

MERO-JAGAI O CERRILLO (*Pecarí tajacu*)
EN LA CULTURA MURUI (Uitoto) DE LA COMUNIDAD DE CAISAM
LA CHORRERA (AMAZONAS)

JUAN BOSCO TEJADA MARTINEZ

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CERES LA CHORRERA
AMAZONAS, LICENCIATURA EN BIOLOGIA
2013

**MERO-JAGAI O CERRILLO (*PECARÍ TAJACU*)
EN LA CULTURA MURUI (Uitoto) DE LA COMUNIDAD DE CAISAM
LA CHORRERA (AMAZONAS)**

*Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de
Licenciado en Biología.*

JUAN BOSCO TEJADA MARTINEZ

**DIRECTOR
DIEGO FERNANDO CAMPOS MORENO M. Sc.**

TUTORES TRADICIONALES

**ISMAEL TEJADA, (CLAN NA+MEN+), HERIBERTO MAYARITOMA, (CLAN
GITOMAGARO), GUSTAVO KUYOTEKA, (CLAN ARON+) Y ROMAN REMUY, ABADIA
MARTINEZ, VICTOR MARTINEZ, (CLAN GEIA+)**

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CERES LA CHORRERA
AMAZONAS, LICENCIATURA EN BIOLOGIA
2013**

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado.
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central. CERES La Chorrera Amazonas.
Título del documento	MERO-JAGAI O CERRILLO (<i>Pecarí tajacu</i>) EN LA CULTURA MURUI (Uitoto) DE LA COMUNIDAD DE CAISAM (LA CHORRERA, AMAZONAS).
Autor(es)	Tejada Martínez, Juan Bosco.
Director	Campos Moreno, Diego Fernando.
Publicación	La Chorrera Amazonas. Universidad Pedagógica Nacional, 2013. 124 pág.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional, CERES La Chorrera Amazonas Colombia.
Palabras Claves	Conocimiento tradicional, conservación biocultural, mero o cerrillo, dialogo de saberes.

2. Descripción
La investigación estableció el conocimiento tradicional que tiene los sabedores indígenas del grupo étnico Murui de la Comunidad de Cabildo Indígena San Martín (CAISAM) sobre las prácticas, creencias y tradiciones vividas en relación al Pecarí de Collar en su territorio. Del mismo modo se consideró la importancia de los resultados encontrados para contribuir a la enseñanza de las Ciencias Naturales en el contexto de escuelas comunitarias indígenas, con el propósito de fortalecer a la conservación de los rasgos culturales y la naturaleza en general.

3. Fuentes

Un sabedor del Clan **Na+men+**, **Gitomagaro** y **Aron+** de la Comunidad de CAISAM: Ismael Tejada, Heriberto Mayaritoma y Gustavo Kuyoteka, tres sabedores de Clan **Geeia+**, Víctor Martínez, Román Remuy y Abadía Martínez.

Se consultaron referentes bibliográficos relativos a la biología de la conservación, conocimiento ecológico tradicional, conocimientos tradicional, técnicas de investigación cualitativa.

En total la investigación se fundamentó a partir de 27 referentes bibliográficos.

4. Contenidos

INTRODUCCIÓN.

Capítulo 1. Descripción del planteamiento del problema.

Capítulo 2. Correspondiente a los planteamiento de los cuales se justifica la investigación.

Capítulo 3. Relacionado con los objetivos formulados para el desarrollo de la investigación.

Capítulo 4. Describe las diferentes investigaciones que antecede la investigación del conocimiento tradicional de la etnia Murui entorno al Pecarí de collar (*Pecarí tajacu*).

Capítulo 5. Muestra los marcos de referentes conceptuales desde los cuales se sustenta la investigación.

Capítulo 6. Describe la población objeto de estudio.

Capítulo 7. Presenta las estrategias metodológicas que se implementaron para el

desarrollo de la investigación.

Capítulo 8. Presenta los resultados de la investigación.

Capítulo 9. Puntualiza en las conclusiones reunidas de la investigación.

5. Metodología

En este trabajo se procedió de acuerdo a la investigación cualitativa, en donde se utilizaron estrategias de intervención tales como: el espacio de diálogo nocturno (mambeadero), dialogo personal. La recopilación de la información, se obtuvo por medio de registros de audio en el dialecto propio de la cultura, lo cual se hizo una aproximada interpretación de acuerdo a las categorías utilizadas.

El estudio se llevó a cabo con 10 personas que pertenecen a la comunidad de CAISAM, entre los cuales cuatro son jóvenes con un rango de edad de 15 a 19 años que hacen dar cuenta de la realidad del conocimiento tradicional en los jóvenes, entre ellos dos son de Clan Na+men+, uno de Clan Geeia+ y otro de Clan Aron+, los otros seis son sabedores tradicionales con un rango de edad de 53 a 73 años, entre ellos tres son de Clan Geeia+, uno de Clan Na+men+, aron+ y Gitomagaró.

6. Conclusiones

1. El mito del mero jagai en la cultura indígena es un ejemplo de cómo el mito se convierte en un discurso educativo, en el que se encuentra concentrada los diferentes canastos de conocimiento, que con su narración actualiza los conocimientos y los transmite de generación a generación.
2. La comunidad manifiesta la pérdida paulatina de conocimiento y prácticas tradicionales entorno al mero jagai, lo cual se atribuye diversos factores como la presión de culturas ajenas.
3. En lo que refiere al conocimiento cultural, al ser esto de transmisión oral son muy pocas las personas que lo saben o recuerdan, pues la memoria es muy frágil haciéndolos vulnerables a su pérdida.
4. En conclusión, de una manera integral la naturaleza es la fuente principal de la economía propia de esta comunidad indígena. Ella encierra una idea espiritual, en

donde cada uno de los seres tiene un dueño espiritual, quien lo cuida y a quien se debe pedir permiso, para uso y manejo y de satisfacer una necesidad. De acuerdo con esta investigación la fauna entre ella el **mero-jagai** es de gran importancia para la alimentación, aunque hasta hace poco tiempo esos recursos eran suficientes para garantizar la vida, hoy en día la situación se ha dificultado, ya que los animales se han ido remontando más hacia el centro de la selva, por imitar el uso y aprovechamiento inadecuado como sucede en la cultura occidental.

5. La indagación que se realizó en la comunidad sobre el conocimiento tradicional, hizo que algunos de sus habitantes reconocieran el valor cultural, social y biológico que estas tienen para ellos. Ahora bien, identificar estos aspectos permitió la elaboración de un material educativo en el que se resalta la importancia de dichas prácticas desde los diferentes ámbitos en que se desarrollan, lo que se cree puede conllevar a reflexiones y propiciar acciones que eviten su pérdida.
6. “Los hijos del tabaco, coca y yuca dulce”, tenemos todo el conocimiento de los recursos naturales, ya que desde la concepción empiezan a reconocer su entorno, aprendiendo así a distinguir lo fundamental de la vida vegetal, animal y el respeto que se debe tener como fuente de vida y con el profundo sentido espiritual, la cual cuidamos y con la que convivimos en armonía, entendiéndose la armonía como el “estar bien con la palabra de vida”, ello significa establecer una igualdad entre lo divino, el hombre y la naturaleza, en otras palabras de manera recíproca en equidad; adverso al concepto de occidente, en donde lo divino es más que el hombre y éste más que la naturaleza.

Elaborado por:	Tejada Martínez, Juan Bosco.
Revisado por:	Campos Moreno, Diego Fernando.

Fecha de elaboración del Resumen:	14	09	2013
--	----	----	------

DEDICATORIA.

A las comunidades indígenas del Amazonas por la forma de vida que viene asumiendo por centenares de años y transmitiendo a la nueva generación como una forma de resistencia cultural, como ejemplo de amor y cuidado de vida.

A los sabedores tradicionales de la etnia Murui (Uitoto) quienes asumieron la responsabilidad de brindar las informaciones, recordando y actualizando los conocimientos tradicionales que poseen.

A Nordy Luz Kuyoteka mi compañera y mis hijos Adís Griselda, Juan Amer y Katherin Isabela por impulsarme con su amor y cariño a asumir nuevos retos y experiencia en la vida.

AGRADECIMIENTOS.

A los sabedores de la comunidad CAISAM por haberme permitido aprender con mucha confianza en sus espacios de diálogos nocturnos y haber sido el gran apoyo en la indagación.

A la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL departamento de Biología y en especial al PROFESOR DIEGO FERNANDO CAMPOS MORENO director del trabajo y a todos y cada uno de los educadores que contribuyeron en mi formación como licenciado.

A la Asociación Zonal Indígena y Autoridades Tradicionales de la Chorrera (AZICATCH), por el apoyo económico que me brindaron para iniciar la carrera.

A mis padres por el apoyo económico que me aportaron para cursar la carrera.

Y todas y cada uno de las personas no mencionadas que me apoyaron en el desarrollo del estudio.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	1
CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	3
CAPITULO 2. JUSTIFICACIÓN.	4
CAPITULO3. OBJETIVOS.	6
3.1. OBJETIVO GENERAL.....	6
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	6
CAPITULO 4. ANTECEDENTES.	7
CAPITULO 5. MARCO TEORICO.....	10
5.1. REFERENTES CONCEPTUALES.....	10
5.1.1 CONOCIMIENTO TRADICIONAL.	10
5.1.2 SABER TRADICIONAL.	11
5.1.3. CONOCIMIENTO ECOLOGICO TRADICIONAL.	12
5.1.4. MATERIAL EDUCATIVO.	13
5.1.5. CONSERVACIÓN BIOLÓGICA.	14
5.1.6. TERRITORIO.....	15
5.1.8. INFORMACIÓN BIOLÓGICA DEL PECARÍ DE COLLAR.	16
5.1.8.1 HISTORIA NATURAL DEL PECARÍ DE COLLAR.....	16
5.1.8.2 CLASIFICACION TAXONOMICA	17
5.1.8.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS.	17
5.1.8.4. DISTRIBUCION GEOGRAFICA.....	18
5.1.8.5. HABITAT Y COMPORTAMIENTO.....	18
5.1.8.6. NUTRICIÓN.....	19
5.1.8.7. REPRODUCCIÓN.	19
5.1.9. CASIFICACIÓN TRADICIONAL DE LA CULTURA MURUI (UITOTO).	20
5.1.10. ESTADO DE CONSERVACION DEL PECARI EN LA AMAZONIA.....	20

5.2. MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICO.	20
5.2.1. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.	21
5.2.2. ENCUESTA.....	21
5.2.3. CARTOGRAFÍA SOCIAL.	21
5.2.4. MAPA DE CARTOGRAFÍA SOCIAL.	22
5.2.5. METODOS DE INVESTIGACION PROPIA.	23
5.2.5.1. JIIBIB+R+ (Mambeadero).....	23
5.2.5.2. JAGA+ (Mito)	24
5.2.5.3. URIYA (Diálogo).....	24
CAPITULO 6. ZONA DE ESTUDIO.....	25
6.1. DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.	25
6.2. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CAISAM.....	26
6.3. EL TERRITORIO ANCESTRAL DEL CLAN NA+MEN+.	27
6.4. ORIGEN DEL CLAN NA+MEN+ (Gente Dulce).....	27
CAPITULO 7. METODOLOGÍA.....	30
CAPITULO 8. RESULTADOS Y ANALISIS.	39
8.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.....	39
8.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES TRADICIONALES (grabaciones).	41
8.2.1. CARACTERIZACIÓN SOBRE PRÁCTICAS.....	41
8.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A CREENCIA.....	44
8.2.3. CARACTERIZACIÓN SOBRE CREENCIAS.	44
8.2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A TRADICIÓN.	47
8.2.5. CARACTERIZACIÓN SOBRE TRADICIÓN.....	47
8.2.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL.....	49
8.2.7. CARACTERIZACIÓN SOBRE CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL.	49
8.2.8. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A MANEJO Y CUIDADO.	51
8.2.9. CARACTERIZACIÓN SOBRE MANEJO Y CUIDADO.....	51
8.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS JOVENES. (Encuestas)	53

8.3.1. CARACTERIZACIÓN SOBRE LAS CREENCIAS.	53
8.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS JOVENES EN RELACIÓN A TRADICIÓN.	53
8.3.3. CARACTERIZACIÓN SOBRE TRADICIONES.	53
8.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS JOVENES EN RELACIÓN A PRÁCTICA.	53
8.3.5. CARACTERIZACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS.	53
8.3.6. CARACTERIZACIÓN JOVENES EN RELACIÓN A CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL.	54
8.3.7. CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECOLOGICO TRADICIONAL.	54
8.3.8. CARACTERIZACIÓN DE JOVENES EN RELACIÓN A MANEJO Y CUIDADO.	54
8.3.9. CARACTERIZACIÓN MANEJO Y CUIDADO.	54
8.4. CARTOGRAFIA SOCIAL.	55
8.4.1. MAPA CARTOGRAFICO CULTURAL.	55
8.4.2. IDENTIFICANDO REPRESENTACIONES A TRAVES DE ILUSTRACIÓN.	55
8.4.3. ILUSTRACIONES DE HISTORIAS Y SERES MITOLOGICOS.	56
8.4.4. ILUSTRACIONES DE ORGANISMOS DE LA SELVA.	57
CAPITULO 9. CONCLUSIONES.	58
10. BIBLIOGRAFIA	59
11. ANEXOS	61

LISTA DE FIGURAS.

