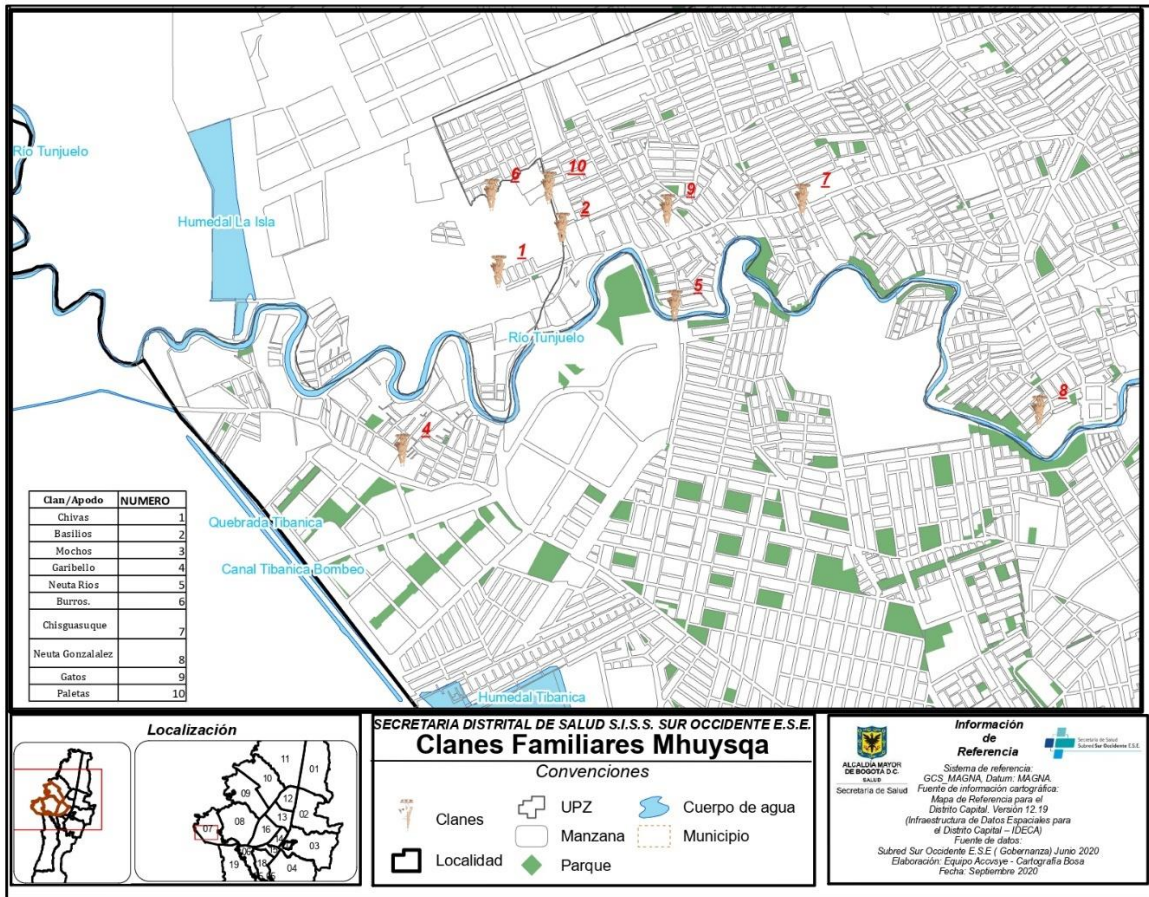

Ilustración 1 Distribución clanes familiares Cabildo Indígena Muisca de Bosa
Fuente: (Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022).

En el año 1997 los habitantes de las veredas San Bernardino y San José en Bosa, iniciamos un proceso comunitario de auto reconocimiento como indígenas Muiscas. El 3 de enero de 1999, conformamos el respectivo Cabildo Indígena de Bosa y ejercimos la primera elección de autoridades tradicionales, eligiendo a Virginia Chiguasuque como gobernadora; esto de acuerdo con la Ley 89 de 1890:

“Artículo 3º. En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme á sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1º. De Enero a 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo e otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y á presencia del Alcalde del Distrito. Exceptúense de esta disposición las parcialidades que

*estén regidas por un solo Cabildo, las que podrán continuar como se hallen establecidas.*¹
(Congreso de Colombia, 1890)

El 17 de septiembre en ese mismo año, el Ministerio del Interior aprobó y registró “*el proceso de reconstrucción étnica y cultural y de recomposición territorial en el que está empeñada esta comunidad*” (Ministerio del Interior (Dirección General de Asuntos Indígenas), 1999) y reconoció nuestra “*identidad indígena*”, asegurando nuestra pertenencia étnica al pueblo Muisca contemporáneo.

Para declarar dicho reconocimiento, el Ministerio del Interior tuvo en cuenta algunos aspectos como los siguientes:

“1) La comunidad se reconoce a sí misma como indígena Muisca, identidad que se venía expresando a través de las nociones de raíz y descendiente de indígenas, que permite denotar que no son venideros de ningún otro lugar. Las personas provenientes de otras partes son consideradas como ‘fuereños’.

2) La identidad indígena se hace evidente en el uso local de los apellidos (Tunjo, Chiguasuque, Neuta, Fitata, Fontiba, Chía, Tibacuy, Tiguaque, Chipatecua, Quinchanegua, Garibello), también se presentan apellidos castellanos que corresponden a los que aparecen en los registros de población indígena al momento de la disolución de los Resguardos tales como Cobos, Alonso, González, López, Díaz, Caldas, Murcia, Buenhombre, Cantor, Orobajo, demostrando que la Comunidad está fuertemente arraigada en familias extensas y que se mantienen vivos los lazos de parentesco y de unidad territorial.

3) El Cabildo indígena y la vida comunitaria sobrevivieron varios años a la disolución de los Resguardos, y lleva décadas desde que la comunidad de Bosa ha restablecido nuevamente la autoridad del Cabildo indígena. De la misma manera la comunidad está empeñada en validar y reconocer el papel que históricamente han tenido los Mayores quienes han detentado autoridad para sus familias extensas, y por ello han institucionalizado el Consejo de Mayores.

4) La comunidad de Bosa ha logrado mantener una conciencia territorial que los adscribe a unos predios y/o parcelas determinadas, sobre los cuales tienen derechos familiares o individuales desde hace varias generaciones, provenientes de escrituras madres que enuncian proceder de la tierra de los resguardos indígenas disueltos a mitad del siglo XIX.

5) La comunidad se encuentra empeñada en adelantar un proceso serio de recuperación colectiva de su historia y cultura Muisca, no en el sentido de vuelta al pasado, sino como posibilidad desde la cultura Muisca actual. La identidad que reivindican es la de su cotidianidad como campesinos y habitantes de la periferia de una gran ciudad. Para ellos lo mestizo fue una de las formas que adquirió la cultura Muisca para poder sobrevivir y señalan que culturalmente son descendientes de los Muiscas, Muiscas contemporáneos y su cultura es producto de la evolución y las transformaciones, deseadas y no deseadas, que han tenido como pueblo a lo largo de la historia.

6) Han definido como criterios identitarios los de poseer uno o los dos apellidos claramente Muiscas o que correspondan a apellidos castellanos considerados como raizales; compartir una vida comunitaria, requiriendo que las personas y/o familias vivan dentro de los límites de los antiguos resguardos, así como poseer por tradición alguna clase de derecho sobre estos predios o parcelas. Esto es claramente observable ya que la mayoría de las macro familias o clanes

¹ Ely 89 de 1890 “Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que se reduzcan a la vida civilizada”

familiares mantienen vínculos tradicionales con la tierra, a través de la posesión, ocupación o usufructo de parcelas.

7) Si bien, la vida comunitaria y colectiva ha pasado por momentos de debilidad, no puede decirse que se haya desmembrado definitivamente

8) A pesar del creciente mestizaje, las características físicas de la gran mayoría de los miembros de las familias Muiscas del territorio se siguen manteniendo.”

4.1 Origen de la postulación

Como parte de las acciones orientadas a asegurar pervivencia cultural de la comunidad, y la trascendencia que tiene el festival como proceso de reivindicación étnica, territorial y colectiva la comunidad solicitó incluir el Festival Jizca Chía Zhue en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial del ámbito distrital. Para nosotros los comuneros, salvaguardar el Festival es un compromiso de la comunidad y una invitación a la ciudad de Bogotá al reconocimiento de la diversidad étnica, y del pasado indígena, presente hoy día en el territorio de Bosa.

a invitación a

Es así, que a través de la Consulta Previa del Plan Parcial Edén el Descanso, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, acordó con la Secretaría de Cultura, recreación y deporte, por intermedio del IDPC “Asesorar técnicamente al Cabildo Mhuysqa de Bosa en el proceso de inclusión del festival del Sol y la Luna en la lista representativa de Patrimonio Cultural e Inmaterial del ámbito distrital.” (Ministerio del interior, 2019). Es así que el La Alcaldía Mayor de Bogotá en procura de cumplir los acuerdos protocolizados, generó el Decreto 046 de 2019 “Por medio del cual se adoptan medidas administrativas para el cumplimiento de las acciones acordadas en el Acta de Protocolización de la Consulta Previa del Plan Parcial “Edén - El Descanso” y se cumple una decisión judicial” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2022). Aquí en el Artículo 13° Compromisos a cargo de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte-SDCRD se relacionó el citado acuerdo 24.

4.2 Estructura organizativa y de gobierno propio

Actualmente la Comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, originaria de la sabana de Bogotá, se encuentra en la lucha permanente por recuperar los procesos relacionados con los saberes y prácticas de organización político-administrativa que se perdieron con el paso del tiempo. En este sentido, desde la construcción comunitaria del Plan de Vida ‘Palabra que cuida y protege la semilla’, se han generado alternativas que permiten profundizar en el reconocimiento e identificación del Gobierno Propio.

El Plan de Vida, fue realizado al amparo de la cosmogonía y cosmovisión con relación a los siete estantillos, pilares fundamentales de los saberes, prácticas y vivencias de la comunidad:

1. Territorio.
2. Economía y sustentabilidad
3. Gobierno y Justicia Propia
4. Medicina tradicional y salud
5. Educación
6. Cultura
7. Espiritualidad y pensamiento.

Lo anterior con el objetivo de construir un instrumento de proyección para el pervivir de la comunidad indígena Muisca de Bosa, originaria del territorio de Bogotá y empoderada, mediante el fortalecimiento e implementación de acciones de Autonomía y Gobierno Propio en el marco del buen vivir, mediante la inclusión de los estantillos de la visión propia de futuro.

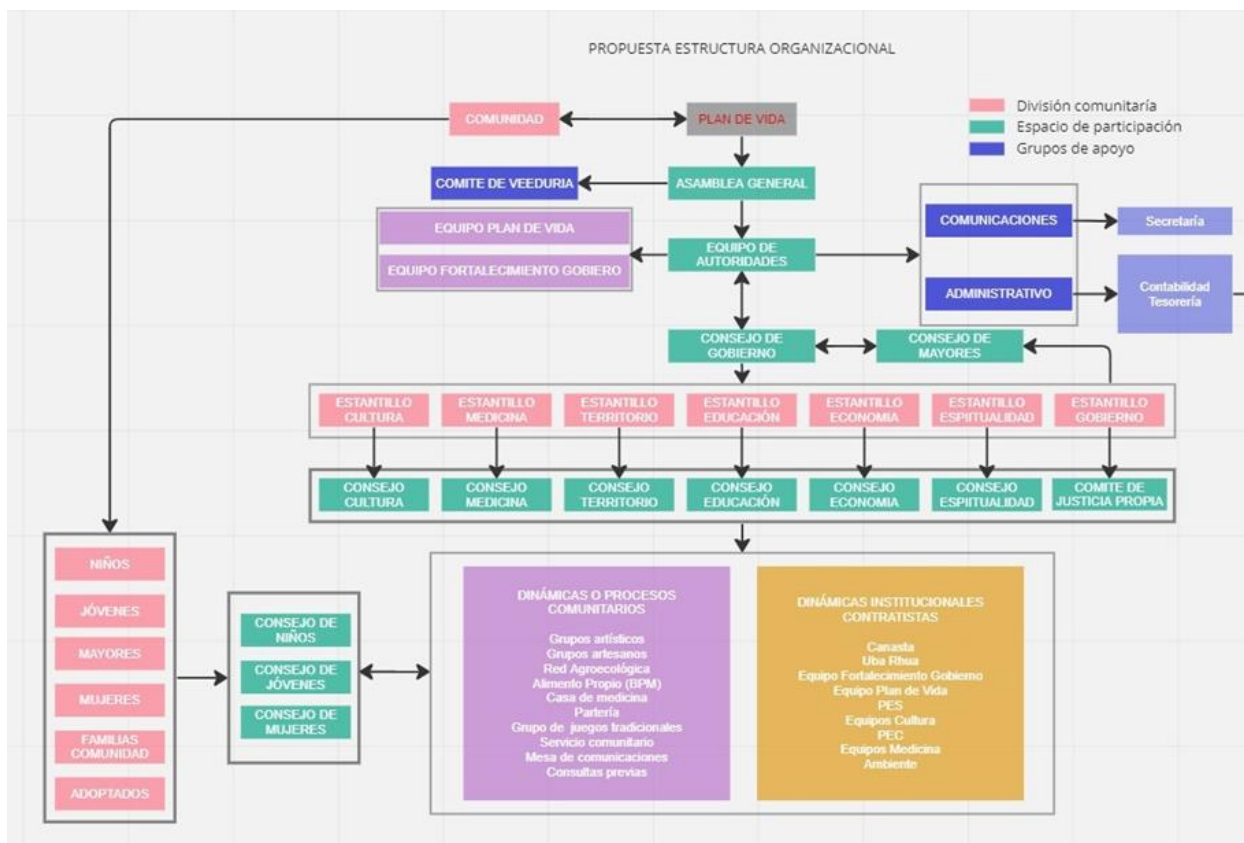

Figura 1 Representación gráfica de estructura organizativa política de Cabildo
Fuente: elaboración propia Cabildo Indígena Muisca de Bosa

4.2.1 Asamblea general

La figura de mayor importancia y capacidad de decisión es la Asamblea General de la Comunidad. Que no es simplemente una reunión mensual, sino un lugar de encuentro donde participa mínimo un delegado de cada una de las 1159 familias que están inscritas en el censo de Cabildo al año 2022. Y son esas personas, quienes permiten la representatividad de toda la Comunidad y quienes pueden tomar decisiones absolutas por encima de los planteamientos de las autoridades u otros cargos. Usualmente es la Asamblea la que toma las decisiones más incidentes y difíciles.

4.2.2 Autoridades tradicionales

En el Cabildo las autoridades tradicionales se les denomina a los líderes y lideresas que optan por postular a uno de los ocho cargos de autoridad que se tiene en la estructura orgánica, gozando del respaldo de la comunidad a través del voto secreto en el que deciden la mayoría.

Los cargos actualmente son: Gobernador/a, vicegobernador/a, alcalde/sa mayor, alcalde/sa menor, alguacil mayor, y tres alguaciles menores.

Son las autoridades tradicionales, en cabeza de su gobernador, quienes representan legalmente al Cabildo Indígena Muisca de Bosa, dirigen los destinos de la comunidad, son interlocutoras con la administración local y distrital, se encargan de los temas de justicia propia y trabajan de manera comunitaria sin remuneración alguna por el bienestar social, el fortalecimiento cultural y la defensa del territorio. El mandato de cada autoridad tiene una duración de un año, aunque actualmente existe la posibilidad de reelección en todos los cargos.

Finalmente, las autoridades tradicionales elegidas se posesionan anualmente no sólo ante la comunidad en los lugares sagrados, sino también ante la Alcaldesa Mayor de Bogotá quien registra de manera anual a las autoridades indígenas de los cinco Cabildos oficialmente registrados en el Distrito Capital.

4.2.3 Consejos del Cabildo

Los consejos son escenarios de participación, análisis y discusión, conformados por comuneros que, compartiendo dinámicas e intereses en común, se unen para incidir en el camino que toma el cabildo y crear puentes entre la comunidad y las autoridades para fortalecer los vínculos entre estos, hacer parte de la toma de decisiones e incidir en procesos comunitarios y de cooperación con entidades externas, siempre bajo los principios del derecho mayor, ley de origen, justicia propia y calendario natural.

En la actualidad funcionan once consejos de tipo poblacional que representan a mayores, jóvenes, mujeres, niños y niñas uno por cada estantillo: Gobierno y justicia propia, medicina tradicional y salud, cultura, territorio, educación propia, economía y sustentabilidad propia y finalmente espiritualidad y pensamiento propio.

1. **Consejo de Mayores:** Fue el primer consejo que se creó a la par que la figura de Cabildo y de autoridades tradicionales. Participan allí los mayores y mayoras que por su edad, experiencia y conocimiento manejan las dinámicas de la comunidad, han liderado y fundado el Cabildo desde sus inicios y acompañan y orientan las decisiones de autoridades, llegando a tener una gran liderazgo y responsabilidad dentro del Cabildo.
2. **Consejo de Jóvenes:** Espacio colectivo de jóvenes para acercar a este grupo de la comunidad a reconocerse como indígenas muisca, formarse en identidad, medicina tradicional, expresiones culturales, recuperación de la memoria oral, entendimiento del territorio y comprensión de la Ley de Origen del pueblo muisca. Su empoderamiento ha generado grandes líderes y proyectos que fortalecen la comunidad.
3. **Consejo de niños y niñas:** Espacio participativo de niños de la comunidad Muisca de Bosa, la niñez se cuenta desde los 5 años hasta los 13 años de edad, dónde se busca ser un apoyo de formación y aprendizaje identitario en la cosmovisión, prácticas y tradiciones propias del pueblo muisca. Es un apoyo al aprendizaje que muchos de los niños de la comunidad adquieren en la Casa de Pensamiento Uba Rhua, y es la continuidad del fortalecimiento identitario en esta generación.
4. **Consejo de Mujeres** Espacio colectivo de mujeres de la comunidad, espacio que sirve para formarse en identidad, medicina tradicional, expresiones culturales, recuperación de

la memoria oral, entendimiento del territorio y comprensión de la Ley de Origen del pueblo muisca. Su empoderamiento ha generado grandes lideresas y proyectos que fortalecen la comunidad.

5. **Consejo de Gobierno:** Espacio mensual del Cabildo en donde se citan delegados de los consejos, autoridades, líderes y lideresas para dialogar, compartir, socializar y articular las acciones del cabildo que se vienen realizando en sus diferentes estantillos y que requieren del consenso y validación comunitaria dentro de su construcción colectiva. Así mismo se valoran especialmente las apuestas de fortalecimiento del gobierno propio, la justicia y los procesos organizativos de carácter interno
6. **Consejo de Territorio:** Espacio que se ha encargado de liderar y aconsejar de manera técnica, jurídica, institucional, profesional y desde el pensamiento propio frente a las dinámicas de urbanización con la llegada de los Planes de Desarrollo Urbano, las temáticas de propiedad y conflicto por las tierras, los procesos de defensa territorial y de sitios sagrados, los procesos de Consulta Previa que se han llevado a cabo para mitigar los impactos del desarrollo y acordar previa, libre e informadamente cualquier intervención al territorio que respete la visión diferencial de las familias indígenas que siempre han vivido aquí y se niegan a abandonar su territorio.
7. **Consejo de Educación:** Espacio encargado de potenciar al interior de la comunidad y las familias los procesos de formación en los saberes ancestrales del pueblo muisca, en los principios y valores de la comunidad, en los procesos de aprendizaje que se transmiten de generación en generación. Adicionalmente lideran, organizan y hacen parte de este consejo la Casa de Pensamiento Uba Rhua², los procesos de diálogo intercultural con colegios públicos de la zona y el de construcción del Proyecto Educativo Comunitario (PEC).
8. **Consejo de Economía:** Espacio que lideran los procesos de emprendimiento y unidades productivas de la comunidad, trabajando por procesos de autonomía financiera que permitan al Cabildo ayudar a sus familias en sus necesidades económicas relacionadas con la alimentación, los roles tradicionales de la agricultura, el arte propio y hoy en día las dinámicas de turismo que se vienen fortaleciendo.
9. **Consejo de Salud:** es uno de los primeros consejos que se crearon alrededor de una temática de importancia para la comunidad. Este espacio ha permitido formar, recordar y poner en práctica la atención en medicina ancestral, partería y sobandería. Adicionalmente hace gestión para el aseguramiento en salud, la calidad, las estrategias de atención diferencial en salud para familias priorizadas de la comunidad y las diferentes posibilidades de formar y acercar este conocimiento a las personas.
10. **Consejo de Cultura:** Espacio de encuentro y participación comunitario donde se propicia el diálogo de las diferentes expresiones culturales propias adquiridas por tradición que rescatan los usos y costumbres a través de la oralidad y aportan al proceso identitario de la comunidad, en él participan autoridades tradicionales, líderes de los grupos artísticos, artesanos, educadores, líderes de medicina tradicional, sabedores, consejo de mayores, consejo de jóvenes, niños y comuneros que se identifican con algún ejercicio cultural.

² Uba Rhua traduce el espíritu de la semilla; es el nombre de la Casa de Pensamiento Intercultural (o jardín infantil) de la Comunidad Indígena Muisca de Bosa en asocio con la Secretaria Distrital de Integración Social, desde un enfoque diferencial indígena.

Este escenario sirve también de fortalecimiento de las prácticas culturales conforme a la tradición que enriquecen los procesos de cada una de las personas pertenecientes a la comunidad.

11. **Consejo de Sabedores:** Espacio en el que sabedores y sabedoras de la medicina tradicional y espiritualidad muisca se reúnen para guiar desde este estantillo los accionares de la comunidad respetando los seres, lugares y espíritus sagrados que habitan el territorio y manteniendo el equilibrio entre lo negativo y positivo para que las acciones de la comunidad queden arraigadas desde lo espiritual y puedan mejor fruto y cosecha.

4.2.4 Grupos de la Comunidad

Adicionalmente en cada consejo encontramos un conjunto de grupos, equipos de trabajo, líderes, lideresas y referentes institucionales que aportan al fortalecimiento de la comunidad indígena, a saber:

1. **Tejido:** Las abuelas enseñan que cuando se teje, se teje palabra, pensamiento y memoria. Si se le pone una intención, se fortalece el saber propio de la comunidad muisca. Hoy en día hay algunos grupos de mujeres tejedoras que fortalecen su saber y se encuentran alrededor de la aguja, la lana, el hilo, la bisutería, la artesanía, el compartir y el aprender, creando mochilas, ruanas, bufandas, cuellos y otros productos.
2. **Grupo de Mayoras:** En su memoria se encuentra resguardado gran parte del saber del pueblo Muisca, este grupo se reúne alrededor de la memoria, la medicina, el tejido y en especial de la danza, ya que conforman el grupo de Las mayoras quienes realizan danza ritual y montajes desde la tradición y memoria.
3. **Música y danza:** Niños y jóvenes se han encargado de fortalecer el saber de la música y la danza investigando, reflexionando y a través de la corporeidad. Actualmente los grupos de música son: Rewoaya, Suasaga, la Tropa de jóvenes; en grupos de danza se tiene el grupo de niños y niñas Chutes, el grupo de jóvenes Abos Fo, el grupo de Cuza Bague, el grupo de Las mayoras, el de las Furas o mujeres y el de Uba Rhua que realizan un trabajo artístico constante y gustan de presentarlo en el festival.
4. **Grupo de Alimento propio y buenas prácticas de manufactura:** Liderado por mujeres encargadas principalmente de preparar y resguardar la memoria del alimento propio y las recetas tradicionales de la comunidad muisca de Bosa. Se consolidó este grupo dado la solicitud cotidiana de refrigerios o almuerzos en el marco de las actividades comunitarias e institucionales que realiza el Cabildo.
5. **Biblioteca Itinerante:** Iniciativa ganada con los apoyos brindados por la Biblioteca Nacional de Colombia dentro de la cual se tiene una gran cantidad de material, se trabaja en actividades comunitarias dirigidas a toda la comunidad y se resalta la memoria, la cultura e identidad del territorio rural de Bosa. Busca rescatar saberes a través de la investigación, práctica y creación artística en ámbitos como la oralidad, la lengua propia, el contacto con el territorio y las diferentes comunidades que hoy lo habitan.
6. **Huertas y Red de agroecología:** El saber de la agricultura y el cultivo se está perdiendo en las nuevas generaciones, pero sigue siendo de gran importancia para las familias de la comunidad y se fortalece en los espacios de las casi 50 huertas que se han identificado y en donde se siembra, se aprende y se intercambian o comercializan semillas, plantas medicinales, aromáticas, hortalizas, ornamentales u otros. Este saber asociado a la

siembra y a prácticas agroecológicas no se han perdido en su totalidad, algunas familias cuentan con terrenos para esta práctica en mayor extensión, otras simplemente mantienen viva la tradición continuando la siembra de plantas en sus hogares, terrazas o apartamentos.

7. **Atención en medicina, sobandería y partería:** Los lunes, viernes y sábados hay un espacio de atención en medicina tradicional donde los sabedores, médicos y parteras de la comunidad realizan terapias, sobos, despojos, purgas y diagnostican y valoran la enfermedad para buscar medidas que permitan volver al equilibrio y la sanación física y espiritual.
8. **Grupo de juegos tradicionales:** Iniciativa que busca el fortalecimiento y el cuidado a la memoria y práctica de los juegos tradicionales en algún lugar representativo o una casa familiar reconocida por realizar estas actividades en la comunidad. Se realizan torneos de juegos: tejo, rana, fútbol, yermis, etcétera. Es un convite intergeneracional, entre clanes, grupos de cabildo, familias, mayores, jóvenes, niños, entendiendo que los juegos son el medio que permite la unión, la participación de la comunidad, como también el reconocimiento del territorio.
9. **Mesa de Comunicaciones:** Dada la necesidad de usar y consolidar un proceso de comunicación al interior de la comunidad y hacia el exterior, la Mesa de comunicaciones del Cabildo se creó para ordenar y unificar el manejo de las diferentes redes sociales y medios de comunicación. Con el actual auge tecnológico, se busca superar las barreras comunicativas dentro de la comunidad, saber usar las herramientas tecnológicas, al igual que mantener una relación estrecha con las formas tradicionales que ha usado la comunidad durante generaciones.

5 PLAN DE VIDA “PALABRA QUE CUIDA Y PROTEGE LA SEMILLA”

Entre el año 2019 y 2020 la Comunidad Indígena Muisca de Bosa da un paso importante en el ejercicio de su fortalecimiento al gobierno propio y formula su Plan de Vida encaminada hacia la pervivencia cultural en su territorio ancestral para un plazo de hasta 50 años.

“Como pueblo originario del territorio de Bogotá, se construye el documento Plan de vida de la comunidad indígena Muisca de Bosa “palabra que cuida y protege la semilla”; en honor a los “mayores” que con sus manos cuidaron este territorio, lo sembraron, se bañaron, regaban los cultivos, pescaban “cangrejos” en el agua del río Tunjuelito y el río Bogotá; coexistan con las plantas, los animales, los espíritus del territorio; y dejaron su legado histórico y cultural para que hoy se dé un mensaje de resistencia a la sociedad mayoritaria” (Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022).

La visión propia de desarrollo que se proyecta a través del Plan de Vida se estructura a través de siete estantillos que se han venido trabajando en el cabildo durante años y que se consolidan como los pilares que sostienen el buen vivir de la Comunidad. Estos estantillos son: Gobierno y Justicia Propia, Territorio, Educación Propia, Economía y sustentabilidad propia, Medicina Tradicional y Salud, Espiritualidad y pensamiento propio, y Cultura; en la interacción de estas temáticas con las particularidades de la comunidad, se empiezan a entrecruzar y transversalizar estos estantillos para darle movimiento y sentido al mismo.

El proceso de inclusión del Festival Jizca Chía Zhue como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, viene encaminado en el Plan de vida, a partir de los acuerdos de Consulta Previa del

Plan Parcial El Edén El Descanso y de la ratificación del autodiagnóstico y las proyecciones del estantillo de cultura.

Los procesos de reivindicación, reconstrucción y fortalecimiento propio a partir de la realización del festival ayudarán a empoderar al consejo de cultura y permitirán que la comunidad reconozca, apropie y defienda más sus tradiciones festivas y rituales.

Así entonces el Festival Jizca Chía Zhue se consolida como un programa estratégico dentro del Plan de Vida que requiere una constante introspección comunitaria para indagar, profundizar y reflexionar sobre sus alcances; así mismo propone su pervivencia a nivel local y su ratificación cultural a nivel comunitario, local y distrital. El reconocimiento del Jizca como patrimonio de Bogotá, es la visibilización del Festival como espacio de encuentro y construcción colectiva de identidad, así como la oportunidad para nosotros los comuneros de posicionar el proceso de reivindicación caminado desde hace más de tres décadas. .Es así como a través de este documento se le está dando alcance y cumplimiento a las proyecciones comunitarias ratificadas y mandatadas en su Plan de Vida por la Asamblea General del cabildo en el 2020.

6 MARCO CONCEPTUAL

Consideramos necesario situar el Plan Especial de Salvaguardia a partir de dos perspectivas. Por un lado, la normativa y conceptos sobre patrimonio cultural inmaterial que rigen actualmente en Colombia; Y por el otro, el enfoque diferencial étnico que nos sitúa como sujeto de derechos diferenciados como comunidad indígena.

6.1 Marco conceptual y normativo del PCI

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su 32ª reunión, celebrada en octubre de 2003, adoptó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la cual incluye la definición de Patrimonio Cultural Inmaterial, como

“los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible” (UNESCO, 2022).

Así mismo, en la Convención se establece que la salvaguardia del patrimonio, serán aquellas medidas, orientadas a garantizar la *viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.*

Colombia adoptó esta convención, a través de la Ley 1037 de 2006, y modificó la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), a través de la Ley 1185 de 2008, la cual estableció en el numeral

2 del Artículo 8, adicionar el contenido del Artículo 11-1, la definición de PCI, como “...las manifestaciones, **prácticas**, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, **que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad** y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a **promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana**” (negrilla por fuera del original).

El PCI, al igual que la cultura está en constante cambio, sin embargo, algunas condiciones actuales pueden ponerlo en riesgo al no contar con los medios que garanticen la transmisión por generaciones o con apoyo suficiente que permita recrearlo (UNESCO, 2022), o por el crecimiento urbano en el caso de Bosa. Así las cosas, son necesarias medidas de salvaguardia que propendan porque este se mantenga vivo, sea pertinente y a su vez sea significativo para las comunidades que lo reconocen como importante.

Por ende, existen diferentes instrumentos, establecidos en la Convención, y en la normatividad nacional, que apuntan a la salvaguardia del PCI, entre esos se encuentra la Lista Representativa de patrimonio cultural Inmaterial, la que se compone de un *conjunto de manifestaciones relevantes de PCI, que son incorporadas a un catálogo especial mediante acto administrativo de la autoridad competente (Ministerio de Cultura, gobernaciones, alcaldías, autoridades indígenas o de consejos comunitarios afrocolombianos)*. (Ministerio de cultura, 2022)

El procedimiento de inclusión en la LRPCI establecido en el Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015, modificado por el Decreto Nacional 2358 de 2019, así como en la Resolución 408 de 2020 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, establece que la primera etapa deberá consolidarse el documento de postulación, el cual deberá ser aprobado por el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural. Una vez se cuenta con esta aprobación, se da paso a la construcción del Plan Especial de Salvaguardia, entendido como un acuerdo social y administrativo que permite a los postulantes, para el caso a la comunidad del Cabildo Indígena Muisca de bosa, formular acciones que estén orientadas a la pervivencia de la manifestación, nuestro Jizca Chía Zhue.

6.2 Enfoque diferencial étnico

Su base sustancial radica en el reconocimiento y promoción de la diversidad étnica y cultural, como eje central de una nueva sociedad más equitativa e inclusiva donde diferentes grupos étnicos que enfrentan desigualdades históricas y estructurales, tengamos acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo y la participación política. Por lo tanto, las acciones políticas y acciones sociales están dirigidas a disminuir las desigualdades, promoviendo la igualdad de oportunidades y el respeto por la autonomía y los derechos de cada grupo étnico.

En el caso concreto colombiano, sus raíces se hallan en el proceso histórico colonizador a los territorios indígenas y afrodescendiente durante el periodo de la conquista y la colonia, donde se establecieron estructuras y relaciones de poder que marginaron y excluyeron a los grupos étnicos, negando sus derechos y promoviendo su discriminación que se extendió hasta después de la independencia debido a que esta no logró revertir las desigualdades. A lo largo del siglo XX persisten prácticas discriminatorias y exclusiones estructurales hacia indígenas y afrodescendientes, que hasta el día de hoy presentan secuelas en las estructuras sociales de estas comunidades.

En cuanto al marco legal, el enfoque diferencial se encuentra contemplado en la Constitución Política de 1991 y el importante hito que esta tuvo para el país. En este sentido, se estableció el reconocimiento de las comunidades indígenas, afrocolombianas, ROM y raizales como grupos étnicos con derechos especiales, garantizados por el Estado. Además, se promulgó la Ley 70 de

1993, conocida como la Ley de Comunidades Negras, que reconoce derechos colectivos y territoriales a las comunidades afrodescendientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la formulación de este Plan Especial de Salvaguardia hemos acudido a una construcción de carácter colectiva con enfoque diferencial muisca, partiendo de la idea fundamental de que el corazón de la comunidad son las familias que integran el Cabildo Indígena Muisca de Bosa que a su vez es un pueblo nativo del territorio de la actual Bogotá. Es por esta razón, que los encuentros de la primera fase de la construcción de la propuesta de salvaguardia se hicieron con clanes familiares y en cada una de sus fases, se contó con el acompañamiento y armonización permanente de sabedores, autoridades, mayores y mayoras de la comunidad, haciendo que el documento respondiera en un cien por ciento a nuestros intereses propios desde el proceso de postulación. Aplicando metodologías y herramientas de investigación propias, que responden a la cosmovisión y cosmogonía³ del pueblo muisca, anclado en todo momento al Plan de Vida de la comunidad.

7 MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN UTILIZADOS EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA

El Plan Especial de Salvaguardia (Plan Especial de Salvaguardia) del Festival Jizca Chía Zhue pretende visibilizar las diferentes dinámicas, tradiciones y costumbres vinculadas a la celebración, observando cómo esta manifestación logra activar procesos de fortalecimiento y construcción de la identidad mediante acciones colectivas. De esta manera, este documento busca aportar a la lucha por el reconocimiento social e institucional como sujetos étnicos y a la garantía plena de los derechos sociales y culturales como pueblo indígena que habitamos un contexto urbano contemporáneo.