FIGURA 1.	Pecarí de collar.	Pág. 17
FIGURA 2.	Mapa distribución del pecarí de collar.	Pág. 18
FIGURA 3.	Espacio de preparación de elementos culturales y transmisión de conocimientos tradicionales.	Pág. 23
FIGURA 4.	Croquis Departamento del Amazonas.	Pág. 25
FIGURA 5.	Mapa de los territorios de los pueblos indígenas en el Predio Putumayo y ubicación sector de la Chorrera	Pág. 26
FIGURA 6.	Mapa de la comunidad CAISAM.	Pág. 27
FIGURA 7.	Representación simbólica del Clan Na+men+.	Pág. 28
FIGURA 8.	Mapa territorio del clan Na+men+ y ubicación de los asentamientos ancestrales	Pág. 29
FIGURA 9.	Actores sociales.	Pág. 41
FIGURA 10.	Lugares de captura del mero-jagai.	Pág. 43
FIGURA 11.	Familia indígena Chamuscando y consumiendo el mero.	Pág. 44
FIGURA 12.	Escuchando diálogo en el mambeadero.	Pág. 45
FIGURA 13.	Representaciones del pecarí de collar.	Pág. 46
FIGURA 14.	La gente bailando en z+k+i.	Pág. 48
FIGURA 15.	La palma de uyoforo	Pág. 49
FIGURA 16.	Mapa cartográfico cultural, ubicación de sitios sagrados, mitológicos y salados.	Pág. 55
FIGURA 17.	Grupo de jóvenes demostrando sus talentos a través de la ilustración.	Pág. 56
FIGURA 18.	Representaciones de gráficas de historias y seres mitológicos.	Pág. 56
FIGURA 19.	Representaciones gráficas de algunos animales de la selva.	Pág. 57

TABLA.

Tabla 1.	Fases de la investigación.	Pág. 32
-----------------	----------------------------	----------------

LISTA DE ANEXOS.

ANEXO 1.	MATERIAL DIDACTICO.	Pág. 61
ANEXO 2.	MITO DE ORIGEN DEL MERO-JAGAI (<i>Cerrillo Pecarí tajacu</i>).	Pág. 87
ANEXO 3.	CANTO DEL MERO-JAGAI (<i>Pecarí tajacu</i>).	Pág. 89
ANEXO 4.	PREPARATORIO DE Mambe y Ambil.	Pág. 91
ANEXO 5.	MEZCLA DEL AMBIL CON LA SAL VEGETAL.	Pág. 92
ANEXO 6.	ENCUESTA.	Pág. 93
ANEXO 7.	MATRICES DE CARACTERIZACIONES.	Pág. 99

INTRODUCCIÓN.

La población que habita la zona de La Chorrera, pertenece a los pueblos Uitoto, Bora, Okaina, y Muinane, con una historia y tradición ancestral, que está representada en los mitos de origen de la tierra, del hombre y de los otros seres que conviven en la naturaleza. Toda la sabiduría fue entregada al primer hombre en “aire del tabaco,” en donde quedó toda la sabiduría del creador para sus hijos. Todo el quehacer individual y colectivo, gira alrededor de ese poder de la palabra, que debe estar bien cuidada por los sabedores de estos pueblos, cuya misión es transmitir por tradición oral la palabra a las nuevas generaciones.

La *población* para estos pueblos, significa “*gente*”, palabra que se refiere al ser humano, ser pensante, capaz de transformar a partir del cuidado de la palabra de vida, a la cual le fue encomendado con la palabra de gobierno. Todos somos hijos de tabaco, coca y yuca dulce, encargada a cada pueblo, clan y tótem, para armonizar entre el hombre y su entorno con la palabra de gobierno, así:

- a los Uitoto se encomendó el análisis de la palabra de gobierno,
- a los Boras, con la máscara de sabiduría de gobierno,
- los Okainas para adornar la palabra de gobierno

Configurando de esta manera un solo tabaco, como una sola es la palabra, una sola es la palabra de gobierno, una sola es el pensamiento, una sola es la palabra de autoridad. Este trabajo investigativo hace énfasis en el territorio, naturaleza y producción del plan de vida de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce, con conciencia amazónica, conocedores y respetuosos de la naturaleza, que respetan, defienden y aman el territorio, que cuentan con un desarrollo tecnológico adecuado, honrados y trabajadores, con seguridad alimentaria, con vivienda digna (Plan de vida AZICATCH, 2004).

Los diferentes énfasis de profundización brindados por el programa de Licenciatura de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, reconocen la necesidad de proponer alternativas a las diversas situaciones problema que surgen tanto en el marco educativo, como en el marco social. Teniendo en cuenta que Colombia es un país reconocido mundialmente por su gran biodiversidad con regiones como la Amazonía con gran variedad de fauna y flora amenazadas por explotación por cacería y pesca no sustentables, es necesario buscar alternativas educativas, que contribuyan al reconocimiento, valoración y cuidado de esta diversidad, que conlleven a interrelacionar el conocimiento biológico y el saber tradicional (representaciones simbólicas, cantos, danzas, espiritualidad y el conocimiento ecológico tradicional sobre reproducción, hábitat, alimentación, relaciones entre especies, usos, formas de caza y cuidado) de sus habitantes frente a tópicos relacionados con la caza del cerrillo (*Pecarí tajacu*).

Para dicho fin, se recolectó información a partir de encuestas y diálogos para caracterizar la comunidad de CAISAM sobre los saberes, prácticas y creencias entorno al ***mero jagai*** que permita elaborar un material educativo que integre el conocimiento tradicional y contribuya a la conservación desde un enfoque biocultural.

El desarrollo del trabajo investigativo fue muy exitoso con la comunidad de CAISAM por que arrojó aporte de parte de los comuneros que participaron, a pesar de sus labores cotidianas dedicaron su tiempo al proceso investigativo con mucha confianza, lo cual resultó un buen trabajo para tomar conciencia y reflexionar desde un enfoque Biocultural.

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El Corregimiento de la Chorrera capital indígena del Amazonas está poblado por cuatro grupos étnicos; Murui, Bora, Okaina y Muinane, cada uno de los cuales, mantiene viva su cultura a través de las prácticas, tradiciones y creencias que se transmiten de forma oral de generación en generación.

Con la imposición de una Educación descontextualizada con intenciones globalizantes, así como el uso cada vez más frecuente de las redes sociales y la televisión por parte de los jóvenes, lo cual hace que sus intereses cambien de forma acelerada, con un efecto negativo en las dinámicas de la convivencia indígena, dando lugar a que las nuevas generaciones no establezcan espacios de comunicación con los sabedores, los jóvenes de la comunidad tienden a descuidar el conocimiento tradicional entorno a la fauna como las representaciones, interpretaciones simbólicas, bailes, cantos, entre otros.

Los jóvenes dan mayor importancia a los conocimientos occidentales y descuidan las prácticas desde el conocimiento tradicional, situación que conlleva a una necesidad de diseñar estrategias educativas que fomenten la valoración de la fauna, y el conocimiento ancestral asociado a esta.

Por lo anterior, se hace importante plantear la pregunta de *¿Cómo vincular el conocimiento tradicional en torno a la fauna en la educación de los niños de la chorrera?* La indagación se desarrolló en la comunidad de CAISAM, sobre los conocimientos de la etnia Murui clan Na+men+ (gente dulce) en torno al cerrillo, ***mero jagai*** (*Pecarí Tajacu*).

CAPITULO 2. JUSTIFICACIÓN.

El hombre no surgió en la tierra de la noche a la mañana, es el resultado de un lento proceso evolutivo, los humanos deberían comprender los vínculos con los seres que le rodean, porque existe una dependencia de la naturaleza, por el alimento, el refugio y los recursos como el agua, el suelo, el aire, etc. Las condiciones actuales del planeta exigen tener en cuenta y ser consecuente con estos principios.

Estos principios se encuentran en el conocimiento tradicional en los mitos, como clave del pasado que descifra el presente y ofrece también las claves del porvenir. El rito dará la interpretación y actualización del mito, porque son otras maneras de transmisión del discurso educativo.

Teniendo en cuenta, que la educación permea en múltiples espacios geográficos, culturales, étnicos, políticos y sociales, se considera pertinente implementar una propuesta que aborde una problemática que evidencie actualmente como es el agotamiento de los recursos naturales y por ende el deterioro de la calidad de vida, lo cual ha venido generando en las últimas décadas la necesidad de repensar la relación entre los grupos humanos y la naturaleza (Ulloa, *et al.* 1996 citado en Acosta y Rueda. 2013), generando espacios a la elaboración de estrategias de conservación direccionada hacia el manejo de los recursos naturales, partiendo desde las interacciones de organizaciones gubernamentales, profesionales de la disciplina biológicas y pobladores locales.

Desde la formación como licenciado en Biología, es relevante reconocer no solo dicha problemáticas regionales especifica donde el maestro se desenvuelve, también las diferentes visiones de mundo que se presenta a partir de las actividades que reflejen aspectos particulares como el caso de la cultura Murui y su conocimiento tradicional en torno al cerrillo (*Pecarí tajacu*), con el propósito de crear nuevas perspectiva de lo vivo, contribuyendo a orientar procesos de enseñanza-aprendizaje, que direccionen la disciplina de la Biología hacia representaciones de las comunidades étnicas y su forma de pensamiento desde el conocimiento tradicional, estableciendo la valoración y reconocimiento de gran riqueza de los recursos biológicos, socioculturales en la escuela y la población en general.

Por lo general, desde el enfoque cientificista los estudios sobre fauna abordan solo aspectos de su Biología y Ecología, por medio de los cuales existe una apropiación de la naturaleza, sin tener en cuenta lo cultural (creencias, prácticas y saberes), ofreciendo rara vez una enseñanza que tenga en cuenta la existencia de una experiencia y de cierta sabiduría, que comunidades han desarrollado a través de su interacción con las demás especies y ecosistemas (Toledo y Barrera, 2008).

El saber local o conocimiento tradicional podría ser una nueva disciplina que contribuye a la generación y conservación de la agro-biodiversidad (Balee, 1.994; Olsson *et al*, 2.004 citado en V.Reyes-Garcia, N. Martí Sanz, 2.007).

Es aquí donde cobra importancia la indagación sobre las prácticas y el conocimiento tradicional sobre fauna, para construir una estrategia educativa que favorezca al reconocimiento de dichos conocimientos y a la conservación desde una enfoque biocultural.

CAPITULO3. OBJETIVOS.

3.1. OBJETIVO GENERAL.

Contribuir a la conservación del Mero o Cerrillo (*Pecarí tajacu*) a través de un material educativo con un enfoque biocultural en el pueblo Murui (Uitoto) de la comunidad CAISAM.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Caracterizar el conocimiento tradicional, prácticas y creencias que tiene la comunidad de Caisam en relación al mero-cerrillo (*Pecarí Tajacu*).
- Reconocer aspectos biológicos y ecológicos del Mero o Cerrillo (*Pecarí Tajacu*) importantes para su conservación.
- Identificar los elementos del conocimiento tradicionales para incluir en el diseño del material educativo.

CAPITULO 4. ANTECEDENTES.

Como marco de referencia para el desarrollo del trabajo, se hizo una revisión de las investigaciones y estudios desarrollados sobre fauna desde un enfoque biocultural, en lo cual se obtuvo los siguientes referentes.

Bedoya y Wild (1.999) *“cartilla de enseñanza de los animales que uno come, comunidad indígena puerto remanso del tigre bajo Caquetá-Amazonas”* aborda el pensamiento ecológico y un saber local. El primer elemento, invita a pensar desde una visión en la cual se puede observar las interrelaciones existentes entre el ser humano y el medio en la cual se vive. El segundo aspecto, el saber local es un fenómeno social que por sí mismo revaloriza la historia de una comunidad. El saber local remite al conocimiento experto de una comunidad y a una realidad del desarrollo de una historia de adaptación ecológica al medio, donde se pretende mostrar, la manera como una cultura local ha desarrollado un saber ecológico como resultado de la interacción interespecifica y permanente entre el ser humano y el mundo animal.

Ulloa A, Rubio H y Campos C 2000 *“Manejo de fauna de caza con las comunidades Indígenas Embera del área de influencia del Parque Nacional Natural Utria”* durante los años de 1.999 al 2.000; las autoras realizan una investigación acerca del conocimiento y manejo de la fauna por parte de las comunidades Embera de los Resguardos que se traslapan con el parque. La estructura de la estrategia de manejo de fauna entre los Embera, está marcada por el concepto de reciprocidad que se tiene con la naturaleza como un todo y por el conocimiento que se tiene de ella en la interacción de diferente modo y hábitats, los procesos de socialización del territorio, el manejo de Jaibana y las relaciones de reciprocidad mediadas por los elementos simbólicos productivos y sociales. Los usos comunes de las especies de caza son en la medicina, la alimentación, las simbologías (mediante el prestigio, la adivinación y la protección), el uso ritual (obligada y prácticas de Jaibana) en la elaboración de objetos como mascotas.

Paramo P. et al.1.999. *“Nuestros vínculos con los animales”*, buscó identificar, la manera como las población joven del país conceptualiza sobre algunos animales que existen en el territorio Colombiano, como estas conceptualizaciones evoluciona en diferentes etapas de la vida de los niños y jóvenes, además la incidencia que tiene la región del país y el género de los participantes de estas representaciones a lo largo de su ciclo vital y mental .La metodología efectuada en esta investigación es la CMI (clasificación múltiple de ítems), donde se entrevistaron a veinte (20) estudiantes a cada uno de los grados, cuarto, séptimo y décimo de los municipio de Leticia (Amazonas), Lloró(Chocó), Mina (Magdalena) y San José del Guaviare (Guaviare) para un total de 240 personas de estas

regiones. Adicional a esto se tuvo en cuenta a los niños y jóvenes del interior del país de Bogotá y algunos municipios del altiplano como La Vega, Subachoque y Guasca (Cundinamarca), para un total de 300 personas entrevistadas entre el rango de edad de nueve(9) a veinte uno (21) años.

Por otro lado, Eugene y Dorothy (1986) desarrollaron material educativo titulado: “*Diez animales de la selva, Uitoto-Español.*” El propósito, es la descripción de los animales (boruga, mono chichico, cusumbo, rana, chucha, mono cotudo, oso hormiguero, nutria, danta y tigre mariposo) en idioma nativo para aumentar la fluidez del lector mediante uso de material conocido. El uso de oraciones cortas y gramáticas en cierto modo más simple que sirven como puente a la lectura de material más difícil, la misma descripción es repetido en español.

Kirieteke H. et al. 2.000.”*Historia de algunos clanes Uitoto, Comunidad de San Antonio Corregimiento de la Chorrera Amazonas Colombia.*”, los autores manifiestan que “Cuando creamos en nosotros mismos como nativos seremos hombres libres”. Este trabajo pretende mostrar y hacer conocer los principios de la autonomía real indígena de nuestra existencia, rescatar y revalorar nuestras ciencias y sabiduría, nuestra propia forma de pensar y actuar. Además, muestra como el nativo organiza, maneja, gobierna y obra concretando del mundo espiritual al mundo material, para procurar las futuras generaciones el camino que debe ser para siempre de generación en generación.

Acosta & Rueda, (2013).”*La pesca artesanal: Una aventura hecha Tradición.*” En donde el propósito es caracterizar las prácticas cotidianas que se dan entre la comunidad Afrocolombiana de Juanchaco, Ladrillero y La Barra con el medio acuático y dando cuenta del concepto de cultura anfibia, a partir de los saberes Tradicionales, se evidencia la intención de fomentar actividades educativas que conlleven a interrelacionar el conocimiento biológico y el saber tradicional de los habitantes relacionado a la pesca.

Rengifo & Navarro, (2.000). “*Crianza familiar del sajino o pecarí de collar (Pecarí tajacu) en la Amazonia*”, el propósito fue el de hacer conocer el recurso y mostrar una forma práctica de utilización de la fauna silvestre por los amazonenses, con énfasis en la cría del sajino, con una finalidad de incrementar y utilizar sus potencialidades como parte de un programa de viabilidad alimenticia y económica. De esta manera, se brinda la oportunidad de mejorar los ingresos económicos a los criadores y al mismo tiempo se pretende contribuir a la conservación de especie, que está sometida a una fuerte presión de caza.

Otra investigación desarrollada por el Ministerio de cultura y Terra Nova (2005); “*Saberes tikunas plantas y animales II*”, fortalece la importancia de recuperar la lengua y el conocimiento endógeno del pueblo Tikuna. El propósito es la preservación cultural, en

donde se destaca la narración oral como la revelación del pensamiento y conciencia que fundamenta el universo simbólico presente en sus mitos y tradiciones. Del mismo modo, nombra este saber acumulado como una expectativa en la búsqueda de modelo de adaptación al entorno que oriente y mantenga el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. En esta investigación, se utilizaron como fuente de información a las personas sabedores sobre las plantas y animales identificados, se tuvieron en cuenta ocho especies entre fauna y flora (*Ai*, tigre o jaguar, *Iwira*, Invira, punga o munguba, Yaü, Ardilla, Éta, Ponilla, Barü, Paucara, Techí, Umarí, *Kowü*, Venado, *Kuu*, Huicongo), se textualiza de manera escrita la historia narrada por los sabedores, que hace referencia a cómo se originaron, diferenciaron y nombraron los animales y los clanes, y a su relación con las plantas, con el alimento y ellos mismo. Además, incluye una descripción general desde el saber académico e indígena.

La investigación, *“Manejo indígena de la fauna en el medio y bajo río Caquetá (Amazonas Colombia). Tradición, transformaciones y desafío para su uso sostenible”*, desarrollada por Carlos A. Rodríguez y María C. Van der Hammen, sf, el artículo pretende mostrar desde una visión integrada los resultados de una amplia investigación participativa sobre el tema. El cual se desarrolló en 1986 entre varias comunidades (Uitoto, Muinane, Andoque, Nonuya, Yukuna y Matapi), asentadas a lo largo del río Caquetá, entre Araracuara y la Pedrera incluyendo un sector del río Mirití. Las metodologías empleadas para la investigación fueron los registros diarios, aplicados a pescadores individuales, unidades familiares, núcleos, y capitán o dueño de maloca. Estos actores finalmente concluyen que, las comunidades indígenas de la Amazonia se encuentran en una fase de formulación de los planes de vida, planes de ordenamiento territorial y dentro de ellos un tema muy importante es el manejo de fauna, en donde asociados comunidad, organizaciones indígenas, regionales con el acompañamiento de algunos ONG, instituciones gubernamentales y universidades se busca nueva alternativas para la formulación de planes sostenible de la fauna en la Amazonia Colombiana.

Este trabajo es diferente a los anteriores porque se pretende elaborar un material educativo teniendo en cuenta el conocimiento tradicional que fomente la valoración de la fauna, y el conocimiento ancestral asociados a esta.

CAPITULO 5. MARCO TEORICO.

Para el desarrollo de la presente propuesta educativa que articula el saber tradicional y el conocimiento biológico en torno a la fauna en la comunidad de Caisam-Chorrera Amazonas, se hace necesaria la indagación de referentes conceptuales y metodológicos con el propósito de ofrecer un panorama claro de la investigación.

5.1. REFERENTES CONCEPTUALES

En este aspecto se vincula los conceptos más representativos, que direccionan y hacen parte fundamental de cada una de las temáticas a desarrollar, para ello se revisará en relación al conocimiento tradicional, saber tradicional, conocimiento ecológico tradicional, biología, ecología, clasificación, conservación y material educativo, entre otros.

5.1.1 CONOCIMIENTO TRADICIONAL.

El conocimiento tradicional indígena, empieza a ser reconocidos al inicio de los 80 del en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, aunque el énfasis en este foro estuvo marcado por la idea de compensar a los agricultores por la contribución pasada, presente y futura, para la conservación, mejora y ser disponibilidad de los recursos fitogenéticos, particularmente en centro de origen, diversidad (Ruiz, 2001; citado en Salazar, sf).

El conocimiento tradicional es el resultado de una red de vínculos y prácticas que han desarrollado las comunidades tradicionales locales y está “conformado por las creencias (cosmos), el sistema de conocimiento (corpus), y el conjunto de prácticas productivas (praxis) que hace posible comprensión de las relaciones que se establecen en el uso, manejo y cuidado de la naturaleza en sus procesos de producción desde los cuales se configuran sus territorios” (Toledo y Barrera 2008).

De otro lado, el conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales de todo el mundo que fueron concebidas a partir de las experiencias adquiridas a través de los siglos, y adaptadas a la cultura y al entorno local. El conocimiento tradicional se transmite por vía oral, de generación en generación, tiende a ser de propiedad colectiva y adquiere la forma de

historia, canciones, folklore, refranes, valores culturales, rituales, leyes comunitarias, idioma local y prácticas agrícolas

Actualmente existe una creciente apreciación de valor de conocimiento tradicional, este conocimiento es valioso no solo para quienes dependen de él en sus vidas diarias, sino también para la industria y la agricultura modernas y que mucho uso de producto masivo, tales como medicamentos y cosméticos, se deriva del conocimiento tradicional.(Ministerio de Ambiente, sf).

5.1.2 SABER TRADICIONAL.

El saber tradicional es entendido como el conocimiento práctico de étnicas o comunidades locales, es el sentido común como fundamento y base metodológica de sus conocimientos que a su vez está basado en la experiencias acumuladas y seleccionadas a lo largo del tiempo para la obtención de mejores resultados en el aprovechamiento de los recursos naturales y supervivencia (Escobar, 2002 citado en Acosta & Rueda, 2.013).

El saber tradicional se caracteriza por ser:

- Holístico, ya que intrínsecamente está ligado a las necesidades prácticas de uso y manejo de los recursos naturales locales de su entorno.

Un proceso histórico de acumulación y transmisión del conocimiento, no exento de experimentación (Johnson, 1.972 citado en Toledo y Barrera, 2008), que toma forma de un espiral en varios espacios temporales: desde el propio productor ya que durante cada ciclo productivo sus experiencias se incrementa sobre la base de lo aprendido en el ciclo anterior, hasta el de la cultura ya que el conocimiento va cambiando o perfeccionando generación tras generación a la realidad local donde el saber se acumula colectivamente.

5.1.3. CONOCIMIENTO ECOLOGICO TRADICIONAL.

El conocimiento ecológico tradicional, también conocido como conocimiento ambiental tradicional, conocimiento indígena, conocimiento ecológico local o conocimiento popular, se ha definido como “un cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y creencias que evoluciona a través de procesos adaptativo y es transmitido por o mediante formas culturales de una generación a otra acerca de las relaciones entre seres vivos, incluyendo los seres humanos, y de los seres vivos con su ambiente.”(Berkes, *et al.* 2.000 citado en Reyes, sf.)

Al igual que el conocimiento científico, el conocimiento ecológico tradicional es producto de un proceso acumulativo y dinámico de experiencias, prácticas y adaptación al cambio. A diferencia del conocimiento científico, el conocimiento ecológico tradicional es local, holístico y portador de una cosmovisión que integra aspectos físicos y espirituales. (Toledo, 1.992 citado en Reyes, sf.).

De esta manera, el conocimiento ecológico tradicional es el producto de una red de relaciones y prácticas que han desarrollado las comunidades indígenas y está “conformado por las creencias (cosmos), el sistema de conocimientos (corpus) y el conjunto de prácticas productivas (praxis) que hacen posible comprender cabalmente las relaciones que se establecen en el uso o manejo de la naturaleza por parte de las comunidades en sus procesos de producción, desde los cuales se configuran sus territorios” (Toledo, 2005 citado en Cárdenas, 2010).

Por otro lado, autores como Toledo y Barrera (2008), manifiestan que los conocimientos o saberes tradicionales, se orientan y se significan en un conjunto de prácticas que integran los procesos de producción y reproducción materiales de la cultura, como sistemas de creencias, por medio de los cuales, esa cultura logra su producción y reproducción simbólica.

Teniendo en cuenta que el trabajo investigativo también busca ser un inicio para la realización de actividades conservacionistas, de las especies de **mero-jagai** amenazadas y de los aspectos culturales que existen frente a ellas, es necesario tener en cuenta la definición que se le da al saber tradicional en relación al cuidado de la naturaleza y los rasgos culturales.

5.1.4. MATERIAL EDUCATIVO.

El material educativo, es entendido como un instrumento pedagógico, que por medio de la experimentación, interacción individual, grupal y con el medio, contribuyen a la formación y construcción del conocimiento para que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea más valioso y dinámico (Vargas, et al. 2001, citado en Jiménez y Salcedo, 2008). Así que desde una posición estrictamente didáctica-curricular; un material educativo soporta un elemento curricular, comprendido como estrategia de utilización pedagógica, el cual propicia el desarrollo de las capacidades cognitivas del estudiante en un contexto determinado, facilita y estimula la intervención e interpretación sobre la realidad para el aprendizaje.

Por otro lado un material educativo son objetos, herramientas e instrumentos y medios en diversos soportes físicos, que son elaborados o adaptados para apoyar procesos didácticos, de planeación, ejecución y evaluación con fines para la enseñanza y aprendizaje (Dirección General de Materiales Educativos, 2006 citado en Acosta y Rueda, 2013).

Entre sus propósitos encontramos:

- ✓ Ampliar los conceptos de cualquier área de la forma fácil y clara.
- ✓ Alcanzar una proyección de lo estudiado en la cotidianidad del niño.
- ✓ Desarrollar la capacidad de observación y el poder de valoración de algunos elementos presente en la naturaleza.
- ✓ Estimular y mantener el interés de los niños.
- ✓ Promover la participación activa de los niños en la construcción de sus propios aprendizajes (Melcy, 2010 citado en Acosta y Rueda, 2013)

Frente a la selección de contenidos, el Grupo Eleuterio Quintanilla (1998) citado en Acosta y Rueda (2013) muestra que los materiales educativos condensan la cultura que se considera digna de comunicar a la juventud de modo hereditaria, por lo tanto sus productos culturales, escritos y producidos por personas que pueden ser miembros de grupo sociales y de comunidades científicas que por una parte, efectúan determinadas interpretaciones de la realidad y por otra, efectúan selecciones de un gran volumen de conocimiento que la humanidad posee para ser transmitido a las nuevas generaciones (Torres, 1991 citado en Acosta y Rueda, 2013).

Referente al modelo pedagógico que asumirá el material, se propone abordar la pedagogía crítica, ya que esta tiene una manera de leer la realidad y busca responder las problemáticas de un contexto dado, evitando su campo de acción solo a las aulas y prácticas de enseñanza, para permear en otros espacios(Giroux,2003 citado en Acosta y Rueda, 2013).

La pertinencia de esta pedagogía para el material educativo, está la descripción de las prácticas cotidianas, experiencias y el conocimiento tradicional relacionado a la cultura Murui de la comunidad de estudio, los cuales serán expuestos con la finalidad de que los sujetos conozcan aquello que los caracteriza desde sus propias experiencias, le den un significado a través de la permanente interrogación y les permita construir conocimiento crítico y habilidades necesarias, para generar un sentido de pertenencia que intente evitar la pérdida de su identidad cultural (Giroux, 2006 citado en Acosta y Rueda, 2013).

Además, esta pedagogía, muestra que la existencia de la enseñanza descontextualizada, no motiva la reflexión sobre la realidad social del entorno (Giroux, 2003 citado en Acosta y Rueda, 2013); por tal razón, por medio del material educativo se busca hacer evidente algunas problemáticas y necesidades pertinentes de la realidad de Caisam, relacionadas con la tendencia al desinterés de mantener y promover algunos elementos culturales asociados a la prácticas y el conocimiento tradicional , esperando generar reflexiones en los niños y jóvenes respecto a ella y por ende lograr acciones en pro de la conservación biocultural.

5.1.5. CONSERVACIÓN BIOLÓGICA.

La conservación biológica es un campo de conocimiento interdisciplinar joven, pero sus raíces anteceden a la ciencia misma. Surge de la crisis actual de biodiversidad que se encuentra en un proceso acelerado de extinción. Su propósito es la identificación de los procesos que amenazan la conservación de las especies y ecosistemas y proponer acciones para la sensibilización, concientización, valoración, preservación y conservación de la biodiversidad. Para ello integran el principio de distintos campos de conocimientos científicos aplicables a la conservación biológica como la ecología, la genética, la biología evolutiva, la biogeografía entre otros (Jiménez y Salcedo, 2008). Por un lado significa proteger todos los componentes biológicos de diversidad, de su ambiente, de los procesos de interacción entre esos componentes y del medio en que se desarrollan, en un sentido más amplio, abarca también el uso razonable de esos componentes o de recuperación o restauración. Por otro lado, fue concretado en la Reunión sobre la

Diversidad Biológica, donde se afirma que el “Uso sostenible significa el uso de los componentes de la diversidad biológica de forma y en proporción tales que no suponga su reducción a largo plazo y por tanto que mantenga su potencialidad para suplir las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras” (Izco, 2004citado en Acota y Rueda, 2013).