Para el desarrollo del Plan Especial de Salvaguardia, el Cabildo Indígena Muisca de Bosa y el IDPC suscribieron dos convenios (Ver

Anexo 1 Convenios interadministrativos CI e IDPC), a saber, el Convenio Interadministrativo CI-389-2022, enfocado a iniciar diálogos, reflexiones y encuentros comunitarios para su formulación. Durante el segundo semestre de 2022, se inició esta etapa de caracterización y diagnóstico del Festival, avanzando en la construcción de este documento Plan Especial de Salvaguardia y el CI-283-2023 que se centró en la consolidación de riesgos, oportunidades, fortalezas y amenazas, así como en la construcción de la propuesta de salvaguardia junto con el mecanismo de gestión.

Los espacios propuestos por los equipos designados del Cabildo Indígena Muisca de Bosa contaron con el respaldo y participación permanente de la comunidad, es así como durante la construcción del documento Plan Especial de Salvaguardia se contó con un aproximado de 527 participantes, como se observa en la Tabla 1

Tabla 1 Relación número de participantes en el proceso construcción del Plan Especial de Salvaguardia JCZ

ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA	NÚMERO DE PARTICIPANTES
COMPRENSIÓN	Consejo de Gobierno	18 de agosto de	24

³ Desde una lectura espiritual, la cosmovisión hace referencia a lo externo, lo que se encuentra afuera, entendiendo esto como el espacio, los astros y sus denominaciones. Mientras que lo cosmogónico, hace referencia a la relación dialéctica entre el ser humano y la naturaleza, entendiendo al primero como parte fundamental de lo segundo.

ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA	NÚMERO DE PARTICIPANTES
DE LA MANIFESTACIÓN		2022	
	Panel cosmogonía muisca	27 de agosto de 2022	36
	Tres encuentros con cuatro clanes familiares: Los Chicharrones, Los Caballos y Los Chivos y Los Guarapos	10/17/24 de septiembre de 2022	54 aproximadamente
	Cuatro versiones de Festivalitos: tejido, alfarería y orfebrería, chicha y Juegos tradicionales y Matecaña	22/25 de septiembre y 25 y 29 de octubre de 2022	116
	Mesas de trabajo	Septiembre a noviembre de 2022	113 aproximadamente
DIAGNÓSTICO	Encuentro con Autoridades, Sabedores y Mayores	14 de junio de 2023	13
	Encuentro con Líderes y Lideresas del Festivales	23 de junio de 2023	13
	Encuentro con el consejo de cultura	24 de junio de 2023	11
FORMULACIÓN PROPUESTAS DE SALVAGUARDIA	Consejo de Territorio	7 de julio de 2023	15
	Consejo de Medicina	12 de julio de 2023	27
	Consejo de Educación	22 de julio de 2023	24
	Consejo de Espiritualidad	4 de agosto de 2023	20

ETAPA	ACTIVIDAD	FECHA	NÚMERO DE PARTICIPANTES
	Consejo de Gobierno	11 de agosto de 2023	27
	Consejo de Economía	18 de agosto de 2023	19
	Consejo de Cultura	18 de agosto de 2023	13
	Socialización Plan Especial de Salvaguardia Asamblea General Cabildo Indígena Muisca de Bosa	24 de septiembre de 2023	115
MECANISMO DE GESTIÓN	Socialización propuesta de salvaguardia	29 de septiembre de 2023	10
	Socialización propuesta de salvaguardia	17 de octubre de 2023	18

7.1 Metodología comprensión de la manifestación

La metodología utilizada para la fase correspondiente a la comprensión de la manifestación (Ver Anexo 2 Talleres Comprensión de la manifestación **2022**), involucró una etapa inicial de socialización del proceso y del convenio con el **Consejo de Gobierno** del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, entendiendo la importancia de este espacio, como un lugar de articulación y retroalimentación, que coadyuva en la toma de decisiones frente a los procesos que se llevan a cabo dentro de la comunidad, y donde participan líderes y lideresas de todos los concejos, autoridades tradicionales, mayores y sabedores.

Fotografía 1 Consejo de gobierno 2022

Posteriormente realizamos un **Panel de la cosmogonía del sol y la luna** en donde se buscó profundizar sobre los significados que estos astros tienen en la ley de origen la comunidad y su importancia en la configuración religiosa y cultural del pueblo muisca, al ser entendidos como “seres sagrados” a quienes se rinde homenaje con la manifestación.

Fotografía 2 panel cosmogonía del sol y la luna 2022

Luego desarrollamos tres **Encuentros con clanes familiares** de la comunidad en Bosa centro (Clan de los chicharrones); Bosa San José (Clan de los Chivos) y en San Bernardino (Clan Los caballos) Para conocer el impacto que el festival tiene en la conciencia colectiva de la comunidad y su forma de relacionarlo con el territorio. Además, quisimos identificar y dimensionar los cambios que este haya podido tener con el paso del tiempo. Para esto, usamos una metodología de entrevista semiestructurada de tipo periodístico, para trabajar a partir de la memoria viva de las familias, sus historias y antepasados.

Después continuamos con la implementación de varios festivalitos de menor impacto, a través de los cuales se buscó segmentar el festival de acuerdo con la forma en la que participa la comunidad durante su desarrollo.

Fotografía 3 y Fotografía 4 Encuentro con clanes familiares 2022

Iniciamos con los **Festivalitos de arte propio**, el primero enfocado en el tejido y el segundo en la alfarería y orfebrería, con la intención de resaltar la importancia de estas prácticas culturales y su significado dentro de la comunidad, visibilizando creaciones artísticas de los artesanos y abriendo canales de visibilización, apropiación, formación y comercialización.

Fotografía 5 y Fotografía 6 Festivalitos arte propio 2022

El **Festivalito de la chicha** en donde se resaltó la importancia y el significado que tiene la bebida sagrada dentro de los clanes familiares y la particularidad en su manera de preparación. Luego se realizó un **Festivalito de juegos tradicionales** que se articuló con la **Matecaña o Festivalito de música y danza** cuya actividad permitió reunir a los mayores y sus familias en torno a juegos como el tejo, la rana, la cucunuba, la coca, los encostalados, entre otros. Con esta actividad, se permitió crear escenarios de diálogo, práctica y el compartir a través de la vivencia de la danza y la música. En el espacio recordamos festividades pasadas y sus diversas actividades, además de los talentos que destacaban a algunas familias.

Fotografía 7, Fotografía 8 y Fotografía 9 Festivalito juegos tradicionales y matecaña 2022

Conexo a las actividades, hubo siete mesas de trabajo cuyo objetivo fue reflexionar, analizar y complementar la información compartida en cada uno de estos encuentros, en compañía de los mayores y mayores de la Comunidad.

7.2 Metodología del diagnóstico:

Para 2023, se retomó el proceso en articulación con el IDPC, construyendo el mapa de actores para el Festival Jizca Chía Zhue, a partir de dos encuentros, en donde los participantes identificaron quienes han hecho parte del festival, quienes son aliados, quienes son detractores, y cuáles son las sinergias que se han gestado a lo largo de 22 años de fiesta.

Una vez se suscribió el CI 283-2023, iniciamos con las actividades asociadas a la identificación de riesgos, oportunidades, fortalezas y amenazas del Festival Jizca Chía Zhue (Ver Anexo 3 Talleres **de Diagnóstico**). Para esto se realizó una armonización inicial para las personas del equipo técnico que fue elegido para la segunda fase del Plan Especial de Salvaguardia, a través de la medicina de la OSCA⁴ en el humedal Tibanica⁵, a cargo de las y los sabedores del cabildo, quienes ayudaron a limpiar el cuerpo, armonizar las intenciones, clarificar los pensamientos y equilibrar las emociones del equipo. Esta armonización en el humedal Tibanica, responde a la necesidad de reconocer los cuerpos de agua como sitios sagrados y lugares de gobierno de la comunidad.

Durante el espacio, pedimos en intención a los abuelos y abuelas ancestros del lugar por el proceso de Plan especial de Salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue, siendo el espacio acompañado por sabedores, autoridades y comunidad en general. Allí fueron sembradas las cosas negativas y entregadas al territorio, las cosas positivas para que fluyan en el pensamiento colectivo.

⁴ La OSCA tiene una finalidad desde el proceso de la medicina ancestral asociado a la protección y limpieza al dar y recibir. Tenemos un primer paso de protección y posteriormente la intención física de sanar. Desde la perspectiva espiritual es la búsqueda de ese diálogo interno relacionado con el volver a nacer en el propio respirar.

⁵ La elección del lugar se determinó teniendo en cuenta que *“la condición esencial que caracteriza al territorio mhuysqa es el tejido del agua. Ella es la que configura y ordena el gran territorio. Ella es la que organiza la vida en el orden biofísico y en el orden espiritual.”* (Cabildo Indígena Mhuysqa de Bosa "Convenio interadministrativo N° 169 de 2012, 2012)

Fotografía 10 Ritual de inicio realizado en el humedal Tibanica

El diagnóstico del Festival Jizca Chía Zhue, partió de reconocer el proceso natural de relevo generacional que ha tenido el cabildo durante su existencia, por lo cual fue necesario contar con una radiografía del festival, con el fin de tener un panorama mucho más profundo de su estado actual, así como las posibilidades que tiene de cara al futuro.

Para ello, el equipo técnico diseñó una herramienta de abordaje metodológico a partir de la lúdica, llamada “*El camino de la serpiente*” con preguntas de respuesta abierta con dos categorías: preguntas de contexto o generalidades del Festival y preguntas orientadas a definir Fortalezas, Amenazas, Oportunidades y Riesgos, a través de una matriz de sistematización de información llamada ROFA, con algunas variaciones para que se adecuen a la naturaleza de nuestro festival.

Para comprender la herramienta, las cuatro categorías de análisis cualitativo fueron definidas de la siguiente forma.

Amenazas: Son los fenómenos o factores externos con el potencial de causar trastornos o daños en la continuidad del Festival.

Riesgos: entendido como la contingencia o proximidad de un daño, es el resultado de la relación entre las amenazas sobre el Festival y la vulnerabilidad del mismo.

Oportunidades: son las condiciones o situaciones externas al Festival las manifestaciones culturales y al contexto en el que suceden, y que pueden potencializar su vigencia y permanencia en el tiempo.

Fortalezas: entendidas como condiciones o situaciones internas o propias del Jizca que pueden asegurar su vigencia y permanencia en el tiempo, se materializan en características que pueden representar los puntos más fuertes del Festival.

Las preguntas diseñadas para cada categoría fueron:

Riesgos:

1. ¿Qué es lo que menos le ha gustado de los festivales que se han realizado? y ¿Por qué?
2. ¿Cuál considera es la principal debilidad que hemos tenido en el desarrollo de los festivales?

Amenazas:

1. ¿Qué puede poner en peligro la continuidad del festival? ¿en qué situaciones se pueden evidenciar?
2. ¿Qué aspectos pueden hacer que esa amenaza se haga realidad? ¿Cómo imaginaría estos efectos en el festival?

Oportunidades:

1. ¿Qué tan importante cree usted que es el festival para la comunidad? y ¿Por qué?
2. ¿Existen situaciones o acciones externas que se pueden aprovechar en favor del Festival? En caso de que se hayan aprovechado en otros momentos oportunidades ¿Que ha significado para el festival, han permitido enfrentar las amenazas y riesgos, o potencializar sus fortalezas?

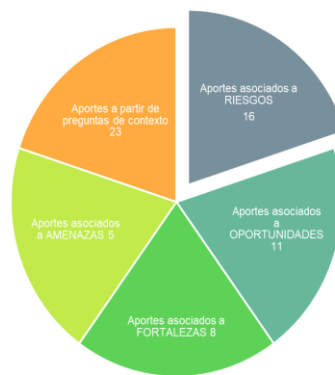
Fortalezas:

1. ¿Cuál ha sido para usted la mejor versión del Festival? Y ¿Por qué?
2. ¿Qué características representan los puntos más fuertes del Festival? y ¿en qué situaciones se pueden evidenciar?

Preguntas de contexto:

1. ¿Qué actividades le gustaría integrar al Festival?
2. ¿Relate una anécdota que haya vivido durante el Festival?
3. ¿De los comuneros que ya fallecieron, a quien recuerda usted por sus aportes al Festival?
4. ¿Cuántas versiones del festival se han realizado?
5. ¿Qué opina usted de la línea gráfica que se ha venido manejando para el Festival?
6. ¿Qué piensa del apoyo que ha recibido la comunidad para hacer el Festival por parte del distrito?
7. ¿En qué lugares recuerda que se haya realizado el Festival?
8. ¿Qué es lo que más le gusta hacer durante el Festival?

Figura 2 Número de aportes por cada categoría ROFA y contexto Jizca:

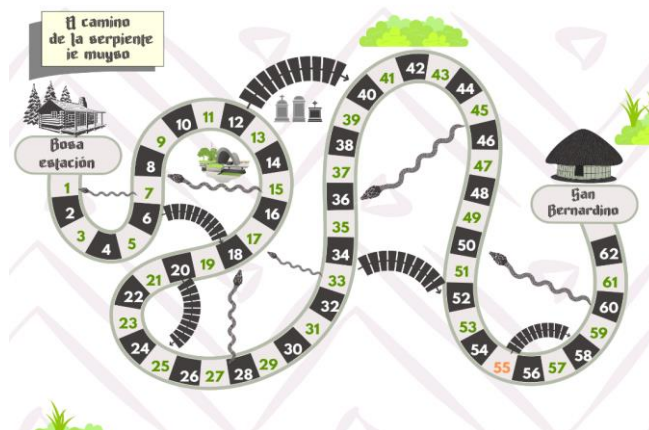

Usando el juego como herramienta de investigación, implementamos un rompehielos llamado “*me llevo tu nombre*” con la intención de compenetrar a las personas participantes de la actividad y sortear los equipos de a dos personas y comenzar la ejecución del “*camino de la serpiente*”, el cual representó un mapa de la actual Bosa con escaleras y serpientes, sin que esto quiera decir que la comunidad reconozca la actual división político administrativa de Bosa como el verdadero territorio de gobierno del pueblo muisca.

Creamos una herramienta lúdica de juego que permitió recoger la información de manera dinámica, como el juego de la escalera, siendo este adecuado para que respondiera a la apropiación territorial, permitiera que las personas pudieran interactuar entre sí con la lúdica y a

la vez sistematizar información sobre el desarrollo del festival. El diseño estuvo orientado por el rescate de la memoria de la comunidad. La escalera representa el recorrido serpenteante del río Tunjuelito a través de la localidad de Bosa y algunos sitios importantes para el Cabildo Indígena Muisca de Bosa como los humedales Tibanica, Chiguasuque y Tingua Azul, el cementerio de Bosa, la estación del tren y el Qusmuy del cabildo.

Figura 3 Juego el camino de la serpiente

Realizamos tres encuentros comunitarios y participativos con la comunidad del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, alrededor de dos espacios previamente acordados con autoridades, sabedores y líderes de los festivales anteriormente señalados y por otro lado con el consejo de cultura, quien lideró el espacio e hizo recomendaciones y comentarios para la implementación de las actividades.

De los aportes realizados por las 34 personas asistentes a las actividades, se realizó una sistematización por clasificación de preguntas, a través de una ficha técnica que se diferenció por color teniendo criterio básico el tipo de pregunta y la categoría ROFA a la que corresponde. Este cúmulo de información permitió al equipo técnico detallar, analizar y profundizar sobre las temáticas que salen como resultado del ejercicio de participación y a través de su clasificación se identifican y priorizan algunos temas que serán la base para la construcción de las líneas de salvaguardia.

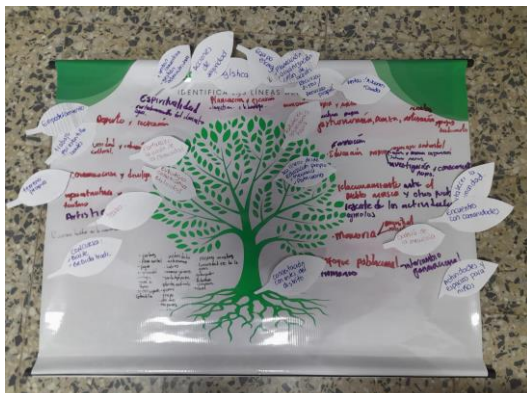
7.3 Metodología utilizada en la propuesta de salvaguardia

Para la propuesta de salvaguardia, partimos de los aportes del ROFA y diseñamos varias herramientas de abordaje metodológico para la recolección de información, a partir de la lúdica y la definición de cinco momentos para su implementación: armonización del espacio, actividades rompe hielos, implementación de la actividad lúdico/reflexiva y recolección de información, socialización de los resultados y transcripción en el árbol de la salvaguardia, retroalimentación y cierre de la actividad (Ver Anexo 4 Talleres propuesta de salvaguardia).

7.3.1 Árbol de la salvaguardia:

Para la recolección de la información que permitió la construcción de este documento, decidimos adoptar la metodología del árbol de la salvaguardia propuesta por el IDPC y mezclarla con metodologías propias para cada uno de los encuentros comunitarios con los representantes de los procesos y agrupaciones que dan vida a cada uno de los siete estantillos del Plan de vida de la comunidad, con el fin de facilitar la recolección de la información de las actividades y orientar

hacia una co-construcción en tiempo real de la síntesis de los elementos que se estaban compilando en cada una de las actividades.

Fotografía 11 Árbol de la salvaguardia Encuentro con Consejo de Educación 2023

Respondiendo a las dinámicas propias de los consejos y grupos que componen los estantillos, diseñamos cuatro herramientas pedagógicas de abordaje metodológico comunitario, buscando construir colectivamente desde las diferentes formas en que los comuneros pensamos a futuro y entendemos nuestro festival (Ver Anexo 4 Talleres propuesta de salvaguardia). Las herramientas fueron:

7.3.2 En búsqueda del dorado

Construida para las personas asistentes al encuentro con el estantillo de territorio, donde se seleccionaron varias preguntas que fueron ocultas en el lugar de implementación de la actividad (Casa de Pensamiento Uba Rhua) y luego de una carrera de observación fueron respondidas para posteriormente ser recogidas en el árbol de salvaguardia creado por el equipo.

El objetivo de la actividad fue, construir unidad colectiva frente a las líneas de salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue, a partir de un proceso de reflexión experiencial dinámico de memoria colectiva con el concejo de territorio: ¿Qué tan importante creen ustedes que es el festival para la comunidad? ¿Qué le mejorarías al festival? ¿Cómo soñamos nuestro Festival? ¿Qué actores y acciones consideran clave para llegar a eso que nos estamos soñando?

7.3.3 Círculo del tiempo

Metodología general de aplicación para los estantillos de educación, cultura, salud y economía, donde se utilizaron varias imágenes de festivales pasados que permitieron hacer una reflexión más profunda sobre la importancia del festival Jizca Chía Zhue, los actores que participan en su desarrollo, los sueños, acciones y apuestas que se tienen para el mismo. Orientamos el ejercicio hacia una reflexión experiencial de memoria colectiva con los estantillos de cultura, economía medicina y educación, apoyándonos en las preguntas diseñadas para esta metodología: ¿Qué actores reconoce en la imagen? ¿Qué le gustaría que se incluyera en los Festivales? ¿Cómo se sueña el festival? ¿Qué acciones permitirían que nos acerquemos a ese sueño colectivo? ¿Cuáles de estas acciones se pueden desarrollar a corto, mediano y largo plazo?

7.3.4 Musiforo

Metodología armónica que se aplicó en el taller con el estantillo de espiritualidad y a través de la cual se buscó mantener la armonía y tranquilidad de la casa sagrada Qusmuy. Esta metodología implicó la reflexión colectiva a partir de la escucha y rescató la importancia de la música en el desarrollo de los festivales de la comunidad. Las preguntas diseñadas para orientar esta metodología fueron: ¿Qué reflexión nos dejan las canciones? ¿A qué actores nos recuerdan las

canciones? ¿Qué recomendaría para el festival? ¿Qué recomienda incluir en el festival? ¿Qué objetivos debe tener nuestro Plan Especial de Salvaguardia?

7.3.5 El juicio del zorro

Metodología que se origina en el juicio del lobo (adaptación de (Sevilla, 2014)), aplicada en el derecho, siendo acondicionada para ser trabajada en el marco del encuentro con el estantillo de gobierno, donde se evaluaron los juicios valoraciones de las personas en el marco de la actividad. El objetivo para este ejercicio fue, construir colectivamente las líneas de salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue, para lo cual orientamos el ejercicio con las siguientes preguntas: ¿Qué actores del Festival Jizca Chía Zhue le llega a la cabeza con la historia? ¿Por qué el festival es tan importante para la comunidad? ¿Si no aparece el dorado, cómo se realizará? ¿Cuál considera que es el objetivo que deberíamos darle al plan especial de salvaguardia? ¿Qué líneas cree que debe tener el nuestro Plan Especial de Salvaguardia?

Adicionalmente en cada uno de los encuentros y como ejercicio reflexivo se realizaron las siguientes preguntas: ¿Cómo contribuye la espiritualidad al Festival? ¿Cómo contribuye el Festival al fortalecimiento del gobierno propio de nuestra comunidad? ¿Cómo contribuye el festival al fortalecimiento cultural de la comunidad? ¿Cómo contribuye el festival al fortalecimiento de la medicina propia de la comunidad? ¿Cómo contribuye el festival al fortalecimiento de la educación y saberes propios de la comunidad? ¿Cómo contribuye el festival al fortalecimiento territorial de la comunidad?

Los siete encuentros comunitarios y participativos se plantearon para trabajar alrededor de los siete estantillos a través de los cuales se materializa el Plan de Vida de la comunidad (Ver Anexo 5 Matriz de sistematización y análisis).

7.4 **Metodología utilizada en la Mecanismo de gestión**

Con el fin de articular los esfuerzos comunitarios e institucionales, y de acuerdo a la normativa que regula los Planes Especiales de Salvaguardia, se realizaron dos reuniones de trabajo convocadas desde el Cabildo, con el fin de dar a conocer las acciones y propuestas de salvaguardia, así como las potenciales articulaciones, que desde la comunidad identificamos, y bajo las cuales proponemos que las entidades y organizaciones se sumen en el cuidado del Jizca (Ver Anexo 6 Mecanismo de gestión).

Fotografía 12 Reunión Mecanismo de gestión octubre de 2023

8 **CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA MANIFESTACIÓN**

La Comunidad Indígena Muisca de Bosa y su Cabildo Indígena en el marco de su historia y Plan de vida consideran que la elaboración e implementación del Plan Especial de Salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue (Bodas del Sol y la Luna), aporta no solo al fortalecimiento de una

celebración o ritualidad específica, sino contribuye al fomento de todos los saberes ancestrales, prácticas culturales, familias tradicionales y organización comunitaria que se encuentran para recordar y empoderar el proceso de reconocimiento territorial, cultural y de gobierno propio que adelanta la Comunidad Indígena Muisca de Bosa.

La esencia del festival es su espíritu de encuentro comunitario, actividades que revitalizan la memoria e identidad muisca. El festival se posiciona entre la comunidad como el puente que permite el diálogo permanente entre los mayores y sus tradiciones, con las nuevas generaciones y el camino de reivindicación que se viene gestando al interior de la comunidad. El festival es reconocido por la comunidad como un espacio de encuentro, en donde los niños y niñas, jóvenes, adultos, mayores y mayores tienen un lugar.

El festival es entonces un ejercicio político de la comunidad del Cabildo indígena Muisca de Bosa, en el marco de nuestro proceso de reivindicación étnica, que cobra fuerza año a año, en la transmisión de saberes, en la exaltación del valor de lo comunitario y en el encuentro de niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores y mayores en torno a lo festivo.

8.1 *Nacimiento y desarrollo del Festival*

El Festival Jizca Chía Zhue inició en el año 2001 como una excusa para la reunión de la comunidad y los clanes familiares, para el fortalecimiento organizativo del Cabildo y la revitalización cultural de la comunidad. Su realización estuvo determinada por la iniciativa del Cabildo indígena Muisca de Bosa y la comunidad de celebrar este festival año tras año para vivificar las tradiciones propias y generar un espacio de encuentro comunitario entre las familias 'raizales' de Bosa.

Su realización, nos ha permitido revitalizar la memoria del Pueblo Muisca, junto a los saberes y prácticas culturales que perviven en la comunidad como la agricultura, la medicina tradicional, la partería, la artesanía y las artes propias (danza y música), que se recogen en el festival y permite visibilizar todas las tradiciones en un único momento de celebración y conmemoración nombrado como las "Bodas del Sol y la Luna".

Este Festival tiene como fin generar un compartir de prácticas y saberes propios de las familias muiscas de Bosa, que se convocan alrededor de los juegos y deportes tradicionales, la danza y música ritual o festiva, el alimento, la agricultura y ganadería, la medicina tradicional y la ritualidad; y demás prácticas propias que se han venido retomando de manera colectiva e individual.

Si bien, aunque la ganadería no es una práctica indígena propia, es parte de la herencia campesina del territorio, ya que existían familias que tenían ganado y de él vivían con la venta de leche, carne o lana. En las primeras versiones del festival, algunas premiaciones consistían en llevarse un ternero, un marrano, una chiva o una gallina por ganar en alguna de las actividades, con lo que se aportaba también a la práctica laboral y productiva de las familias, hoy en día solo se rifan productos de artesanía propia que resiste como práctica.

Hacia el año 2007, el Cabildo inicia un proceso de investigación y apropiación de la lengua Muisca o 'Muysccubun'⁶, dando como resultado el fortalecimiento del pensamiento propio y de la

⁶ Existen diversas maneras de escribir la lengua Muisca y diversas interpretaciones de la misma basados en investigadores y líneas de investigación. En este caso se utiliza la forma de escritura e investigaciones de: Gómez Aldana D. F. Diccionario mhuyssa - español. Fecha de consulta - 2022-11-26. Publicación digital en muysca.cubun.org/Categoría: Diccionario

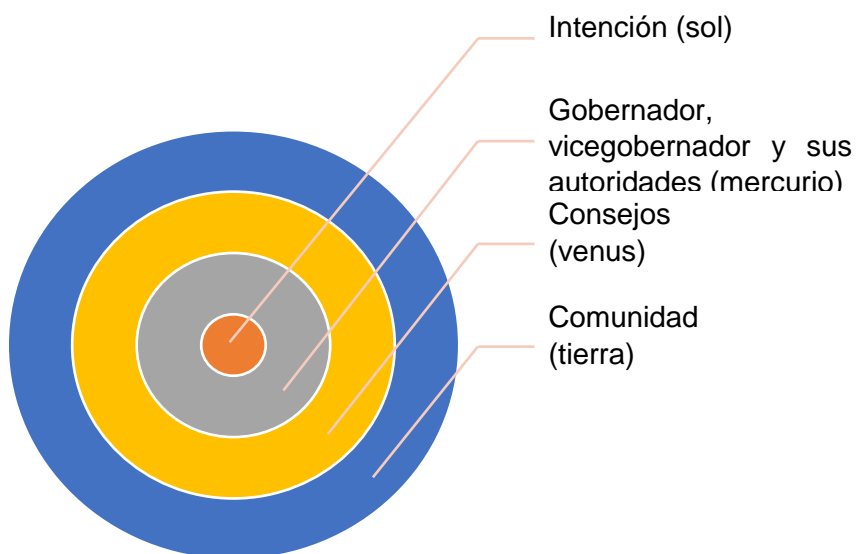
identidad lingüística, que se evidencia con el cambio de nombre del Festival de las Bodas de *Sol y la Luna* a festival Jizca Chía Zhue, donde *'Jizca'* significa boda o unión, *'Chía y Zhue'* es como se denomina a la luna y el sol. Siendo esta la intención del festival, unir a la comunidad desde los principios creadores femenino y masculino de la cosmovisión Muisca, dando la oportunidad para venerar y agradecer a estas dos entidades creadoras, pero también comprendiendo los profundos significados a través del encuentro, del festejo y de la ofrenda.

El cambio de nombre también fue la posibilidad de reconocer la ancestralidad de la comunidad y de dignificar el Festival desde el pensamiento indígena propio del territorio ancestral de Bosa que es realizado por los descendientes de sus pobladores originarios.

Ese mismo año, desde el ejercicio de relacionamiento político como gobierno indígena con la administración local y distrital, el cabildo logra que, en lugar de que el festival sea autogestionado por la comunidad, sea cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Local perteneciente a la Alcaldía Local de Bosa. Esto ha traído controversias con la institución por temas asociados al apoyo financiero y los tiempos de ejecución de estos recursos, desplazando la realización del festival de sus tiempos originales a los tiempos institucionales. Pero con el paso del tiempo, este se ha ido consolidando en la localidad y se han incorporado más actividades que involucran una mayor participación de la comunidad indígena y no indígena de forma amplia y concurrencia, lo cual ha aumentado los costos de su realización.

Durante los primeros años del festival, la representación de la cosmovisión y cosmogonía muisca se hacía a través de la organización concéntrica basada en el principio del círculo de la palabra, que representaba, a su vez la relación astronómica con el sistema solar, y el lugar de la comunidad en el territorio, como observamos en la Figura 4.

Figura 4 Organización del Cabildo Indígena Muisca de Bosa y su relación con la organización del Jizca

Fuente: construcción propia a partir de (Neuta Alonso, 2023)

Actualmente, esta representación se realiza a través de la construcción de las mándalas, que dependen del tipo de ritual (intención) del calendario solar y la percepción y sentir sobre el territorio del sabedor encargado de cada una de las mándalas.

Hoy por hoy, el Jizca Chía Zhue es la celebración más importante de la comunidad Muisca de Bosa y uno de los festivales más importantes de la ciudad de Bogotá, donde se expresan y evidencian los saberes, prácticas y tradiciones que le dan sentido a la comunidad. Estos saberes, en apariencia desaparecidos, han pervivido en la memoria de los mayores y mayores que aún acompañan a la comunidad. Es por estas razones que el festival impulsa de manera prioritaria los encuentros y la integración comunitaria que nos permite el reconocimiento como indígenas y el encuentro festivo de las diferentes familias que resguardamos el legado cultural muisca y que hemos estado asentados desde varios siglos atrás en el territorio ancestral de Bosa.

“El festival Jizca Chía Zhue en su versión actual nace por la iniciativa de los clanes muiscas originarios de Bosa, organizados en el Cabildo indígena y que aún habitan el territorio como los Neuta, Chiguasuque, Tunjo, Orobaajo, entre otros. Así, los líderes y lideresas proponen desarrollarlo con la intención de fortalecer los procesos identitarios desde la cosmovisión propia, el territorio, la cultura, y la espiritualidad. Su propósito al inicio era un encuentro de comunidad, que diera la oportunidad para dialogar, compartir, y recordar” (CIMB, 2020).

Para su desarrollo se propuso retomar y condensar algunas de las celebraciones que pervivieron en el territorio hasta el año 2006, retomando los encuentros comunitarios y actividades que se realizaban en las veredas San Bernardino, San José, Bosa Centro y sus alrededores.

8.2 Actos preparatorios para el Jizca Chía Zhue

El festival Jizca Chía Zhue, es el punto de llegada de diversas acciones, proyectos o iniciativas que se realizan durante el año, desde los diferentes procesos del Cabildo Indígena Muisca de Bosa a partir de sus respectivos caminos. Es importante aclarar que el año no es el mismo del calendario occidental gregoriano, sino que está determinado por los cuatro elementales sagrados (agua, tierra, fuego y aire) además del tiempo sin tiempo, coordinados a partir del calendario agrícola que se rige por tiempos del cosmos. Comenzando el 14 de febrero con el ritual de la bendición de la semilla, continuado por el primer cambio de fuego y el año nuevo muisca el 21 de marzo, y los cambios sucesivos del 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre. De esta manera, se traza un camino con múltiples acciones que se acompañan de los rituales y pagamentos, la co-creación e ideación de muestras artísticas, gastronómicas, pensamiento propio y comunicativas, que se evidencian durante los días del encuentro comunitario.

El Festival no tiene actualmente una fecha específica para su realización. Inicialmente se realizaba en el mes de junio, coincidiendo con las fiestas de San Pedro y se gestionaba de manera autónoma por la comunidad. En el año 2007, varios líderes del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, autoridades y mayores decidieron mover la fecha para los días 11, 12 y 13 de octubre como forma de conmemorar el día de la resistencia indígena en el territorio Muisca de Bosa, sin embargo, cuando el Festival pasa a ser cofinanciado por la Alcaldía local, queda supeditado a la disponibilidad presupuestal y los tiempos institucionales lo que no permite la realización del mismo en las fechas propuestas por el cabildo y la comunidad, moviéndose su realización a diferentes momentos del año.

Ante estas dificultades que dejan la fecha de realización del Festival en la incertidumbre, el Cabildo optó por proponer que el festival se realice dentro de los solsticios (junio y diciembre) o equinoccios (marzo o septiembre), Festejar el festival en los cambios de ciclo permite entender

que el festival como la vida es dinámico, y es esta fluidez la que mantiene en movimiento el universo.

La preparación del Festival no responde a la ejecución de un proyecto con una programación de tres días como en algunos momentos lo han entendido agentes externos a la comunidad. El Festival tiene meses de preparación logística en liderazgo del consejo de cultura, los grupos artísticos y demás consejos, grupos, autoridades y clanes familiares en donde se define la temática y las responsabilidades que asume cada uno de ellos.

Los sabedores por su parte se encargan de realizar la consulta espiritual para saber dónde y cuándo debe realizarse el pago o ritual de inicio que da comienzo al Festival, de igual manera la comunidad se prepara de forma espiritual para recibir con alegría las bodas del sol y la luna, apoyando también al Cabildo según los oficios, roles, intereses, actividades comunitarias, laborales o productivas de cada clan.

8.3 Desarrollo del Jizca Chía Zhue

8.3.1 Actividades de apertura y cierre del festival

Antes del acto festivo, los mayores y sabedores se reúnen en la casa sagrada Qusmuy para hacer una consulta espiritual sobre las dos actividades que apertura o cierran el festival, el pago y el cambio de fuego. El pago usualmente debe abrir el festival y a veces sucede que el cambio de fuego se hace en el cierre. Por ejemplo, en el año 2021, el pago se realizó en el páramo del Sumapaz, específicamente en la Laguna de los tunjos, mientras que el cambio de fuego se enmarcó como cierre del Festival del Jizca Chía Zhue.

1. **Pago:** El pago se realiza en un lugar sagrado del territorio del pueblo Muisca, para poner en intención y pedir permiso al territorio buscando un desarrollo armonioso para el Festival. Los pagos no solamente se realizan para el proceso del Festival sino para cualquier proceso que realice el cabildo, en el marco de su espiritualidad y ritualidad. Para los pagos la Comunidad construye una mandala de frutos, yerbas dulces y amargas, fuego, etc. Estas mandalas tienen un especial significado para la comunidad, ya que cada uno de los elementos representa a los cuatro elementales, tienen formas de los cuerpos celestes, además de los caminos que la comunidad va recorriendo, ejemplo el espiral.