5.1.6. TERRITORIO.

Teniendo en cuenta autores como Vasco (1985) y Chaves (2001), el territorio es entendido como el espacio físico, natural o geográfico, donde toda sociedad humana para poder existir se apropia de él, conociéndolo, pensándolo y simbolizándolo, hasta hacerlo suyo; de tal manera que recrea su vida de acuerdo con sus referentes culturales.

De esta manera, el territorio va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión y la relación del hombre con la tierra (Agredo 2006 citado en Acosta y Rueda, 2013)); convirtiéndose en el escenario donde ocurre la vida, el resultado de un largo proceso de conformación física, social y cultural que contiene el legado de nuestros antepasados, nuestra alegría, lucha y dificultades del presente y nuestros anhelos del futuro.

Para la construcción de una visión integral del territorio, es necesario reconocer que hay factores del entorno que influyen sobre él, que su desconocimiento no elimina su influencia, y que sólo con base en el conocimiento de cómo ellos afectan a las comunidades, se puede actuar de manera acertada para aprovechar su influencia positiva o contrarrestar su acción negativa (Chaves, 2001 citado en Acosta y Rueda, 2013).

Por otra parte, para estos pueblos indígenas la *tierra* es del Padre Creador, el padre quien lo hizo, por lo tanto nadie puede decir que la tierra es mía, no se vende, no se compra, ni se regala, lo único que tiene dueño es el producto del trabajo, porque es para el alimento de su criatura. Es nuestra madre porque de ella nacimos, a ella se pide permiso para su uso, manejo, control y protección, es por eso que nos han dado la orden de cuidarla. Por otra parte el concepto de la *territorialidad* esta entendida como el espacio entregado por el Padre Creador a cada pueblo, clan y tótem, para ser cuidado y usufructuar de ella: *trabajándola, multiplicándose, humanizándola* (Plan de vida AZICATCH, 2004).

5.1.7 ACTIVIDAD DE CACERIA EN AMAZONIA.

La cacería es una actividad cotidiana de subsistencia de muchas sociedades indígenas de la Amazonía Colombiana. Ésta constituye no solo una fuente de carne y proteína, sino también una parte vital de la cultura de estos grupos (Campos, sf). Su ejecución se inscribe todo dentro de un contexto que influye referente simbólico, social, sociocultural, socioeconómico y económico; en la actualidad se presentan formas de ocupación del territorio que no responden a los patrones tradicionales, sino a formas de asentamiento dentro de nuevas conexiones e interacciones con mundo blanco u occidental. Esta nueva situación transforma también las relaciones con la fauna e incluye formas de intercambio y comercialización a partir de los animales que poseen algún valor de cambio (Rodríguez y Van der Hammen, sf).

5.1.8. INFORMACIÓN BIOLÓGICA DEL PECARÍ DE COLLAR.

5.1.8.1 HISTORIA NATURAL DEL PECARÍ DE COLLAR.

Los pecaríes y el cerdo son mamíferos del orden Artiodactyla que pertenecen a las familias Tayassuidae y suidae respectivamente. Se estima que estas familias se originaron hace menos de 43,2 millones de años. Los estudios fósiles indican, que los pecaríes se originaron en el Eoceno tardío en el sudoriente de Asia y migraron posteriormente al viejo mundo y nuevo mundo. Además registros fósiles adicionales registran la presencia de los pecaríes en el Oligoceno y Mioceno de Europa y en el Plioceno en el sur de África. Las tres especies de pecaríes vivientes (*Catagonus Wagneri*, *Tayassu Pecarí*, *Pecarí tajacu*), se localizan en el continente americano y provienen del ancestro de los géneros *Platygonus*, *Catagonus* y *Mylohyous*, que vivieron en el Pleitoceno en áreas del Norte y de Sur América. Sin embargo algunos registros de pecaríes “verdaderos” fueron localizados en África y asignados al Mioceno (Góngora J.H. *et al* 2.000 citado en Rengifo y Navarro, 2.002).

5.1.8.2 CLASIFICACION TAXONOMICA

Figura 1. Pecarí de collar

Reino	Animalia
Phylum	Chordata
Subphylum	Vertebrata
Superclase	Tetrapoda
Clase	Mammalia
Orden	Artiodactyla
Familia	Tayassuidae
Género	<i>Pecarí</i>
Especie	<i>Pecarí tajacu</i> (Linnaeus, 1.758)

5.1.8.3. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS.

El pecarí de collar es un artiodáctilo de cuerpo corto y robusto, de cola vestigial y cabeza grande, sus mandíbulas son fuertes y los caninos están bien desarrollados, la nariz termina en disco nasal, cuyas fosas son móviles y sus orificios nasales se abren al frente, cuando nacen las crías son de color pardo rojizo y conforme crecen cambian a color grisáceo pardo y gris, con una franja diagonal amarillenta o blanquecina que se extiende desde la cruz al cuello. Su cuerpo es parecido al del cerdo, la cabeza y el cuerpo están ligeramente aplanados en los lados, de manera que su figura corporal vista de frente es ligeramente triangular; las extremidades son cortas delgadas y terminan en pesuñas. El sentido del olfato y el oído están bien desarrollados, no presenta dimorfismo sexual significativo. El cuerpo a lo largo mide de 80 a 98 cm en adultos, aunque puede llegar a 104 cm en los dos sexos. El macho alcanza un peso de 23 kg y la hembra 20 kg. (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2011).

5.1.8.4. DISTRIBUCION GEOGRAFICA.

Según los estudios realizados el cerrillo o pecarí de collar tiene una distribución muy amplia, que se encuentra desde el suroeste de Estados Unidos de América (Texas y Nuevo México), a lo largo de América Central toda la Región Amazónica, la Costa del Pacífico de Colombia, Ecuador y Norte del Perú y el Chaco de Paraguay, Bolivia, Brasil y Norte de Argentina (Sowls, 1.984; UICN, 1.996 citado en Rengifo y Navarro, 2002).

Figura 2. Mapa distribución del pecarí de collar. Fuente://es.wikipedia.org

5.1.8.5. HABITAT Y COMPORTAMIENTO.

En relación al hábitat y comportamiento generalmente el cerrillo ocupa durante toda su vida un área cuyo rango es de 24 a 800 hectáreas (Gongora, H. et al. 2000 citado en Rengifo y Navarro, 2002). El cerrillo o pecarí de collar tiene especial preferencias por terrenos cubiertos de vegetación bastante densa, aunque el hábitat es extremadamente variado, desde selvas húmedas, terrenos áridos, áreas predesérticas y montañosas (Corn, J.L. y R.J. Warren, 1985 citado en Rengifo y Navarro, 2002). Se adaptan fácilmente a diferentes condiciones climáticas. Busca refugio en cavidades fáciles de agrandar en la base de árboles, debajo de troncos caídos, en quebradas secas o bajo las rocas, buscando protección contra el calor en verano y el frío en invierno, estos factores ambos causan la muerte en las crías en las áreas naturales.

El pecarí de collar es un animal gregario y tiende a vivir en manadas toda su vida. En áreas donde abundan las manadas alcanzan a tener de 10 a 20 individuos y en raras ocasiones a más miembros. Sin embargo los grupos más observados han sido de 5 a 6 individuos. Así mismo se puede observar la presencia de machos solitarios, que viven aisladamente, producto de la expulsión del grupo por vejez o enfermedad (Kiltie, R. A. & Terborgh, J.1981 citado en Rengifo y Navarro, 2002). El macho adulto puede ser solitario. Acostumbra a marcar sus caminos raspando el suelo con sus pezuñas, para luego orinar o defecar donde raspó, y restregando las glándulas de la espalda contra un árbol, de las que desprende un fuerte olor rancio. La vista se encuentra pobremente desarrollada, no así el olfato, que utiliza sobre todo para encontrar alimento. Utiliza pequeñas pozas en el bosque donde acostumbra a revolcarse en el barro. Durante la noche, el grupo busca refugio entre raíces de árboles grandes, cavidades en el piso, o se cubre entre la vegetación espesa (<http://www.amazoniarescue.org/esp/animals.php> 31 de julio del 2013).

5.1.8.6. NUTRICIÓN.

Omnívoro; se nutre de frutos suaves o duros y frutos de palma (en zonas húmedas); también come ciertas partes vegetales (como hojas, ramas tiernas, brotes, tubérculos, o raíces), hongos, ciertos invertebrados (como larvas de insectos y caracoles) y pequeños vertebrados. Suplementa su dieta con sal de los saladeros (<http://www.amazoniarescue.org/esp/animals.php> 31 de julio del 2013).

5.1.8.7. REPRODUCCIÓN.

Los machos maduran entre los 10 y los 11 meses de edad y la producción de esperma declina a los 7 años. El macho es sexualmente activo durante todo el año. Las hembras adquieren la madurez sexual al año de edad, pudiendo ser reproductoras prácticamente toda su vida; dentro del ciclo estral, éste dura de 3.5 a 4.8 días. Entre uno y otro estro transcurren 17 a 30 días.

El apareamiento ocurre en cualquier época del año aunque se presenta un pico de mayor actividad en verano (junio a agosto). El período de gestación tiene una duración de 145 días, las hembras pueden quedar gestantes durante el período postparto y en lactancia, lo cual reduce el lapso interparto. Normalmente el tamaño de la camada es de 1 a 2 crías, ocasionalmente 3.

El período de lactancia observado es de 8 semanas aunque las crías ingieren alimentos sólidos a las 3 ó 4 semanas de nacidas y destetan alrededor de los 5 meses, iniciando la etapa juvenil, la cual se extiende hasta alcanzar los 11 meses y la madurez sexual a los 15 meses. (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2011).

5.1.9. CASIFICACIÓN TRADICIONAL DE LA CULTURA MURUI (UITOTO).

En el Amazonas recibe distintos nombres comunes: cerrillo, marrano de monte, pecarí de collar. En la lengua Murui **mero** y **jagai** (el solitario), en la lengua Bora se conoce como **meení**; en la lengua Tikuna como **gnaaxnam**, en la lengua Okaina se conoce como **juuva** y en la lengua Muinane se conoce como **faafaiba**.

Los abuelos también tienen su propia clasificación de todos los organismos que existen en el universo. A los seres acuáticos los denominan **Buinaik+**, a las aves **+feraik+**, a los trepadores **Gua+rurik+** y al mundo de los animales es denominado **Joyan+ik+**, dentro de esta se encuentra el Mero o pecarí de collar.

- JOYAN+IK+(Reino)
- DOFOTURUA+D+NO O JAYEJ+A+ZIMA(Genero)
- MERO U OBEDO (Especie)

5.1.10. ESTADO DE CONSERVACION DEL PECARI EN LA AMAZONIA.

A menudo común y de amplia distribución; se lo caza intensivamente por su carne y piel y ya está ausente o es raro en zonas de cacería excesiva. Aún así la especie no se considera críticamente amenazada por su mejor resistencia a la presión de caza que la mayoría de mamíferos grandes o primates, y a los cambios ambientales (<http://www.amazoniarescue.org/esp/animals.php> 31 de julio del 2013).

5.2. MARCO DE REFERENCIA METODOLÓGICO.

Los estudios cualitativos enfatiza la valoración de lo sujeto y lo vivencial y en la interacción entre los sujetos de la investigación; privilegian lo local, lo cotidiano y lo

cultural para comprender la lógica y el significado que tienen los procesos sociales para los propios actores, que son quienes viven y producen la realidad sociocultural (Galeano, 2009; citado en Acosta y Rueda, 2013)

5.2.1. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Para la realización y aplicación de las siguientes técnicas, se tuvo en cuenta el punto de vista de actores y la utilidad que estos les dan. De acuerdo a la situación que se encuentre el investigador y de tipo de información que se pretende obtener.

5.2.2. ENCUESTA.

Es una técnica sistémica de recolección de datos, mediante usos de entrevista personales o instrumento como el cuestionario si es una población numerosa. Se recurrió a la encuesta abierta pues esta propicia respuestas que se pueden calificar como espontáneas, libres, argumentadas y ricas (Cerde, 2005, citado en Acosta y Rueda, 2013).

Según el Prof. García, Ferrado. (sf), define la encuesta como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetiva de la población.”

Además es entendida, que “La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otro datos de una población, tratando diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población objeto de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población completa” (Lazarsfeld, sf).

5.2.3. CARTOGRAFÍA SOCIAL.

Es una de las formas de un trabajo dinámico que permite tomar conciencia del área que se habita, tiempo que se vive, del entorno natural y cultural, para construir nuevos

conceptos de necesidad, bienestar responsabilidad y compromiso social. Esto se presenta como una estrategia educativa cuya finalidad es promover y facilitar la creación de una cultura, mediante la construcción colectiva de una visión del pasado, presente y futuro del territorio, mediante el principio cultural que busca satisfacer las necesidades colectivas de los pobladores y el cuidado de los ecosistemas(Acosta y Rueda, 2013).

Así mediante el dialogo que promueve y facilita la cartografía social, es posible construir una nueva visión del territorio y crear una conciencia sobre la necesidad de hacer un uso adecuado de los recursos naturales y establecer forma de producción y organización social, que permitan preservar todas las formas de vida (Restrepo y Velazco, 1998 citado en Acosta y Rueda, 2013).

5.2.4. MAPA DE CARTOGRAFÍA SOCIAL.

Son herramientas que proporcionan información histórica, simbólica, productiva, sociopolítica y socioeconómica. Con su elaboración se busca establecer la capacidad territorial de reproducción individual, social y cultural, las demarcaciones físicas o simbólicas reconocidas socialmente (cuevas, ríos, nacimientos de agua, seres ancestrales, entre otros), que se establecen de acuerdo con las representaciones culturales del mundo, pero que casi siempre se dan en el nivel de lo humano y en los mundos que componen el universo de cada cultura.

La elaboración de estos mapas, permite establecer las representaciones de entidades no humanas con diferentes características (animales, monstruos, espíritus), que viven en otras dimensiones o en otras partes del territorio y establecen relaciones específicas con los humanos. Así mismo, con ello se pueden ubicar los lugares sagrados, especiales, de uso común, de uso privado, de acceso restringido y los límites de las familias y los individuos.

Por lo tanto fue necesario la elaboración de otro mapa como:

- ***Mapa cultural:*** Es la representación gráfica de las relaciones sociales, simbólicas y productivas que tiene un grupo humano con su territorio. Hace alusión en la manera como los pobladores lo perciben y representan (Rubio, et al. 2000 citado en Acosta y Rueda, 2013).

5.2.5. METODOS DE INVESTIGACION PROPIA.

En la cultura Murui, desde los principios que los identifica y de acuerdo a una necesidad pertinente desarrollan investigaciones en espacios específicos por medio de elementos culturales, la que da viabilidad la sesión del dialogo de acuerdo el interés del investigador.

5.2.5.1. JIIBIB+R+ (Mambeadero)

Es un espacio específico de preparación de los elementos culturales (mambe, ambil) y transmisión de conocimientos tradicionales a través de diálogos a otra generación. Este espacio es sagrado, porque es un lugar donde el sabedor desde su asiento lambe el ambil y emboca el mambe para inspirar al espíritu del tabaco, la coca, y aire de vida.

Es desde aquí, cualquier tipo de actividad que se pretende realizar se piensa, se da la palabra y se hace amanecer en obra, aquí se desarrollan ritos, narraciones de mitos, consejos, diálogos, cantos, curaciones y el cuidado de las criaturas y el entorno que les rodea (Tejada, 2013).

Figura 3. Espacio de preparación de elementos culturales y transmisión de conocimientos tradicionales (Tejada, 2013).

5.2.5.2. JAGA+ (Mito)

Cuenta hechos sucedidos en las generaciones antiguas, y está constituido por personajes poderosos, Buinaima, animales y relaciones espirituales. En el jaga+ hay j++ra (oración para curar), ruua (canto), origen de animales, consejos, enseñanza, envidias, venganzas entre otro, siempre tiene palabra bueno y palabra mala, cada mito tiene un fin, de acuerdo a eso se narra (Tejada, 2013).

5.2.5.3. URIYA (Diálogo)

Para nuestra cultura es muy importante el dialogo, porque por medio de ella transmitimos conocimiento a otra persona. En nuestra cultura nada está escrito, todo el conocimiento está en la cabeza, por medio del espíritu de la hoja de coca y tabaco que habla y actualiza por eso nosotros aprendemos escuchando los diálogos que se realizan en el mambeadero (Tejada, 2013).

La expresión oral encarna nuestra sabiduría, pues la palabra, aun en nuestros días tiene gran validez entre las comunidades indígenas; para ellas, no es necesario ningún tipo de documento escrito para que una persona adquiera compromiso y conocimiento de la cultura. Todo se cuenta, lo que indica que la manera de expresarse es el habla, se comunican compartiendo experiencias por medio de ritos, mitos, historias, cantos, curaciones, y consejos para cuidar las criaturas que existen en la tierra, incluyendo el mismo hombre a partir de las relaciones místicas con la palabra del tabaco y la coca con la que nos identificamos.

CAPITULO 6. ZONA DE ESTUDIO.

En esta sección se describe la ubicación de la zona de estudio, desde el departamento del Amazonas, corregimiento de la Chorrera hasta la comunidad de CAISAM (Cabildo indígena San Martín)

6.1. DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVO DE DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

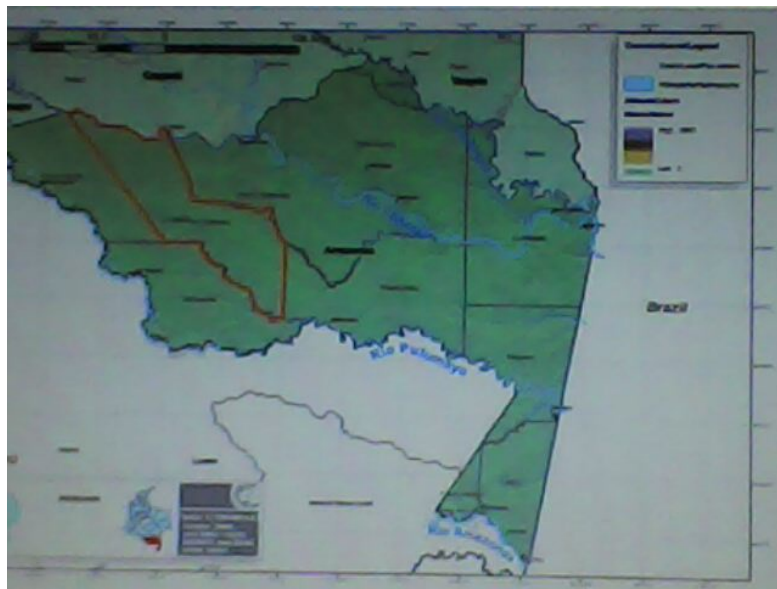

Figura 4. Croquis Departamento del Amazonas (Tomado Plan de vida AZICATCH, 2004)

El departamento del Amazonas en Colombia está dividido políticamente administrativamente en dos municipios y ocho corregimientos departamentales, uno de los cuales es La Chorrera.

La Chorrera es uno de los cuatro sectores que conforma el Predio Putumayo, siendo el resguardo más extenso en área de Colombia, es un territorio ancestral indígena que se ubica sobre el curso medio del río Igará-Paraná, afluente del río Putumayo - vía fluvial con una longitud de 400 km-. El Igará-Paraná se corta en la Chorrera por un chorro que impide la continuidad de la navegación, donde depende el nombre que lleva esta localidad. El complejo central de la Chorrera como igualmente se le conoce, se localiza en el centro del departamento del Amazonas, el área total del Resguardo es de 5.879.000 Ha, y el sector la Chorrera comprende 2.130.000 Ha, formado por llanura ondulada

cubierta de bosque húmedo tropical. Es el territorio ancestral de las etnias Murui (Uitoto), Bora, Muinane y Okaina, en este territorio la población se distribuye en 22 Cabildos.

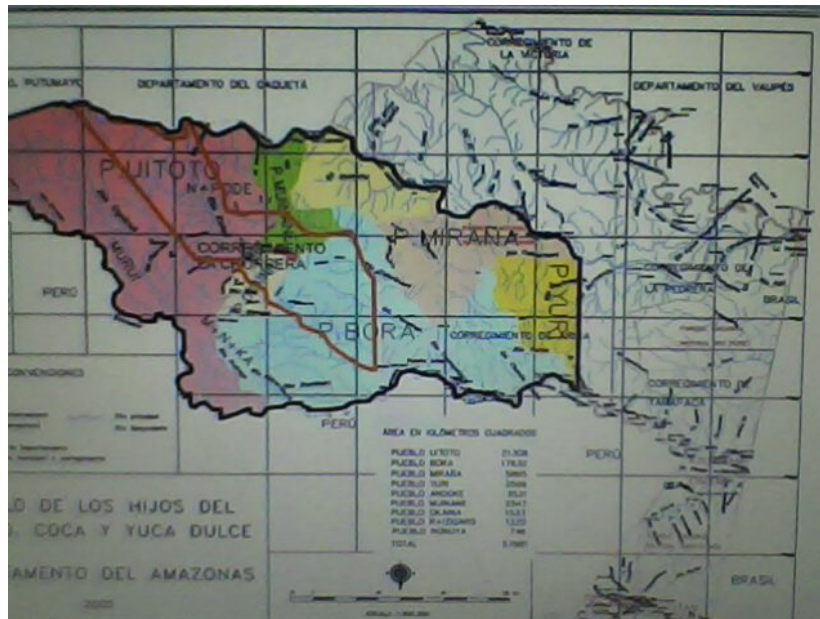

Figura 5. Mapa de los territorios de los pueblos indígenas en el Predio Putumayo y ubicación sector de la Chorrera (Tomado de Plan de vida AZICATCH, 2004).

La precipitación anual es superior a los 2.000 mm, la temperatura es de un promedio anual de 28 grados centígrados, con una humedad por encima de 75%. La altitud varía de 90 y 400 msnm. El clima predominante es caliente húmedo, propio de bosque húmedo tropical, no existe un periodo de sequía definido, pero los meses de Diciembre a Marzo son de aguas bajas. A partir de Mayo se incrementan las lluvias hasta alcanzar la máxima pluviosidad en Junio para empezar a disminuir en Agosto; en Septiembre, Octubre y Noviembre se presentan nuevamente los periodos de lluvias.

6.2. LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CAISAM.

La comunidad de Caisam se encuentra localizada en la ribera de la quebrada Izue, afluente del río Igara-Parana-vía terrestre con una longitud de 3 km del casco urbano de la chorrera. Esta comunidad es uno de los 22 cabildos de la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicional de la Chorrera (AZICATCH), cuenta con 114 afiliados y 19 familias.

Figura 6. Mapa de la comunidad CAISAM (Tomado del Cabildo Caisam, 2013)

6.3. EL TERRITORIO ANCESTRAL DEL CLAN NA+MEN+.

6.4. ORIGEN DEL CLAN NA+MEN+ (Gente Dulce)

“...Nosotros nos originamos en bok+re idu (loma de división), en ese lugar la gente se dividió por clanes, desde allí nosotros gente dulce vino hacia arriba, entonces nuestro tótem es j+nafoy+ (piña), nos dijeron este es de ustedes j+nfoy+ (piña) y el dialecto de ustedes m+n+ka...ji d+i da+d+kue... ese es el dialecto de nosotros la gente dulce, entonces nos dijeron ese es el dialecto de ustedes con eso hablaran ...” (Ismael Tejada clan-Na+men+, 2013).

Figura 7. Representación simbólica del Clan Na+men+ (Foto Buinaje, Abril ,2013)

El territorio ancestral del clan Na+men+ parte de los siguientes rastros o sitios sagrados que fueron habitados por los siguientes abuelos:

Los que habitaron la quebrada fuemani afluente del río Igara-Parana. El abuelo TENE (Tenenote, Yaite, Sacude), SOMUIROG+ (Piña pasada), JIA+ZIGAI (Rozidoro Jia+zigai, Semilla rojo de piña), +DAKO (por tonten mero +dako, pesuña de cerrillo (*pecarí tajacu*)). El baile ritual como especialización fue Z+k+da Buinaima (baile de animales) y Yua Buinaima (baile de frutales). En este sitio vive actualmente Remigio Kudimugu del clan Na+men+.

En el km 10 (vía Chorrera-Encanto) está ubicado el abuelo IK+MA era un señor muy malo, por eso se cambió el nombre por F+NORA BUINAIMA, actualmente este sitio es conocido como Zárate. Ik+, significa pura semilla, y en el km 13 está el abuelo BUTAKAY+, allí realizaba el baile de yadiko. En la bocana de +z+k+e afluente de la quebrada izue está ubicado el abuelo KOMEK+ AMENA hacía janara+, realizaba el baile de yadiko, más arriba por izue está el abuelo MOZIRA BUINAIMA. TENE y KOMEK+ AMENA eran los jefes de clan NA+MEN+ de este sector.

En el kilómetro 24(Vía Chorrera-Encanto) está ubicado el abuelo OGOBAÑO (noij+ko, tigre de agua), después se le cambio con otro nombre llamado KA+MERATUE (agua fuente de vida), desarrollaba el baile yuak+ (baile de frutas), vivió con una mujer del clan z+k+biai el nombre de la señora es z+k+biai etuag'o. En el km 30 está ubicado el abuelo BET+IMA junto con UKUKAIRO (ayawasquero). Esta es un sitio sagrado por que tomaban yagé y descubrían muchos peligros que amenazaban al clan dulce, este sitio actualmente se conoce como sombra por que en épocas de la cauchería las personas que llevaban correo descansaban en ese sitio.

Figura 8. Mapa territorio del clan Na+men+ y ubicación de los asentamientos ancestrales (Tomado de archivo de Clan Na+men+,2013)

CAPITULO 7. METODOLOGÍA.

Este trabajo fue basado en una investigación de tipo cualitativo, el cual produce datos interpretativo: Teniendo en cuenta las propias palabras de las personas habladas en el espacio de dialogo de saberes tradicional. Este trabajo investigativo, intenta hacer un acercamiento global de las situaciones sociales para expresar, interpretar y comprenderlas de manera inductiva (Taylor y Bogdan, 2002; citado en Acosta y Rueda, 2013). Con base en ella, se interpretaron el conocimiento tradicional y las prácticas que ejerce el clan Na+men+ en la comunidad de Caisam, relación al conocimiento que existe en torno a la especie de mero-jagai (*pecarí tajacu*).

Adicionalmente, se tuvo en cuenta una metodología propia que se desarrolla en esta cultura; a continuación se describe los pasos que se desarrolló en la investigación dentro de la misma cultura:

PASO 1. CONTEXTUALIZACION.

Para desarrollar el proceso de indagación, se tiene que dirigir por trocha o rio hacia la maloca o casa del sabedor, con el motivo de hacerle conocer el tema de interés y preguntar su apreciación, condición y disponibilidad dejando un acuerdo claro de fecha, hora y lugar de encuentro.

PASO 2. PREPARATORIO DE ELEMENTOS CULTURALES.

Por tradición para el encuentro con el sabedor, dos día antes prepara los elementos culturales, mambe (*Erythroxylum coca*) y ambil (sumo de *Nicotiana tabacum*. Mezclado con sal vegetal), (Ver anexo 1 y 2). De la misma manera, por parte del sabedor realiza su preparatorio para recibir y atender a la persona interesada a conocer de la cultura.

PASO 3. RECIBIMIENTO.

Al llegar en el espacio de diálogo, se da la bienvenida por medio de intercambio de elementos culturales de una manera recíproca, para pedir permiso a los espíritus de acuerdo al tema a dialogar.

PASO 4. PROCESAMIENTO DEL MAMBE.