“Una mandala es una representación energética del momento, tratamos de incorporar lo que nos han dado las deidades, la fruta, las plantas, los cuarzos, los instrumentos, que representan los elementales, por eso están las piedras, las semillas (el nacimiento del ser). Las mandalas se pueden asimilar a un altar para los elementales, con vibraciones o patrones, generan una frecuencia, se incorporan elementos que armonicen la frecuencia [...] Las formas son similares y van acompañadas de pictogramas, por medio de las mandalas se traen los símbolos a la memoria, rewoaya, espiral o sol.” (Chiguasuque, 2023)

La mandala también puede estar relacionada con elementos del firmamento y de la tierra, y los elementos que la componen están asociados al elemental sobre el cual o los cuales se trata el ritual, pero es una decisión de sabedor, las mandalas de tierra pueden tener semillas, las de fuego pueden tener el tabaco y así [...] (Neuta, 2023)

Fotografía 13 Pagamento de apertura Jizca Chía Zhue marzo de 2023

2. **Cambio de fuego:** Es una ceremonia que se realiza cada tres meses en los equinoccios y solsticios acorde al ciclo solar de la siembra del calendario Muisca. El cambio de fuego es un acto ceremonial de encuentro comunitario y líderes del cabildo, donde se comparten los saberes y experiencias que se vivieron durante cada ciclo, entre equinoccio y solsticio; allí se entrega en negativo antes de la medianoche con el uso tradicional de plantas medicinales y se pide en positivo después de la medianoche a través del canto, la danza y la palabra.

Fotografía 14 Cambio del fuego Jizca Chía Zhue marzo 2023.

Se llama cambio de fuego porque al amanecer se cambia de lugar el fuego que se enciende día a día en el Qusmuy, ubicándolo acorde a la cosmovisión del pueblo muisca, así: El primer cambio de fuego se realiza el 20 de marzo celebrando el inicio de un nuevo ciclo y el Año Nuevo Muisca marcado por la entrada del elemental Gata (fuego) por el nacimiento del sol hacia el oriente. El 20 de junio se pone el fuego en el sur, dando entrada al elemental Sie (agua). El 20 de septiembre se ubica en el occidente, dando inicio al elemental Hytcha (tierra). El 20 de noviembre hacia el norte, introduciendo el elemental Fiva (aire). Y el 20 de diciembre en el centro de la casa Qusmuy, conectando el Tamuy (poste central) con el universo, el cuerpo y la tierra, entrando al tiempo sin tiempo. En medio de estos momentos rituales se sincronizan las actividades del festival, convocando al encuentro comunitario a través de la celebración de la cultura y el saber Muisca.

8.3.2 Actividades durante el Festival

8.3.2.1 *Lanzamiento del Festival Jizca Chía Zhue*

Es liderado por el equipo organizador del festival junto a los mayores y las autoridades del Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Se realiza antes de las fechas de inicio (casi un mes de anticipación) siendo un acto festivo de lanzamiento público a donde se invita a la comunidad en general a compartir chicha, degustar de las presentaciones de algunos grupos de danza y música

de la Comunidad. En este momento se socializa la temática del festival, la programación y el lugar donde se realizará.

8.3.2.2 *Ritual de Inicio*

Se realiza en la Plaza fundacional de Bosa saludando a los cuatro elementos de vida (fuego, agua, tierra y aire), las cuatro direcciones (oriente, sur, occidente y norte), las cuatro plantas sagradas (yopo, borrachero, coca y tabaco) y convocando a que todos y todas asistan al gran encuentro.

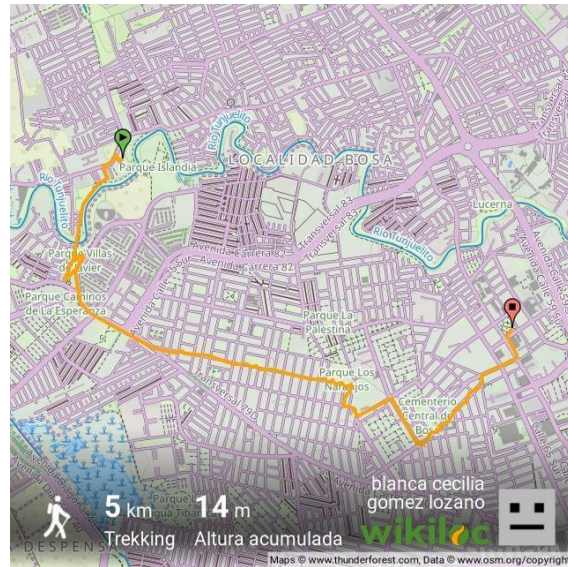
Fotografía 15 Apertura Jizca Chía Zhue marzo 2023
Fuente: Oscar Díaz IDPC

8.3.2.3 *Comparsa o recorrido*

La comparsa se realiza a través de un recorrido que une la plaza central de Bosa con la vereda San Bernardino (o viceversa como ocurrió en marzo de 2023), recordando el recorrido de las rogativas que se hacían a San Isidro Labrador. Los mayores de la comunidad encabezan la comparsa seguidos por las agrupaciones culturales de danza y música, seguido por los consejos, los grupos, junto a los diferentes comuneros pertenecientes a los clanes familiares que pertenecen al cabildo. El equipo organizador y las autoridades asumen la organización de la comparsa, el cuidado de las personas, el control del tráfico, el compartir de la chicha y de maíz tostado.

Los grupos de la comunidad preparan las comparsas con sus mejores trajes, música, pancartas, carrozas y danzas alusivas a sus prácticas de siembra, de tejido, educación propia, entre otros. Durante los últimos años se vienen realizando premiaciones a la comparsa más original, mejor creada y relacionada con la temática anual del festival.

Figura 5 Mapa de la comparsa Jizca Chía Zhue 2023

Fotografía 16 Llegada de comparsa a la plaza fundacional de Bosa, marzo 2023

8.3.2.4 Olla comunitaria o convite:

Se realiza en el lugar donde se encuentra el festival para recibir a los grupos y familias que acompañan y participan de la comparsa con un almuerzo, usualmente el plato tradicional es mazamorra chiquita hecha a leña y preparado generalmente por las mayores de la comunidad.

8.3.2.5 Muestras artísticas

El festival ha incentivado el compartir y el intercambio con las comunidades muisca de Chía, Sesquilé, Cota y Suba invitando a sus agrupaciones de danza y música a participar del Jizca desde la fraternidad y hermandad Muisca. Así, durante los tres días de la festividad, se realizan diferentes presentaciones culturales y artísticas que convocan no solo a los grupos de la comunidad Muisca de Bosa, también a los grupos artísticos de comunidades indígenas hermanas.

8.3.2.6 Puestos

Durante el festival se organizan muestras con objetos de la cultura material como artículos tejidos u objetos artesanales (alfarería, orfebrería, marroquinería y pirograbado); también se realizan muestras de cocina tradicional, plantas aromáticas, medicinales y ornamentales. Hay toldos dispuestos alrededor de la tarima donde se trata a los interesados con medicina tradicional, de esta manera se visibilizan las prácticas culturales de la comunidad generando interés por reconocer y aprender de estos saberes. En algunos casos se abren espacios para comercializar

productos hechos durante el año por miembros de la comunidad aportando a las economías comunitarias.

8.3.2.7 Ritual de la luna

Círculo de palabra de mujeres que se realiza a las seis de la tarde en el Qusmuy o bohío tradicional de la comunidad con ayuda de las sabedoras, parteras y mayores. En este momento se comparte la palabra de las mujeres y la medicina para la sanación de las dificultades, abusos y enfermedades que sufren las mujeres y hombres de la comunidad. Cada mujer recibe una vela como símbolo de la vida, el fuego interior y la intención de la palabra que se ha puesto en el círculo de palabra para llevarla a la vida.

Mientras las mujeres hablan y sanan entre ellas, los sabedores y mayores en el lugar de realización del Festival organizan una ofrenda a las mujeres reconociendo su fuerza primigenia y creadora de vida complementaria a la del hombre.

Al terminar el círculo de palabra las mujeres se dirigen al sitio donde se está realizando la festividad, se reencuentran con los hombres, reciben su ofrenda y comparten palabras para homenajear a las mujeres y a la luna.

Fotografía 17 Ritual de la luna Jizca Chía Zhue marzo 18 de 2023

“La mándala de 2023 para el ritual de la luna se hizo de acuerdo con el sentir de las sabedoras encargadas [del ritual] para ese día sentimos que se debían involucrar las flores y la luz de esa manera, además de tener presentes siempre a los cuatro elementales. Las flores tenían la intención de armonizar, se puso una vela para cada mujer, con el fin de que cada una pusiera entregar lo negativo [...] y en el centro de la mándala esta la luz [...] el ritual inicio con unas palabras de las sabedoras se inició con la hosca como medicina tradicional con la finalidad de encontrarse consigo mismas, medicina como alimento del cuerpo y del espíritu. Después se hizo una sanación física y espiritual, se conjura la medicina con un fin que salga lo negativo a través de la medicina, en ese momento se mueve la fuerza espiritual, se reencuentra consigo mismo, la medicina hace su proceso. Se entregó a cada mujer un algodón en donde se recorrió cada parte del cuerpo, haciendo una limpieza espiritual, buscando un tema del autocuidado, limpiando lo que se escucha y lo que se siente, con el calor. Se entregó una vela a cada una de las mujeres, con la finalidad de la conexión de la luna universal con la luna de abajo, la parte de las emociones y del útero. Fue un sentir, encaminado a encontrarse con lo elementales, buscando la conexión de la universal con la terrenal. Se compartió chicrinchi como bebida ancestral, que limpia el cuerpo [...] reacciona a cada persona diferente. Al final se entregaron plantas de la mujer para el cuidado del útero, se entregó un emplasto con ruda, caléndula, manzanilla, guaba, yerbamora, escanses. Se cerró el ritual con una danza, y el camino de las mujeres hacia el lugar donde estaba la fiesta con una entrega a la luna, y una palabra para todos los que estaban en el festival”. (Cobos, 2023)

8.3.2.8 *Santa Misa*

Esta práctica está enmarcada en la religiosidad católica que nos fue impuesta y apropiada por la comunidad. Si bien, hoy en día las nuevas generaciones vienen perdiendo la tradición religiosa, se involucra en el festival en memoria de los mayores para quienes la misa dominical sigue siendo parte de su cotidianidad.

Fotografía 18 Celebración eucarística Jizca Chía Zhue 2021

8.3.2.9 *Ritual del sol*

Se realiza alrededor del mediodía, cuando el sol se encuentra en su máximo esplendor. Para este ritual se invita a los otros pueblos muisca e indígenas para ayudar o acompañar su realización. Este ritual se desarrolla con la intención de agradecer por la vida, el alimento y recordar la importancia del sol como símbolo masculino y de creación, acorde con la cosmovisión y ritualidad del pueblo muisca. El ritual del sol es el preámbulo o inicio para la realización del camino de sanación y durante el rito se establecen conexiones con la medicina ancestral para realizarlo.

8.3.2.10 *Camino de sanación*

Los médicos ancestrales, sabedores, jóvenes aprendices de medicina, abuelas y abuelos de la comunidad y de otros pueblos indígenas se ubican formando dos filas, en cuyo centro transitan las personas que desean participar en la limpieza espiritual que tiene una duración aproximada de dos horas. Cada persona que compone el camino cuenta con un rol especial: en la entrada del camino se limpia a los asistentes con sahumerio, tabaco y wayra; en el intermedio se limpia con plantas dulces y amargas; y en la parte final del camino se aplican riegos de plantas y esencias que terminan de armonizar el cuerpo, el pensamiento y el espíritu, para salir del camino con sorbos de chicha dulce o frutas para cerrar el ritual. Durante el mismo los músicos interpretan melodías para conectarse con los espíritus de las plantas y la danza ayuda a los médicos tradicionales a establecer conexión con los demás elementos.

Fotografía 19 Camino de sanación Jizca Chía Zhue marzo 2023.

8.3.2.11 Juegos Tradicionales

Las actividades dedicadas a juegos tradicionales y de destreza han cobrado cada vez más fuerza en el marco del Festival, llevando a que necesariamente exista una fecha específica para que estos se lleven a cabo y se abra espacio durante los tres días que dura el festival, para su continuación o finalización, permitiéndose la oportunidad para el compartir, el reencuentro de amistades o compadrazgos y la sana competencia.

Fotografía 20 Rana, Fotografía 21 encostalados, Fotografía 22 Vara de premios, Fotografía 23 Concurso tomadores de chicha, Fotografía 24 y Fotografía 25 Jizca (Bingo)

El objetivo de estos espacios es permitir que las personas puedan pasar estos días en compañía de sus antiguos conocidos y se propicie el compartir o "recocha" como es llamado comunitariamente. Destacándose la práctica del tejo, la rana, el cucunuba, la coca, la vara de premios, las carreras de encostalados, fuerza del toro, Competencia de la chicha, 5 huecos, los 3 jarrones, entre otros.

El encuentro de clanes se da a partir del disfrute que suelen generar los juegos que tienen un gran significado para transmitir las historias vivas de las familias. Aunque algunas actividades han venido perdiendo vigencia para la comunidad, por considerarse peligrosas o por falta de iniciativa para realizarlas

Sin embargo, la realización de los juegos tiene un segundo objetivo en la transmisión de historias vivas por parte de las personas mayores de la comunidad que permiten una resignificación del territorio. Entre estas actividades se encuentra la vaca loca, que es muy recordada porque su estructura metálica con cabeza en forma de toro y cachos llenos de fuego que recuerda la historia de las candilejas (Pequeños destellos de luz que se veían aparecer saltando entre las fincas de Bosatama, La Isla y alrededores). Este juego además se practicaba de manera tradicional terminado las novenas navideñas o en el marco de la noche de velitas, junto con otras actividades festivas de aquella Bosa agraria con las que homenajeaban a la virgen de la concepción, las ferias y fiestas o el encuentro interveredal.

Entre los juegos tradicionales más populares que se practican dentro del Festival se destaca el tejo. Aunque debido a la pérdida masiva de territorio, ya no se dispone de muchas canchas para realizarlo, algunas personas cuentan que anteriormente cada cuatro cuadradas había una cancha, hoy día sólo algunas familias tienen espacios donde practicarlos.

El Festival también permitió que se crearan actividades lúdicas de carácter masivo como el bingo que llama la atención por sus premios, concursos asociados a la bebida tradicional de la chicha, y la popular vara de premios.

El deporte también hace parte integral de estas prácticas, en el Festival se ha resignificado la práctica del correr la tierra, que son jornadas de atletismo por el territorio, pero también se han vinculado actividades de microfútbol y ciclismo que han conseguido muchos adeptos entre las generaciones más jóvenes.

8.3.2.12 Matecaña

En la noche del sábado y el domingo se realiza la popular matecaña, momento festivo y de baile en donde se comparte la chicha y animamos al cuerpo a bailar ante el frío de la noche. Para la

matecaña se invitan orquestas de música tropical, y los pasos de merengue y salsa se conjugan con los de carranga y músicas campesinas. Muchos mayores o comuneros suelen acompañar desde la tarima a las orquestas tocando instrumentos o animan las presentaciones dando algún discurso, bailando o cantando.

8.3.2.13 Museo vivo

Es un espacio en donde se recogen (o recrean) elementos físicos con los que se realizaban algunas actividades en el territorio, como la siembra y el ganado, o una práctica propia como el tejido, elementos que se utilizaban para la preparación del alimento propio, trajes tradicionales, instrumentos musicales, objetos con los que se trabaja alguna actividad laboral propia de la familia como el yugo, que es con el que amarraban los bueyes que araban la tierra y armaban los surcos de los sembrados, entre otros.

Fotografía 26 y Fotografía 27 Museo vivo Jizca Chía Zhue 2020

Estos elementos que son representativos para la comunidad evocan recuerdos dentro de los clanes. Esta actividad se realiza con la participación de los mayores, quienes son los que como un préstamo colocan algunos de los elementos que todavía conservan en sus familias a manera de reliquia. Es llamado museo vivo ya que las personas y la memoria de ellas aún viven en dichos elementos, y estos objetos pueden relatar su uso, sus historias y la memoria familiar y comunitaria alrededor de los mismos.

8.3.2.14 Compartir con los hermanos del Pueblo Muisca

Desde los inicios del Festival se ha invitado y compartido con las demás comunidades del Pueblo Muisca, los juegos, la danza, la música, la medicina han sido durante siglos intercambiadas y compartidas en este tipo de fiestas, razón por la cual siempre se busca integrar y fomentar esta participación.

8.3.2.15 Compartir con demás pueblos indígenas y no indígenas

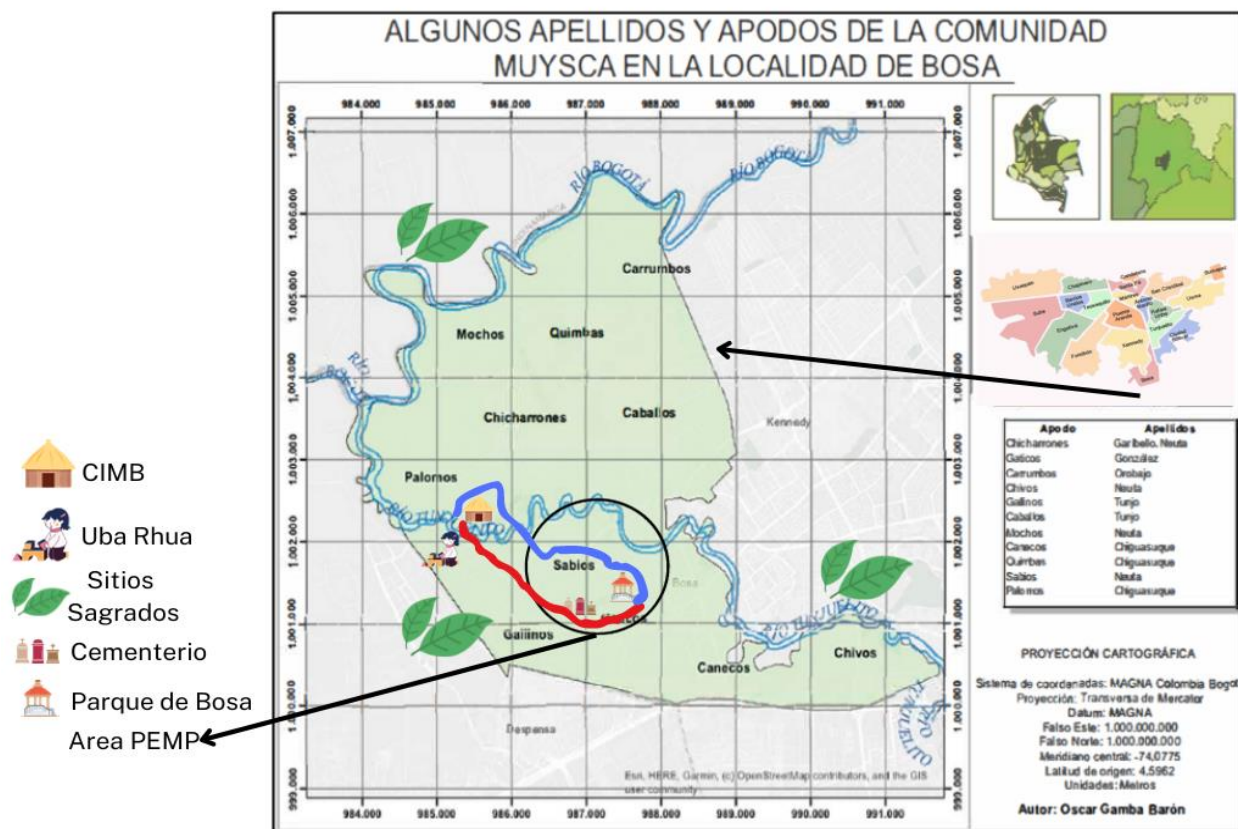
Si bien Bosa es un territorio ancestral Muisca, hoy se consolida como una de las localidades de la ciudad de Bogotá con mayor confluencia indígena de todos los rincones del país, es por eso, que otros pueblos indígenas y afrocolombianos también son invitados a participar del festival; Durante los 3 días hay una gran participación de los hermanos indígenas asentados en Bogotá como el Cabildo Inga, el Cabildo Kichwa, el cabildo Pijao (Ciprid Calarcá), y la población afrocolombiana. De igual manera el Festival está abierto a la participación de la población no indígena y propicia de esta manera espacios de encuentro intercultural amplios con la ciudad de Bogotá y el mundo.

El Festival permite el encuentro de los clanes y conocidos de la comunidad además del reconocimiento de las prácticas culturales propias. El último día del festival es aprovechado para pasar en compañía de la familia, amigos, conocidos de “arriba”, es decir de Bosa Estación, Bosa Centro, Bosa la Paz, y los de “abajo” de San Bernardino y San José. El Festival Jizca Chía Zhue sigue siendo el espacio donde se encuentran viejos conocidos, familiares y amigos a compartir el alimento, una chicha o un baile, recordar cómo era el territorio antiguamente, como era la comunidad, cómo se relacionaban unos con otros recordando así la palabra y la memoria de la comunidad.

9 Espacios emblemáticos y sagrados asociados al Festival

Los espacios que se nombran a continuación son representativos para la comunidad Indígena Muisca de Bosa cuando se habla del Festival Jizca Chía Zhue, debido a que estos sitios son el escenario de las actividades ancestrales y tradicionales que el pueblo acostumbra a desarrollar en estas fechas y que históricamente representan su territorialidad e identidad cultural. Estos sitios son emblemáticos y sagrados los cuales recorreremos para realizar el Festival, como se observa en la Figura 6 y en los cuales se intenciona espiritualmente a través de la realización de pagamentos y ofrendas.

Figura 6 Relación del algunos Sitios sagrados con la comparsa 2023 Jizca Chía Zhue

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alvaro Ricardo Gómez Murillo, 2023)

9.1 La plaza central de Bosa

Para la comunidad indígena muisca de Bosa, la plaza central marcó uno de los hitos históricos más importantes del año 1538, donde se vivió uno de los momentos más dramáticos y que al día de hoy se recuerda con gran dolor. El zipa Sagipa o Zaquesazipa fue ahorcado allí por órdenes de Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando los indígenas fracasaron en llenar un cuarto vacío con oro que éste pedía por el rescate de Sagipa (Montañez, Pablo F Gómez, 2020).

Esta plaza fue un punto de encuentro para la guerra y paz entre los muiscas y otras comunidades cercanas provenientes de Sumapaz y Tequendama. Dentro del territorio de la plaza se encuentra la alcaldía local, al sur se encuentra ubicada la iglesia de San Bernardino, al noroccidente existía una vieja casona donde se llevó a cabo el histórico encuentro y alojamiento de los 3 conquistadores el 5 de agosto de 1538.

Actualmente el pueblo indígena muisca de Bosa lleva a cabo la apertura del gran acto festivo del festival, el cual tiene como objetivo evocar el hecho histórico ocurrido en este lugar, además, ha sido frecuentemente el punto de inicio de la comparsa resaltando las prácticas y costumbres de la comunidad.

9.2 Parroquia de San Bernardino

Este es el espacio de encuentro donde los indígenas acuden a las celebraciones eucarísticas y de orden religioso siendo esta parroquia una de las más antiguas de Bogotá. Su entrada está construida con la madera de los cerros orientales, las tejas que la cubren son en barro y sus muros son hechos en bahareque.

9.3 Cruz atrial

Frente a la Iglesia se encuentra una cruz conocida como la cruz atrial, que es uno de los elementos que caracterizaba la construcción de los templos en esa época. La cruz atrial de la iglesia de Bosa está construida en piedra y se encuentra ubicada en frente del centro religioso.

Para los indígenas Muiscas de Bosa ambos espacios tienen un carácter sagrado, ceremonial y de encuentro comunitario de gran importancia, ya que ahí es donde durante siglos se han celebrado varios actos religiosos y espirituales convirtiéndose así en un lugar imprescindible para la comunidad.

9.4 Cementerio de Bosa

Fundado en 1844, fue construido en territorio indígena el cual fue donado por los mismos, a un kilómetro de la parroquia de San Bernardino entre sembrados de maíz, cebada y trigo. Allí se encuentran las tumbas pertenecientes a la comunidad muisca de Bosa, adornadas con crucifijos de piedra los cuales fueron elaborados a mano por artesanos muiscas y hoy son patrimonio cultural de la localidad. Para la comunidad representa un lugar sagrado donde reposan los restos de nuestros seres queridos, allegados y ancestros los cuales son recordados con gran cariño y alegría en el ritual de inicio del Jizca Chía Zhue.

9.5 La Avenida Bosa y el 'Desecho'

La avenida Bosa fue importante para la comunidad indígena porque permitía el acceso para sacar los productos agrícolas y salir a trabajar. Daba acceso a la estación del ferrocarril por donde antiguamente se sacaba la mercancía en burro, caballo, carretilla, entre otros. La actual avenida y el desvío llamado "desecho" son conocidas rutas de la comunidad y hoy en día permiten que

el Festival haga este recorrido caminando con sus danzas, músicas y diferentes expresiones artísticas y culturales, un camino ancestral que ha sido recorrido durante siglos por la Comunidad. Por allí mismo se llevan a cabo los actos fúnebres desde el territorio de los clanes hasta la iglesia y el cementerio.

9.6 *Río Tunjuelito y río Bogotá*

El río Tunjuelito en mayor medida y el río Bogotá en menor, eran y son adorados por los Muisca, ya que fue el regalo de los dioses Bachué y Bochica a los cuales realizaban pagamentos como agradecimiento por dar vida a sus cultivos y comida a sus familias. Son una fuente hídrica importante, aún a pesar de hoy estar en el grado de contaminación y transformación, no solo física o natural, sino también desde sus conexiones espirituales.

9.7 *Barrios San Bernardino y San José (antiguas veredas)*

En estos dos barrios habita la mayor parte de comunidad Muisca de Bosa, además que en San Bernardino es donde se encuentra ubicado el cabildo Muisca y la casa sagrada Qusmuy, así como la Huerta Ata. Su importancia fue inmensa ya que desde la antigüedad en estas veredas se sembraba el alimento para todas las familias indígenas y los excedentes que se comercializaban o intercambiaban.

Entre estos dos barrios existió y existe una unión, aunque también viejas tensiones que entre sus habitantes y familias originarias del territorio (Chiguasuque, Neuta, Tunjo, Garibello, entre otras) eran conocidas debido a su larga convivencia allí. En ambos sitios se disputaban por ejemplo las mejores matecañas, las más altas varas de premios o la mayor cantidad de participación, por lo que la tradición de encuentro y reunión de carácter festivo es de larga data.

Hoy en día, una pequeña parte de San José y San Bernardino conservan un tipo de territorio más rural y por tal motivo una conexión más profunda con la naturaleza y la memoria de la ruralidad de Bosa, además de contar como se decía anteriormente con la privilegiada red de sitios sagrados que lo cobija.

9.8 *Qusmuy*

Lugar más sagrado de encuentro ancestral, se construyó por deseo de la diosa Bachué y por obra de Chiminigagua, esta construcción, así como toda su arquitectura está estrechamente ligada y en armonía con el universo. La forma en la cual se dispone la entrada y la salida representa al amanecer y al ocaso respectivamente. Ceremonialmente cada espacio tiene una alineación astronómica diferente y guarda una estrecha relación con los sitios sagrados y naturales de la comunidad, como lo son los humedales, las juntas, los ríos y en especial con el Páramo de Sumapaz y la laguna de Guatavita.

9.9 *Humedales*

Para la comunidad indígena de Bosa los humedales son cuerpos de agua sagrados ya que son el origen de nacimiento de los dioses muisca y de la vida, son centros ceremoniales y antiguamente de alimentación y nacimiento. Los ancestros se consagraban en el agua y la Diosa Sie los acompañaba desde su nacimiento hasta su muerte. Actualmente los indígenas de Bosa los visitamos constantemente no solo para mantener vivo el conocimiento y la conexión de la comunidad con la naturaleza sino también para hacer rituales de sanación del territorio y la comunidad pidiendo y dando gracias a los espíritus del territorio por su protección y sabiduría.

El Humedal Chiguasuque y el Humedal Tibanica son ambos sitios sagrados para los indígenas de la Comunidad Muisca de Bosa y son de urgente protección y cuidado. Debido a ello se llevan a cabo recorridos, y actividades de educación que han permitido ejercer cierta soberanía territorial e incidencia dentro de los Humedales y con ello potenciar desde allí las dinámicas propias de la Comunidad, como por ejemplo el desarrollo del Festival Jizca Chía Zhue.

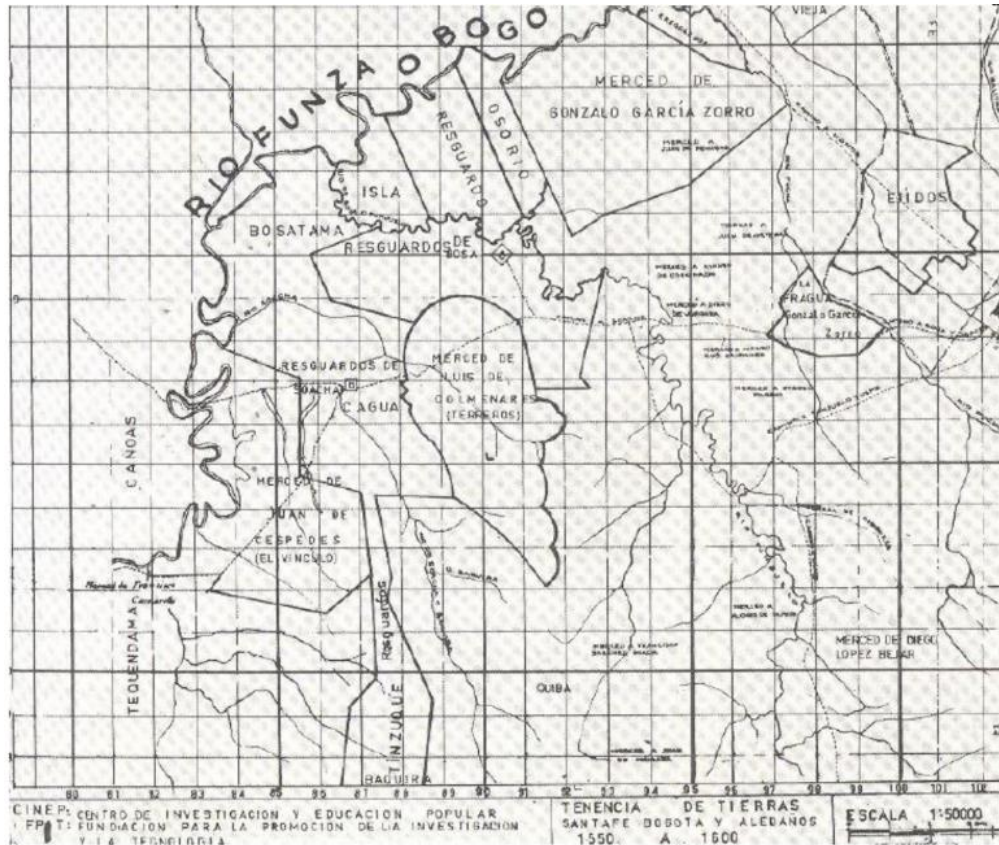
9.10 Las Juntas

Las Juntas, que es donde se une el río Bogotá con el río Tunjuelito, hace parte también de los lugares sagrados de la territorialidad de Bosa. Desde estos lugares de confluencia de aguas, y con una vista aún sin urbanizar, se puede divisar Cerro Gordo y Cerro Tierra Negra, ambos lugares sagrados que se encuentran en Mosquera y en Soacha respectivamente.

10 IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y EXPRESIONES CULTURALES DEL PUEBLO MUISCA ASOCIADAS AL FESTIVAL JIZCA CHIA ZHUE

El Plan de vida, Palabra que cuida y protege la semilla, puso de manifiesto que *la interacción cultural de los clanes y su pensamiento* se entrelazan en los siete estantillos que son los ejes que articulan, las costumbres y saberes ancestrales que tiene la comunidad muisca en el conocimiento de su territorio. Es así que, el Festival Jizca Chía Zhue, como una de las líneas centrales del estantillo de cultura, se comprende a partir de la relación entre estos siete pilares, como sigue:

10.1 Historia y transformaciones del territorio

Mapa 4 Tenencia de tierras, Santa Fe de Bogotá y Aledaños, 1550-1600 (Carrasquilla Botero, 1989)

Ilustración 2 Mapa aproximado del Resguardo indígena de Bosa fuente: (Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022)

En 1537 cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada y conquista estas tierras, realiza saqueos a los lugares sagrados entre estos las riberas, meandros, pantanos, humedales y juntas de los ríos Bogotá y Tunjuelito, en donde los antiguos Muisca depositaban ofrendas en oro u otros metales y materiales. A causa de eso se dice que los ríos comenzaron a morir, y los ríos, como los tiempos y sus gentes, pasaron de ancestral a colonial.

La gran mayoría de la comunidad habita en el territorio que perteneció a los antiguos resguardos indígenas coloniales, que fueron disueltos por orden gubernamental en 1853 (Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022). Los límites territoriales del resguardo colonial no eran los que actualmente cobijan la localidad, eran mucho más grandes, abarcaban parte de Soacha y Kennedy; sin embargo, las familias de la comunidad se focalizaron en donde hoy en día siguen ubicadas de manera mayoritaria, las antiguas veredas San Bernardino y San José (o Paso Ancho).

Dentro de la comunidad las macro familias se denominan clanes y estos clanes reciben su nombre según las características, costumbres y oficios de las familias, (por ejemplo, hay clanes que se llaman los cabezones, los chorlos, los guarapos, los chivos, los gatos, los mochos, entre otros). Dichos clanes habitan dentro del territorio Muisca de Bosa ubicados según la subdivisión del territorio en veredas, siendo a su vez una organización de la comunidad acorde a una tenencia y herencia de la tierra que fue repartida a las familias desde la disolución del resguardo colonial.

Estas veredas fueron dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca. El agua del río se utilizaba para lavar la ropa, regar las cosechas de maíz, papa, cebada, trigo, arveja, haba, frijol y demás hortalizas y frutales de los cuales se alimentaban los antiguos que solo salían a la ciudad para comprar sal, panela y aceite. En las riberas del río era común hallar árboles de sauce, ocales, eucaliptos, pencas de fique, higos y tunas que dejaban ver un territorio natural y rico en sus fuentes hídricas y sitios naturales.

Sin embargo, las múltiples modificaciones en el territorio ancestral de Bosa, la contaminación de los ríos Tunjuelito y Bogotá, y demás cuerpos de agua, sumada a la expansión urbana sobre el territorio de la comunidad permite evidenciar una de las mayores afectaciones en la pervivencia de la Comunidad.