Además de tener los elementos culturales preparado, el sabedor tiene hoja de coca para tostar y procesarlo a mambe, es la que dará el paso a la apertura del diálogo.

PASO 5. EL DIÁLOGO.

Ya cuando se obtiene la primera porción de la cernida, se distribuyó el mambe a todo lo que estaban presentes (jóvenes, adultos y sabedores) iniciando por el sabedor. A partir del chupado del ambil y el embocado del mambe, el sabedor desde su asiento se inspiró al espíritu pidiendo permiso para poder desarrollar el trabajo, y abrió la sesión de dialogo preguntando...

“qué quiere saber de la cultura, que quiere preguntar, hay que preguntar para que el espíritu del mambe y el ambil pueda hablar en nosotros, por eso aquí estamos varios compañeros presentes para pensar recordar y acordar lo que yo no me acuerdo, entre todos podemos responder la pregunta que usted nos trae, para eso estamos nosotros.”

Teniendo el permiso del sabedor, comenté la importancia de hacer la indagación; para obtener el título de licenciado en Biología, como estudiante realicé un proyecto de investigación, para ello identifiqué la pregunta problema, ¿cómo vincular el conocimiento tradicional en los espacios del discurso educativo?, y con los resultados poder elaborar un material educativo basado en el conocimiento tradicional en relación al cerrillo (*Pecarí tajacu*).

El diálogo se desarrolló con unas preguntas orientadoras: N+nomona mero komuide, (¿de dónde se originó el cerrillo?), n+rui afem+e ka+mo ik+rafuena ite (¿cuándo nos afecta?), n+e izoi jebuide (¿cómo se reproduce?), m+n+kana güite (de qué se alimenta?), n+e izoi raoga (¿cómo se caza?) afe mero ruarede (¿ese cerrillo tiene canto?). A base de las preguntas se procedió el diálogo en donde hubo respuestas asociadas por los participantes, en este espacio se escucharon las respuestas de las preguntas orientadoras. Para recopilar la información, utilicé como instrumento el celular para grabar las respuestas dadas en el espacio del diálogo nocturno.

PASO.6 CIERRE DEL DIALOGO.

El diálogo se desarrolló mientras se realizaba el proceso del macerado y cernida del mambe, a medida que este acto termina el diálogo también es finalizado; dejando acuerdos para abordar temas o preguntas pendientes en un próximo encuentro.

Finalmente, se recomienda revisar el tema abordado, que cosas quedaron por hablar, de la misma manera, el sabedor asume la responsabilidad de verificar para retomar en un próximo encuentro y agradece a los espíritus nuevamente por el diálogo realizado, orientando a las personas presentes en el proceso del diálogo.

PASO 7. CIERRE DEL CANASTO DEL CONOCIMIENTO.

Al final, cuando se obtuvo la información necesaria, el sabedor con sus acompañantes hacen el cierre del canasto del conocimiento abierto al inicio, para que esto no perjudique a la comunidad, dejando nuevamente recomendaciones al espíritu del tabaco y coca para que la actividad desarrollada se logre para el beneficio de todos.

Para el desarrollo de la investigación se plantearon una serie de fases, las cuales permitieron organizar para los objetivos que se pretendían alcanzar.

Tabla 1. FASE DE LA INVESTIGACIÓN.

FASE.1	Contextualización y revisión de documentos respecto a la situación problema y población de estudio.
FASE.2	Consecución de grabadora y diseño de la metodología e instrumento que permita la recolección de información para su posterior aplicación.
FASE.3	Trabajo de campo a la cual se aplicara el instrumento (encuesta) y los elementos culturales para la obtención de la información.
FASE.4	Organización y sistematización de la información
FASE.5	. Análisis de la información obtenida.
FASE.6	Diseño y elaboración del material educativo
FASE.7	. Presentación de resultado de la información

A continuación, se describe cada uno de las fases de investigación.

De acuerdo con la fase número uno, la revisión bibliográfica que se realizó en torno al problema propuesto, fue guiado por una consulta documental y diálogo con los sabedores tradicional de la comunidad de estudio.

Para realizar dicha revisión bibliográfica, se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:

- Ubicación y consulta de materiales
- Selección y recopilación de información
- Ubicación y dialogo con sabedores

Así, esta fase dio origen a la construcción de antecedentes, marco referencial conceptual y metodológico.

De acuerdo a la fase dos, que se refiere al diseño de la metodología e instrumento para la recolección de la información en campo, se elaboró una encuesta (ver anexo 3) y se utilizó una grabadora para registro magnetofónico en los espacios de diálogo nocturnos con los sabedores tradicionales.

La fase tres, que se refiere al trabajo de campo, al inicio de la actividad se pensó trabajar con cinco especies, entre los cuales eran tres animales mamíferos (puerco *Pecarí Tayassu*, mero-jagai *Pecarí Tajacu*, tigre *Pantera Onca*) y dos aves (carpintero *Campephilus Guayaquilensis*, loro *Hapalopsittaca a. Amazonina*), por recomendación de los sabedores de la comunidad, se hizo en conjunto la identificación de la especie a indagar, en la cual el objeto de estudio es el mero-jagai. Además, se realizó un diálogo en conjunto para definir la participación de las personas, cuatro jóvenes y seis mayores sabedores.

Para la recolección de información, se aplicó una encuesta a cuatro jóvenes y registros magnetofónicos para los diálogos realizados con los sabedores.

En esta investigación se trabajó la historia oral en dialecto propio con los sabedores de la cultura Murui (Uitoto), ya que sus vidas no figuran en las fuentes escritas y el silencio recubre sus actividades y forma de pensar y ser (Uribe citado en Acosta y Rueda, 2013), además, es considerada la fuente primordial de conocimiento y transmisión de cultura desde la antigüedad, conservada como tradición oral en la memoria viva, y transmitida de generación en generación mediante narraciones, cuentos, mitos, ritos, hechos, prácticas y morales que pueden ser recogidos mediante espacios de diálogos nocturnos. Desde esta perspectiva el conocimiento es un producto social y su proceso de producción colectivo está atravesado por los valores, percepciones y significados de los sujetos que lo

construyeron (Galeano, 2009; citado en Acosta y Rueda, 2013). A través de ella, se recolectó la información durante un periodo de tiempo (2 meses).

Tiene como propósito comprender procesos y situaciones individual y social de grupos de individuos que pertenecen a categorías sociales, clanes y comparten características étnicas, raciales y sociales.

Esta estrategia permitió la aplicación de registros de audios y recolección de dato flexible y abierto de los participantes, donde se escucha sentimientos que se expresan de forma lingüística, narraciones, ritos, emociones, gestos, tonos, actitud, entonaciones, inspiraciones a los espíritus de la coca y el tabaco el cual permite recordar y actualizar los conocimientos.

Mediante esta estrategia se buscó conocer la estructura y la diversidad biocultural indígena Murui en la zona de estudio: Sus rasgos, visión del mundo y su forma de relación con el joyan+ik+ (reino animal), utilizando el registro de audio que ofrece un conocimiento de los informantes y del entorno, no como testimonio histórico directo, si no como portadores de su cultura y tradición.

Para realizar los registros de audio en los diálogos en el mambeadero se eligieron las personas claves que conocieran la realidad sobre el pecarí de collar y estuvieran dispuestos a compartir sus experiencias y vivencias

El diálogo se realizó sobre creencias y tradiciones.

- Las prácticas de caza y el conocimiento ecológico tradicional.
- Las estrategias de manejo del entorno, con lo que se logra entender cuáles son las expectativas de administración que tiene los habitantes de la comunidad en pro del cuidado del organismo.
- Los conocimientos del territorio, lo cual ayuda establecer cual es y cuál ha sido la aproximación simbólica y productiva y sociopolítico de la comunidad con su territorio.
- Representaciones sociales sobre los seres humanos y la naturaleza, que permiten entender las relaciones que culturalmente se establecen con los diferentes seres, que hacen parte de la cosmovisión de un grupo de humanos.

En esta fase en los espacios de diálogos nocturnos, requirieron la participación activa de los participantes de la comunidad quienes a través de la palabra expresaron su conocimiento entorno al objeto de estudio, que pueden evidenciar las lógicas culturales que sustenta la relación del ser humano con su entorno.

Para complementar la información sobre el territorio y lograr identificar más a fondo las dinámicas que vive la comunidad presente allí, sobre el conocimiento en relación al objeto de estudio, se acudió a la implementación de técnicas como la cartografía social, a través de la elaboración de mapas que permitieron a visualizar especialmente las relaciones que tienen los pobladores con la zona que habitan. Finalmente se realizó una actividad con los jóvenes de la comunidad, que consistió en indagar las representaciones sociales e imaginarias que estos poseen acerca del organismo mero-jagai e historias míticas de la zona. Una vez identificados dichas representaciones, esta se plasmó a través de un dibujo producto de la creatividad de cada participante.

Por otra parte, se aplicó las encuestas a los jóvenes, que dan cuenta la situación actual de los conocimientos tradicionales de la cultura en la nueva generación de la comunidad.

Para realizar y aplicar dicha estrategia, fue necesario tener claro el siguiente aspecto:

- *Diseño:* Se definió las preguntas y la temática que se iba a trabajar. Para la formulación de preguntas y diseño del instrumento, se tuvo una discusión con los compañeros que han tenido similitud al proceso de la indagación, sobre las preguntas que responda al tema de interés y se organizaron por categorías.

Esta estrategia se aplicó de manera individual con el objeto de que el joven reporte información desde su propio conocimiento sin preguntar a otras fuentes.

Retomando el orden de las fases metodológicas, la cuatro y cinco que hacen alusión a la organización y sistematización de la información obtenida, para su respectivo análisis se acudió ejecutar los siguientes pasos:

- *Registrar la información:* Esto se realizó de manera permanente, con el fin de recuperar las palabras del informante y darle sentido al discurso hablado (Galeano, 2009; citado en Acosta y Rueda, 2013)
- *Organización de las fuentes orales:* Los registros magnetofónicos colectados fueron hablado en lenguaje propio. En esta etapa se realizó una interpretación aproximada y cercana de los discursos hablados en dialecto, incluyó decisiones sobre como almacenar y presentar el material recogido, posibilitando la consulta

rápida de esta, para en algún momento darle una nueva interpretación y fundamentación a los hallazgos.

Categorización, análisis e interpretación de la información: Se realizó de acuerdo los temas centrales de estudio y con las relaciones establecidas entre ellos y a través de las realizaciones de matrices de experiencia individual (para el caso de los jóvenes) y generales (para el caso de diálogos de saberes) en donde presentan y relacionan las temáticas básicas del estudio, con el fin de resaltar las informaciones de los participantes de manera complementaria, donde el conocimiento tradicional se construyó colectivamente.

Para el análisis de los resultados obtenidos a partir de la presente investigación, se propuso la forma interpretativa y propositiva según Buendía (1999), citado en Acosta y Rueda (2013), se realiza a partir los puntos de vista de las personas involucradas en un contexto cotidiano que se encuentra en una situación social específica. Finalmente, la recopilación de toda la información obtenida en el transcurso de cada uno de las fases, fue organizada por medio de una categorización que según Hernández, *et al.* (2006) citado en Acosta y Rueda, (2013), consiste en segmentar la información en categorías que resultan importantes y significativas desde el interés investigativo.

Cabe precisar que las categorías al ser grupo significativo, en la cual se clasifican las unidades de registros, que se obtuvieron en los espacios de diálogos nocturnos (mambeadero), respuestas obtenidas. Cada categoría, se encuentra acompañada de su respectiva definición, guiada por método de comparación constante bajo los siguientes pasos:

- Comparación de las fuentes de registros que se utilizaron para encontrar similitudes buscando conformar una categoría.
- Definición y caracterización de cada una de las categorías.

La categorización fue determinada a medida que se analizaron los datos recolectados, enfatizando en lo que la población de estudio dice y hace (Austin, 2007 citado en Acosta y Rueda, 2013) teniendo en cuenta su lenguaje local y cultural.

En cuanto la fase seis y siete, que hace alusión a la presentación de los resultados, se realizará un informe académico, en el que se plasmará todos y cada uno de los aspectos consultados y ejecutado durante las fases metodológicas propuestas, desde la

contextualización y revisión bibliográficas hasta el análisis de la información colectada y los resultados obtenidos del trabajo de investigación.

Por otra parte, el diseño del material educativo, incluye la gran parte de la información obtenida durante todo el trabajo investigativo haciendo énfasis en los siguientes ítems:

- Importancia de la conservación biocultural
- La tradición oral tomado como algunas referencias de las prácticas conocida y ejercidas al entorno de la población de estudio.
- Caracterización entorno el conocimiento tradicional relacionado al objeto de estudio en la comunidad.
- Reconocimiento biológico de la especie, relacionado con las prácticas tradicionales
- Planteamiento de recomendaciones entorno a la perdidas de referentes culturales en la comunidad en relación al manejo y cuidado del entorno natural.

Para la realizar el diseño del material, se tuvo en cuenta:

- La información objetiva proporcionada por: los documentos consultados, las comunidades, análisis manejando un lenguaje originario y local de la comunidad. Las imágenes provenientes de los dibujos realizados por los jóvenes y cazadores de la comunidad en relación con los temas de interés.
- Las fotografías tomadas en relación al hábitat de la especie de estudio y lugares de captura.
- Comentarios y experiencias de vida de algunos pobladores respecto el organismo de estudio y su mitología de origen.
- Ilustración de la especie estudiada bilógica y culturalmente para los habitantes de la comunidad de estudio.

Los temas y actividades que se plasmará en el material, apuntan a la integración del saber tradicional y el conocimiento biológico que presenta la comunidad de CAISAM frente el animal y el medio que les rodea y hacia la conservación biocultural de su territorio desde sus historias, saberes y prácticas.