“Las relaciones con el río eran fundamentales, había compuertas, zanjas y vallados que llevaban el agua limpia por todo el territorio. Alrededor del río se encontraban árboles y muchas plantas medicinales que nacían solas y por debajo de las raíces del ‘saux’ o sauce se criaban los pescados capitanes, en los vallados las guapuchas y en sus riberas cangrejos” (Consejo de jóvenes Abos., 2005).

A comienzos del siglo XX comienza una presión muy fuerte sobre el territorio debido a la expansión urbana de la ciudad, que trae nuevas problemáticas relacionadas con las construcciones ilegales, inseguridad y contaminación. Por esto, varios de los clanes comienzan a vender sus terrenos, que son adquiridos por personas e instituciones externas de la comunidad y legalizados para expansión urbana a través del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de Bogotá. Así, comienza la diáspora de la comunidad Muisca de Bosa hacia otros lugares dentro de la localidad de Bosa, dentro de la ciudad de Bogotá, pero también hacia otras regiones de Colombia o incluso emigran a otros países, en busca de nuevas oportunidades.

Con la llegada de la ciudad y el desarraigo territorial, muchas de las prácticas de la comunidad se vienen perdiendo. Poco a poco se abandonaron las zonas de cultivo que fueron invadidas y construidas rápidamente por urbanizadores ilegales, perdiéndose los terrenos donde se sembraba y pastaban los animales. La expansión urbana en Bosa generó la contaminación del río Bogotá y Tunjuelito ocasionando que los animales no tuvieran de donde beber, ni las personas agua limpia con qué regar las cementeras. Esto ocasionó que las prácticas culturales y los vínculos comunitarios, sociales y oficios productivos propios, como el de la agricultura se debilitaran.

Estas problemáticas incidieron en que la Comunidad que trabajaba tradicionalmente la tierra sembrando maíz, cebada, trigo, hortalizas y plantas medicinales, regando sus sementeras con el agua del río Bogotá y Tunjuelito tuvieran la necesidad de emplearse en la ciudad en labores de cuidado doméstico, construcción y otros oficios más tecnificados, rompiéndose así la transmisión del conocimiento y, por ende, debilitándose los saberes en las nuevas generaciones.

Debido a la urbanización también se fue perdiendo toda esa autonomía económica y soberanía alimentaria, y así, la gran mayoría de tradiciones asociadas a la tierra se fueron acabando. Durante los años ochenta del siglo pasado, por motivos de violencia y conflicto armado en Colombia, se incrementó el desplazamiento de familias las cuales llegaron a las zonas urbanas del milenario municipio de Bosa. Estas personas fueron formando en las antiguas propiedades de las familias Muisca los nacientes barrios aledaños como Villa Ema, San Bernardino urbano, Echeverri, El Triunfo, Potrerito, El Remanso, La Independencia, San Pedro, La Concepción, Bosa Nova, La Paz, Bosa centro, Bosa Estación, entre otros.

Toda esa maniobra de urbanización, cambio y pérdida territorial, disipa a la comunidad, pero las prácticas culturales asociadas a la tierra, al alimento, al lugar de origen no se perdieron del todo ya que están relacionadas con muchos elementos desde lo material y espiritual, manifestándose en un sistema de valores propio alrededor de la tierra que se hereda de generación en generación, del territorio que se apropia y se llena de sentido y memoria, de lo que se construye con los pensamientos y haceres de las familias que durante siglos han habitado allí, y de lo misterioso que habita estos lugares sagrados y que desde lo espiritual se aborda desde el profundo respeto como seres mayores.

El territorio, para la comunidad Muisca de Bosa “hace referencia a los elementos identitarios donde convergen lo cultural, lo social y las prácticas de contexto funerario donde los ancestros han sido inhumados de generación en generación y por ello se presenta un arraigo tradicional de prácticas asociadas en un contexto comunitario” (Castaño 2020, en Cabildo Indígena Muisca de Bosa y UN 2020)

Este territorio resguarda muchos lugares sagrados que son sitios naturales o de especial significancia social, dentro de los cuales se encuentran humedales como el Tibanica y el Chiguasuque, los cementerios de Bosa y del Apogeo, las iglesias antiguas como la de San Bernardino o la de La Isla, los cerros como Cerro Gordo (Mosquera) y Tierra negra (Soacha) y todos ellos hacen parte de una red de sitios sagrados los cuales para la comunidad tienen gran importancia espiritual y cultural, “los cuales conforman un sistema energético debidamente conectado físicamente y en las prácticas culturales asociadas a medicina tradicional y otros rituales” ⁷.

Uno de los deberes de la comunidad es recuperar la memoria y rescatar la lengua materna, el muysccubun, que está intrínseca en nombres de lugares del territorio Muisca, en los apellidos tradicionales, en el nombre de las plantas y de los animales y cuyo significado deben descifrar, desde el diálogo y la conexión con los elementales del territorio, y de la madre tierra que en lengua Muisca es “Hytcha Guaia”

“Algunos mayores nos recuerdan que la memoria de saber muisca está en el territorio, y empezamos a caminar a explorar todo lo que nos rodea y este nos empieza a enseñar los nombres en lengua Muisca de los poblados, de nuestros apellidos, de los sitios sagrados y de algunas plantas que permanecen con sus nombres originarios y tienen una función en la vida del Muisca” (Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022).

Bosa como territorio ancestral tiene un nombre de origen Muisca, Bosa, traduce el número dos en lengua muisca, pero también se ha nombrado como el “*cercado que resguarda y protege las mieses*”, es decir las semillas y frutos de un árbol. Partiendo de este principio, es un lugar donde se cuida y protege el fruto y la semilla.

Este conocimiento ancestral del territorio se mantiene como un patrimonio inmaterial, ya que dicho conocimiento es el que sostiene y mantiene una cultura viva desde un espacio, una memoria y una identidad. El Festival Jizca Chía Zhue es el momento propicio para recordar estas concepciones ancestrales que se traen a la memoria después de siglos de estar invisibilizadas u olvidadas. Es por eso que en la comunidad manifestamos que somos felices de haber nacido en Bosa ‘*donde la gente goza*’ y que el Festival se convierte en un gozo familiar y comunitario.

10.2 Gobierno y justicia propia

Para la comunidad Muisca de Bosa el Gobierno y justicia propia tienen diferentes formas de entenderse: a partir de la participación comunitaria (trabajos comunitarios y fiestas) o de la autoridad mayor, como una persona que tiene un trabajo y trayectoria en un campo específico. Es así, que algunos aspectos comunes a las dos visiones reflejan el sentir de la comunidad, valores como el respeto y valor de la palabra dan cuenta de los cambios que se han dado producto del contexto territorial. Es así, que la Asamblea (escenario participativo amplio) y el Consejo de mayores, son escenarios de suma importancia para las decisiones colectivas al interior de la comunidad. Los mayores son la memoria viva de la comunidad, y son quienes llaman al respeto por los padres y por las tradiciones, educando a sus hijas, hijos, nietos y demás familia en diferentes saberes (Cabildo Indígena Muisca de Bosa, 2022), que llegaban a ser patrones de comportamiento, pautas para los castigos como fundamento de la justicia propia.

Los procesos organizativos que se requieren a lo largo del año en torno al festival son una muestra del gobierno propio, el cual, a partir del ejercicio de autonomía que ha permitido a la comunidad muisca de Bosa desarrollar el Jizca por más de 20 años, muchas veces desde la autogestión, poniendo al festival como un estandarte de la organización social.

10.3 Espiritualidad y pensamiento propio

Existe un sincretismo evidente en los mayores, manifiesto en las prácticas de medicina tradicional y con las creencias religiosas impuestas por la tradición judeo- cristiana. Las ceremonias asociadas a la muerte, en donde a través de la preparación del muerto, la velación y el novenario, se combinan creencias propias desde la comunidad muisca en donde el muerto convive entre los vivos, y creencias católicas, en donde los querientes acompañan el alma del muerto en su trasegar hacia un eterno descanso durante nueve noches.

Es así, que muchas de las celebraciones religiosas que persisten en la comunidad, tienen una connotación más profunda, que pone de manifiesto una huella de los usos y costumbres de las tradiciones espirituales de sus comuneros y comuneras, sobre la cual se ha venido reescribiendo los significados, de la naturaleza, y a la cosmovisión Muisca se resignifica en elementos clave del festival Jizca Chía Zhue como el ritual de inicio, el ritual de la luna, el ritual del sol y el camino de sanación.

Es así, que el festival es el espacio en donde se comparten los conocimientos de todos y todas, en donde los saberes ancestrales y tradicionales dialogan con las nuevas formas de entender ser indígenas en un contexto urbano.

Este sincretismo es evidente también en espacios relevantes para la comunidad muisca de Bosa, en el cementerio del pueblo, en donde la ofrenda floral estaba acompañada con una camándula, revelando la relación entre la forma entender el trasegar del difunto.

Los nombres cambian, las palabras que usa la comunidad ya no son las mismas que se usaban hace siglos, sin embargo un sentido simbólico en común emerge cuando a través de los textos de cronistas y documentos de archivo se devela parte de los pensamientos y prácticas de los antiguos Muisca que habitaron estos territorios, son parientes lejanos de los Muisca actuales y la memoria de sus concepciones se mantiene y evidenciamos que algunas prácticas se realizaban desde hace siglos, y con sus múltiples cambios, pero también llenas de sentidos sociales, se siguen realizando aún durante el Festival:

1. **Ceremonia del Cacique de Ubaque en 1563:** Uno de los únicos rituales Muisca documentado a través de un procedimiento judicial que se encuentra en archivo colonial es el concerniente al biohote que el Cacique de Ubaque ofreció en conmemoración a su futura muerte para que lo lloren en vida. A este asistieron capitanes y comunidad de los poblados muisca de Bogotá, Suba y Tuna, Hontivon, Bosa, Pasca, Cáqueza, Cota, Cajicá, y Sopó y otros (Casilimas Rojas, 2001).
2. **Juntas y borracheras:** En la época de la colonia y evangelización a los encuentros, fiestas y reuniones se les llamaba 'juntas' o 'borracheras', en ellas se encontraban los indios para cantar, danzar, beber, intercambiar ofrendas, hacer ofrecimientos. peticiones colectivas, compartires de medicinas y de alimentos. Estas juntas eran para los católicos un obstáculo para la evangelización y le impusieron una connotación negativa, las prohibieron, identificándolas, sancionándolas socialmente y castigando a los responsables.

(...) asistían parientes, comunidad local y regional, y los grandes caciques y capitanes de los diferentes poblados o cercados Muisca. Eran realizadas en momentos especiales para el Pueblo como por ejemplo la construcción de casas, momentos de siembra y cosecha, la ceremonia de correr la tierra, consagración de caciques, pero también durante las ceremonias fúnebres que se realizaban antes y después de la muerte de los caciques, como sucedió con el cacique de Ubaque en el año de 1563 (CIMB, 2021).

3. **Rituales de acuerdo a los ciclos del sol:** Recordar los ciclos del sol durante los solsticios y equinoccios, volver a ofrendar espiritualmente a ellos y regirse de acuerdo a estos ordenamientos ancestrales son apenas una muestra de lo que la Comunidad ha venido revitalizando a través de volver a realizar acorde a los tiempos del sol, los rituales de cambio de fuego y de bendición de la semilla que están asociados al calendario solar.
4. **Rituales de pago:** Estos rituales son liderados por sabedores y sabedoras de la Comunidad, que trabajan con plantas sagradas y reconocen desde la espiritualidad Muisca que cada sitio sagrado tiene un ordenamiento ancestral, una razón de existir, una ley de origen, y es la morada de muchos seres espirituales que protegen la vida y su equilibrio. Por esta razón la comunidad está llamada a cuidar y ofrendar a sus sitios sagrados cualquier intención, petición, agradecimiento o alimento que retribuya a la madre tierra y a los espíritus del territorio en reciprocidad por todo lo recibido.
5. **Rituales de partería:** Los rituales asociados a la práctica ancestral de la partería comienzan desde los procesos de cuidar el cuerpo, el entendimiento de lo femenino y masculino, los principios de la pareja y la fertilidad. Durante la gestación se realizan algunos rituales y actividades en el marco de la espiritualidad como el canto a la placenta. Los partos eran atendidos en las casas o en las lagunas y ríos circundantes. Y después del parto se da el ritual de lectura de placenta que define el carácter y rol de vida del recién nacido.

Parte importante es la siembra del cordón umbilical y de la placenta, esta sustancia que cubrió el recién nacido durante nueve meses de gestación, guarda la vida y el futuro del nuevo ser venido al mundo; sembrar la placenta en el territorio de origen y en un lugar cálido es necesario para garantizar buena salud para el recién nacido. Es por esto que los antiguos enterraban estas placentas en el fogón de las casas, y hoy en día se viene enterrando en los bohíos tradicionales o lugares sagrados de la Comunidad.

6. **Rituales de la primera luna:** Los rituales de paso de la niñez a la juventud se dan desde la concepción sobre la vida, el cuerpo y la fertilidad. Las sabedoras y sabedores sugieren ofrendar a los sitios sagrados fluidos corporales como la sangre de las niñas en su primera y segunda menstruación, y los fluidos de los niños cuando cambian de voz; estos por ser de gran alimento espiritual y protección durante este desarrollo en el cuerpo del hombre o la mujer.

Esta ritualidad se mantiene en las prácticas rituales que sobreviven hoy (CIMB, 2020) después de un proceso de destrucción, sanción y olvido, pero también de resistencia, resignificación y fortalecimiento que ha venido haciendo la Comunidad Indígena Muisca de Bosa. Esta relación espiritual y ritual con el Festival le da un sustento ancestral, arraigado a una ritualidad que algunas se han mimetizado y opacado respecto a otras prácticas religiosas, pero que todavía siguen vivas y latentes.

10.3.1 Prácticas propias del Festival asociadas a la cosmogonía y ritualidad Muisca

El festival se ha consolidado como un espacio de expresión de la ritualidad muisca, reuniendo la visión de los mayores, con las nuevas formas de interpretar el territorio y la naturaleza desde los sabedores, es así que:

En el proceso de fortalecimiento cultural de la comunidad se han generado reivindicaciones de los encuentros tradicionales, “rogativas”, “matequecañas” (fiestas comunitarias). Teniendo en cuenta el sincretismo de estos encuentros familiares, se ha indagado la motivación o razón para dichos momentos, visibilizando prácticas tradicionales de cambios de ciclos entorno a la luna y la siembra, lo cual motivó a la oficialización en la actualidad del Festival Jizca Chía Zhue que enmarca tradiciones entorno al juego, la artesanía, la gastronomía y lo cosmogónico de la comunidad. Buscando la integración comunitaria y [visibilizando] las tradiciones en el Distrito (CIMB, 2020).

El Pueblo Muisca realiza parte de sus actividades rituales alrededor del calendario solar y lunar Muisca, el cual está enmarcado en solsticios y equinoccios que influyen en la fertilidad de la tierra, los sistemas de producción agrícola y alimentaria, el relacionamiento del ser humano con el universo; este conocimiento hace parte del patrimonio cultural, las tradiciones milenarias, los saberes que están relacionados directamente con el origen de la tierra, del universo y el crecimiento espiritual. En el calendario Muisca el sol cuenta los días y la luna cuenta los meses mostrando el respeto y el cuidado hacia la naturaleza.

10.3.1.1 *Calendario solar*

Varias de las actividades que se realizan dentro de la comunidad van relacionadas con el calendario; iniciando el 2 de febrero con la ceremonia de la bendición de la semilla, “*se prepara la tierra para que sea fértil, pero no solo se habla de semilla física sino también de semilla espiritual ya que se germina la vida*” (Neuta Tunjo, 2022), esto quiere decir que se bendicen a los bebés y niños ya que ellos son la semilla de la comunidad, pero también la semilla física, es decir la semilla de alimento y medicina que vamos a cultivar durante el año, y así mismo la semilla espiritual que son todas aquellas metas, sueños y planes que se tienen.

Como pueblo Muisca realizamos los rituales de cambio de fuego que marcan el inicio de cada ciclo, en ceremonias que duran toda la noche para recibir el amanecer y cambiar la posición del fuego dentro de la casa sagrada o ‘Qusmuy’. Cada punto se asocia con uno de los puntos cardinales que marcan el movimiento del sol, representados en una planta sagrada (yopo, borrachero, coca y tabaco), con un propósito particular desde la espiritualidad y los procesos de la comunidad. Igualmente, cada ciclo corresponde con un momento particular del calendario

agrícola de la comunidad (germinación de la semilla, cuidado de la semilla, primera cosecha, cosecha final, y descanso de la tierra).

El primer cambio de fuego es el 21 de marzo donde se celebra el inicio de un nuevo ciclo y marca el Año Nuevo Muisca, donde “se inicia la siembra dentro del territorio, donde es el alimento propio, la danza, el ritual, el pagamento, donde se busca lo bonito y lo limpio para la comunidad, es todo el cuidado del alimento, de las plantas, la medicina, nuestras aguas, nuestros cerros, nuestros rituales” (Neuta Tunjo, 2022).

El ciclo se repite cada tres meses, iniciando en el equinoccio del 21 de marzo al 20 de junio cuando entra el *ciclo de fuego elemental o Gata* (que es la sabiduría, las emociones); el segundo cambio de fuego lo marca el *ciclo del agua con el elemental Sie* (la sangre de la comunidad, la palabra, emociones, fluidos corporales y naturales), e inicia en el solsticio del 21 de junio hasta el 20 de septiembre donde se necesita el agua de la diosa Sie para las semillas y la vida, la sabiduría para poder crecer espiritualmente y poder conectar con los humedales y ríos en armonía con la naturaleza.

El tercer cambio de fuego responde al *ciclo de la tierra con su elemental Hytcha* (sembrados, semillas, el alimento, camino, sabiduría, don de la palabra, vida), e inicia en el equinoccio del 21 de septiembre al 20 de noviembre. El cuarto cambio de fuego marca la entrada del *ciclo de aire con el elemental Fiva* (el viento, respiración, vida), e inicia el 21 de noviembre al 20 de diciembre con la recolección de las cosechas y los frutos físicos y espirituales, donde las intenciones que se colocaron al inicio de año culminan y se inicia un proceso de reflexión. Del 21 de diciembre al 20 de marzo inicia *el tiempo sin tiempo* que es una etapa en la que está en quietud la tierra. En este momento se realiza la entrega de semillas y se transmite el saber de padres a hijos a través de la mochila y la semilla. Las experiencias recolectadas se vuelven saberes, consejos y guía para la comunidad.

El cambio de fuego es un encuentro ceremonial donde se reúnen mayores, autoridades, poporeros, sabedores y comuneros en general; se agradece por las cosas buenas y malas, es un espacio de reconciliación entre los clanes donde se hace uso de la medicina tradicional. Hay música y danza y culminando el año, al salir de la casa sagrada o Qusmuy al amanecer, se comparte el alimento.

10.3.1.2 Calendario lunar

El calendario lunar tiene cuatro fases sucesivas de veintiocho días en total. Estas fases comienzan con la *luna nueva* cuando no se ve en el firmamento, y es el momento donde la madre está entregando su energía, limpiando el útero de las mujeres y las aguas de la tierra.

En *luna creciente* la madre tierra invita a creer, a poner una intención de vida y la savia de las plantas empieza a subir haciéndolas crecer lentamente. En este momento se planta una semilla que empieza a crecer de planes futuros, se lucha por ella, se nutre y se cuida.

En *luna llena* es donde se realiza la cosecha y se limpia la tierra, es la oportunidad de enfrentar una vida nueva y salir al mundo. Su energía completa permite potenciar el trabajo de sanación, de medicina, de ritualidad.

La *luna menguante* invita a escoger, soltar y permanecer, permitirse ir al interior, buscando la sabiduría la cual permite aflorar el inconsciente.

Estas fases tienen relación con las prácticas agrícolas estableciendo los tiempos de siembra y crecimiento de las plantas, el cuidado del cuerpo y la naturaleza, y una disposición particular para el trabajo espiritual.

“[...]difunta Beatriz era una mayora que le gustaba que detrás de su casa se celebrara el ritual de la luna porque decía que esto era beneficioso para todas las mujeres que gestaran vida y las guabas en la crianza de sus hijos y que el rito del sol hacía que los cultivos fueran más prósperos para estas festividades” (CIMB, 2022)

10.3.1.3 Relación del sol y la luna para el Pueblo Muisca

Para el Pueblo Muisca el Sol y la Luna representan la parte masculina y femenina de la comunidad Muisca de Bosa, simboliza la dualidad (la conexión del cuerpo terrenal con el cuerpo astral) y nos recuerda que en el universo están los astros que nos proveen la energía, el calor, la luz, la vida, el movimiento y el ser.

El Festival Jizca Chía Zhue permite homenajear, agradecer y ofrendar a estos astros, el encuentro como Comunidad permite que se encuentren el sol y la luna para generar vida. Que este Festival se realice en Bosa implica reconocer que la palabra Bosa traduce el número dos, y en otras traducciones se ha relatado que es el cercado que resguarda y protege las mieses, es decir las semillas y frutos de un árbol. Partiendo de ese principio, es un lugar donde se cuida el fruto y la semilla, eso es Bosa.

“En Bosa se celebra la unión del sol y la luna, esa unión, esa boda que ellos dos realizan, porque en Bosa se une el sol de Suacha y la luna de Funza, ya que Suacha refleja un principio masculino cuyo significado en lengua Muisca se ha traducido como varón del sol, y el territorio que resguarda el principio femenino de la mujer, es Funza. Estos dos territorios son muy cercanos a Bosa y están relacionados desde la ancestralidad” (CIMB, 2021).

“Ese padre sol es el que desarrolla todas las actividades, el que nos deja ser comunidad, nos deja aprender unos de los otros, nosotros como indígenas debemos respetar que el padre sol nos deja desarrollar y transformar nuestro pensamiento a cada uno de nosotros, por eso es esa cosmovisión que tenemos que desarrollar y dejar que ese sol nos enseñe. Es lo que nosotros venimos dando a conocer a través de nuestros Festivales (...) hoy estamos enseñando nuestra cosmovisión y dando a conocer lo que nuestros abuelos nos dejaron.” (Galeano Neuta, 2022).

10.3.1.4 Ceremonias y conmemoraciones religiosas

En el territorio ancestral del pueblo Muisca, se han realizado durante los últimos siglos encuentros donde se reunían las familias que vivían en Bosa con otras de comunidades aledañas como Soacha, Cota, Sesquile, Suba, Funza, Gacheta, Chía, Engativá, Nemocón entre otros; para participar en las fiestas de los patronos San Bernardino y San José junto a otras festividades católicas. Esta devoción está relacionada con el poder que ejerce la intermediación de un ser supremo en la naturaleza y en las actividades agrícolas u otros oficios o necesidades.

Así, para la comunidad muisca de Bosa, el poder de un ser supremo trajo consigo la relación energética de la comunidad con los elementales y el territorio. La celebración de algunas de las creencias de la fe católica, son el reflejo del sincretismo, que permitió a la comunidad mantener creencias y rituales ancestrales y asociarlos a fiestas católicas permitidas desde épocas coloniales. Los rituales entonces son el puente que permite a la comunidad acercarse a la espiritualidad, a la ritualidad y a los saberes y prácticas que ancestralmente han dado significado a la colectividad.

Cada fiesta se realizaba en distintos momentos del año dependiendo del día conmemorativo que le corresponde a cada santo según el santoral católico. Si la celebración coincidía con un fin de semana se festejaba por todo lo alto sucediendo los festejos durante más de tres días. Cada una de estas fiestas tenía una manera particular de celebrarse acorde a las veredas, familias organizadoras, lugares de realización, etc.

Así, en el calendario festivo anual de la comunidad se realizaron varios encuentros para celebrar y pedir la bendición de un santo patrono, acciones rituales como las rogativas y romerías⁸, entre otras que realizaban para bendecir el sustento familiar, el trabajo y la familia. Estos encuentros en donde se celebraban los santos y vírgenes, año tras año contaban con una alta valoración por parte de la comunidad, ya que en estas conmemoraciones se permitía el encuentro comunitario, ayudaba a la economía familiar, al reconocimiento del trabajo de las familias, y el rol o importancia de los clanes en la comunidad.

Debido al impacto de la evangelización en la cultura Muisca, muchas de las tradiciones fueron silenciadas, pero no del todo olvidadas por las gentes, perviviendo algunos elementos culturales muisca en las celebraciones católicas, lo que permitió la supervivencia de parte del acervo de conocimiento de esta cultura.

Comprender que nosotros tenemos una cultura muy diferente a la de los demás, critican que somos católicos y por esta razón dicen que no somos indígenas. Pero nuestra lógica es esta, creemos en Dios, en Jesucristo y la Virgen, porque ellos también vinieron a hacer camino y dejaron un legado para aprender; respetamos a cada persona que tiene esas creencias porque eso es lo que nos enseñaron nuestros ancestros lo cual hace que nuestra cosmogonía sea grande, todos creemos en un Dios, que no importa el nombre, es un ser superior (Galeano Neuta, 2022).

Por lo anterior, es importante conocer cuáles son algunas de esas fiestas y tradiciones que se realizaban anteriormente y otras que aún se realizan en el territorio Muisca de Bosa, para entender el trasfondo festivo derivado del sincretismo cultural y religioso de tradiciones del pueblo Muisca que de la mano con las tradiciones católicas viven año tras año en el Festival o se pueden recuperar y fortalecer.

1. **Celebración del día de los reyes magos:** Durante la celebración de reyes el 6 de enero, la comunidad acostumbraba a llevar ofrendas de alimento al pesebre el cual se encontraba en los hogares de cada familia y en los salones comunales en donde se seguían interpretando villancicos. También se recuerda una procesión con comparsa personificando a los reyes magos, montados a caballo y recorriendo el territorio.
2. **Celebración a San Isidro Labrador:** San Isidro es el santo de las cosechas y uno de los principales protectores y santos patronos de la comunidad. Para conmemorar y pedir su ayuda la comunidad realizaba las rogativas con el apoyo de los claretianos quienes prestaban la imagen de madera de San Isidro Labrador a la comunidad. Aunque ya no se realiza, guarda mucha memoria y se resignifica a través del recorrido que se hace en el Festival.

Durante esta celebración la comunidad organizaba romerías donde se ofrecían rogativas pidiendo por buen tiempo climático para favorecer las cosechas. Así, si llovía mucho se hacía la rogativa para que cesará la lluvia, si había sequía entonces se le hacía una rogativa para que lloviera y se diera el cultivo de la cebada y el trigo con abundancia. Esto se acompañaba con cánticos y se utilizaban frases como 'San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol'.

⁸ La rogativa es una caminata por el territorio pidiendo la bendición al ser supremo por una necesidad, la romería es también una caminata que se realiza, pero yendo a visitar un sitio sagrado como por ejemplo Monserrate.

3. **Semana Santa:** Se inicia el miércoles de ceniza con la imposición de la cruz de ceniza en la frente de los fieles marcando el inicio de la cuaresma antes de la semana mayor. La ceniza proviene de las palmas que se utilizaron el domingo de ramos el año anterior bendecidas con agua bendita, marcando el inicio de la cuaresma, el calvario y la pasión de Cristo.

Durante la semana santa la comunidad acostumbraba a asistir a la iglesia de San Bernardino con sus familias, y en épocas anteriores, se observaba un estricto código de conducta que incluía restricciones como no comer carne, no hacer ruido, no hablar fuerte, no jugar, no bañarse, entre otros, porque podrían ser castigados e ir al infierno por no respetar este tiempo de recogimiento.

Los momentos más importantes de esta celebración para la comunidad es el domingo de ramos, el jueves santo día en el que se conmemora la última cena de Jesús en las familias se encuentran e intercambian alimento, el viernes del santo del viacrucis, se hace una procesión, que anteriormente salía desde la iglesia de San José o la iglesia de San Bernardino haciendo un recorrido por el territorio en rogativa orando por el bienestar familiar, la unión y la reflexión personal, y el domingo de pascua o de resurrección en donde se realizan una comida para toda la familia en la casa paterna o materna.

Estas fechas se mantienen vigentes en la comunidad y se apoyan en las acciones realizadas por las diferentes parroquias que se encuentran en la localidad de Bosa y el compartir de alimento actualmente organizado por el Cabildo Indígena.

4. **Conmemoración de la Cruz:** El día 3 de mayo se celebra el día de la cruz en la iglesia, se realizaba una rogativa, organizando una procesión o romería donde se ofrecían flores y limosnas a la cruz, la cual fue impuesta en los tiempos de colonización por la iglesia católica y apropiada progresivamente por la comunidad. Esta conmemoración aún se celebra en el territorio, principalmente por los mayores, quienes son más devotos a estas creencias, realizan cruces con palos y la decoran con flores para regalarlas o colocarlas en las casas familiares.
5. **Día de la Virgen de Fátima:** El 13 de mayo corresponde a una de las fechas más importantes del santoral católico a nivel mundial. Ese día se conmemora la aparición de la Virgen de Fátima, evento que es celebrado al interior de las familias de la comunidad rezando el rosario, y que colectivamente se realizaba una romería por parte de las familias hasta el Cerro de Monserrate o el Cerro de Guadalupe y una rogativa por el territorio liderada por las mujeres de la comunidad desde la Vereda de San José, Bosa Centro, San Bernardino hasta volver a la Iglesia en San José.
6. **Fiestas de San Juan y San Pedro:** A estas celebraciones algunos la llamaban 'fiesta pagana'. La comunidad la celebraba en el solsticio de verano con rituales relacionados con la naturaleza, y como caía en un festivo, son fechas propicias para los festejos y encuentros como los que se daban competencia en juegos y deportes tradicionales como la vara de premios, que es una práctica que aún se realiza en la comunidad como entretenimiento en las fiestas tradicionales, en particular dentro del Festival.

La vara consiste en sembrar un palo largo y limpio en la tierra, engrasarlo para dificultar su agarre y disponerlo de manera vertical. En la cima de la vara se colocan algunos alimentos u objetos (pan, frutas, plata y mercado) a manera de premio, y el objetivo es que personas de la comunidad intenten escalar la vara y obtener la premiación. El que llega primero a la punta gana el premio que se encuentra, en algunos casos deciden compartirlo con las personas que lo intentaron y no lo lograron.

7. ***Día de la Virgen del Carmen:*** Ese día se conmemora la aparición de la virgen a San Simón. La virgen representa un faro de luz que muestra la salvación y como una madre protectora que guía a la familia y especialmente a los conductores.

El pueblo celebraba la fiesta de la virgen del Carmen durante el mes de julio, con una alborada lanzando fuegos pirotécnicos los días domingos y con una rogativa a la virgen en el marco de la plaza de Bosa, con papayeras, orquestas, conjuntos de cuerda y carros y buses vestidos en homenaje a la virgen.

Hoy en día se sigue celebrando y durante este día no falta el compartir de alimento propio, la bebida, la danza, la música y la fiesta en la que participan las personas de la comunidad, muchos quienes derivaron en conductores y conductoras.

8. ***Día de todos los santos o día de las almas:*** Esta es una celebración solemne dentro del catolicismo, el 1 de noviembre día de las almas y el día 2 de noviembre día de los difuntos, donde se rinde homenaje a los santos y las almas de los difuntos que ascendieron al cielo. En estas fechas, la comunidad muisca visita las lápidas y las tumbas de sus ancestros rezando por ellos, haciendo responsos y una eucaristía a nombre de los familiares fallecidos. También las familias se reúnen en sus casas para compartir el alimento y la bebida tradicional recordando el alma que ya no está. Después de la visita al cementerio, se acostumbra a ir a diferentes tiendas o estancos a compartir la bebida sagrada de la chicha o más recientemente la cerveza, mientras se recuerda y se celebran los momentos especiales con los familiares ausentes.

Por tradición y creencia, la comunidad antes de ir a los eventos rituales realiza unas rogativas a las almas benditas, donde ofrecen penitencias espirituales que se hacen a través de la oración y el símbolo de la vela por nueve noches, lo cual se debe cumplir o de lo contrario habrá connotaciones (enfermedades, miedos, intranquilidad) para la persona que realiza la conmemoración.

Esto se vincula con otras creencias sobre la muerte y ritos funerarios de la comunidad, relacionados con los rituales de nueve días que hacen las familias cuando las personas fallecen para pedir y guiar el alma hacia el descanso eterno.

9. ***La Concha “Virgen de la Inmaculada Concepción” o Día de las velitas:*** Durante la celebración del 7 de diciembre, se realiza el ritual de las velas en el cual se encienden velas y faroles, pidiendo por la salud y prosperidad de la comunidad conmemorando la fiesta de la inmaculada concepción, momento en que el arcángel Gabriel anunció a María que fue la elegida.

Durante ese día los clanes encendían en sus parcelas arrumes de madera y tamo para competir por la fogata más grande, a su vez los más arriesgados recorrían las cuadras de los barrios celebrando el juego tradicional de la ‘vaca loca’ el cual consiste en perseguir a las personas con un armatoste en forma de vaca, encendida en fuego, donde participan todas las generaciones.

Actualmente esta celebración ha sido restringida por las leyes ciudadanas actuales, debido a que ya no se pueden realizar fogatas grandes, ni el juego de la vaca loca por el peligro del fuego y la pólvora.

El 8 diciembre es el día donde se izan banderas blancas con la imagen de la Inmaculada Concepción. Este día también se hace un compartir con la familia y la comunidad alrededor de un alimento propio y la infaltable bebida tradicional, mientras se juega el tejo y otros juegos tradicionales.

10. **Novenas navideñas:** Las novenas navideñas son una costumbre católica muy arraigada en el país y marcan la cuenta regresiva para el nacimiento de Jesús. La comunidad las celebra en familia y comunidad, compartiendo los alimentos, las oraciones y la palabra durante 9 días, comenzando el 16 de diciembre y terminado el día 24 con el nacimiento. En este último día se reza la novena, se comparten alimentos, se festeja y se entregan regalos entre familia y comunidad. El Cabildo ha venido año a año realizando las novenas, buscando volverlas más culturales y propias, y a su vez entregando regalos a los niños y niñas que participan.

Estas son algunas de las fiestas conmemorativas vinculadas al calendario litúrgico católico impuesto durante la colonización, si bien muchas de ellas ya no se realizan, el sentido comunitario y espiritual del Festival Jizca Chía Zhue, busca armonizarlas con las prácticas culturales propias que responden a la cosmogonía y al calendario agroecológico ligado a las actividades festivas y comunitarias.

10.4 Medicina tradicional y salud

“La comunidad muisca entiende que la medicina tradicional es la suma de conocimientos y procedimientos que basado en las creencias y tradiciones que les ha permitido entender la salud de forma integral, buscando el equilibrio permanente entre el plano físico y espiritual para estar en armonía del buen vivir, intentando recuperar el conocimiento de las plantas y la naturaleza, a partir del conocimiento y reconocimiento de los cuatro elementales (agua, fuego, tierra y aire), ejemplo de eso es el calor del sol para dolencias específicas, o el uso del agua para la preparación de plantas medicinales.” (Galeano Neuta, 2022).

Es así que el festival pone de manifiesto que los elementales son el instrumento que convoca al encuentro de diálogos, saberes y construcción de lenguajes significativos para la comunidad, de ahí se derivan encuentros de clanes, encuentros de jóvenes y otros espacios en los cuales está la comunidad en pleno integral.

El camino de aprendizaje y recuperación de los conocimientos de la medicina tradicional fortalece los vínculos con otros pueblos locales, distritales y nacionales a partir del conocimiento de la naturaleza.

10.4.1 Medicina y partería tradicional

Las plantas también hacen parte de una historia ancestral milenaria, son parte de la sabiduría de la naturaleza, son las hermanas mayores quienes por medio del pensamiento entregan sanación, equilibrio y armonización. Desde la memoria de las abuelas se ha podido resignificar el valor que tradicionalmente han tenido las plantas porque los mayores desde el proceso de agricultura también dieron paso a entender la gran labor de curar o sanar desde la fe y con la ayuda de estas abuelas sabias.

“Es importante recalcar que desde esa sabiduría de los mayores nosotros los jóvenes hemos apropiado el valor y la importancia que tienen las plantas para el tratamiento de muchas de nuestras dolencias, y la armonización de nuestro cuerpo que es necesaria para estar bien desde nuestro pensar, sentir, y hasta nuestra forma de hablar” (CIMB, 2021).

En ese reconocimiento de las plantas, están las medicinas de poder que tienen una gran fuerza para ayudar a entender y apropiarse la palabra de los mayores. Ayudan a interpretar lo que la misma vida enseña, limpian el cuerpo, el espíritu y el corazón, son medicinas sagradas de respeto que albergan una historia milenaria del territorio propio y con ellas es posible conectarse

a él, y así escuchar el silencio para entender que también es necesario, para entender la importancia de los cuatro elementos como origen de la vida y sobre todo el llamado a aprender desde la tradición y la importancia de la espiritualidad.

El camino de sanación es una práctica ritual que se realiza durante el Festival y que recoge la totalidad de los saberes en medicina para la comunidad a través del amplio conocimiento sobre las plantas. Se tipifican en plantas dulces, plantas amargas y plantas sagradas (coca, tabaco, borrachero y yopo) y con ellas se limpia a aquellas personas que transitan por el camino alrededor de abuelas y sabedores de la Comunidad, quienes ayudan a la limpieza colectiva. En este ritual se usan las resinas que generan humo y sahumerio, la música ritual que ayuda a armonizar, las manos que ayudan a sanar a través del sobo y finaliza el camino con un sorbo de chicha para endulzar esta sanación.

El uso de estas plantas medicinales es común en ciertos momentos del año o ante ciertas situaciones en donde es necesaria la sanación y armonización del cuerpo. Por ejemplo, la tradición del 24 y 31 de diciembre es bañarse con las siete hierbas dulces a las doce de la noche: hierbabuena, albahaca, cidrón, mejorana, menta, limonaria, sígueme, diosme, u otras. Este ritual sirve para armonizar y llamar a la abundancia y las buenas cosas para el próximo año, aunque en sesiones de medicina tradicional también se suelen recomendar.

Este saber acerca del uso de las plantas se comparte en las huertas y se visibiliza en el Festival cuando las familias sacan a vender atados de plantas y cuentan a los asistentes sus más diversos usos.

Esto indica que las plantas que se siembran en el territorio y se sacan a vender al Festival sus principales usos están asociados a la medicina tradicional, y no tanto al alimento propio. Si bien el conocimiento alrededor de este saber era mucho mayor, hoy en día esta práctica propia ha pervivido de generación en generación a través de su siembra en la huerta casera o comunitaria, el trueque de semillas, esquejes o atados y la permanencia de manera silvestre de muchas de estas plantas alrededor del territorio, anteriormente en las riberas del río Tunjuelito, y hoy en día perviven alrededor de los Humedales de la localidad.

Al interior de las casas también es común usar las plantas como contra para alejar lo negativo y llamar lo positivo. Por ejemplo, dejar tres limones en cruz en una jarra transparente con un poquito de agua y azúcar, permite traer buena suerte al hogar y recoger todas las malas energías, en las casas nunca falta la sábila, el mirto o la ruda en la entrada de la casa como protección, y adicionalmente se siembran tabacos, borracheros y altamisas en las esquinas de las fincas o casas para lo mismo.

Hoy en día estas prácticas se han venido transformando, porque antiguamente no había hospitales, ni droguerías, razón por la cual los remedios eran las plantas y los médicos las abuelas. Esto permitió desarrollar décadas atrás un fuerte saber especializado para posibilitar los nacimientos en las casas, y quienes atendían eran las señoras parteras, quienes se preparaban y esa era su profesión, atender y recibir niños, haciendo todo un ritual para ello.

Las parteras tradicionales eran Odilia Chiguasuque, María Pantano, Natividad González e Inés Rodríguez, quienes ya han fallecido. Sin embargo, estas prácticas de partería tradicional se vienen fortaleciendo y con el Cabildo se han intentado recuperar, ya que este saber insiste en pervivir dentro del territorio. Hoy en día la mayora Isabel Neuta, y mujeres como Mónica Cobos, Yuli Chiguasuque, Diana Garibello y Ángela Chiguasuque vienen recibiendo bebés y fortaleciendo este saber de la partería para que la gente vuelva otra vez a su ley de origen.

Estas prácticas de partería están muy arraigadas con la práctica de enterrar la placenta y el ombligo en la tierra, y eso permite entender mejor lo que desde la concepción de la comunidad significa tener una raíz enterrada en el territorio, en esa relación con la tierra alimentarse de lo que brinda y así mismo devolverle en reciprocidad. Esta práctica, que sólo se hace por algunas mujeres de la comunidad, ayuda a las madres a aliviar los entuertos, o los dolores de parto después de tener un bebé, adicionalmente permite la conexión directa del recién nacido con su territorio de origen evitando posibles enfermedades o problemas de salud.

Estas prácticas se fortalecen al interior de la comunidad cuando son reconocidas y valoradas, pero también en el diálogo intercultural con el pueblo Muisca y con las personas externas quienes demuestran interés y deseos por continuar aún en medio de la preponderancia de la medicina occidental por abordar la salud y la concepción desde una manera tradicional. Este saber se visibiliza y fortalece en el Festival porque es allí donde se pueden crear sinergias para que perviva con mayor fuerza este saber y se difunda entre más personas que necesitan de prácticas más armoniosas consigo mismas y con el entorno.

10.5 Cultura

Las dinámicas culturales están íntimamente relacionadas con los saberes transmitidos generacionalmente en clanes familiares, asociados a agricultura, al conocimiento ancestral del manejo de las fuentes hídricas, el tejido, la orfebrería el pirograbado, las artes manuales, las artes rituales, dancísticas, escénicas y plásticas y juegos tradicionales, como una muestra de la riqueza cultural de la comunidad muisca de Bosa.

Estas dinámicas propias van de lo familiar a lo comunitario, el conocimiento de las fases lunares y cambios climáticos, soportan prácticas de agricultura, a partir de la identificación de épocas de siembra y de cosecha, a pesar de estar reducidos los espacios a huertas caseras, evidencia de la pérdida progresiva del territorio.

La reivindicación de los encuentros tradicionales, fiestas, matecañas, festivales, bazares, cobra fuerza en el Jizca Chía Zhue, el espacio de expresión cultural de las diferentes prácticas como agricultura, artesanías, medicina y juegos tradicionales que dan soporte a nuestra reivindicación cultural de la comunidad muisca de Bosa.

10.5.1 Celebraciones familiares y encuentros comunitarios

Las grandes reuniones no estaban solamente reservadas para celebrar a los patronos, también se celebraban el encuentro de las familias en actividades como la construcción de una casa, la recolecta de la cosecha, la unión de las familias o clanes por medio del matrimonio, el bautizo, la primera comunión o para celebrar las exequias de un comunero, entre otras razones, las cuales no faltaban; ya que siempre había un motivo para realizar un encuentro entre familias.

- **Celebración de ferias y fiestas en Bosa:** Durante esta celebración se realizaba entre el 16 de enero y el 2 de febrero y contaba con la muestra y venta de ganado en el centro de Bosa, junto a las corridas de toros y corralejas. Estas actividades eran organizadas por José Lucio Escobar, la familia Portilla, los Buenhombre, Don Valeriano y la familia Cuervo, entre otros.

En estas fechas los comuneros aportaban a la construcción de la plaza de toros usando elementos de construcción tradicional como la guadua, la cual debía ser construida desde los últimos días de diciembre. Durante las corridas de toros y corralejas se encontraba la comunidad

muisca de Bosa con familias muiscas de otros lugares como Soacha, Sibaté, Sesquilé, Cota, Suba y Mosquera.

La invitación a estas fiestas se hacía por medio de carteles en blanco y negro que se pegaban en las calles y eran elaborados por la primera funeraria que existió en Bosa perteneciente a la familia Arguello. Esta actividad se dejó de celebrar debido a la construcción y urbanización del territorio, a los cambios socioculturales y sociopolíticos que no permitían la matanza de animales en espacios abiertos y a la prohibición de la venta de chicha.

- **Matecañas:** Antiguamente la matecaña era un convite comunitario, una fiesta que tenía una preparación de semanas y se realizaba para el cumpleaños de algún comunero o en el festejo de alguna iniciativa comunitaria, armándose el encerramiento o el bailadero con la mata de caña en un espacio abierto.

No podía faltar, ni antes ni ahora, la chicha y la comida preparada por alguna familia para la venta en la fiesta. Durante la matecaña se realizan actividades de integración, como la competencia de danza, el que tome más rápido la chicha, el que pudiese bailar con una totumada de chicha en la cabeza y con un solo pie.

Los músicos que acompañaban las fiestas pertenecientes a la comunidad eran Maximino Cobos, Julio Cobos, Serafín Cobos y José Antonio Neuta quienes interpretaban los instrumentos de la bandola, la guitarra, la rasca, el requinto y la dulzaina y quien acompañaba con el acordeón era don Octavio Neuta. Así, entre chicha, baile y música las fiestas duraban horas, incluso días, y se realizaba el reinado de la matecaña, quienes participaban en el mejor traje, bailando, recitando un poema o en diferentes actividades que se realizaban escogiendo a la mejor de las participantes.

- **Mes de las cometas:** Para la comunidad elevar cometas es considerado como un juego tradicional. En este mes de agosto llega el momento para la elaboración de las cometas, los clanes convocaban a sus integrantes transmitiendo de forma práctica los conocimientos sobre el arte de hacer y elevar cometas, fortaleciéndose la oralidad, el hacer, estrechando los lazos familiares y comunitarios y reconociendo el territorio libre donde se podían elevar de la mejor manera.
- **Celebración de fin de año:** El 31 de diciembre marca el fin de año y es un día festivo donde las familias se reúnen y construyen los muñecos que representan el año viejo. Hacia la medianoche, se acostumbra a quemar estos muñecos con el propósito de dejar atrás las malas energías y malos pensamientos para recibir el año de buena manera. Algunas familias también realizan un ritual el cual consiste en lavar la casa con jabón de tierra y plantas amargas y dulces, haciendo un altar con flores amarillas y diferentes tipos de sahumerio.

Siguiendo con la tradición católica, algunas personas de la comunidad asisten a la eucaristía que se realiza a las 12 de la noche para luego dirigirse hacia sus casas a compartir con sus familias. Otros se reúnen en sus casas familiares a preparar los más exquisitos alimentos, a disfrutar de la bebida y compartir en familia.

- **Celebraciones en época de cosechas:** En época de cosecha la comunidad y la familia extensa se reunía para trabajar en la recolección y administración de la misma, pero también alrededor de la alegría, el canto, la danza y la bebida. Cosechar implicaba dinero, alimento y regocijo comunitario por lo que se daban sendos encuentros festivos durante y al finalizar la jornada.

Adicionalmente las cabañuelas que se empezaban a contar desde el 1 al 24 de enero, como un método empírico de predicción climática, permitían a través de la observación del clima de esos días determinar en qué meses del año habría lluvias fuertes y así prepararse para las mismas. Desde el trabajo agrícola, esto era fundamental para identificar los momentos de siembra y cosecha que se complementaban con las disposiciones lunares que salen en el Calendario Bristol. Actualmente persiste en la comunidad la creencia en los tiempos de las cabañuelas y los ciclos del sol y la luna para la agricultura y el desarrollo de la vida.

10.5.2 Música y danza ritual y festiva

Los sonidos de la naturaleza hacen posible adentrarse en la tradición ya que brindan tranquilidad, paz, armonía y un espacio de reencuentro consigo mismo. Estos sonidos son interpretados por músicos de la Comunidad quienes por medio de sus instrumentos ayudan a encontrar todas las emociones que aproximan al oyente a sensaciones de estar en medio de lo natural.

Se interpreta y escucha música en medio de rituales, pagamentos, ceremonias, encuentros y actividades comunitarias para aprender, para conectarse con la madre, con el cosmos, con el interior de cada quien, se escucha música para sanar el corazón, el espíritu, el pensamiento y el cuerpo, también se escucha música para festejar los triunfos, las alegrías y la vida misma, con la música se puede conectar con la medicina, con el territorio y con el ser.

La música es un elemento básico para resignificar una cultura, un pensamiento, el valor sagrado de la palabra y la historia que hay detrás de las letras de las canciones que llevan a reencontrar la memoria ancestral que vivieron los antiguos. La música ritual transporta a un estado de tranquilidad donde se alcanza a percibir el latido de los corazones de quienes acompañan con la percusión, el soplo de vida que sale de las quenás, zampoñas o armónicas, las palabras de fortaleza que aparecen desde el corazón a través del canto.

La música que se baila llena de vitalidad y engrandece la historia Muisca dentro de un territorio lleno de muchas enseñanzas y así mismo el corazón palpita más fuerte. Varios niños, niñas y jóvenes de la Comunidad han incentivado prácticas y creaciones de música y danza para entretener, congregar y armonizar el Festival.

“Desde las tradicionales musicales de cuerda la carranga, los bambucos, los torbellinos, las guabinas, han convergido con los vientos ancestrales de las fotatas, dulzainas o armónicas, capadores, zampoñas y quenás, y siguiendo los rítmicos compases de la percusión, se han creado melodías propias basadas en la música de los andes y la cultura musical del altiplano cundiboyacense. Esto ha sido posible gracias a la iniciativa de líderes y lideresas de la comunidad quienes han buscado en la música un espacio para vivificar la cultura y visibilizarla en espacios como el Festival. La carranga es la que más nos llama la atención a todo mundo, la guitarra y la dulzaina.” (CIMB, 2020).

La música preferida por los mayores y mayores es la carranga, suena una carranga y se prende la fiesta, con su tiple, su bandola, su dulzaina, su guacharaca amenizaban, divertían y musicalizaban las fiestas familiares y encuentros comunitarios con sus armonías. A ellos les gustaba llevar sus instrumentos a las tiendas y les gustaba ‘armar guachafitas’ en todo lado, en esa época no había dinero de por medio, era pura diversión y gusto.

En un contexto ritual se usa la música para celebrar y agradecer, hace algunos años se vienen usando las zampoñas, quenás, y otros instrumentos andinos que son muy importantes para las culturas indígenas de América. Sin embargo, hoy en día a muchos no les gusta que en el festival inviten tantas agrupaciones de música andina, ya que se han venido perdiendo esos otros ritmos

campesinos que se escuchaban en la cotidianidad de antes. Se puede evidenciar un cambio generacional importante frente a la música que se escucha y se interpreta en el festival, pero se concluye que es un factor que llama a la comunidad y despierta emociones y sentires relevantes para el fortalecimiento de estas prácticas artísticas y culturales.

“En ese tiempo se bailaba la música normal, carranguera, merengue, toda esa música se bailaba, pero después ya comenzaron a llegar conjuntos o música andina y ya entonces la gente a unos les gustaba, pero a otros, así como los jóvenes no les gustaba esas músicas, pero eso era muy bonito” (CIMB, 2020).

Desde la práctica de la danza, el contacto con la madre tierra se tiene cuando se desnudan los pies y en un gesto de amor se acaricia la tierra; la danza es una forma de entrar en contacto directo con ella, es una manera de entregar el equilibrio del cuerpo para beneficio propio y para alegría de ella, en ese preciso momento se logra una conexión con la madre a través de los movimientos, pero también la conexión se genera desde el pensamiento y desde el latido del corazón. Danzar permite recordar lo importante que es entrar en contacto con el exterior a través del cuerpo, la danza también sana con sus ritmos, y movimientos. Ayuda a la concentración y a desinhibir el cuerpo, a través del sudor, del cansancio, del contacto con el otro.

Cuenta la Comunidad que eran muy alegres las fiestas que se hacían en las casas, porque se recuerdan bailando ritmos como la guabina y el bambuco, se bailaba toda la música que interpretaban los músicos de la comunidad. En el Festival hoy en día se escuchan y se bailan músicas campesinas, como la carranga, los bambucos, los torbellinos, los pasillos, pero también ritmos de música andina como el San Juanito, el tinku, la saya, el fandango ecuatoriano, entre otros ritmos y danzas latinoamericanas. Para bailar y hacer que la fiesta se anime, los géneros cundiboyacenses tradicionales son los más queridos ya que inundan de alegría, y de armonía a la comunidad.

En los últimos veinte años con la reorganización del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, se ha venido fortalecimiento el festival, a través de la danza ritual, profundizando en esa conexión espiritual con el territorio. Las mayores de la comunidad vienen haciendo un ejercicio muy importante de recuperar lo ritual y lo sagrado, ya que a partir de la danza recrean la cosmogonía del pueblo muisca, recuerdan sus prácticas, hacen memoria de lo que han aprendido a partir de sus experiencias de vida y convierte esa cotidianidad en una danza ritual. Esto se ha evidenciado en las danzas que han creado sobre la preparación de la chicha, las relaciones del sol y la luna dentro de la agricultura, la relevancia del maíz como alimento propio, y con ello se han establecido coreografías propias y movimientos basados en el exaltamiento de la memoria cuya principal forma de visibilización es en el marco del festival.

“En un festival, por ejemplo, cuando llegó la comparsa a San Bernardino, se hizo un recorrido danzando en forma de espiral al ritmo del tambor; si se comprende la importancia de la espiral que representa el principio creador de Chiminigagua desde la visión de la cultura Muisca, se comienza a comprender un sentido más profundo que vuelve ritual un movimiento corporal.” (Neuta Alonso, 2023)

Cuando se entrega todo el ser y el sentir en una danza ritual, se fortalecen las prácticas culturales de la Comunidad, se amplía el trabajo corporal y la expresión artística de varios niños, jóvenes, mujeres y abuelas quienes a través de la danza han descubierto las infinitas posibilidades de expresar y sentir. Es por eso por lo que la danza, más que hablar de géneros o ritmos musicales propios o prestados de otros territorios, guarda un sentido simbólico que expresa toda la cultura que guarda el pueblo muisca.

10.6 *Economía y sustentabilidad*

Hasta la primera mitad del siglo XX la base de la economía de la comunidad muisca de Bosa, fue la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la expansión obligó a la comunidad a acceder a otros trabajos, por fuera de su base económica. Hoy en día, algunos saberes permanecen como el tejido, la confección, la producción de alimento propio y han permitido el desarrollo de unidades productivas, algunas propias de las mujeres (CIMB, 2020).

El Jizca en sus diferentes versiones, ha generado dinámicas y espacios donde las familias presentan sus emprendimientos, ofreciendo mochilas, bebidas tradicionales, artesanías, tejidos y alimentos, además de productos derivados de la medicina tradicional como cremas, jarabes, emplastos, entre otros, que reivindican y fortalecen el conocimiento de la naturaleza y formas propias de producción, comercialización y cualificación.

La olla comunitaria es una invitación al encuentro y una evidencia de la concurrencia de los clanes, teje memoria a partir de la producción y preparación de alimentos, trayendo la memoria colectiva hitos históricos en la trayectoria de la agricultura y ganadería. La preparación de la olla incluía la relación con comunidades de la vereda de Quiba (Usme), quienes compartían parte de los ingredientes, evidenciando redes territoriales por fuera de los actuales límites administrativos.

El compartir de alimento ha cambiado con el tiempo, desde piquetes con cabeza y huesos de marrano, pasando por el asado, hasta hoy en día en donde se rescatan las sopas: mazamorra dulce y mazamorra chiquita, que incluyen productos que se cosechan en el territorio.

Encender el fuego sobre las piedras, además de requerir expertos en mantener el fuego y regular el calor, es una forma de visibilizar el Jizca, en tanto el fuego y el humo que trae consigo, permite a las familias de la comunidad y vecinos de Bosa, ubicar el lugar en donde se celebra el festival.

10.6.1 Alimento y bebida tradicional

La producción de alimento propio, permitió que algunas familias de la comunidad se especializaran, ejemplo de esto el Clan de los Chumequeres, los Escobar los Fitatá, quienes son reconocidos por la calidad de comida y bebida tradicional que producían. Las prácticas más valiosas son el alimento, el alimento une, el fogón une, el fogón llama (CIMB, 2020).

La preparación de los alimentos propios ha sido una tradición milenaria arraigada por los mayores quienes desde las diferentes experiencias de sus vidas y crianza recuerdan la importancia de cada uno de los ingredientes que le ponen sabor a los más sabrosos platos considerados como tradicionales y propios de los Muisca de Bosa.

Preparaciones como la mazamorra chiquita, la chicha, el guarapo, los envueltos de maíz, la mazamorra dulce, las arepas de maíz, entre muchos más, guardan una historia contada por las abuelas quienes recuerdan todo el proceso asociado a la molienda de maíz en la piedra de moler y los diferentes ingredientes que les ponen para darles su firma propia. Dicen los menos antiguos que la chicha de la abuela Fidelina Neuta Neuta no es la misma de la abuela ‘Mago’ o Magdalena Neuta Tunjo, porque ellas tienen diferente manera de pensar, de revolverla, de cocinarla y de fermentarla, lo que hace a cada una especial.

Así pasa con cada una de las manos laboriosas de las mujeres que han entregado su saber a partir de sus preparaciones, son un pensamiento maravilloso que no necesita de palabras para que quienes disfrutan de ellas puedan entender la riqueza de esta tradición. Antes de la llegada del gas natural, gas propano, cocinol, gasolina, o carbón, se cocinaba en leña con una hornilla

que consistía en tres piedras y el fogón en el centro, estos distintos modos de preparar cambian el sabor, pero la comunidad siempre prefiere la comida cocinada en leña, pues su sabor es único.

Muchos de los antiguos se alimentaron y criaron a su descendencia a base de mazamorra y de alimentos sanos cosechados en sus propias tierras, alimentos que les evitaron enfermedades y desnutrición, además les prolongó la vida tanto así que muchos alcanzaron a disfrutar de la presencia de mayores que vivieron más de cien años. Hoy, con la llegada de alimentos transgénicos e inyectados para su crecimiento más acelerado, la comunidad se ha dado cuenta que las nuevas generaciones padecen de varias enfermedades que los han hecho partir más pronto de lo esperado.

“En vida mi papá cuidaba mucho el terreno, que no se metiera el quicuyo, él vivía, mejor dicho, él tenía su tierra bien cuidada y se daban unos maizales, que no era más que salir y coger. Con eso nos alimentábamos, lo único que tenían que ir a comprar era la sal, el azúcar y la sustancia porque de resto todo lo teníamos ahí. Nosotros vivíamos de lo natural como se dice, sin químicos ni nada porque esas tierras eran sagradas para ellos” (CIMB, 2020).

Aunque la preparación de alimentos propios ya no se da con alimentos cultivados en los hogares, este saber y tradición continúa transmitiéndose a través de las generaciones que aportan al crecimiento cultural de la comunidad. En las mesas familiares se encuentra la comida tradicional, durante las navidades, festejos familiares o religiosos, pero hoy en día si se quiere comer un plato tradicional cocinado en leña, el Festival Jizca Chía Zhue es la oportunidad para ello y así experimentar las sensaciones que transmite comer un plato con la sazón particular de la comunidad; este es un elemento esencial que sigue presente en estas expresiones festivas.

Las preparaciones tradicionales se dan encuentro en los festivales ya que allí se instalan puestos, toldos y carpas en donde las familias se organizan para vender y deleitar a los asistentes con esas tradiciones del alimento propio. Varias personas de la comunidad manifiestan que compartir con la familia durante estos festivales es una bendición, porque permite al igual que antes compartir con otras personas de la comunidad un alimento y recordar esas delicias.

“La mazamorra, la sopa de arroz, piquetes, mondongos, envueltos, rellena, muchas comidas, ahorita hay muchos puestos, y la chicha porque eso es lo más importante, la chicha” (CIMB, 2020).

Las comidas que se pueden encontrar son en su mayoría sopas tradicionales hechas con el alimento más representativo del territorio que es el maíz. La mazamorra chiquita es la sopa por excelencia, plato diario de los antiguos, lleva habas, frijoles, arvejas, tallos, harina de maíz porva molido, menudo, carne, todo eso y más. La mazamorra de los antiguos iba con guapuchas, unos peces pequeños que volvían la mazamorra espesa, y se cogían en el río Tunjuelito y en las zanjas que había en todo el territorio, y esa mazamorra ponía a sudar a cualquiera.

“En ese tiempo todos los días se hacía sopa, la mazamorra. El seco solo se hacía los jueves, por costumbre de ellos. La sopa no era como la de ahorita, era arveja, frijol, le echaban repollo, le echaban la masa de la mazorca que cogían porque ellos nos hacían moler el maíz, entonces eso formaban la masa. En ese tiempo el maíz se molía con una piedra y echaba uno el maíz y con otra piedra se molía eso.” (CIMB, 2020).

“En el famoso ‘Pénjamo’, sitio tradicional de piquetes que fue reemplazado por un colegio privado, la señora Carolina Chiguasuque hacía ese maíz porva tostado y le echaba chicharrones pequeños, con patacones, esas eran las delicias del sábado y domingo. Con el maíz también se

hacían los envueltos que siguen siendo de los alimentos más queridos por las familias y acompañados de la mazamorra dulce que la hacen con queso, concibiéndose como el mejor complemento.” (CIMB, 2020)

“La abuela finada Elvia Cantor, y el mayor Orlando Chiguasuque (QEPD), entre otros, tenían la tradición de la rellena, plato que hasta el día de hoy se sigue realizando por sus familiares más cercanos y en algunos restaurantes o piqueteaderos de personas de la comunidad que son muy populares. Don Orlando pudo darse el lujo de haber ganado dos veces el premio a la mejor rellena del Festival, con la cual deleita a los más exquisitos paladares.” (Neuta Alonso, 2023)

También los tamales que son a base de calabaza, arveja y diferentes carnes, antiguamente envueltos en las hojas de chuguas y hoy en hojas de plátano, son otro de los platos que se pueden deleitar. Otras sopas además de la mazamorra, son el cocido, el mute, el ajiaco, el cuchuco y el sancocho, en menor medida se recuerda la chanfaina de carne y sangre de cordero y el curí y aves que antiguamente se cazaban y se cocinaban.

Para amenizar las fiestas, encuentros y comidas nunca faltaba la chicha, el guarapo o el masato, esas bebidas eran muy apetecidas. Aún hoy siguen siendo las bebidas tradicionales que no pueden faltar. A la chicha desde la lengua Muisca se le llama fapqua, al guarapo dicen los mayores que también lo conocían como el guandolo.

Una práctica de la fraternidad y del encuentro eran estas bebidas sagradas. Algunas familias solucionaban problemas y generaban ideas para su vida, sus familias, sus cultivos o su comunidad alrededor de encontrarse a tomar chicha, mientras que otras cuando se ‘enchichaban’ generaban conflictos y peleas. Al reflexionar sobre estas bebidas sagradas se logró conocer que se compartían incluso en ceremonias como los bautizos, cuando se le daba al niño un sorbo de chicha.

En el año 1954, cuenta Don Efraín Chiguasuque que comenzaron a prohibir la chicha y empezaron a decir que por higiene se prohibían dichas bebidas, *“llegaba la policía de la época a las casas, las registraba y rompían los moyos, así que estas bebidas fueron convenientemente reemplazadas por la cerveza. Una de las primeras cervezas que llegó al territorio era llamada el ‘cabrito’. Con el trago y la llegada de la cerveza se perdió mucho la chicha, la cerveza hizo que se olvidaran prácticas propias de la comunidad que eran el sustento del hogar, también hubo gente que vendió tierras por licor, sólo por tener dinero para comprar cerveza.” (CIMB, 2022)*

Este aspecto transformó una práctica, pero no su sentido comunitario y trasfondo simbólico. Es decir, sí se cambió una bebida por otra, pero el carácter de encuentro alrededor de la bebida, sea de una cerveza, una chicha o un guarapo, se mantuvo. *“La comunidad recuerda por ejemplo las misas de la familia de los Tunjos, era ‘tomata’ y cerveza fija. Y es que la cervecita y la chicha hacen parte de las prácticas que vienen de ese ser Muisca, de ese gusto por el encuentro con el otro. No en vano en las diferentes ediciones del Festival se brinda la chicha gratuitamente en ofrenda a la memoria y espíritu del territorio que recuerda en su particular sabor la importancia del maíz y del compartir.” (Neuta Alonso, 2023)*

Finalmente, no se puede dejar de lado algunos postres tradicionales como dulce de brevas o de papayuela con queso, calostros o cuajada con panela rayada, entre otros que se hacen con las frutas del territorio y que si se cuenta con suerte se pueden encontrar en el festival porque se venden muy rápido.

10.6.2 Agricultura en la comunidad muisca de Bosa

La tierra es un espacio sagrado que guarda conocimientos y tradiciones que viven en las prácticas de agricultura de la comunidad. Es en la relación con la tierra desde donde verdaderamente es posible la conexión con la madre, los elementos de vida y toda la naturaleza. A través de su contacto y labranza se comprende el verdadero valor del alimento y de la siembra como parte fundamental en la comunicación que se tiene con la madre tierra.

“En ese tiempo los antiguos, por lo menos mi papá, él sabía en qué tiempo se tenía que sembrar, por lo menos en enero y febrero ellos alistaban el terreno para la semilla y en marzo, creo que era que sembraban, entonces si en abril y mayo no llovía, entonces en ese tiempo era que hacían las rogativas” (CIMB, 2020).

Milenariamente los ancestros han enseñado que hay tiempos perfectos para que la siembra sea buena, estos tiempos son definidos en el calendario Muisca. Muchos abuelos y abuelas se regían por los ciclos del sol y de la luna, miraban el cielo y sabían el momento para sembrar.

“El territorio antes era solo siembra de papa, trigo, maíz, hortalizas, frutos y solo potreros, todo se daba en las fincas de los alrededores; [afuera] solo tocaba comprar la sal” (CIMB, 2020).

Las prácticas de la agricultura en la comunidad hicieron parte de la cotidianidad de las familias. El trabajo agrícola, era principalmente, un trabajo comunitario y familiar, se recuerda que los surcos se hacían de maíz, entrelazado con arveja y frijol, en el centro se sembraba la papa. Al sembrar, se compartía el alimento cosechado, y aunque no eran normas escritas, la comunidad seguía creyendo en ellas, pero el contexto ya no lo permite como antes. *“Por ejemplo, cuando se cultivaba la arveja que es tan costosa, de lo que se cultivaba se sacaba en bultos pequeños una parte para los tíos y demás familia, y así viceversa, de allá para acá.”* (CIMB, 2020)

La tarea de la agricultura ayuda a comprender el contacto que se debe tener con todo lo que la naturaleza brinda, escuchar el viento, mirar el recorrido del sol, agradecer por la lluvia y recoger la semilla son tareas básicas que la tierra ofrece para obtener el alimento propio. A pesar de los cambios territoriales, la práctica de la siembra de plantas medicinales y alimenticias sigue siendo una práctica relevante en la comunidad a través de las huertas comunitarias y familiares que procuran tener productos para autoconsumo, trueque y comercialización. Es el Festival un momento relevante para sacar a vender los alimentos y plantas medicinales obtenidos de las huertas y los productos como pomadas, cremas, emplastos o jarabes producidos con estos insumos.

“Las comidas en esa época se cogían de los mismos cultivos de las fincas, era más limpia porque se regaba con agua del río, la cual era muy limpia y servía para los riegos de las hortalizas y frutas, también se podía lavar, bañarse, hasta se podía coger de esa agua para cocinar.” (CIMB, 2020).

El contacto con los ciclos del sol y las fases de la luna, aunque menguados por la pérdida de la agricultura en gran escala, siguen vigentes en el conocimiento de algunos sabedores quienes aún se rigen por este calendario ritual. El festival trae a la memoria la importancia del padre sol y la madre luna y estos se relacionan con las prácticas agrícolas, pero también con el entendimiento de la vida y los ciclos del año en los que hay determinadas directrices desde la cosmovisión muisca para trabajar en el proceso cultural, e identitario de la comunidad. Estas relaciones entre ritualidad y las prácticas agrícolas no sólo son compartidas con las demás

comunidades de Chía, Cota, Sesquilé y Suba, sino que además guardan la relevancia de entender que el festival debe estar relacionado con estas fechas.

10.6.3 Arte propio

El tejido es un oficio propio que se basa principalmente en la entrega de un pensamiento, el tejido es el complemento de la palabra, allí se entrega conocimiento y saberes. *Las mujeres encargadas de tejer no solamente lo hacen con hilos, también tejen pensamientos de familia, de pareja, de comunidad, de hermandad, todo desde la palabra dulce y el consejo. Cuando se inicia un tejido, el que sea, se pone una intención o un propósito para entregar en el trabajo, se debe construir una base sólida y fuerte que permita que el tejido sea el más bonito y especial, los colores, los nudos y las vueltas simbolizan los proyectos o los sueños que se están construyendo en la vida de cada persona y esto está ligado a los ciclos por los que se transita y que dejan un aprendizaje.* (Neuta Alonso, 2023)

Un tejido simboliza un libro sagrado donde se escriben los pensamientos y las palabras que recibimos cuando estamos enlazando los hilos, es una construcción colectiva para beneficio de los que nos rodean, porque el tejido sano ya que es una manera de entregar las cargas que se tienen en la mente, cuerpo y corazón. Es un ejercicio donde la concentración es importante para evitar cometer errores en las secuencias o que se enrede el hilo, las mujeres y mayores enseñan que en el tejido se debe parar para revisar el trabajo, si es necesario retroceder para mejorarlo y si se enreda es importante revisar qué está pasando con la vida.

En un principio eran muy poquitos los tejidos, a nosotros nos enseñaron, pero el tiempo no nos quedaba, en otros festivales empezaron a llegar más los tejidos y así siguieron y seguirán tejiendo (CIMB, 2020).