De acuerdo a lo anterior, se trabajó los siguientes apartados:

¿Qué es el mero-jagai?: En este apartado se tuvo en cuenta las caracterizaciones de las prácticas tradicionales (la extracción del *Pecarí tajacu*), para resaltar el lugar, las herramientas y la forma como se cazaba antiguamente en la cultura Murui. Como ejercicio, los estudiantes de manera individual deben dibujar al mero-jagai y señalar las partes del animal en lengua propio y el castellano. De otro lado, en grupo de cuatro

estudiantes deben relacionar los nombres de las herramientas tradicionales del castellano al idioma y finalmente graficarlos.

Recordando las palabras de mis abuelos: Se aborda la tradición oral y escrita, se tuvo en cuenta la caracterización de las creencias, en el cual se plasma el mito, significado y/o representación del mero-jagai, como y cuando afecta al humano y la forma como se aprende la palabra. Como actividad, los estudiantes deben leer el mito del origen del mero-jagai, en grupo de cinco integrantes, de acuerdo el mensaje del mito, desde sus imaginaciones deben representar el mito por medio de dibujos y exponer a sus compañeros.

Cantando y bailando: así se vive la tradición en mi tierra: En esta apartado, se tuvo en cuenta la danza z+k+i (baile de animales) de la región a partir de la canción del mero-jagai. Actividad, en grupo de cinco integrantes desde la creatividad deben componer un un fakariya del mero-jagai en idioma, (canción de llevar la cacería al baile) y el canto del baile ya estará escrito para cantarlo y finalmente, con todo los integrantes del curso organizar para simular un baile z+k+i. Adicional a eso averiguar a un sabedor, con qué fin se realiza un baile tradicional.

Conociendo la Biología del mero-jagai: En este punto se tuvo en cuenta la caracterización del conocimiento ecológico tradicional, el comportamiento: quien se lo come, hábitat, relación de la especie, alimentación, épocas de captura, reproducción y la importancia del organismo. Actividad, cada uno de los estudiantes de acuerdo la taxonomía deben traducir del castellano al idioma. De otro lado, en grupo de seis integrantes realizar un calendario a partir de la biología del mero-jagai.

Conservando mi cultura y territorio a través de los saberes y acciones: En esta sección se expone el porqué de las pérdidas de los rasgos culturales en la comunidad, mostrando opiniones de personas nativas que expresan las razones que se creen que han generado y las recomendaciones para que no se termine la especie del mero-jagai. Como anexo se plantea dos actividad, la primera consiste en preguntar a un sabedor de la familia de cómo está estructurado el territorio en la que pertenece (sitios mitológicos salados, rastros, quebradas y que organismos se encuentran allí).

La segunda actividad, consiste en elaborar un mapa biocultural ubicando diferentes modelos de organismos de la fauna y seres mitológicos en sus respectivos ambientes, para así reflejar la integración de las relaciones bioculturales. También, se resaltó el consejo dada por los sabedores en relación al cuidado de la especie.

Es importante resaltar, que cada uno de los apartados antes mencionado, se cree que aportará a contribuir a la conservación biocultural.

CAPITULO 8. RESULTADOS Y ANALISIS.

Para abordar los resultados obtenidos durante el proceso investigativo, se utilizó la metodología establecida y se propuso categoría de análisis de información que responden a los conceptos estructurantes. Las categorías se encuentran representadas por subcategorías que contienen las informaciones arrojadas por grabaciones y encuestas utilizadas en la fase de campo. Para la sistematización se presentan matrices en las cuales son abordadas las siguientes categorías:

Caracterización de la población de Caisam

- Creencias
- Tradiciones
- Prácticas
- Conocimiento ecológico tradicional
- Manejo y cuidado

A continuación, se exponen los resultados y análisis de las actividades realizadas.

8.1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.

MATRIZ 1. CARACTERIZACIÓN DE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE CAISAM.

ACTOR SOCIAL	EDAD	CLAN Y NOMBRE TRADICIONAL	COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE	OCUPACIÓN	NUCLEO FAMILIAR	SUSTENTO ECONÓMICO FAMILIAR
1. Ismael Tejada	70	Na+men+ Na+mek+ Buinaima	Caisam	Trabajo en chagra	Con esposa y un hijo	Productos de chagra
2. Víctor Martínez		Jeeia+ Jairifora+	Caisam	chagra	Con la esposa	Productos de chagra
3. Gustavo Kuyoteka	55	Aron+ Aroirikudu	Caisam	Gobernador	Con esposa, tres hijos y una hija	Producto de chagra
4. Abadía Martínez	53	Jeeia+ Jairid+na	Caisam	Trabajo en chagra	Con esposa tres hijas, un hijo y una nieta	Producto de chagra, caza y pesca
5. Denis Diderot Tejada	15	Na+men+	Caisam	Estudiante	Papá, tía y tres hermanos	Producto de chagra, caza pesca y empleo

6.Jaiver v Martínez Kuyoteka	19	Jeeia+ To+ra Buinaima	Caisam	Estudiante	Papá, mamá, cinco hermano, una hermana y abuela	Producto de chagra y caza
7.Wilmar Tejada Tangoa		Na+men+ Zuirid+y+	Caisam	Estudiante	Papá, tía y tres hermanos	Producto de chagra, caza pesca y empleo(docencia, celador)
8.Nolver Gustavo Kuyoteka	15	Aron+	Caisam	Estudiante	Papá, mamá, dos hermanos y una hermana	Producto de chagra y caza
9. Román Remuy		Jeeia+	Caisam	Trabajo en chagra	Vive con su esposa	Producto de la chagra, caza y pesca
10. Heriberto Mayaritoma	71	Gitomagaro Monaya Gitoma	Caisam	Trabajo en chagra	Con esposa, un hijo y una hija	Producto de la chagra

Teniendo en cuenta el objetivo de coleccionar la información, sobre los conocimientos tradicionales entorno al mero-jagai e identificar los posibles actores sociales para el desarrollo del trabajo, se tomó una muestra total de 10 personas que pertenecen a la comunidad de CAISAM, entre los cuales cuatro son jóvenes con un rango de edad de 15 a 19 años, entre ellos dos son de Clan Na+men+, uno de Clan Geeia+ y otro de Clan Aron+, los otros seis son sabedores tradicionales con un rango de edad de 53 a 73 años, entre ellos tres son de Clan Geeia+, uno de Clan Na+men+, aron+ y Gitomagaro.

Dentro de la información colectada, se encontró que el núcleo familiar se comprende esposa(o) de uno hasta siete hijos, familiares como nieto, tía y abuela. Por otra parte, dentro de la actividad de sustento económico también se ejerce los productos de la chagra, actividad que complementa en algunos casos la pesca y caza, por ultimo seguida por empleo público (docencia, celador). Se evidenció que las actividades que tiene mayor fuerza en la comunidad, son aquellas relacionadas con la madre tierra, dentro de las cuales se incluye la cacería para la comercialización.

Figura 9. Actores sociales (Fotos Tejada, 2013)

8.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES TRADICIONALES (grabaciones).

8.2.1. CARACTERIZACIÓN SOBRE PRÁCTICAS.

La comunidad de CAISAM en relación a las prácticas, para desarrollar cualquier tipo de actividad prepara el ambil y mambe en espacios de diálogos nocturnos (manbeadero) con ritos direccionados por medio de la palabra para hacer amanecer en una realidad lo que se pretende desarrollar.

Antiguamente, para obtener la cacería era un trabajo colectivo, mediante el ambil y el mambe se hace ritos para salir de cacería y por ende, se inspira al espíritu pidiendo

permiso a la naturaleza para obtener la cacería requerida. En los tiempos remotos se elaboraba instrumentos como el z+kuira (arco), z+da (lanza), b+g+ (machete de madera), yooiji (maya tejido con fibras de cumare) para cazar animales. Adicional a eso, se manejaba el perro, el cual se encarga de hacer meter en cueva ya sea en de palo o tierra y por medio de la hoja seca de palma de milpeso (*oenocarpus bataua*), se produce el humo para intoxicarlo y obtener el animal.

Los instrumentos y la manera de caza vivida por esta cultura no disminuye a la especie de mero-jagai (*pecarí tajacu*), esta forma de caza no impide la reproducción y permanencia constante en un espacio determinado. Actualmente, ya no es utilizado los instrumentos tradicionales, con la introducción de la escopeta por medio del hombre blanco, la práctica de caza con los instrumentos tradicional se ha dejado de practicar en la cultura, la ventaja de la escopeta es la obtención rápida de la presa y su actividad no es colectivo, este instrumento introducido ha generado ruptura en los procesos de estabilidad de la especie en un espacio determinado y su reproducción, el sonido de los disparos y dejar herido, desplaza a los animales hacia el centro del monte, y por ende se hace cada vez más escasa la presencia de los animales de caza. Desde el conocimiento tradicional la especie del mero-jagai no se termina, el que termina es el que afecta al hombre por medio de enfermedad, rabia, envidia y otros. Para sanar necesita diálogo acompañado con los elementos culturales, donde la palabra inspirada habla de curar, sanar la criatura y enfriar, endulzar el calor que posee el animal cuando actúan como dioses de la naturaleza, este acto desde la cultura es denominada cuidar lo que tenemos en el pecho, de nuestra madre tierra para que los hijos de nuestros hijos conozcan y valoren el conocimiento propio que armoniza lo vivo y la vida indígena con los componentes del entorno.

La caza generalmente es una actividad ejercida por el hombre, antiguamente esta actividad es ejercida para el sustento alimentaria familiar y desarrollo de actividades agrícolas y se compartía de manera recíproca con el vecino, actualmente se caza con fines económicos para cubrir las necesidades introducidas por el hombre blanco y por ende se va perdiendo la figura de la reciprocidad vivida.

De acuerdo a la información obtenida de las prácticas de caza, existen unos lugares estratégicos donde se captura el mero-jagai (*Pecarí tajacu*), cuando hay abundancia de frutos del umari (*Poraqueiba sericea*) es cazado debajo de aquel árbol, también se encuentra en los pantanos de las trochas que transita el hombre, en los salados y generalmente es cazado en las épocas de canangucho (*Mauritia flexuosa*). El mero-jagai (*Pecarí tajacu*) es difícil de capturar, por que caminan sin ruidos y son muy arisco, el cazador se da cuenta por el rastro y el olor del iyig+ (glándula odorífera), generalmente se alcanza a cazar de uno a dos individuos.

Salado o Colpa.

Pantano.

Palma de canangucho.

Figura 10. Lugares de captura del mero-jagai (Tejada, 2013).

Las comunidades indígenas han tenido estrategias propias de caza, cuidado de los recursos y la vida en su territorio, que son aprendidos de sus padres, abuelos, tíos y otros en los espacios de diálogos nocturnos y cuando acompañan una trayectoria de cacería por la selva, en donde se va tejiendo y enriqueciendo el canasto del conocimiento. Estos conocimientos locales adquiridos y experiencia vivida en relación a las prácticas se deben tener en cuenta en la enseñanza - aprendizaje para fortalecer el conocimiento tradicional de las comunidades indígenas con miras a la conservación.

De acuerdo a los estudios realizados, la fauna silvestre cumple un importante papel en la vida cotidiana de los pueblos indígenas parece ser un gran secreto, porque es un recurso poco considerado por los que tienen el reto de planificar el desarrollo de los países latinos.

Mucho de los proyectos de "Alivio de la pobreza" promovido por el Banco Mundial, entre otras financieras internacionales, hacen hincapié en la producción agrícola o en la extracción de otros recursos naturales. Desafortunadamente, si no consideran la fauna se pone en riesgo la existencia de los bosques como lo vemos ahora (Painter citado en Townsend sf), y el margen de la seguridad nutricional de los pueblos indígenas, donde la gente local depende del subsidio del bosque para su bienestar.

La titulación de territorio es el reto fundamental para el movimiento indígena y es igualmente importante, para la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad del uso de animales de cacería y los rasgos culturales que los identifica.

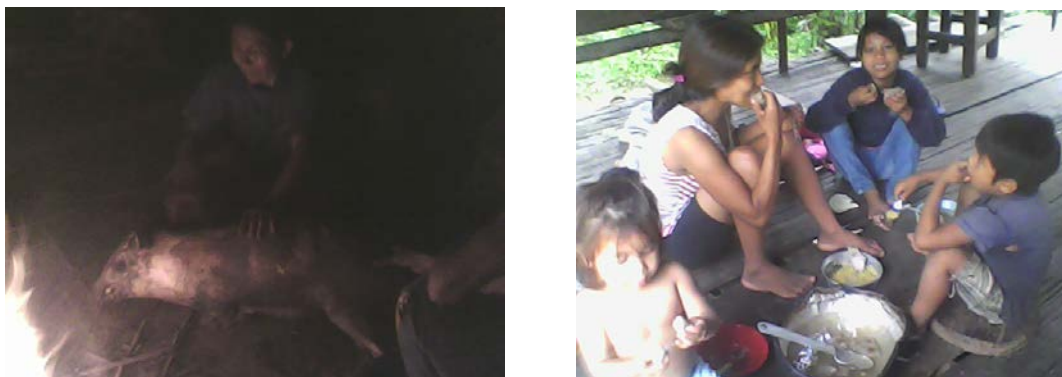

Figura 11. Familia indígena Chamuscando y consumiendo el mero (Tejada, 2013).

8.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A CREENCIA.

8.2.3. CARACTERIZACIÓN SOBRE CREENCIAS.

La creencia se refleja en el mito de origen y algunas representaciones que la comunidad conoce en relación al Pecarí de collar.

Mito de Origen del Mero según la cultura Murui, (ver anexo 2)

Teniendo en cuenta la caracterización del conocimiento tradicional del clan Na+men+, que en su momento complementado por los participantes en los espacios de diálogos nocturnos, construyendo un conocimiento colectivo, que está fundamentado en el principio espiritual de la palabra del tabaco y la coca, el cual permite al sabedor inspirar al espíritu de la palabra de vida, por medio del sabedor habla el espíritu del tabaco y coca para cuidar la vida, sus criaturas y el espacio que les rodea. La cultura indígena está estrechamente relacionada con el mundo espiritual, vegetal, animal, agua y el mundo humano.

Ahora bien, los conocimientos tradicionales existen siempre en permanente conexión con otros ámbitos del fenómeno humano: la práctica, que permite la satisfacción material de los individuos y la creencia que conduce hacia la satisfacción espiritual (Toledo y Barrera, 2008).