Las prácticas de tejido perviven al interior de las familias, estos saberes salían a relucir para ofrendar a algún familiar con objetos como ruanas, bufandas, cuellos, gorros, guantes, chumbes, sacos, mochilas y bolsos en diferentes formas de tejido a dos agujas, con telar, en croché, o con aguja capotera, y usando lana virgen, hilos de fique, hilaza de algodón, hilo guajiro, entre otros hilos y lanas con los que se construye y se teje el pensamiento. Adicionalmente las personas que saben de confección usan su conocimiento y habilidad en la máquina para hacer los trajes blancos y color hueso que se consideran como los trajes ancestrales del pueblo muisca en los cuales bordan pictografías con las escriben en imagen los símbolos, el pensamiento y el color de la cultura muisca.

Las mujeres tejedoras se han organizado dentro del Cabildo en grupos que se dedican a fortalecer este saber y esperan el festival para poder exhibir y comercializar sus productos que hacen con mucho amor y espiritualidad para que no se pierda esta tradición tan importante. Esta práctica se viene visibilizando y algunas mujeres buscan modelos de emprendimiento que permitan percibir ingresos por la elaboración de estos objetos.

Este trabajo de arte propio también se realiza con semillas, y materiales como madera, barro, oro u otros metales; estas eran prácticas propias del pueblo muisca, que inicialmente eran de tipo doméstico, y que, a través del tiempo, han incentivado nuevas formas de apropiar conocimiento. Aunque son pocos los artesanos, los productos que realizan se hacen desde la espiritualidad y tradición muisca, algunos han comenzado a usar métodos modernos como el pirograbado para grabar en objetos de madera la ley de origen a través de pictografía Muisca y animales relevantes para la tradición y esto también ha fortalecido la comercialización de productos en mayor escala en medio del festival.

Los diferentes oficios o artes que han aprendido, apropiado o heredado algunas personas de la comunidad, hacen que la identidad del muisca se fortalezca a partir de las muestras culturales donde cada trabajo expresa una historia armónica de la cosmogonía, la cosmovisión, los usos y las costumbres propias. Los artesanos cuentan su historia desde los aprendizajes obtenidos por los mayores y sus experiencias de vida, ellos fortalecen su saber y perfeccionan sus estilos para dar vida a los relatos que hacen parte de la ley de origen.

Cada oficio hace entender que todos los objetos con el que trabajan tienen importancia, el hilo y la aguja para las tejedoras, el fuego del pirógrafo y la madera para el pirografista, el cuero para el marroquiner, el metal para el orfebre y el barro para el alfarero; ya que todos estos elementos provienen de la madre tierra y permiten entregar y resignificar la cultura, la tradición y la identidad en el marco del festival.

10.6.4 Otras economías asociadas al festival

Otra expresión de economías asociadas al festival es la tienda “La última lágrima”, en donde se compraban algunos insumos para el festival: cerveza, chicha, juegos pirotécnicos y velas. funciona como espacio de encuentro de familias y amigos, aledaño al cementerio, además de ser un lugar de encuentro póstumo a las honras fúnebres de algún comunero fallecido donde los acompañantes aprovechan para discutir asuntos centrales de la comunidad muisca. Este espacio es un lugar en donde los sincretismos se hacen manifiestos en sus muros, junto a los letreros de exequias se publica el afiche del festival.

Fotografía 28 Cartel Invitación Jizca 2007

10.7 **Educación propia**

El festival recoge algunos de los rasgos identitarios que han permanecido vivos: las prácticas agrícolas (alimento y bebida propia), formas de cooperación comunitaria (cohesión de extensos grupos familiares), que han permitido que la comunidad tenga una conciencia comunitaria, como base para la recuperación de su identidad (CIMB y Mincultura, 2008).

El proceso de educación propia comienza en casa y con la transmisión tradiciones y costumbres de las personas mayores a las nuevas generaciones y a partir del reconocimiento de unos saberes comunitarios. Ejemplo de ello, es la Casa de Pensamiento Uba Rhua desde donde se trabaja en el proceso recuperación cultural en la primera infancia, que derivado en la construcción de un sistema de educación propia.

Época Dorada, Grupo misionero Legión de María, Casa Claret, Emisora La voz de mi barrio, Travesía río Tunjuelo, grupos étnicos de la localidad, Pueblos muisca de Suba, Cota, Chía y Sesquilé, Pueblos étnicos del distrito.

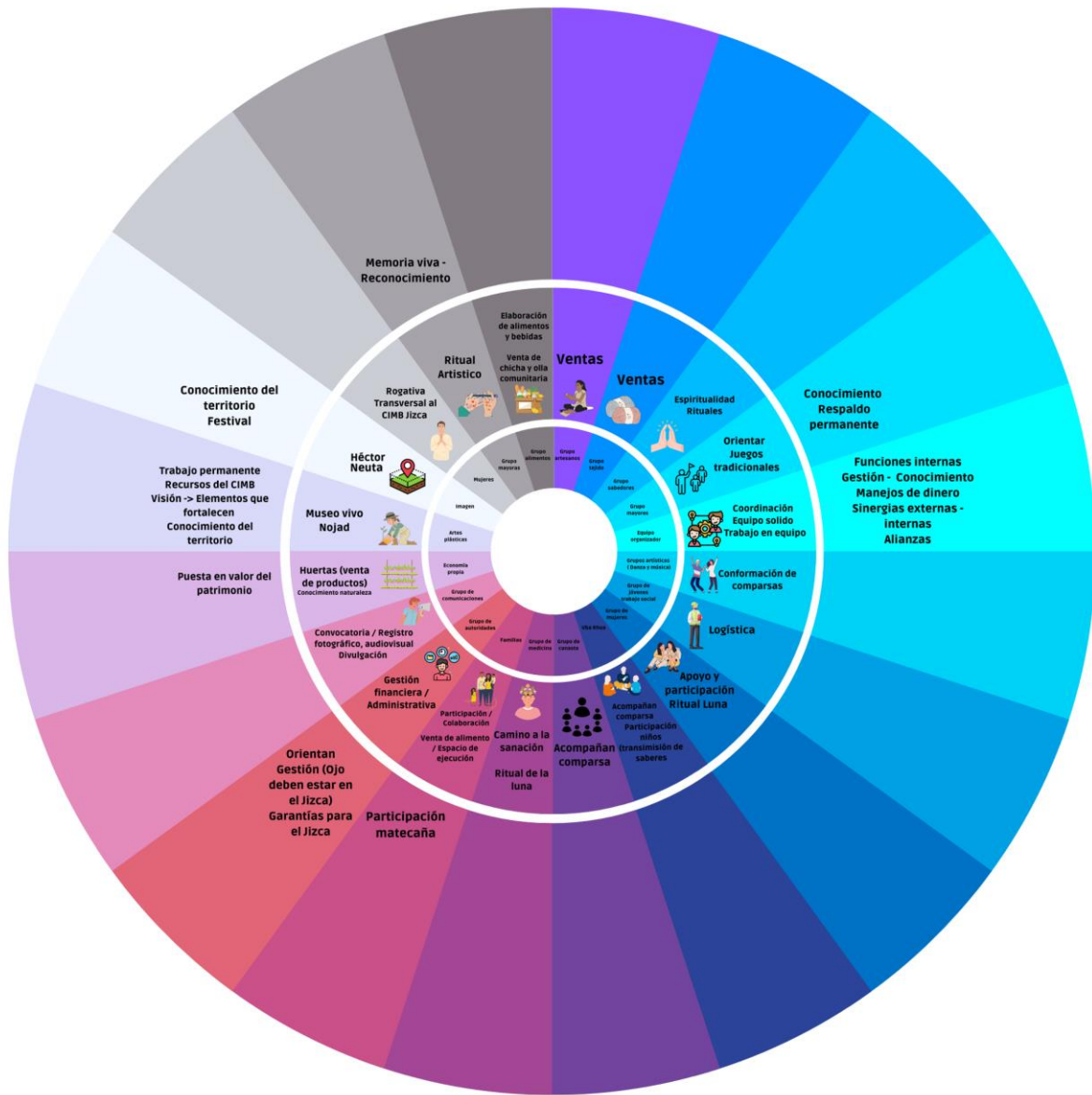
Instituciones: Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDR, Defensa Civil colombiana, Dirección Local de Educación DILE, Secretaría de cultura Recreación y deporte SCR, Biblioteca pública de Bosa, Alcaldía Local de Bosa, Instituto Distrital de Turismo IDT, Bomberos, Estación de Policía de Tequendama, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDCP, Mercados Campesinos, Ministerio de Cultura, Cementerio de Bosa, hospital Pablo VI, Instituto Distrital de las Artes IDARTES, IED san Bernardino, IED Kimmy Pernía, IED Manuel Patarroyo, Colegio Claretiano, Consejo Local de Planeación, Consejo Local de cultura, Instituto Distrital de Gestión del Riesgo IDIGER, Canal Capital.

Agrupaciones y organizaciones artísticas: Grupo juvenil El triunfo, Fundación Kerigma, Bosa la Escena del Rock, Corporación Mascarada, Grupo Artístico de danzas afrodescendiente, Colectivo Artístico Red Arte ATA, Mis años dorados, Corporación cultural Sumondraco, Sector Artístico Afros, Fundación Chiminigagua, Grupo folclórico Recordando el Ayer, Fundación Carare, Gavilanes de Sotaquirá, Agrupación Waika, Red de danza de Bosa.

Actores internos: Consejo de territorio, Consejo de sabedores, Consejo de gobierno, Consejo de espiritualidad y pensamiento propio, Consejo de cultura, Consejo de economía, Furas, Consejo de educación, Consejo de medicina tradicional, Mujeres, Jóvenes, Chutes, Abós Fó, Alimento propio, Tropa guaches y guarichas, Consejo de mayores y mayoras, Comunicaciones, Cuzabague, Uba Rhua, Agrupación Reowaya, Suasaga.

El papel que ha jugado cada uno de los actores internos, y las acciones que podrán apoyar a futuro, permitió la construcción de una mánada de actores, reiterando que el corazón del Jizca somos los comuneros y las familias del Cabildo Indígena Muisca de Bosa

Figura 7 Mándala de Actores internos

Con base en lo anterior, se listaron los actores que identificamos y se agruparon para proponer preliminarmente su rol en la ejecución del Plan Especial de Salvaguardia, asociado a las potenciales articulaciones desde los siete estantillos, como sigue:

Tabla 2 Estantillos y potenciales articulaciones con actores internos y externos y su rol en el Plan Especial de Salvaguardia

Estantillo	actor interno	actor externo
Territorio	Las familias, Consejo de Cultura, líderes, niños y niñas Uba Rhua, mayores, sabedores.	Alcaldía Local de Bosa- ALB, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD, Ministerio de Cultura, Fundaciones artísticas, corporaciones, fundaciones, Juntas De Acción Comunal, la iglesia, clubes, la Policía, los otros pueblos. los colegios.
Medicina propia	La comunidad y los diferentes grupos, Sabedores, artesanos, médicos, agricultores, músicos, mayores, autoridades, jóvenes, equipo de logística, autoridades, insumos rituales, música, instrumentos, el sol y la luna, cultura, río Tunjuelo	Participantes externos, Secretaría Distrital de Salud-SDS, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD
Educación	Autoridades, mayores, niños, sabedores, parteras, ex autoridades, comunidad, Sra. Fidelina, Rigo, mayoras, David Henao, la familia,, consejo de mayores, grupos de Danza, Grupo de Fagua, ancestros Consejo de jóvenes.	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD, Secretaría de Educación Distrital- SED
Espiritualidad	La comunidad, los abuelos, los mayores, los ancestros, las mujeres, Sabedores, los niños, las abuelas, las autoridades, el equipo de logística, los músicos, los organizadores, los de la chicha y la cerveza, la guardia.	la sociedad occidental, los paramédicos, Parroquia de San Bernardino
Gobierno propio	la comunidad, clanes familiares, animales que nos representan, autoridades que ejercen la justicia propia, organizadores del festival, sabedores, los niños, jóvenes, abuelos, ancestros	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD
Economía propia	comparsa docentes del jardín, zorro como símbolo del festival, la comunidad acompañando La	El distrito, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico-SDDE

	comparsa con sus vestidos tradicionales.	
Cultura	La chía, el agua, la rana, Qusmuy, el sol, la abuela Fidelina, la tierra, las aves, guacamaya, el aire, el tijiky, gobernadores, sabedoras, comunidad, consejo de mayores, grupo chutes, grupo sabedores, grupo artes escénicas, grupo de danza, el territorio, plantas, grupo musical, alimento propio, alcaldía local, los médicos tradicionales, mayores, grupos artísticos, artesanos, presentadores, Actores, Mónica, Efigenio, Jonathan, Roberto, María Antonia, Osvaldo Galeano, Magola, Yamile, sabedores, grupos mayores, comunidad en general.	Fotógrafos, equipos de prensa alternativa o comunitaria, canales del distrito (Canal Capital), Instituto Distrital de Participación y Acción comunal IDPAC.

Esta aproximación a las posibles articulaciones nos ayudó a identificar algunos actores clave, que, si bien no han hecho parte del festival, deberían hacer parte de la implementación del Plan Especial de Salvaguardia, como se expondrá más adelante.

12 CORRESPONDENCIA DE LA MANIFESTACIÓN CON LOS CAMPOS DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El festival Jizca Chía Zhue coincide con varios de los campos de alcance establecidos en el artículo segundo de la Resolución 408 del 21 de agosto de 2020 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y en el artículo 2.5.2.4 del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015, modificado por el artículo 22 del Decreto Nacional 2358 de 2019, el campo principal con el que relacionamos nuestro festival es el denominado Numeral 8 *Actos Festivos y lúdicos* y se relaciona además con los campos *Sistemas normativos y formas de organización social tradicionales, Medicina tradicional, Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, Cultura culinaria y Patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios culturales*, los cuales exponemos a continuación:

12.1 Actos Festivos y lúdicos

Entendidos desde el PCI como *“Acontecimientos sociales y culturales periódicos con fines lúdicos o que se realizan en un tiempo y un espacio con reglas definidas, generadoras de identidad, pertenencia y cohesión social. Se excluyen las manifestaciones y cualquier otro espectáculo que fomente la violencia hacia las personas y los animales.”*⁹

El festival, como su nombre lo indica es una manifestación festiva donde nos encontramos las familias de la comunidad una vez al año para apropiarnos cada vez más de nuestra identidad, reconocernos como parte de una comunidad indígena, sentirnos orgullosos y orgullosas de

⁹ Artículo 2.5.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1080 de 2015, modificado por el artículo 22 del Decreto Nacional 2358 de 2019.

nuestro origen, tejer lazos fraternales más fuertes, y fortalecer nuestras prácticas culturales propias.

Si bien la fecha en que se celebra el Festival Jizca Chía Zhue ha variado en los últimos años, se ha mantenido su estructura básica: cambio de fuego, pagamento, comparsa, juegos tradicionales, matecaña, rituales del sol y la luna, camino de sanación y eucaristía. Es así como el festival nos ha permitido reconocernos como familias y clanes, acercarnos dentro del cabildo a comuneros que habíamos dejado de ver por largo tiempo. Se ha convertido en el espacio más esperado por la comunidad muisca de Bosa, quienes a lo largo del año preparamos nuestra participación, en distintas actividades. La música se ha posicionado como un vehículo a través del cual nos conectamos con los elementales exaltando el carácter festivo del festival y nos permite dialogar con otros pueblos y agrupaciones a partir del lenguaje musical.

La comparsa como evento de apertura (posterior al pagamento y cambio de fuego) se ha posicionado como un momento que permite evidenciar nuestra presencia histórica en el territorio y relacionarnos con la localidad y la población no muisca de Bosa. En este sentido el festival Jizca Chía Zhue es una expresión festiva pública del proceso identitario y de cohesión que venimos caminando los muisca de Bosa, rescatando la alegría de las familias, el sentido comunitario de la vida y la urgencia de visibilización y reconocimiento por parte de los habitantes de Bosa y en general de Bogotá.

Es importante resaltar que el festival, si bien tiene su auge máximo en los tres días de fiesta, es un proceso que se desarrolla a lo largo del año, debido a que implica la planeación, gestión, articulación y preparación al interior de las familias de Cabildo Indígena Muisca de Bosa y requiere de un diálogo permanente con diferentes actores institucionales o sociales de orden distrital y nacional a través del cual se busca garantizar una armonía entre la concepción sagrada del territorio y el modelo administrativo que existe en la ciudad de Bogotá, además de ser una manifestación pública de resistencia al olvido. Es en este contexto que el festival se entiende como el corazón cultural de la comunidad y un tesoro invaluable de la historia pasada, presente del Distrito Capital.

12.2 Campo 2. Sistemas normativos y formas de organización social tradicionales

Este campo comprende *“las formas de parentesco y de organización de las familias, comunidades y grupos o sectores sociales, incluyendo el gobierno propio, los sistemas de solidaridad, de intercambio de trabajo, de transformación, de resolución de conflictos, de control social y de justicia”*¹⁰.

El festival es organizado por el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, entidad pública de carácter especial, con un sistema de gobierno propio, con autonomía para definir nuestras prioridades de desarrollo y nuestros propios sistemas culturales, de pensamiento y organización social. Al Cabildo estamos vinculados la mayoría de indígenas Muisca, habitantes raizales del territorio de Bosa quienes hemos heredado la identidad y la permanencia histórica en el territorio. Adicional a ello, es a través de los ‘clanes familiares’ como nos organizamos como comunidad de acuerdo a líneas de parentesco con un legado matrilineal y patrilocal en donde se tejen relaciones de consanguinidad, matrimonio y compadrazgo. Dentro de la organización del festival se busca fortalecer esta forma de organización social para recordar el trabajo comunitario que se reproducía bajo estas redes de parentesco y colectividad.

¹⁰ Ibíd

Las prácticas culturales asociadas al Jizca son evidencia de la organización propia del cabildo: consejos, grupos de trabajo y clanes, desarrollamos actividades específicas como los juegos del Kinzá, la elaboración de alimento y bebida tradicional, rituales y camino de sanación entre otras. Es el tejido y organización social propia del Cabildo, lo que ha posibilitado que el festival Jizca Chía Zhue cuente con 22 versiones y que, a pesar de las diferencias internas, prima el sentido colectivo asociado a la ley de origen del cabildo.

El ejercicio del gobierno propio en las decisiones en torno del Festival Jizca Chía Zhue, son evidencia de un sistema normativo que nos ha permitido por 22 años, la realización del encuentro entre las familias. Es así, que la realización y organización general del mismo, es una decisión que se toma en la asamblea, máximo escenario de deliberación y decisión dentro de nuestro gobierno propio, el festival es para nosotros un eje articulador de nuestro quehacer político.

La existencia, relevancia y rol de los consejos de mayores y mayoras definen nuestra forma de organización, es así que los temas asociados a la celebración eucarística en medio del festival, la elaboración de la chicha y el alimento tradicional parten de estos dos consejos, quienes, además de ser la memoria viva del festival, son evidencia del proceso de trasegar de nosotros los comuneros, estableciendo y reivindicando la importancia de los abuelos en la toma de decisiones y en la definición del rumbo del festival y la comunidad

Por otro lado, las autoridades tradicionales, sabedores y el consejo de mayores, de educación, de jóvenes y demás, han venido reivindicando la práctica del círculo de la palabra como un encuentro ritual en el que se comparte, se entrega conocimiento, se expresa el pensamiento de forma oral para la transmisión de saberes y se sana, esta práctica es vital para comprender el profundo significado del festival. Tejer palabra se ha convertido en la forma que nos permite explicar la oralidad como un puente intergeneracional que cumple con la función social de encuentro y consolidación de lazos entre los diferentes grupos al interior del cabildo además de orientar la estrategia de interlocución externa.

12.3 Campo 4. Medicina tradicional

En la comunidad entendemos la salud más allá de la ausencia de la enfermedad, es una forma de ser en el mundo, es por eso por lo que la medicina tradicional es una apuesta central del Plan de Vida, que se lleva a cabo a nivel familiar y comunitario, en espacios tales como el Festival Jizca Chía Zhue.

Las plantas, que son el eje central de nuestra medicina tradicional, se visibilizan dentro del festival especialmente durante los diferentes rituales que se realizan. Las plantas, el uso de resinas, la música y la danza ayudan a armonizar, las manos ayudan a sanar a través del sobo y el alimento propio permite estar bien desde el cuerpo, el pensamiento y el espíritu.

El ritual de la luna, liderado por parteras, médicas tradicionales y mujeres conocedoras de las propiedades medicinales de las plantas, es uno de los momentos del festival en donde los procesos de sanación se abren a externos.

Si bien, la práctica de la medicina tradicional hace parte de la cotidianidad del pueblo muisca en Bosa, en el escenario del Jizca la medicina tradicional (compartir de la hosca y el chirinche con plantas asociadas a lo femenino) hace parte de la fiesta adquiriendo un carácter ritual. La entrega simbólica de “emplastos de plantas medicinales” para el cuerpo de la mujer durante este espacio, evidencian la potencia de la medicina tradicional en el Jizca, el rol de la mujer y la estrecha relación entre lo festivo y lo ritual dentro de los tres días del encuentro. La visibilización de la

labor de las parteras en el festival, ha permitido posicionar estos saberes y consolidar los lazos entre las mujeres del cabildo.

El festival es el escenario en donde visualizamos los procesos de sanación que se realizan a lo largo del año, así como el rescate de los saberes en torno a las plantas como parte fundamental de los elementales. Otro ejemplo es el camino de sanación que se realiza el domingo del festival, en este se usan plantas dulces, plantas amargas y plantas sagradas (coca, tabaco, borrachero y yopo) y con ellas se limpia a aquellas personas que recorren el camino delimitado por las abuelas y sabedores de la comunidad, quienes ayudan a la limpieza colectiva. En este ritual se usan las resinas, música y las manos que ayudan a sanar a través del sobo. El camino termina con un sorbo de chicha.

Estos son algunos ejemplos de la presencia de la medicina tradicional en el marco del Festival Jizca Chía Zhue y de la importancia de esta fiesta para fortalecer el proceso de recuperación de estos conocimientos.

12.4 Campo 9. Eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo

El Festival es hoy en día un encuentro en el que se puede rastrear la diversidad de prácticas religiosas, espirituales y comunitarias que se han sincretizado y transformado, pero que hoy siguen vivas, e implican el encuentro del otro, el compartir de familias y el trabajo colectivo en torno a la celebración de la vida, la conmemoración de la muerte, la importancia del sol y la luna y la unión de lo masculino y lo femenino.

El Festival Jizca Chía Zhue es entonces el espacio de interlocución intergeneracional, en torno a celebraciones del orden católico, reclamadas como propias por parte de algunos mayores y mayores, quienes en el proceso han apropiado fechas, santos, y creencias que los identifican y posicionan la eucaristía del domingo como un elemento central dentro de la fiesta. Igualmente, y de la mano del camino transitado por los sabedores y sabedoras, la relación con los elementales, y la espiritualidad asociada a la relación con la naturaleza, encuentra un espacio relevante en el festival, los rituales de la luna y del sol y el camino de sanación, son la expresión de nuestras formas de entender la espiritualidad y el pensamiento propio.

Es de resaltar que el cementerio de Bosa, como parte de los escenarios de la comparsa reúne estas visiones, abriendo el diálogo entre nosotros los comuneros frente a la muerte, el lugar de descanso de nuestros antepasados y en donde desde nuestra cosmogonía, es posible hacer partícipes a los muertos de nuestra celebración.

Las fechas en las que se celebra el Jizca tradicionalmente, son el reflejo del lugar que tiene el festival en las creencias religiosas de la comunidad, ya que este se relaciona de forma directa con la celebración de la Virgen del Carmen y las fiestas de San Pedro y San Pablo, hitos dentro de la religión católica, que aún están presente en muchas de las familias del cabildo. También se debe resaltar que las fechas de celebración de la fiesta busca armonizarse con los cambios de fuego, es decir con el calendario Muisca.

Figura 8 Calendario asociado al Jizca Chía Zhue

12.5 Campo 12. Patrimonio cultural inmaterial asociado a los espacios culturales

Antes del inicio de cada festival es costumbre hacer un pago en alguno de los lugares sagrados del territorio Muisca, la comparsa y algunas actividades rituales del festival se realizan en lugares significativos para nosotros como la plaza central de Bosa, donde han sucedido hitos históricos como la ejecución de la máxima autoridad Muisca a manos de los españoles (Montañez, Pablo F Gómez, 2020). Finalmente, el encuentro durante los tres días del festival se realiza en la vereda de San Bernardino donde sigue habitando la mayor parte de la comunidad Muisca de Bosa. En ese sentido, el Festival se encuentra ligado a la territorialidad Muisca, su red de sitios sagrados, lugares de asentamiento ancestral y puntos de encuentro comunitario.

Los pagos en sitios sagrados nos han permitido reconocer y apropiarnos nuestro territorio, el cual no responde a lógicas actuales de divisiones político administrativas, por el contrario, es un reflejo de la memoria viva, que, si bien ha sido vulnerada o fragmentada, está latente en nuestro trasiego. El cerro Tierra Negra, la quebrada Tibanica, el río Tunjuelo y los humedales Chiguasuque y Neuta, son algunos de los espacios naturales que durante muchos años hemos recorrido los comuneros y que son parte de nuestra historia. Asimismo, el cementerio, entendido como el lugar donde descansan nuestros antepasados, la vereda San Bernardino, como último rincón en donde vivimos gran parte de las familias del cabildo, son lugares cargados de significado que nos permiten entender el territorio, más allá de la mera percepción espacial, sino como el tejido de relaciones con los elementales y los seres de la naturaleza que hacen parte de la vida de nosotros los comuneros.

13 CORRESPONDENCIA DE LA MANIFESTACIÓN CON LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

De acuerdo con el proceso de reflexión en torno al Jizca Chía Zhue como patrimonio cultural de la ciudad, hemos identificado que nuestro festival coincide con los criterios de valoración establecidos en el artículo segundo de la Resolución 408 del 21 de agosto de 2020 de la SDCRD y en el artículo 2.5.2.5 del Decreto Nacional 2358 de 2019.

13.1 Correspondencia con los campos de PCI

Como se mencionó anteriormente, el Festival corresponde con los siguientes campos de Patrimonio Cultural Inmaterial: sistemas normativos y formas de organización social tradicionales; medicina tradicional, actos festivos y lúdicos; eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo y patrimonio cultural inmaterial asociado a espacios culturales.

13.2 Significación

El festival Jizca Chía Zhue es importante para nuestra comunidad porque continuamente la dispone frente a ejercicios de memoria colectivos que desembocan en actos de autorreconocimiento como pueblo indígena, así como la unión entre clanes familiares y el encuentro intergeneracional. Es ahí donde sucede un ejercicio de identidad fundamental: los mayores recuerdan modos de vida donde el territorio no había sido modificado por las dinámicas urbanas, refieren un origen indígena, un oficio de labrar la tierra como campesinos y una raíz que nos permite reconocernos como muisca. De esta manera, las nuevas generaciones comienzan a reconocer su identidad muisca, a tener conciencia del legado cultural propio, de la relación ancestral con el pueblo muisca y la trascendencia espiritual del festival. De igual manera, el Festival permite un ejercicio de autonomía para la comunidad indígena muisca de Bosa, desde la ejecución y visibilización de nuestras prácticas, saberes y sentires demostrando que como comunidad indígena resistimos y pervivimos.

El festival rescata el espíritu de la comunidad, genera encuentro y teje palabra y lazos en torno a nuestras diferentes expresiones de la espiritualidad. Es un ejercicio político de reivindicación étnica y territorial, refuerza la identidad de la comunidad, detona nuevas formas de expresiones artísticas y culturales y visibiliza todas las tradiciones en este momento de celebración y conmemoración. Por ello lo entendemos como el corazón cultural de nuestro pueblo.

El Jizca se consolida como un espacio de diálogo entre la comunidad muisca de Bosa y habitantes de la localidad y la ciudad, además de tejer puentes con el pueblo muisca y otros pueblos presentes en Bogotá, por lo cual es importante para el reconocimiento de la diversidad presente en la ciudad.

13.3 Naturaleza e identidad colectiva

Ya que es un festival donde acudimos las personas de la comunidad de forma masiva, es una manifestación de carácter colectivo que viene tomando fuerza desde su transmisión de generación en generación. Dicha transmisión ha sido posible gracias a la capacidad de organización de la comunidad, que en un principio lo hacía de maneras espontáneas a través de sus clanes familiares; y luego, con la organización del gobierno propio del Cabildo, se han generado nuevas formas de participación, difusión y transmisión respetando la organización de la comunidad.

El Festival Jizca Chía Zhue cobra fuerza año a año, en la transmisión de saberes, en la exaltación del valor de lo comunitario y en el encuentro de niños, niñas, jóvenes, adultos y mayores y mayores en torno a lo festivo. El corazón del festival somos las familias del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, ya que es en lo colectivo y comunitario donde se toman las decisiones, en donde se vive la fiesta, y en donde a su vez se reconoce la importancia del quehacer espiritual en medio del encuentro.

13.4 Vigencia

La celebración del Festival Jizca Chía Zhue se encuentra vigente, el festival es hoy en día, y después de 22 versiones, la fiesta más importante para el pueblo muisca de Bosa, incluso en época de pandemia se realizó una versión en modalidad virtual, sobrepasando las restricciones

de la emergencia sanitaria, evidenciando la necesidad de la comunidad de encontrarse en torno a lo festivo.

El festival se viene celebrando desde hace 22 años, sin embargo, algunos de los mayores asocian el origen de este con los bazares y fiestas de la Virgen del Carmen o San José celebradas en la Bosa rural, lo que permitiría pensar que el festival se ha realizado desde hace más de 22 años o que su origen está asociado a las fiestas campesinas, en donde siempre estuvo presente la memoria del pasado indígena.

De otro lado, algunos comuneros asocian el surgimiento del festival al proceso político de autorreconocimiento del pueblo Muisca de Bosa, dado que la primera versión oficial se llevó a cabo en el año 2001, es decir un año después del reconocimiento del cabildo por parte del Ministerio del Interior. En todo caso, la celebración del festival es un patrimonio vivo que aglutina diversas prácticas culturales del pueblo Muisca, y que cobra cada vez más relevancia tanto para nosotros como para la ciudadanía en general.

13.5 Equidad

El festival es una manifestación cultural abierta a todo aquel que quiera ser partícipe del gran festejo y ninguna de las actividades está sujeta a cobros. Ha contado con la participación activa de otras comunidades indígenas y no indígenas, tanto a nivel local como regional. Al interior de la comunidad participan mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores y todo aquel que desee y se interese.

El festival se ha establecido como una plataforma para el fortalecimiento de las prácticas culturales, que genera a su vez ingresos económicos para la comunidad a través de la comercialización de artesanías, productos de las huertas, cocinas tradicionales, entre otros. El acceso a un espacio para la promoción de los emprendimientos gastronómicos y artesanales es abierto para las familias de Cabildo Indígena Muisca de Bosa, posibilitando la generación de recursos económicos directos para cada una de las familias que ofrecen sus productos.

De otra parte, la entrega de alimento y bebida tradicional sin costo (en la mayoría de las versiones) ha buscado, además de compartir en torno al fogón, mitigar restricciones económicas de algunas familias del cabildo garantizando el disfrute igualitario.

Finalmente, desde la organización de la fiesta hemos procurado garantizar el desarrollo de actividades para todos los grupos etarios y miembros de las familias del cabildo. Por ejemplo, juegos y comparsas para niños y niñas, bailes tradicionales de las mayores, los juegos del Kinzá liderados por los mayores, encuentro de danza liderado por las agrupaciones juveniles del Cabildo y la matecaña como un espacio de encuentro para toda la familia.

13.6 Responsabilidad

Las actividades que se realizan durante el Festival están enmarcadas dentro de la cosmovisión de la cultura muisca, que ante todo reconoce la importancia de la 'Hytcha Guaia', o madre tierra, y vela por la convivencia en armonía con las demás especies en un derecho universal del buen trato y del buen vivir como un sistema de transmisión de saberes, para que la comunidad perviva en nuestro territorio ancestral como fue dejado mandatado desde el origen. El festival es entonces un espacio en donde los derechos diferenciados de la comunidad muisca se materializan, al reconocer nuestra diversidad étnica, nuestra cultura diferenciada y nuestro derecho a permanecer en nuestro territorio.

En este contexto, en ninguna de las actividades del festival se atenta contra los derechos de la naturaleza, ni es contraria a los derechos humanos. De la misma forma, se promueven espacios para la salud de las personas y del territorio.

14 DIAGNÓSTICO DEL JIZCA CHIA ZHUE

De los aportes realizados por las 34 personas asistentes a las actividades, se realizó una sistematización por clasificación de preguntas, a través de una ficha técnica que se diferenció por color teniendo criterio básico el tipo de pregunta y la categoría ROFA a la que corresponde. Este cúmulo de información permitió al equipo técnico detallar, analizar y profundizar sobre las temáticas que salen como resultado del ejercicio de participación y a través de su clasificación se identifican y priorizan algunos temas que serán la base de priorización para la construcción de las líneas de salvaguardia.

Para el encuentro con el consejo de cultura del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, se realizaron treinta y cuatro comentarios por parte de las diez personas asistentes a la actividad, clasificadas en cuatro comentarios sobre riesgos, dos comentarios sobre fortalezas, un comentario sobre amenazas, tres comentarios sobre oportunidades. y veinticinco comentarios dedicados a fortalecer el ejercicio del equipo técnico de Plan Especial de Salvaguardia Plan Especial de Salvaguardia.

Fotografía 30 Encuentro realizado con el consejo de cultura 2023

Mientras que para el encuentro con mayores y autoridades, se realizaron 19 comentarios de las 11 personas asistentes a la actividad y se clasificaron en 5 comentarios sobre riesgos, 2 comentarios sobre fortalezas, 2 comentarios sobre amenazas, 2 comentarios sobre oportunidades. más los comentarios de contexto sobre el festival.

Fotografía 31 Imagen del encuentro con autoridades y mayores de la comunidad

Por su parte, en el encuentro de líderes del festival, se realizaron 18 comentarios de las 13 personas asistentes a la actividad y se clasificaron en 6 comentarios sobre riesgos, 3 comentarios sobre fortalezas, 2 comentarios sobre amenazas, 3 comentarios sobre oportunidades.

Fotografía 32 Imagen del encuentro realizado con líderes del Festival

El número de co-ocurrencia de los comentarios permitió sintetizarlos en unas subcategorías de asociación a fin de identificar uno a uno los riesgos, oportunidades, fortalezas y amenazas descritos por la comunidad. Además, se tomaron en cuenta otros documentos realizados por equipos de estrategias anteriores a fin de reforzar o desestimar los comentarios realizados por las personas participantes en las actividades.

14.1 Riesgos:

14.1.1 Débil metodología de planeación del festival

Las personas participantes de los tres encuentros mencionaron que, desde la realización del primer festival, se ha formulado sin tener en cuenta insumos previos y no se ha tenido una rigurosidad en la sistematización de las experiencias de los 22 festivales. Tampoco existe un documento base desde el cual se pueda tener una hoja de ruta del paso a paso de la ejecución del festival, sino que esto ha venido cambiando de acuerdo con las perspectivas que han tenido las personas que lo lideran. Del mismo modo, se carece de un banco de archivos que permita tener acceso a información relevante que permita dar continuidad o crear nuevas estrategias de participación dentro del festival.

14.1.2 Deficiencias en el manejo administrativo y presupuestal

También se ha señalado que la gestión inadecuada en temas administrativos pone en riesgo los recursos que se asignan para la ejecución del festival. En la mayoría de los festivales, se han priorizado actividades de carácter recreativo, asociados a la danza y el disfrute musical, cuya gestión y asignación presupuestal tienen un valor ampliamente mayor que otras actividades del festival.

Aunque en un principio, el festival tenía una vocación de recursos más autónoma, el aumento en la participación de las personas ha creado nuevas necesidades presupuestarias, ligadas a la ampliación de la oferta de servicios y actividades a desarrollar durante el festival, que era imposible sostener con recursos propios.

Las personas han resaltado la falta de estrategias para que el festival genere recursos que ayuden a aliviar el golpe presupuestal que recibe el cabildo con su realización. Al mismo tiempo, señalan que la institución exige el cumplimiento de unas obligaciones contractuales que rompen el tejido cultural de la comunidad y transforman el sentido del festival.

En el nivel interno, se ha señalado que no existe en la actualidad, un protocolo de fiscalización y auditoría de los recursos asignados y ejecutados en el marco del festival y, por lo tanto, la comunidad es proclive a escenarios de conflictividad y debilitamiento del proceso de gobierno propio.

14.1.3 Bajo compromiso comunitario con la ejecución de las actividades del Festival

En cuanto a la participación de la comunidad, se menciona que no hay una vinculación fuerte con ciertas actividades del festival como los juegos, esto debido a que muchas veces no se prestan las condiciones logísticas para hacerlo y por la falta de una priorización poblacional sobre el desarrollo del festival. Por ejemplo, en uno de los comentarios, se dijo que, en los últimos cinco años, se han formalizado los consejos de mujer, juventud, y niñez, además del fortalecimiento que tuvo el consejo de mayores y mayores. Todos ellos tienen un carácter poblacional que los hace claramente diferentes a los consejos temáticos de la comunidad, lo que ha abierto una discusión sobre desde dónde se debe abordar el desarrollo del festival.

14.1.4 Limitada logística y organización

Con el aumento en el número de asistentes al festival, también ha crecido la necesidad de una preparación logística más adecuada para atender todo tipo de contingencias. Por ejemplo, las personas mencionaron que se han presentado situaciones de riesgo que comprometen la seguridad y la salud de los asistentes como el préstamo de una ambulancia con averías mecánicas, riñas ajenas al festival, pero acontecidas en cercanías al lugar del evento, inestabilidad del terreno donde se instalan las tarimas.

Sin embargo, también se señala que son pocas las personas que se vinculan con la parte logística del festival, lo que debilita su desarrollo y crea la recarga de tareas y responsabilidades sobre un cúmulo de personas que no pueden disfrutarlo de manera más integral.

14.1.5 Debilitamiento de los sentidos de identidad y pertenencia al pueblo muisca en las nuevas generaciones

Es importante fortalecer en la niñez y juventud el gusto y la apropiación por los usos y costumbres que se expresan en el festival, respondiendo a las necesidades y expectativas de este segmento de la población en un mundo globalizado, interconectado y con realidades cambiantes.

14.1.6 Riesgos asociados a las condiciones del lugar en donde se realiza el festival

En cuanto al lugar donde se debe realizar el festival, se han venido reduciendo los espacios que presten unas condiciones adecuadas en términos de capacidad, estabilidad, atención y comodidad para el desarrollo de los múltiples eventos que se llevan a cabo. Para los festivales de los últimos años, se han presentado fuertes inconvenientes ante la poca oferta de espacios adecuados y cómodos para la instalación de los escenarios y no se evidencian fuertes problemas de accesibilidad, seguridad e infraestructura.

14.1.7 Procesos de comunicación y divulgación segmentados

Desde las comunicaciones se resalta que, aunque el festival ha logrado estabilizar una línea gráfica, todavía se presentan fuertes problemas para crear estrategias de visibilización internas y externas de las actividades a través de las redes sociales, debido a la enorme dispersión del material audiovisual y la falta de un equipo de comunicaciones que logre centralizar la información y darle adecuada divulgación. Algo que influye mucho en lo anteriormente

mencionado, es que la fecha es dinámica y, por lo tanto, se depende mucho de un calendario festivo para poder llevar a cabo el evento, y no se tienen en cuenta condiciones ambientales, políticas o históricas.

14.1.8 Reducida oferta de alimento propio

Frente al tema gastronómico, se menciona que muchas veces el alimento se acaba rápido porque se prioriza la hora del almuerzo, sin tener en cuenta que el festival abarca horarios diurnos y nocturnos. También se ha mencionado que hay una falta de diversidad gastronómica, no existen equipos que coordinen todo el componente de alimentos y aunque es un tema de debate dentro de la comunidad, se resalta que el prohibicionismo al consumo de bebidas embriagantes genera una baja participación comunitaria. Para la última versión del festival, se pensó una mayor oferta gastronómica y esto logró dinamizar algunas economías propias de la comunidad.

14.1.9 Debilitamiento de los procesos de formación y organización comunitaria

Los grupos, consejos y clanes familiares que existen en la comunidad son importantes para la transmisión de los saberes ancestrales propios, fortaleciendo los liderazgos y la unidad del proceso, por ende, la identidad del Festival Jizca Chía Zhue.

Sin embargo, actualmente faltan procesos que generen semilleros de saberes propios que dialoguen con las nuevas generaciones y fortalezcan los procesos dentro del Cabildo Muisca de Bosa. La vigencia del festival Jizca Chía Zhue depende, en gran medida, de que se genere, financie y fortalezca la identidad cultural, los saberes y costumbres propias en los procesos de formación, no solo en la zona aledaña al Cabildo, sino también del sector y la localidad.

La palabra de los mayores llama a que la comunidad Muisca de Bosa debe seguir recordando y fortaleciendo la memoria viva, el cuidado de la palabra y el caminar por el territorio ancestral observando y cuidando los cerros, los ríos, los humedales y demás sitios sagrados.

14.1.10 Pérdida del sentido comunitario y colectivo

Se menciona que algunas personas que han liderado el festival se han desvinculado de los espacios colectivos y han recurrido a improvisar en las actividades, tema que ha generado molestia porque no ha permitido crear alternativas de contingencia en las actividades. También se menciona que no se ha logrado un ejercicio de acercamiento para fortalecer la corresponsabilidad de las personas delegadas para contratar con el Estado, los estudiantes de las universidades, las familias de los estudiantes del Uba Rhua y algunas familias de la comunidad que no asisten o no tienen vinculación directa con el proceso de formulación, ejecución y evaluación del evento.

14.2 Fortalezas:

14.2.1 Actividades y cronograma artístico

A nivel artístico, se menciona que la comparsa es la actividad más fuerte y llamativa de todo el festival, al permitir la participación de cada uno de los espacios del cabildo y por la enorme visibilización que logra cada vez que se hace el recorrido, además se resalta que ha ganado mucho potencial espiritual, de memoria y de apropiación territorial al llegar al cementerio de Bosa y desarrollar actividades allí. También se resalta que se ha convertido en el principal escenario de encuentro e intercambio de saberes de la comunidad, además de fortalecer a los grupos de

danza y música que han surgido en el seno de la comunidad. Las personas resaltaron que la matecaña es uno de esos eventos que mayor expectativa y acogida genera en la comunidad.

14.2.2 Recuperación del sentido de espiritualidad y sanación

La espiritualidad ha ganado un lugar determinante en el festival, especialmente porque ha logrado crear un puente entre la medicina propia y las actividades religiosas de occidente, sin querer atropellar la creencia de cada persona. Las actividades que se realizan desde el compartir de la medicina han sido un eje central de articulación entre las actividades y ha permitido aterrizar el festival para que no se entienda únicamente como un escenario de fiesta, sino también de desaprendizaje y reconocimiento de lo propio. De hecho, el camino de sanación es el que permitió que el festival tuviera vida.

Las orquestas y los juegos han creado un centro de atención importante para la comunidad, aunque algunos ya no se puedan realizar porque la comunidad ha aprendido a evolucionar y reflexionar sobre el maltrato animal, se ha intentado fortalecer juegos tradicionales desde la integración de los clanes familiares. De igual manera, las orquestas han creado un espacio propio dentro del festival alrededor del baile y los emprendimientos también han venido tomando una buena posición dentro de esas actividades que nadie se quiere perder.

14.2.3 Escenario de encuentro de la comunidad muisca

Varios comentarios fueron dirigidos a entender el Festival como un escenario clave para el encuentro de los grupos y familias de la comunidad y con un mayor índice de participación que las asambleas ordinarias y la elección de autoridades tradicionales. Además, ha tenido un proceso de mutación de prácticas adulto-céntricas hacia nuevas prácticas de vinculación a la niñez y la juventud. El festival también permite posicionar internamente las disputas comunitarias y crear consensos en torno a ellas. Por lo tanto, es también un espacio de reivindicación de las luchas sociales que viene adelantando la comunidad y un importante espacio de construcción política, espiritual, social y cultural.

14.3 Oportunidades:

14.3.1 Espacio revitalizador de diálogos intergeneracionales y saberes propios

Las personas han resaltado que el festival se ha convertido en la excusa perfecta para revitalizar los juegos tradicionales de la comunidad y permitir un diálogo entre mayores y jóvenes. Aunque es un tema que sigue en construcción, se resalta su importancia y la necesidad de inyectarse tanto presupuesto, como logística para que se puedan integrar de buena manera a las distintas actividades e incluso saberles encontrar espacios dentro del festival para que no se pierdan en el desarrollo de la agenda.

El Plan Especial de Salvaguardia ofrece una ventana de oportunidades para vincular a la institución con el fortalecimiento del festival, sus actividades y la pervivencia de la identidad cultural del pueblo muisca. De la misma manera, el Festival debe ser comprendido como un engranaje de la integración comunitaria que debe ser sostenido en el tiempo y debe facilitar que los jóvenes puedan aprender esas prácticas que antes se tenían y transmitir las a futuras generaciones, para que el festival sea concebido también como uno de los eventos más importantes de la ciudad de Bogotá.

Una oportunidad gigante que se puede tener con el festival es la creación de espacios de formación política y discusión que permitan la toma de decisiones más colectiva y con ello

fortalecer la democracia interna de la comunidad. De igual manera, es un espacio a través del cual se puede seguir tejiendo hermandad con otros cabildos y pueblos indígenas.

El festival se ha convertido en una plataforma de impulso a las agrupaciones artísticas que surgen del seno de la comunidad y un laboratorio de experimentación para el proceso organizativo interno.

14.3.2 Laboratorio de ideación de proyectos, actividades y agrupaciones

El festival puede ser también la semilla para que surjan nuevos proyectos de la comunidad como museos, galerías, eventos académicos y todo tipo de iniciativas que fortalezcan nuestra identidad musical. También puede ser un espacio para fortalecer el turismo y el conocer de la historia de las comunidades de la ciudad de Bogotá tanto desde el contexto de habitar la ciudad en correlación con los sitios sagrados, como para reconocer la importancia de nuestro pueblo dentro del desarrollo de la ciudad.

14.4 Amenazas

14.4.1 Dependencia institucional y baja autonomía en la toma de decisiones

Varios de los comentarios apuntaron a que la dependencia del presupuesto de la institucionalidad podría significar una posibilidad de muerte para el festival, puesto que se tienen muchos parámetros y demasiada burocracia para el acceso a los recursos que muchas veces tarda en llegar a manos de la comunidad, lo que genera también una zozobra sobre si se puede hacer el festival en los tiempos establecidos.

Ligado al punto anterior, está el interés que pueden tener algunos comuneros por temas económicos, más que por el amor y el sentido de corresponsabilidad con la comunidad, además de la falta de preparación en torno al paso a paso que se debe tener para hacer un festival y la inexistencia de un grupo que audite el desarrollo de cada festival.

14.4.2 Debilidad en la transmisión intergeneracional de saberes, artes y oficios propios

Durante los últimos años, ha venido muriendo muchas personas mayores de la comunidad y no se ha logrado recoger sus saberes para transmitir a las jóvenes generaciones, esto hace que se pueda perder la transmisión de saberes entorno al festival y, por lo tanto, que se pueda con el tiempo acabar o cambiar su objetivo principal.

Es necesario fomentar los espacios de transmisión intergeneracional de conocimientos, vinculando aprendices al desarrollo de actividades propias y ancestrales que llevan mayores/as y sabedores/as desde el proceso espiritual y ritual, la medicina tradicional y la partería, los oficios propios ligados a la elaboración de tejidos, alfarería, pirograbado, tallado, pictografía, artes plásticas, escénicas, danza, música, alimento propio, juegos tradicionales, trajes tradicionales, entre otros.

Para el desarrollo de estos espacios es necesario que los maestros tengan disponibilidad de un espacio físico para los encuentros y disponibilidad de materias primas para la elaboración y fortalecimiento de estas prácticas. Esto debe ir acompañado de una estrategia de emprendimiento que permita la disponibilidad de materias primas y el impulso a la comercialización de las creaciones ligadas al trabajo artesanal dentro del mercado cultural, generando fuentes de ingreso a las familias y personas de la comunidad ligadas a estas actividades.

14.4.3 Deterioro territorial

En el sector donde se encuentra ubicado el Cabildo Muisca de Bosa, debido al estado físico de las vías públicas y al contexto social que ha traído diferentes problemáticas como inseguridad dentro del territorio, la difícil accesibilidad no solo al cabildo sino a las viviendas de los clanes, la contaminación visual y ambiental, sumado a la invasión en los territorios ancestrales y sagrados.

14.4.4 Falta de un espacio o infraestructura

No hay espacios adecuados, ni infraestructura cultural disponible en el sector para la realización de los actos festivos de la magnitud del Festival, que permitan la presentación en condiciones favorables de los diferentes grupos artísticos y el desarrollo de actividades propias de la celebración. Eventualmente, la falta de un lugar propio donde se pueda realizar un festival con las condiciones adecuadas, sumado al enorme crecimiento que ha venido teniendo Bogotá, puede significar la muerte del festival y por lo tanto de la memoria del pueblo muisca.

14.4.5 Articulación interna

La falta de articulación entre los concejos y espacios del Cabildo también podría significar el fin del Festival, por ello se hace importante concebirlo como un eje estratégico de la comunidad y no perder de vista que, sin él, muchas cosas dejarían de existir o perderían el sentido.

14.4.6 Proceso de urbanización acelerado del territorio

El proceso de expansión urbana de la ciudad de Bogotá, hizo que la comunidad perdiera la autonomía sobre el territorio y esto ha llevado a que ahora se deban pedir permisos, tramitar pólizas y realizar todo tipo de trámites burocráticos para llevar a cabo las actividades. Además de presentarse una pérdida masiva de espacios adecuados para la realización del festival, condicionando su realización de manera significativa.

14.4.7 Falta de apoyo técnico y financiero al sector cultural de la comunidad

La comunidad menciona que existe una falta de voluntad política para fomentar el sector cultural del cabildo y específicamente del festival, impactando enormemente su realización, debido a la baja asignación de recursos para su ejecución y la no prestación de importancia a sus prácticas culturales asociadas (pagamento, rituales, círculos de palabra, fomento a la danza y música, alimento propio, juegos tradicionales, actos rituales y demás), que son fundamentales para su vigencia en el tiempo de forma dinámica y acorde a las lógicas propias de pueblo Muisca.

Tabla 3 Resumen general de categorías y subcategorías

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ol style="list-style-type: none">1. Actividades y cronograma artístico.2. Recuperación del sentido de espiritualidad y sanación.3. Escenario de encuentro de la comunidad muisca.	<ol style="list-style-type: none">1. Espacio revitalizador de diálogos intergeneracionales y saberes propios.2. Laboratorio de ideación de proyectos, actividades y agrupaciones

RIESGOS	AMENAZAS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Débil metodología de planeación del festival 2. Deficiencias en el manejo administrativo y presupuestal 3. Bajo compromiso comunitario con la ejecución de las actividades del Festival 4. Limitada logística y organización 5. Debilitamiento de los sentidos de identidad y pertenencia al pueblo Muisca en las nuevas generaciones 6. Riesgos asociados a las condiciones del lugar en donde se realiza el festival 7. Procesos de comunicación y divulgación segmentados 8. Debilitamiento de los procesos de formación y organización comunitaria 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dependencia institucional y baja autonomía en la toma de decisiones. 2. Deterioro territorial. 3. Falta de un espacio o infraestructura. 4. Articulación interna 5. Proceso de urbanización acelerado del territorio 6. Falta de apoyo técnico y financiero al sector cultural de la comunidad

La matriz ROFA evidencia la creación de 18 subcategorías de análisis en donde la frecuencia de riesgos y amenazas es mayor que las fortalezas y oportunidades, sin que esto quiera decir que en el festival son más recurrentes los puntos críticos que los fuertes. De hecho, en los comentarios fue más fácil sintetizar las fortalezas y oportunidades debido al número de comentarios similares entre sí.

Otro de los elementos más trascendentales de los comentarios, es la enorme contradicción que se tiene con la entrada de recursos y las obligaciones contractuales que esto implica en el sentido y orientación del festival.

En cuanto al lugar de realización del festival, existe un mayor número de comentarios orientados a preservar el espíritu geográfico del festival, relacionados con el desarrollo de las ferias y fiestas de San Bernardino, las festividades de la virgen del Carmen y el número de habitantes muisca residentes en ese lugar, sin que esto niegue la posibilidad de trasladarlo a lugares más centrales de la actual localidad.

15 PROPUESTA DE SALVAGUARDIA

A continuación, presentamos la propuesta de salvaguardia para nuestro Jizca Chía Zhue, que recoge los resultados del diagnóstico y el análisis del mapa de actores en torno al mismo, así como las principales características de nuestra manifestación cultural. Esta propuesta contempla los objetivos del Plan Especial de Salvaguardia, 6 líneas de acción y acciones específicas, que esperamos contribuyan al fortalecimiento del festival y a la pervivencia cultural de nuestro pueblo. Por último, presentamos el mecanismo de gestión del Plan Especial de Salvaguardia.

15.1 Objetivo general

Aportar a la pervivencia cultural del Festival Jizca Chía Zhue corazón cultural de la comunidad del Cabildo indígena Muisca de Bosa a partir del fortalecimiento de las prácticas propias asociadas al él.

15.2 Objetivos específicos

1. Fortalecer los procesos de organización, planeación, gestión y ejecución del Jizca Chía Zhue, robusteciendo las capacidades instaladas al interior del Cabildo Indígena Muisca

de Bosa y articulando esfuerzos comunitarios e institucionales que aporten a delinear la hoja de ruta que garantice la perdurabilidad del festival en el tiempo.

2. Aportar al proceso de consolidación identitaria del Cabildo Indígena Muisca de Bosa a partir del ejercicio de la autonomía y gobierno propio en las decisiones asociadas al Jizca Chía Zhue.
3. Recuperar los procesos de transmisión de saberes y conocimiento propio del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, a partir del establecimiento de pedagogías alternativas y comunitarias a través de las cuales se facilite la comprensión del Festival Jizca Chía Zhue como corazón cultural de la comunidad.
4. Reivindicar las actividades y prácticas espirituales del Cabildo Indígena Muisca de Bosa en el marco del festival con el fin de armonizar todo el proceso de planificación y ejecución del festival, con la cosmovisión y cosmogonía de la ley de origen muisca.
5. Visibilizar el Festival Jizca Chía Zhue a nivel local, distrital y nacional, a partir de procesos de formación audiovisual y divulgación de las diferentes actividades, con el fin aumentar la participación de familias del CIMB, así como otros interesados en el festival.
6. Fortalecer las economías propias de las familias del Cabildo Indígena Muisca de Bosa en torno al festival a partir de la identificación de aliados privados y Organizaciones no Gubernamentales que permita transitar hacia la autofinanciación del festival, la cualificación de los procesos de producción y el fortalecimiento de la cadena de valor de los diferentes emprendimientos.

15.3 Definición líneas y acciones de salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue:

De los encuentros realizados, salieron 65 aportes, que sistematizamos en una matriz de análisis cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de medir su concurrencia; la asociación que podría tener con los comentarios ROFA, las posibles acciones que podrían salir para realizarse en el corto, mediano y largo plazo y las entidades distritales que podrían articularse para la ejecución de las acciones propuestas.

Para la construcción de las líneas de acción del Plan Especial de Salvaguardia de nuestro festival, decidimos mantener como base la implementación del Plan de vida de nuestra comunidad, a través de los siete estantillos que la componen, buscando que, a partir de ellos, haya una mayor y más adecuada dinamización. Del mismo modo, la base de las propuestas son los resultados del diagnóstico, es decir, la matriz ROFA. En este sentido, las acciones buscan afrontar los riesgos y las amenazas y potenciar las oportunidades y fortalezas. Finalmente, los actores institucionales y comunitarios que se identificaron a través de los ejercicios participativos se relacionan en las acciones de salvaguardia, con el objeto de fortalecer las alianzas y articulaciones necesarias para la implementación del Plan Especial de Salvaguardia.

Para generar una mayor comprensión de esta propuesta, consolidamos un árbol de la salvaguardia el cual fue asociado a un ser humano, con un corazón en forma de espiral en donde descansan los 7 pilares fundamentales del Plan de vida (los estantillos), que a su vez rodean la medicina propia que le da sentido a la ley de origen de nuestra comunidad. Luego aparecen unas extensiones de sus miembros a través de las plantas medicinales donde se desprenden los frutos de esta manifestación, que son las líneas de acción, a partir de las cuales se fundamentan los pasos a seguir.

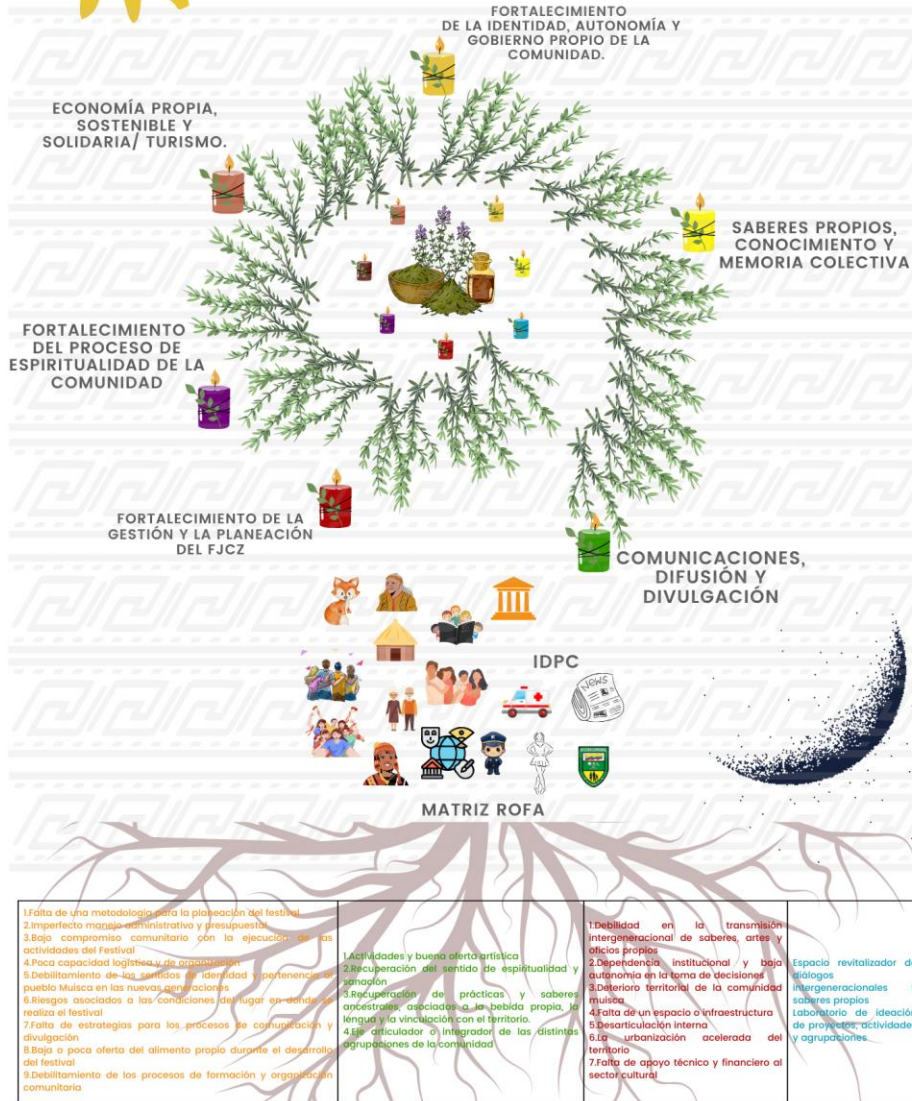
En el ombligo, y como eje articulador de nuestro pensamiento y las apuestas de relacionamiento con lo externo, aparecen los actores que materializan la manifestación. Los comentarios de la matriz ROFA están sembrados en la raíz del árbol, para ser nuevamente cosechados en los frutos. Por último, se visualiza una doble cabeza inversa que representa, por una parte, la dualidad de lo masculino y lo femenino, el día y la noche, y por otra, al sol y la luna en ese permanente ritual de casamiento.

Figura 9 Árbol de la salvaguardia

EL ÁRBOL DE SALVAGUARDIA

Festival Jizca Chia Zhue

Las acciones que presentamos a continuación han sido clasificadas de acuerdo al tiempo esperado de implementación, así se definieron acciones a corto plazo (1 a 3 años), mediano plazo (4 a 6 años) y largo plazo (7 a 10 años).

Las líneas concertadas y el total de acciones se presentan en la Tabla 4:

Tabla 4 Líneas de salvaguardia y total de acciones por línea

Línea	Estantillo sobre el cual descansa su implementación	Aliados estratégicos	Número de acciones a corto plazo	Número de acciones a mediano plazo	Número de acciones a largo plazo
1. Fortalecimiento de la planeación y gestión del Jizca Chía Zhue	Cultura, territorio	Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD, Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD, Instituto Distrital de Patrimonio cultural -IDPC, Secretaría Distrital de Gobierno, Departamento Administrativo del Espacio Público, Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Ambiente, Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, Defensa Civil de Colombia, Policía Metropolitana de Bogotá.	4	3	1
2. Identidad, autonomía y gobierno propio de la comunidad	Gobierno	Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Mesa autónoma de los 14 pueblos, Asociación de Cabildos Muisca, Subdirección de asuntos étnicos SDG, Min interior.	2	2	1
3. Saberes propios, conocimiento y memoria colectiva	Educación	Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital FJC, Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Secretaría Distrital de Integración social, Secretaría de cultura (IDPC, IDRD, Bibliored, IDPAC.	2	2	1

Línea	Estantillo sobre el cual descansa su implementación	Aliados estratégicos	Número de acciones a corto plazo	Número de acciones a mediano plazo	Número de acciones a largo plazo
4. Fortalecimiento del camino de espiritual de la comunidad	Espiritualidad y medicina propia	Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Secretaría Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá JCM, Secretaría de Educación Distrital, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	4	1	3
5. Comunicación y divulgación	Cultura, gobierno.	Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Secretaría de Educación Distrital Universidad Distrital FJC, DILE Bosa) Instituto Distrital de Turismo, Secretaría Distrital de Gobierno, IDPAC, Secretaría de Cultura (IDPC Museo de Bogotá, Canal Capital), Uniminuto	3	2	2
6. Economía propia y solidaria/ turismo	Economía propia	Cabildo Indígena Muisca de Bosa, Secretaría de Desarrollo Económico, Instituto para el desarrollo Económico y social IPES, Instituto Distrital de turismo IDT, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte -SCRD, Artesanías de Colombia, Cámara de Comercio de Bogotá, Lotería de Bogotá	5	3	2
Total			20	14	21

15.3.1 Fortalecimiento de la planeación y gestión del Jizca Chía Zhue:

Descripción

El Jizca Chía Zhue se ha venido consolidando como un evento de gran impacto alrededor del cual se teje todo el trabajo que hacemos en el CIMB para con nuestra comunidad. Lo anterior implica retos que demandan un gran esfuerzo para que año tras año se siga dinamizando y adaptándose a los cambios en los procesos de gestión, sin perder el carácter comunitario del mismo. Es en este sentido, durante los encuentros participativos realizados para la construcción del Plan Especial de Salvaguardia, llegamos a la conclusión de que esta línea debe responder al fortalecimiento de las capacidades internas de la comunidad para la planeación del Festival, entendida como la metodología de trabajo interno, el cumplimiento del cronograma, la generación de ofertas y servicios cuyo carácter es interno, así como gestionar los espacios físicos para la realización del del Jizca, la coordinación interinstitucional y la gestión y ejecución de presupuesto. Para ello, hemos comprendido que es necesaria la existencia de un puente que facilite el diálogo con las instituciones que de manera directa o indirecta intervienen o se relacionan con nosotros o con la realización de esta manifestación cultural.

Siendo así esta línea contiene acciones que buscan, de una parte, fortalecer las capacidades internas del Cabildo para la realización del Festival, y por otra, fortalecer las alianzas y el dialogo interinstitucional.

Justificación

La generación de esta línea responde a varios elementos identificados en el diagnóstico, tales como: la necesidad de mitigar los riesgos asociados a la débil metodología de planeación, manejo administrativo y presupuestal deficiente, logística limitada y ausencia de las condiciones asociadas al lugar donde se realiza el festival, además de las amenazas que enfrenta el CIMB por la falta de un apoyo técnico y financiero al sector cultural de la comunidad y la falta de un espacio o infraestructura adecuada para llevar a cabo las actividades centrales del Jizca. También, sobre la necesidad de asegurar espacios vinculantes que permitan una construcción más colectiva y faciliten el involucramiento con las diversas responsabilidades que surgen en el marco de las actividades del mismo.

Las acciones propuestas para esta línea se presentan en la Tabla 5:

Tabla 5 Acciones Línea 1 Fortalecimiento de la planeación y gestión del Jizca Chía Zhue:

CORTO PLAZO 1-3 años	MEDIANO PLAZO 4-6 años	LARGO PLAZO 7-10 años
<p>1.1 Articulación para el préstamo de espacios seguros para la realización del Jizca, entre tanto se resuelve Casa del sol y la luna.</p> <p>1.2. Fortalecimiento de las capacidades del cabildo en temas de organización: construcción de agendas, consolidación de un comité organizador (responsabilidades internas), y definición de planeación estratégica.</p> <p>1.3. Consolidación de una ruta para la planeación, gestión y ejecución del Jizca.</p> <p>1.4. Seguimiento a la ejecución en términos de recursos y tiempos de realización de las actividades</p>	<p>1.5. Revisión, evaluación y actualización de la ruta para la planeación, gestión y ejecución del Jizca, a partir de los resultados obtenidos en los festivales realizados.</p> <p>1.6. Formular proyectos para acceder a los recursos producto de la Ley de Espectáculos públicos y el Impuesto Nacional al consumo, como fuentes de financiación para la infraestructura del Jizca.</p> <p>1.7 Articular la gestión de los espacios públicos para la ejecución del Jizca, con la oferta que actualmente tiene la localidad, así como los acuerdos que se establezcan en la Política pública y otras propuestas de ordenamiento territorial que surjan a futuro¹¹</p>	<p>1.8. Gestión del espacio en la casa del sol y la luna donde desarrollar el Jizca Chía Zhue.</p>

15.3.2 Fortalecimiento de la Identidad, autonomía y gobierno propio de la comunidad:

Descripción

Para nosotros, es de vital importancia garantizar la continuidad del festival en el tiempo fortaleciendo las habilidades comunitarias para la toma de decisiones, nuestras estructuras organizativas y la identidad de la comunidad muisca de Bosa. Como ya lo hemos mencionado, buscamos mantener nuestra autonomía en cuanto al sentido del festival y las temáticas que emanen del mismo. Esto, teniendo en cuenta el acumulado histórico de nuestra experiencia como comunidad indígena, pero también los procesos de cambio y relevo generacional.

El Festival Jizca Chía Zhue ha sido un formador de liderazgos sociales, políticos, espirituales y académicos al interior de la comunidad muisca de Bosa, en este sentido, abre reflexiones importantes sobre nuestro quehacer diario.

Si bien para la realización del festival, requerimos generar articulaciones y alianzas con otros actores, principalmente institucionales, esto no significa obediencia a reglamentos o políticas que censuren, nieguen o contradigan nuestras apuestas con el festival. Sino más bien, se trata de

¹¹ Como CIMB hemos hecho parte de las discusiones sobre le Plan Especial de Manejo y Protección de Bosa, así como la propuesta de la Ruta de la semilla, proyecto liderado por la Secretaría de Planeación en el marco de la reglamentación de las Unidades de Planeación Local, si bien estos instrumentos a la fecha no han sido adoptados, consideramos necesario dejarlos como una acción a mediano plazo que permita la articulación del Jizca con los espacios culturales que se definan a futuro.

una intención por asegurar que este camino siga creando tradición y pervivencia de la cultura muisca.

Justificación

Con esta línea se responde a la necesidad de resolver los riesgos asociados al debilitamiento del sentido comunitario y colectivo en la organización y gestión del festival, a causa de la alta dependencia institucional para la financiación del Jizca Chía Zhue, que deriva en el debilitamiento de los procesos de toma de decisiones y en la autonomía de nuestra comunidad. Así mismo se busca fortalecer la articulación entre los estantillos en la gestión y la realización de la fiesta, a través de la participación de los consejos y grupos de cada estantillo en las actividades del festival.

Las acciones propuestas para esta línea se presentan en la Tabla 6:

Tabla 6 Acciones línea 2 Fortalecimiento de la Identidad, autonomía y gobierno propio de la comunidad

CORTO PLAZO 1-3 años	MEDIANO PLAZO 4-6 años	LARGO PLAZO 7-10 años
<p>2.1. Sistematizar y crear un banco de información de los festivales pasados, que facilite un manejo adecuado de la información y de la gestión, para el fortalecimiento del gobierno propio (toma de decisiones)</p> <p>2.2. Creación de protocolos para cada actividad del evento y su respectiva socialización.</p>	<p>2.3. Revisar y actualizar protocolos y políticas propias de la ejecución del festival, e incorporación de elementos faltantes para el fortalecimiento de estos protocolos.</p> <p>2.4. Articular con grupos internos del CIMB en la ejecución de tareas asociadas a seguridad, tranquilidad y disfrute del Festival.</p>	<p>2.5. Consolidar las políticas y protocolos propios de la ejecución del festival—que faciliten las condiciones de seguridad, actividades del evento, distribución de tareas, manejo de residuos y hospedaje de otras comunidades.</p>

15.3.3 Saberes propios, conocimiento y memoria colectiva:

Descripción

El Jizca juega un papel determinante en la formación del auto reconocimiento de nuestros comuneros como sujetos muisca, es el inicio de un camino de motivaciones sueños y expectativas y el fin de otros caminos que han encarnado proyectos, apuestas e intenciones a través de las cuales se ha interactuado permanentemente con el sentir y el pensar de manera colectiva. Además, ha roto las barreras entre viejos y jóvenes para construir desde la división de tareas, el convite y el intercambio de ideas. Por ello, desde esta línea se busca fortalecer e incentivar el proceso de formación e investigación comunitaria, asociado a las memorias de la comunidad y el festival. a partir de la armonización de las distintas acciones de índole pedagógico que se tienen desde las agrupaciones que conforman el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, para preservar nuestros saberes ancestrales y asegurar su continuidad en el tiempo. dando sentido a la historia oral de la comunidad y creando herramientas que logren recoger los registros de la memoria colectiva.

Justificación

Lo anterior busca responder al riesgo asociado al debilitamiento de los sentidos de identidad y pertenencia al pueblo muisca en las nuevas generaciones, la amenaza que se presenta con la alta dependencia institucional y baja autonomía en la toma de decisiones.

Pero también se sustenta en la enorme fortaleza que se tiene con recuperación del sentido de espiritualidad y sanación que ha tenido la comunidad en el marco de la realización del festival y las oportunidades que se han abierto gracias a que este espacio se ha convertido en un lugar revitalizador de diálogos intergeneracionales y saberes propios, de la misma manera que ha llegado a ser un laboratorio de ideación de proyectos, actividades y agrupaciones

Las acciones propuestas para esta línea se presentan en la Tabla 7:

Tabla 7 Acciones línea 3 Saberes propios, conocimiento y memoria colectiva

CORTO PLAZO 1-3 años	MEDIANO PLAZO 4-6 años	LARGO PLAZO 7-10 años
<p>3.1. Armonizar las acciones de formación sobre prácticas culturales asociados al Jizca Chía Zhue, con el Plan de Educación Comunitaria -PEC, para fomentar la participación de la comunidad en las diferentes actividades de formación que se realizan al interior del CIMB en el marco de la ley de origen y el gobierno propio</p> <p>3.2. Generar escenarios como festivalitos y eliminatorias de los juegos del Kinzá, que posibiliten el diálogo intergeneracional</p> <p>3.3 Diseñar herramientas de investigación y sistematización propias y un laboratorio o taller creativo, para la generación o profundización del conocimiento de las prácticas en torno al Jizca</p>	<p>3.4. Fortalecer y articular los talleres y escuelas de formación para distintos tipos de población, enfocados en la transmisión de saberes propios y conocimientos asociados a la medicina tradicional, la agricultura, la composición artística y el gobierno propio, en función de la ley de origen y el Plan de Vida del CIMB, que se dan en el marco del Jizca Chía Zhue.</p> <p>3.5. Diseñar e implementar un proceso de identificación, registro y digitalización de los archivos comunitarios (fotos, videos, audios, publicaciones, prensa, artículos, etc.) sobre el Jizca.</p> <p>3.6. Crear y consolidar el centro de pensamiento (grupo de estudio) de la comunidad muisca de Bosa, desde el cual se potencian los ejercicios de investigación y creación asociados al Festival Jizca Chía Zhue.</p>	<p>3.7. Repositorio digital de información propia (desde investigación de archivo, investigaciones recientes) pervivido a través del estantillo de educación y liderado por los distintos concejos de la comunidad.</p>

15.3.4 Fortalecimiento del proceso de espiritualidad de la comunidad:

Descripción

Teniendo en cuenta que el camino de la medicina propia y la espiritualidad ha venido consolidándose al interior de la comunidad y tiene una expresión comunitaria en el Jizca, a través de esta línea buscamos fortalecer este proceso para que se corresponda con el calendario muisca y se armonice con las actividades que las distintas agrupaciones del Cabildo Indígena Muisca de Bosa realizan a lo largo del año.

Lo anterior, debido a que a lo largo de los encuentros pudimos evidenciar que el festival ha permitido el diálogo en torno de lo propio y lo occidental, así como comprender que nuestra manifestación es el resultado de la interacción de ambas cosas a lo largo del tiempo. El festival es un escenario que permite un fortalecimiento en doble vía, dado que se afianza el carácter ritual de la fiesta, pero también permite comprender la ritualidad y la espiritualidad como parte de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, las actividades relacionadas con la preparación de los alimentos, la danza y los juegos tradicionales, tienen un trasfondo espiritual en la medida en que a través de ellos se recuerda a los ancestros que han sido sembrados en la tierra, y a los elementales que acompañan nuestras acciones en todo momento.

Justificación

Una de las principales fortalezas del festival es que se ha constituido en un espacio para la recuperación del sentido de espiritualidad y sanación de nuestra comunidad y de nuestro territorio, frente al enorme deterioro causado por el proceso de urbanización y expansión acelerada de la ciudad sobre el mismo.

Así mismo, la implementación de acciones que permitan el fortalecimiento de la espiritualidad, entendida como nuestras formas de interpretar el mundo, permite enfrentar los riesgos asociados al debilitamiento de la identidad y sentido de pertenencia de la comunidad muisca de Bosa en las nuevas generaciones.

Las acciones propuestas para esta línea se presentan en la Tabla 8:

Tabla 8 Acciones línea 4 Fortalecimiento del proceso de espiritualidad de la comunidad

CORTO PLAZO 1-3 años	MEDIANO PLAZO 4-6 años	LARGO PLAZO 7-10 años
<p>4.1. Sincronizar la realización del Festival de acuerdo a las fechas significativas del Calendario Muisca, armonizando los ciclos del sol y de la luna dentro de la realización de actividades.</p> <p>4.2. Realizar el acompañamiento, orientación y sanación del equipo de trabajo que esté a cargo de la realización del Festival por parte de los caminantes de la espiritualidad y medicina tradicional.</p> <p>4.3. Fortalecer el trabajo espiritual propio e interno de la comunidad mediante el Ritual de cambio de fuego que se realiza en el marco del Festival</p> <p>4.4. Armonizar el diseño y la participación de los distintos grupos de la comunidad con la memoria ancestral de la Comunidad y sus saberes propios, rescatando el papel de la ley de origen.</p>	<p>4.5. Comprensión de los sentidos asociados a la luna y al sol: Generar círculos de palabra, actividades, materiales pedagógicos, o trasnochos que permitan comprender los significados espirituales asociados a la luna y al sol que interactúan en la realización del Festival, además de puestas en escena durante la comparsa del festival que integren a las distintas familias de la comunidad.</p>	<p>4.6. Creación de espacios de compartir espiritual del Pueblo Muisca: para el intercambio de saberes en medicina y espiritualidad.</p> <p>4.7. Reconocimiento y condecoración de líderes y líderes que por su trabajo comunitario se empoderan dentro de la comunidad otorgándoles un objeto de alto valor espiritual.</p> <p>4.8. Convertir a la comparsa del Festival, en un evento de trascendental importancia espiritual y cultural para la ciudad de Bogotá.</p>

15.3.5 Comunicación y divulgación:

Descripción:

Esta línea busca fortalecer el proceso de comunicación y divulgación del festival a través de canales físicos y digitales para un alcance más amplio de circulación de la información y los contenidos relacionados con él. Comprendiendo que las comunicaciones juegan un papel determinante para la visibilización tanto del festival como de nuestra comunidad. Las acciones de comunicación al interior de la comunidad permiten fortalecerlo y contribuyen a consolidar una mayor participación de las familias del Cabildo Indígena Muisca de Bosa.

Justificación:

A partir de esto, se busca dar respuesta a los riesgos asociados al debilitamiento de los sentidos de identidad y pertenencia al pueblo muisca en las nuevas generaciones, el bajo compromiso comunitario con la ejecución de las actividades del festival y la debilidad que actualmente se tiene con los procesos de comunicación y divulgación en el Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Adicionalmente, el festival puede ser el espacio que permita fortalecer las capacidades de la comunidad en temas de comunicación, y así generar procesos o actividades que trasciendan al mismo y comuniquen a la ciudadanía en general nuestro proceso de reivindicación étnica.

Las acciones propuestas para esta línea se presentan en la Tabla 9

Tabla 9 Acciones línea 5 Comunicación y divulgación

CORTO PLAZO 1-3 años	MEDIANO PLAZO 4-6 años	LARGO PLAZO 7-10 años
5.1. Divulgar el Plan Especial de Salvaguardia	5.4. Crear un manual de comunicaciones del Festival Jizca Chiza Zhue, que permita una mayor y más rápida divulgación, del evento y sus actividades.	5.6. Posicionar el Jizca en la Red de medios públicos
5.2. Implementar escuelas de formación audiovisual y artística, que faciliten el aumento de la participación comunitaria a nivel comunicativo	5.5. Crear muestras fotográficas y exposiciones en el marco del Festival y sobre la comunidad, como producto de los procesos de investigación y conocimiento propio	5.7. Consolidar alianza con entidades públicas, que garanticen la visualización permanente de algunos contenidos asociados al festival, en sus medios digitales.
5.3. Crear el equipo de comunicaciones propio para el festival		

15.3.6 Economía propia y solidaria/ turismo:

Descripción

El Festival Jizca Chía Zhue es una ventana que visibiliza los diversos procesos al interior de la comunidad, incluidas las iniciativas productivas de las familias del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, en este sentido, el festival es el espacio propicio para fortalecer los emprendimientos familiares y comunitarios, así como la oportunidad para generar nuevas estrategias para la sostenibilidad económica de las familias y a futuro de nuestra fiesta.

De otra parte, esta línea también busca identificar y gestionar alianzas con fuentes de financiación diversas, que a largo plazo contribuyan a disminuir la dependencia de la financiación institucional.

Asimismo, buscamos que las personas externas que asistan al Festival Jizca Chía Zhue encuentren una experiencia que les permita comprender quienes somos como comunidad y de esta manera fortalecer los diálogos interculturales. Por ello, es importante resaltar que las acciones que se proponen en el marco de esta línea, deben propender por el respeto de la autonomía e incluir un enfoque diferencial étnico acorde a nuestras formas de interpretar el mundo.

Justificación

Esta línea responde a la necesidad de mitigar la alta dependencia de financiación estatal, y el debilitamiento de los procesos de formación y organización comunitaria, además del bajo compromiso comunitario con la ejecución de las actividades del festival, el cual se da porque algunas veces las familias no logran consolidar una participación que les permita generar ingresos. De esta forma, las acciones que se proponen apuntan a potencializar las oportunidades del Festival Jizca chía Zhue relacionadas con la ideación de proyectos, actividades y agrupaciones orientados a diversificar las fuentes de ingreso tanto para las familias como para la fiesta

Las acciones propuestas para esta línea se presentan en la Tabla 10:

Tabla 10 Acciones línea 6 Economía propia y solidaria/ turismo:

CORTO PLAZO 1-3 años	MEDIANO PLAZO 4-6 años	LARGO PLAZO 7-10 años
<p>6.1. Identificación de fuentes de financiación con públicos y privados y ONG (actores y proyectos), asociados al tema de la promoción y gestión cultural, así como al fortalecimiento de economías solidarias</p> <p>6.2. Presentación anticipada del proyecto a las fuentes de financiación identificadas para el mejoramiento de los tiempos de realización de las siguientes versiones.</p> <p>6.3. Propiciar la creación de espacios y calendario económico para la visibilización de los emprendimientos gastronómicos, culturales y artesanales de la comunidad.</p> <p>6.4. Atraer la participación de turistas y personas de distintas partes del mundo al festival, a través de la creación de actividades que les involucren y el hospedaje de los mismos.</p> <p>6.5. Fortalecimiento de la cadena de valor de los diferentes emprendimientos de la comunidad (gastronomía, artesanías, entre otras) tanto a nivel colectivo como a nivel familiar para incentivar la participación comunitaria en el festival</p>	<p>6.6. Creación de un fondo común interno que permita el financiamiento de una parte del festival.</p> <p>6.7. Cualificar los procesos de producción, de las diferentes cadenas de valor identificadas, fortaleciendo las economías solidarias</p> <p>6.8. Creación de una oferta de turismo responsable con enfoque étnico que incentive el conocimiento del festival</p>	<p>6.9. Consolidación de un festival de alto nivel de autofinanciación y con capacidad creadora de nuevos recursos.</p> <p>6.10. Gestionar la creación y posicionamiento de la marca propia del cabildo y sus experiencias.</p>

16 JUNTANZA DE PLANEACIÓN / EJECUCIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA JIZCA CHIA ZHUE

Reconociendo la necesidad de hacer seguimiento a la implementación del Plan Especial de Salvaguardia, así como la urgencia frente a la articulación con los aliados identificados, y el fortalecimiento del gobierno propio en aras de consolidar el Festival Jizca Chía Zhue como el corazón cultural de la comunidad, se propone un Mecanismos de planeación-ejecución, gestión

y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia. En línea con el gobierno propio y autonomía del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, a continuación, se propone el Mecanismo que permitirá a la comunidad adelantar la planeación y ejecución del Plan Especial de Salvaguardia, así como la gestión y seguimiento de la ejecución del plan Especial de Salvaguardia, el cual tendrá 3 instancias a saber, Espiral Jizca Plan Especial de Salvaguardia (interno), Juntanza de gestión (mixto) y un Comité de evaluación y seguimiento (mixto).

Las tres instancias funcionarán de forma independiente, con funciones y periodicidades diferentes. Sin embargo, para que exista una articulación real, es necesario que se cuente con un elemento común, la autoridad tradicional de cultura o delgado del estantillo, quien hará parte de las tres instancias y servirá como puente entre las mismas.

Figura 10 Juntanza de planeación/ ejecución, gestión, seguimiento y evaluación del Plan Especial de Salvaguardia

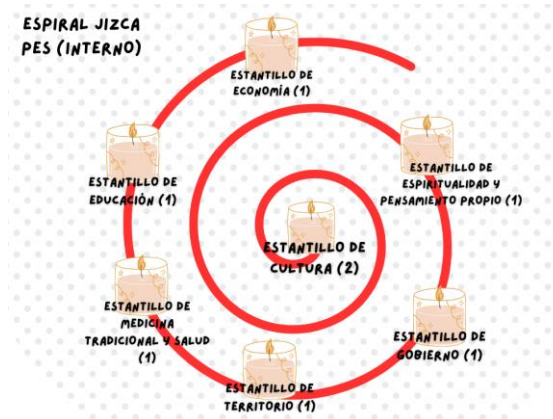
16.1 Espiral Jizca- Plan Especial de Salvaguardia

Este órgano será el encargado de planear y ejecutar las acciones y propuestas del Festival Jizca Chía Zhue, así como aquellas acciones que lo fortalezcan y estén contempladas en la propuesta de salvaguardia. Si bien son dos roles diferentes, para nosotros son complementarios, dado que sin festival no existiría el Plan Especial de Salvaguardia.

Conformación

El comité Jizca- Plan Especial de Salvaguardia, estará conformado por 8 personas, un delegado de cada uno de los estantillos que serán elegidos por votación de manera autónoma en cada estantillo. El estantillo de cultura tendrá dos delegados (la autoridad responsable, más otra persona elegida en votación de manera autónoma); Gobierno, Espiritualidad y pensamiento propio Medicina tradicional, salud, Territorio Educación y Economía. Asistirán con un delegado cada uno.

Figura 11 Espiral Jizca Plan Especial de Salvaguardia

Funciones:

- Construir el reglamento de funcionamiento: periodicidad de las reuniones, secretaría técnica (inicialmente será asumida por el Estantillo de cultura), mecanismos de toma de decisiones (mayoría).
- Consultar en asamblea, las propuestas del Festival Jizca Chía Zhue y del Plan Especial de Salvaguardia a ejecutar en cada vigencia
- Ejecutar las acciones priorizadas por nosotros los comuneros, de acuerdo al mandato asambleario
- Aquellas que se concierten al interior del Cabildo Indígena Muisca de Bosa

16.2 Juntaza de gestión

Este será una instancia de carácter mixto, encargado de gestionar interna y externamente los recursos humanos, técnicos, financieros, físicos y logísticos que permitan el adecuado desarrollo de las diferentes acciones propuestas en el presente documento como apuesta social y administrativa que permita la salvaguardia de nuestro Festival Jizca Chía Zhue.

Conformación

Como se mencionó anteriormente, este es un comité de carácter mixto, por lo cual el éxito de este dependerá de la concurrencia del Cabildo Indígena Muisca de Bosa, de un lado, y de las entidades y actores estratégicos del otro. Por parte del Cabildo Indígena Muisca de Bosa estarán dos delegados: la Autoridad del estantillo de Cultura y/o su delegado y el gobernador o su delegado; más un delegado de la Secretaría de Cultura recreación y Deporte, un delegado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, un delegado de la Secretaría de Gobierno y/o Alcaldía local de Bosa, un delegado del Instituto Distrital de las Artes, un delegado del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, un delegado del Instituto Distrital de Turismo, un delegado de la Parroquia de San Bernardino. Sin embargo y de acuerdo con los temas a tratar o acciones priorizadas, se podrán convocar invitados, los cuales están relacionados para cada línea de salvaguardia en la Tabla 4

Figura 12 Juntanza de gestión

Funciones

- Construir el reglamento de funcionamiento: periodicidad de las reuniones, secretaría técnica (inicialmente será asumida por el Estantillo de cultura), mecanismos de toma de decisiones (mayoría).
- Recibir las propuestas del Comité Plan Especial de Salvaguardia del Festival Jizca Chía Zhue a través del puente (estantillo de cultura), con el fin de gestionar al interior de las diferentes entidades los apoyos requeridos para la ejecución del Plan Especial de Salvaguardia.
- Posicionar el Plan Especial de Salvaguardia y sus proyectos en diferentes instancias, como estrategia para la gestión de los recursos requeridos para la implementación del Plan Especial de Salvaguardia.

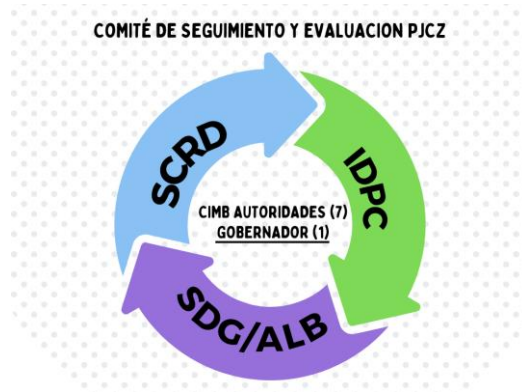
16.3 Comité evaluación y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia

Este comité de carácter mixto estará encargado de evaluar periódicamente la implementación del Plan Especial de Salvaguardia, en términos de cumplimiento de los cronogramas propuestos, así como en aquellos aspectos relevantes para el Cabildo Indígena Muisca de Bosa, como impacto de las actividades y participación de las familias en cada una de ellas. A su vez, este comité estará encargado de generar alertas tempranas sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones propuestas a tres, cinco y diez años, con el fin de realizar ajustes o acciones de mejora en las acciones propuestas en el presente documento.

Conformación

El comité estará conformado por las autoridades elegidas para cada uno de los estantillos (7 una por estantillo), más el Gobernador, un delegado de la Secretaría de Cultura recreación y Deporte, un delegado del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, un delegado de la Secretaría de Gobierno y/o Alcaldía local de Bosa.

Figura 13 Comité evaluación y seguimiento del Plan Especial de Salvaguardia

Funciones

- Construir el reglamento de funcionamiento: periodicidad de las reuniones, secretaría técnica (inicialmente será asumida por el Estantillo de cultura), mecanismos de toma de decisiones (mayoría un voto por institución)
- Proponer la metodología de evaluación de la implementación del Plan Especial de Salvaguardia.
- Generar recomendaciones para el Comité Plan Especial de Salvaguardia Festival Jizca Chía Zhue en aras de reorientar la planificación y /o ejecución del Plan Especial de Salvaguardia.

17 Cronograma

A continuación, presentamos el cronograma de ejecución propuesto de acuerdo a los plazos establecidos para cada una de las acciones de salvaguardia (Ver Anexo 7 Cronograma Plan Especial de Salvaguardia Jizca Chía Zhue)

CRONOGRAMA PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (Plan Especial de Salvaguardia) JIZCA CHIA ZHUE					
LINEA DE SALVAGUARDIA	NO.	ACCIONES	CORTO PLAZO 1 A 3 AÑOS	CORTO PLAZO 4 A 6 AÑOS	CORTO PLAZO 7 A 10 AÑOS
LÍNEA 1. Fortalecimiento de la planeación y gestión del Jizca Chía Zhue.	1	Articulación para préstamos de espacios seguros (IDRD, DADEP) para el Jizca, entre tanto se resuelve Casa del sol y la luna.	X		
	2	Fortalecimiento de las capacidades del cabildo en temas de organización: construcción de agendas, consolidación de un comité organizador (responsabilidades internas), y definición de planeación estratégica.	X		
	3	Consolidación de una ruta para la planeación, gestión y ejecución del Festival Jizca.	X		
	4	Seguimiento a la ejecución en términos de recursos y tiempos.	X		
	5	Revisión, evaluación y actualización de la ruta para la planeación, gestión y ejecución del Jizca, a partir de los resultados obtenidos en los festivales realizados		X	
	6	Formular proyectos para acceder a los recursos producto de la Ley de Espectáculos públicos y el Impuesto Nacional al consumo, como fuentes de financiación para la infraestructura del Jizca..		X	
	7	Articular la gestión de los espacios públicos para la ejecución del Jizca, con la oferta que actualmente tiene la localidad, así como los acuerdos que se establezcan en la Política pública y otras propuestas de ordenamiento territorial que surjan a futuro..		X	
	8	Gestión del espacio en la casa del sol y la luna donde desarrollar el Festival Jizca Chía Zhue.			X
LÍNEA 2. Fortalecimiento de la Identidad, autonomía y gobierno propio de la comunidad	1	Sistematizar y crear un banco de información de los festivales pasados, que facilite un manejo adecuado de la información y de la gestión, para el fortalecimiento del gobierno propio (toma de decisiones).	X		
	2	Creación de protocolos para cada elemento del evento y su respectiva socialización.	X		
	3	Revisar y actualizar protocolos y políticas propias de la ejecución del festival, e incorporación de elementos faltantes y articulación interinstitucional para el fortalecimiento de estos protocolos.		X	
	4	Articular con grupos internos del CIMB en la ejecución de tareas asociadas a seguridad, tranquilidad y disfrute del Festival.		X	
	5	Consolidar las políticas y protocolos propias de la ejecución del festival que faciliten las condiciones de seguridad, actividades del evento, distribución de tareas, manejo de residuos y hospedaje de otras comunidades.			X
LÍNEA 3. Saberes propios, conocimiento y memoria colectiva	1	Armonizar las acciones de formación sobre prácticas culturales asociados al Jizca Chía Zhue, con el Plan de Educación Comunitaria -PEC, para fomentar la participación de la comunidad en las diferentes actividades de formación que se realizan al interior del CIMB en el marco de la ley de origen y el gobierno propio.	X		
	2	Generar escenarios como festivalitos y eliminatorias de los juegos del Kinzá, que posibiliten el diálogo intergeneracional.	X		
	3	Diseñar herramientas de investigación y sistematización propias y un laboratorio o taller creativo, para la generación o profundización del conocimiento de las prácticas en torno al Jizca.	X		

CRONOGRAMA PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (Plan Especial de Salvaguardia) JIZCA CHIA ZHUE					
LINEA DE SALVAGUARDIA	NO.	ACCIONES	CORTO PLAZO	CORTO PLAZO	CORTO PLAZO
			1 A 3 AÑOS	4 A 6 AÑOS	7 A 10 AÑOS
	4	Fortalecer y articular los talleres y escuelas de formación para distintos tipos de población, enfocados en la transmisión de saberes propios y conocimientos asociados a la medicina tradicional, la agricultura, la composición artística y el gobierno propio, en función de la ley de origen y el Plan de Vida del CIMB, que se dan en el marco del Jizca Chía Zhue.		X	
	5	Diseñar e implementar un proceso de identificación, registro y digitalización de los archivos comunitarios (fotos, videos, audios, publicaciones, prensa, artículos, etc.) sobre el Jizca.		X	
	6	Crear y consolidar el centro de pensamiento (grupo de estudio) de la comunidad muisca de Bosa, desde el cual se potencian los ejercicios de investigación y creación asociados al Festival Jizca Chía Zhue.		X	
	7	Repositorio digital de información propia (desde investigación de archivo, investigaciones recientes) pervivido a través del estantillo de educación y liderado por los distintos concejos de la comunidad.			X
LÍNEA 4. Fortalecimiento del proceso de espiritualidad de la comunidad.	1	Sincronizar la realización del Festival de acuerdo a las fechas significativas del Calendario Muisca, armonizando los ciclos del sol y de la luna dentro de la realización de actividades.	X		
	2	Realizar el acompañamiento, orientación y sanación del equipo de trabajo que esté a cargo de la realización del Festival por parte de los caminantes de la espiritualidad y medicina tradicional.	X		
	3	Fortalecer el trabajo espiritual propio e interno de la comunidad mediante el Ritual de cambio de fuego que se realiza en el marco del Festival.	X		
	4	Armonizar el diseño y la participación de los distintos grupos de la comunidad con la memoria ancestral de la Comunidad y sus saberes propios, rescatando el papel de la ley de origen.	X		

CRONOGRAMA PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (Plan Especial de Salvaguardia) JIZCA CHIA ZHUE					
LINEA DE SALVAGUARDIA	NO.	ACCIONES	CORTO PLAZO 1 A 3 AÑOS	CORTO PLAZO 4 A 6 AÑOS	CORTO PLAZO 7 A 10 AÑOS
	5	Comprensión de los sentidos asociados a la luna y al sol: Generar círculos de palabra, actividades, materiales pedagógicos, o trasnochos que permitan comprender los significados espirituales asociados a la luna y al sol que interactúan en la realización del Festival, además de puestas en escena durante la comparsa del festival que integren a las distintas familias de la comunidad.		X	
	6	Creación de espacios de compartir espiritual del Pueblo Muisca: para el intercambio de saberes en medicina y espiritualidad.			X
	7	Reconocimiento y condecoración de líderes y lideresas que por su trabajo comunitario se empoderan dentro de la comunidad otorgándoles un objeto de alto valor espiritual.			X
	8	Convertir a la comparsa del Festival, en un evento de trascendental importancia espiritual y cultural para la ciudad de Bogotá.			X
LÍNEA 5. Comunicación y divulgación.	1	Divulgar el Plan Especial de Salvaguardia.	X		
	2	Implementar escuelas de formación audiovisual y artística, que faciliten el aumento de la participación comunitaria a nivel comunicativo.	X		
	3	Crear el equipo de comunicaciones propio para el festival.	X		
	4	Crear un manual de comunicaciones del Festival Jizca Chiza Zhue, que permita una mayor y más rápida divulgación, del evento y sus actividades.		X	
	5	Crear muestras fotográficas y exposiciones en el marco del Festival y sobre la comunidad, como producto de los procesos de investigación y conocimiento propio.		X	
	6	Posicionar el Jizca en la Red de medios públicos.			X
	7	Consolidar alianza con entidades públicas, que garanticen la visualización permanente de algunos contenidos asociados al festival, en sus medios digitales.			X
LÍNEA 6. Economía propia y solidaria/ turismo:	1	Identificación de fuentes de financiación con públicos y privados y ONG (actores y proyectos), asociados al tema de la promoción y gestión cultural, así como al fortalecimiento de economías solidarias.	X		
	2	Presentación anticipada del proyecto a las fuentes de financiación identificadas para el mejoramiento de los tiempos de realización de las siguientes versiones.	X		
	3	Propiciar la creación de espacios y calendario económico para la visibilización de los emprendimientos gastronómicos, culturales y artesanales de la comunidad.	X		
	4	Atraer la participación de turistas y personas de distintas partes del mundo al festival, a través de la creación de actividades que les involucren y el hospedaje de los mismos.	X		

CRONOGRAMA PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA (Plan Especial de Salvaguardia) JIZCA CHIA ZHUE					
LINEA DE SALVAGUARDIA	NO.	ACCIONES	CORTO PLAZO 1 A 3 AÑOS	CORTO PLAZO 4 A 6 AÑOS	CORTO PLAZO 7 A 10 AÑOS
	5	Fortalecimiento de la cadena de valor de los diferentes emprendimientos de la comunidad (gastronomía, artesanías.) tanto a nivel colectivo como a nivel familiar para incentivar la participación comunitaria en el festival.	X		
	6	Creación de un fondo común interno que permita el financiamiento de una parte del festival.		X	
	7	Cualificar los procesos de producción, de las diferentes cadenas de valor identificadas, fortaleciendo las economías solidarias.		X	
	8	Creación de una oferta de turismo responsable con enfoque étnico que incentive el conocimiento del festival.		X	
	9	Consolidación de un festival de alto nivel de autofinanciación y con capacidad creadora de nuevos recursos.			X
	10	Gestionar la creación y posicionamiento de la marca propia del cabildo y sus experiencias.			X

18 PRESUPUESTO

Desde el CIMB construimos un presupuesto aproximado que nos permite entender la dimensión del Jizca, así como la gestión y alianzas necesarias para poder implementar el Plan Especial de Salvaguardia, el cual se anexa al presente documento (ver Anexo 8 Presupuesto Plan Especial de Salvaguardia Jizca Chía Zhue). Estos recursos están sujetos a las gestiones que se adelanten (desde el CIMB, con el apoyo de la Juntanza de Gestión), con las entidades identificadas durante el proceso de construcción del presente documento, así como con otras fuentes de financiación a identificar, con las cuales se puedan generar alianzas o implementar proyectos concretos.

19 ANEXOS

Anexo 1 Convenios interadministrativos CI e IDPC

Anexo 2 Talleres Comprensión de la manifestación 2022

Anexo 3 Talleres de Diagnóstico

Anexo 4 Talleres propuesta de salvaguardia

Anexo 5 Matriz de sistematización y análisis

Anexo 6 Mecanismo de gestión

Anexo 7 Cronograma Plan Especial de Salvaguardia Jizca Chía Zhue

Anexo 8 Presupuesto Plan Especial de Salvaguardia Jizca Chía Zhue

21 Bibliografía

CIMB y Mincultura . (2008). Historia del territorio del pueblo indígena muisca de Bosa.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2022). Decreto 046 de 2022 Por medio del cual se adoptan medidas administrativas para el cumplimiento de las acciones acordadas en el Acta de Protocolización de la Consulta Previa del Plan Parcial “Edén - El Descanso” y se cumple una decisión judicial. Obtenido de <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=120409>

Alvaro Ricardo Gómez Murillo. (2023). *Muyscas de Bosa: un pueblo originario indígena de Bogotá*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Cabildo Indígena Muisca de Bosa. (2022). Plan de Vida de la Comunidad Indígena Mhuysqa de Bosa, “Palabra que cuida y protege la semilla”. 9.

Casilimas Rojas, C. (2001). *Boletín Museo del Oro (49)*. Obtenido de Juntas, borracheras y obsequias en el cercado de Ubaque. A propósito del proceso seguido al cacique de Ubaque por idólatra.: <https://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/bmo/article/view/4863>

Chiguasuque, W. (2023). Realto construcción de las mandalas.

CIMB. (2020). Calendario Mhuysqa asociado al Humedal Chiguasuque en el marco de la Consulta previa por la Formulación participativa del Plan de Manejo Ambiental.

CIMB. (2020). Documento de postulación Testimonio Reinel Neuta Tunjo. *Caracterización Jizca Chia Zhue*.

CIMB. (2020). Documento de postulación. Testimonio de Clotilde Márquez. *Caracterización Jizca Chia Zhue*.

CIMB. (2020). Documento de postulación. Testimonio de Fidelina Neuta. *Caracterización Jizca Chia Zhue*.

CIMB. (2020). Documento de postulación. Testimonio de Nojad Neuta. *Caracterización Jizca Chia Zhue*.

CIMB. (2020). Documento de postulación. Testimonio de Virginia Chiguasuque. *Caracterización Jizca Chia Zhue*.

CIMB. (2021). Documento de postulación festival Jizca Chia Zhue requisito de inclusión en la LRPCID.

CIMB. (2022). Tercer encuentro entre clanes de la comunidad muisca de bosa (Los chivos).

Cobos, M. (2023). Relato construcción de las mandalas.

Congreso de Colombia. (1890). *Ley 89 de 1890 (25 de noviembre): Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada*. Obtenido de <https://intranet.secretariajuridica.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/ley-89-1890#:~:text=Descripci%C3%B3n%3A,Marco%20Legal%20de%20la%20Entidad.>

- Consejo de jóvenes Abos. (2005). *Recordando nuestra memoria Muisca Entrevista a Efraín Chiguasuque*. Obtenido de Festival Jizca Chia Zhue: <http://consejodejovenesmuiscas.blogspot.com/2015/07/festival-jizca-chia-zhue-nuestro.html>
- Galeano Neuta, O. (. (2022). Testimonio del sabedor en el marco del Panel sobre cosmovisión y cosmogonía Muisca.
- Ministerio de Cultura. (2011). *Convención y política de salvaguardia dle PCI*. Obtenido de <https://patrimonio.mincultura.gov.co/fortalecimientodecapacidades/Paginas/default.aspx>
- Ministerio de cultura. (2022). *Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial*. Recuperado el 13 de octubre de 2023, de <https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/patrimonio-cultural-en-Colombia/Paginas/Lista-Representativa-del-Patrimonio-Cultural-Inmaterial.aspx>
- Ministerio del Interior (Dirección General de Asuntos Indígenas). (1999). *Oficio N° 4047, septiembre 17 de 1999*.
- Ministerio del interior. (2019). Acta consulta previa en la etapa de protocolización con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa en el marco del proyecto Plan Parcial El Edén- El Descansode la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. . Bogotá.
- Montañez, Pablo F Gómez. (2020). *Territorialidades en disputa, memorias disidentes, cartografías sagradas*. Recuperado el 20 de octubre de 2023, de <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/27150>
- Neuta Alonso, N. (2023). Relato construcción de las mandalas del CIMB.
- Neuta Tunjo, R. (2022). Testimonio del médico ancestral en el marco del Panel sobre cosmovisión y cosmogonía Muisca.
- Neuta, E. (2023). Relato construcción de las mandalas.
- Sevilla, F. (2014). *El juicio del lobo feroz*. Albatroz.
- UNESCO. (2022). *Textos fundamentales de la Convención para la salvaguardia dle Patrimonio Cultural Inmaterial 2003*. Obtenido de <https://ich.unesco.org/es/textos-fundamentales-00503>