En el contexto de la comunidad de CAISAM, coexiste el conocimiento tradicional sobre las creencias de la cultura en las personas adultas, con experiencias y persistencia en el ámbito cultural, donde el diálogo de saberes es direccionado por medio del sabedor, cuando desde su asiento se inspira al espíritu del elemento cultural (mambe y ambil) para recibir el aire y palabra de vida y a través del espacio de diálogo nocturno se actualiza para transmitir a la nueva generación.

En esta cultura, se conoce el mito de origen del mero-jagai (*Pecarí tajacu*), en la narración del mito se da las interpretaciones y enseñanzas necesarias para fortalecer y mantener el conocimiento propio de una cultura, como el de la comunidad de Caisam. Según la creencia de la cultura Murui, al principio todos eran animales y por creación de moo Buinaima fueron convertidos en humanos y en el transcurso del tiempo por incumplimiento, desobediencia, y venganza fueron maldecidos y transformado nuevamente en animal, quedando como dioses sobrenaturales y como fuente de alimento para la sociedad.

De acuerdo a los diálogos de saberes realizados en la comunidad de Caisam, el conocimiento sobre el mito es asimilado escuchando los diálogos que realiza el papá en el mambeadero con un hermano y argumentado por medio de preguntas a un tío, abuelo, primo entre otros. El conocimiento se construye en el espacio de diálogo de modo hereditaria y complementaria, porque en un dialogo de saberes en donde cada participante aporta lo que conoce, así se construye un conocimiento colectivo. Para poseer el conocimiento tiene que estar persistente en el ámbito cultural, con dietas de dominar el sueño, cansancio, pereza, problema, la alimentación es limitada, lo más recomendado en la dieta es cuidarse de la mujer.

Figura 12. Escuchando diálogo en el mambeadero.

Ahora bien, de acuerdo el conocimiento tradicional sobre el mero-jagai, en esta cultura existe una explicación de significados que son creencias. Cuando se sueña el obedo, Umarí café (*Poraqueiba serícea*) significa cazar mero-jagai (*pecarí tajacu*), por otro lado significa alimento, cuando una familia padece discordia, problemas al interior de la familia o con vecinos, significa que el calor del mero-jagai esta apoderado en ellos, por eso se actúa de esa manera, en cuanto el espacio atmosférico cuando hay relámpagos de color

verde y llovizna con sol al mismo instante, significa que un dios sobre natural es la que está actuando.

El dueño de esta especie es el Jagai, cuando existen problemas de territorio por trabajos de campo, los dioses sobre naturales afecta a la sociedad humana causando daños, enfermedad, discordia, si no se realiza diálogo de sanación, curación frente eso puede causar la muerte.

Según el conocimiento local la forma del cuerpo de mero-jagai (*Pecarí tajacu*) están representados de la siguiente manera: La franja blanca del cuello representa el kozaife, la herida que se quedó del corte de la cabeza que le dió el origen, la nariz representa kumeni (sal vegetal), el colmillo representa la primera jata-hacha, cuchillo y la glándula que tiene representa el yaroka (poder), por medio del cual espiritualmente produce enfermedad al hombre, como el nacido, es dado por ese calor del animal.

Por otro lado el mero-jagai representa una persona porque en la narración del mito j++kueño era una mujer y de ella se originó el mero-jagai (Martínez, 2013)

Figura 13. Representaciones del pecarí de collar. (Tejada, 2013 y tomado de la cartilla Crianza del sajino en la Amazonía.)(Rengifo & Navarro, 2.000)

Los relatos míticos hacen posibles ilustrar el concepto de transformación ligado al devenir de los seres y a los procesos de cambio en las relaciones entre ellos. En el caso de la mitología de los indígenas Murui, la existencia se concibe como el resultado de una serie de transformaciones, a través las cuales el ser humano puede haber dado origen a algunos animales o ser el producto de la transformación de estos. En esta cultura la base fundamental de transmitir un conocimiento está estrechamente relacionado en el mito, con la narración se actualiza todo un conocimiento que en ella se encuentra relacionado (consejos, dietas, curaciones, cuidado de la vida entre otros). Y es eso lo que mantiene en el tiempo las dinámicas del ser humano con la naturaleza.

Todo este aspecto se conoce como una disciplina de la Biología, que contribuye a la conservación de la biodiversidad. Por tanto, estos conocimientos locales se deben articular en los materiales educativos, para tomar conciencia de que las acciones de las comunidades indígenas con la naturaleza son apropiadas al cuidado del planeta y por ende fortalecer la identidad cultural en los espacios educativos.

8.2.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A TRADICIÓN.

8.2.5. CARACTERIZACIÓN SOBRE TRADICIÓN.

El canto que manifestó uno de los actores sociales es una actividad tradicional que se desarrolla cuando se realiza el rito de baile tradicional Z+k+i (baile de animales).

Ahora abordaremos la categoría de tradición, de acuerdo a los conocimientos caracterizados de los sabedores en relación al mero-jagai (*Pecarí tajacu*).

De acuerdo a los diálogos de saberes, todos los animales tienen un homenaje de alabanza cuando se lleva en un baile tradicional. Según esta cultura cuando un iya+ma (maloquero) sentado en su maloca desarrolla un rito de baile z+k+i (baile de animales), prepara el ambil con diferentes tipos de sal vegetal y lo distribuye como invitación a la población humana y hacer cacería para llevar al baile como el pago del ambil que se prueba, la persona que prueba el ambil automáticamente está invitado al baile, por tradición cualquier tipo de animal que se caza en el momento que se desarrolla el rito se debe llevar en el baile, porque es un esfuerzo de un trabajo costoso, con gastos de ambil y mambe para dar a los invitados. Cuando se lleva el animal los de la maloca hacen beber manicuela a la persona que lleva el animal, para enfriar y endulzar el calor que posee el animal, como pago se reconoce con ambil, tamal, maní, casabe de almidón y caguana.

Figura 14. La gente bailando en z+k+i (Baile de animales) en la maloca del Iya+ma Jairifora+ (Cacique Víctor Martínez) (Foto Martínez, J).

Todo el proceso de la actividad de animales que se llevan en el baile, a través del canto y la danza se cura, se sana y se endulza el calor del animal que puede afectar a la sociedad, y se perfecciona en el canto dejando sana, armoniosa la sociedad y la misma naturaleza que les rodea.

En esta categoría quiero dejar algo muy claro, y que hasta donde he podido revisar los documentos, los estudios realizados no han mencionado la importancia de un baile tradicional, en este caso el baile de Z+k+i (baile de animales). El baile de z+k+i es un rito tradicional que se realiza para el cuidado, sanación, armonización y perfección entre el mundo animal y la sociedad, para que no cause discordias, enfermedades y así cuidar la vida de las criaturas, quien lo desarrolla es Z+k+da Buinaima, él es que maneja el control del mundo animal contra la sociedad, recoge todas las energías negativas de los animales y lo convierte en abundancia de alimento para la sociedad y así se mantiene el equilibrio de la naturaleza.

Ahora, el rito de baile tradicional es un espacio importantísimo de transmisión de conocimientos en la cultura indígena, es la escuela tradicional en donde se forma personas para esta profesión. Estos saberes locales se deben incluir en cartillas didácticas para fortalecer el cuidado de la naturaleza en donde motiven a tomar conciencia que el rito de baile juega un papel importante en el cuidado de la vida.

8.2.6. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL.

8.2.7. CARACTERIZACIÓN SOBRE CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL.

Ahora veremos sobre el conocimiento ecológico tradicional en relación al mero-jagai. Es una de las especies que es consumida por el ser humano, para esta cultura el mero-jagai es alimento y de otro lado es consumido por el tigre, que para ellos el mero-jagai es la piña. Esta actividad funciona como regulación de la especie en el medio natural.

Hay un conocimiento sobre la especie desde las experiencias vividas con el entorno natural. En cuanto al hábitat de esta especie, se conoce que no duermen en la orilla del río, siempre reposan en la loma bajo la palma de uyoforo, joidoforo y viven cerca donde hay abundancia de alimento, ...“ellos comen obedo, umari, milpeso, canangucho, coquillo, guamilla, comen debajo de iz+na, j+forai, yimona, dekuye, maatue, diz+j+ _ en tiempo de verano comen en la _ en la orilla del río, _ comen lombriz, en los charcos comen camarones”.

Figura 15. La palma de uyoforo (Tejada, 2013).

De acuerdo a los diálogos esta especie no se relaciona con otras especies, no comparten el lugar donde duermen, si comparten el lugar de alimentación, pero no comen juntos, lo hacen antes o después que pase cualquier otra especie. En esta cultura el pecarí se reconoce de dos maneras, los de tamaño mediano se denomina mero y están

conformados de 6 a 8 individuos y el de tamaño grande se les denomina jagai, cuando la hembra está en calor caminan en pareja, generalmente es solitario según su origen,...“ _ el jagai representa una persona, mujer”(Martínez.V,2013), “el jagai camina solo, a veces dos, _ cuando la hembra está en calor se encuentran dos (Ramón 2013), generalmente el anda solo, el jagai es grande y mero es pequeño, pero son de la misma especie,_ ellos no andan con otros animales, _ellos comen canangucho antes o después que pasan los puercos (*pecarí tayassu*), ellos no están juntos, siempre caminan por aparte”.

De otro lado, esta especie solamente con el hecho de alimentarse de algunas frutas cumplen una función importante en la naturaleza. Funcionan como reguladores y dispersores de algunas semillas de frutos silvestres. ...

“ellos comen debajo de umari, obedo, ellos lo rajan, entonces esa pepa no retoñan, _ lo que queda de eso y los que caen lejos son los que retoñan, _ y cuando comen debajo de canangucho, como van comiendo caminando de la boca va cayendo la pepa, por donde lo van botando se retoñan, de eso nacen en otros lugares, lo mismo con el milpeso, _ así van botando pepas”... (Tejada, 2013).

Las culturas indígenas han construido el conocimiento sobre su entorno sin una educación convencional a partir de las necesidades de satisfacer lo material y espiritual, en donde han desarrollado toda una serie de conceptos en relación con la naturaleza. En este caso por medio de actividad de la cacería han aprendido la dinámica de animales como: la reproducción, hábitat, alimentación, la especie existente en el territorio, entre otros, en relación a las plantas, frutos silvestres, la presencia de animales por las frutas y plantas medicinales. Así conocen la importancia de los animales en la naturaleza.

En términos biológicos estos conocimiento tradicionales no se ha tenido en cuenta para la enseñanza y ahora se conoce como etnoecología, que el conocimiento ecológico local contribuye a la generación y conservación de la agro-biodiversidad (Balee, 1.994; Olsson *et al*, 2.004 citado en V.Reyes-Garcia, N. Martí Sanz, 2.007). Por tanto, estos conocimientos deben ser articulados en los materiales didácticos para la enseñanza.

8.2.8. CARACTERIZACIÓN DE LOS SABEDORES EN RELACIÓN A MANEJO Y CUIDADO.

8.2.9. CARACTERIZACIÓN SOBRE MANEJO Y CUIDADO.

En la cultura indígena la vida, lo vivo, lo espiritual se cuida con el principio de la palabra de aire de vida del tabaco y la coca desde el lugar del mambeo, los conocimientos en la cultura se enseña en el espacio de diálogos nocturnos con los principios del tabaco y la coca, en el manbeadero se da las enseñanzas de acuerdo a la necesidad que se pretende conocer.

Uno de los principio es, aunque el joven no escuche la palabra siempre se está avisando dando consejos, el avisar dar consejo no se necesita una sola vez, es para toda la vida, es vivir de eso, porque para tal fin está el principio de la palabra de aire de vida.

El conocimiento tradicional antiguamente es vivido por la cultura, porque solamente se dedicaba de esa convivencia y por ende los conocimientos se mantenían y se transmitía hereditariamente a las futuras generaciones. Con la influencia del conocimiento occidental (educación descontextualizada), el conocimiento tradicional se tiende a descuidar, porque la nueva generación asumen de mayor importancia el conocimiento ajeno. Según los diálogos, en esta cultura hay un descuido parcial de los conocimientos y prácticas tradicionales, y que los conocimientos no los posee una sola persona, se encuentra en cada persona que mambea aquellas personas saben algo de la cultura. ... _

“si dejamos de mambear si se pierde los conocimientos porque no se valora esas plantas (planta de tabaco-planta de coca), _ pero si todavía mambeamos el conocimiento está, no en una sola persona, cada persona que mambea sabe algo de la cultura”... (Martínez. A, 2013).

De otro lado, los estudios realizados explica claramente, las prácticas cotidianas de uso de la fauna por parte de los indígenas Amazónicos que han desarrollado en el curso de centenares de años, a través de los cuales se vela por un uso equilibrado de los recursos faunísticos y de la naturaleza en general. Los indígenas Amazónicos han desarrollado toda una serie de conceptos en relación con la naturaleza, los cuales se pueden denominar como principios culturales y ecológicos para cuidar la naturaleza. Los principios se puede definir de la siguiente manera; en el caso del grupo étnico Murui (Uitoto) se cuida porque:

- Todo en la naturaleza posee un dueño espiritual.
- Cada grupo étnico les corresponde un territorio de origen, el cual se debe cuidar y mantener para la futura generación.
- Los recursos se deben utilizar con el permiso del dueño espiritual.
- Cada grupo étnico tiene su propia tarea ritual para mantener el control del mundo.
- Los animales son dioses sobrenaturales y tienen dueño.

En esta cultura el iya+ma (malloquero o cacique) tiene la tarea de velar y cuidar la sociedad y el entorno natural a través de los ritos de bailes tradicionales según las profesiones, en este caso Z+k+da Buinaima quien maneja el control del mundo animal contra la sociedad. Recoge todas las energías negativas de los animales y lo convierte en abundancia de alimento para la sociedad.

Finalmente quiero decir, de acuerdo a las definiciones analizadas en los estudios realizados, hay dos modelos ideales de conocimiento:

La ciencia: Es societaria, universal, impersonal, abstracta, teórica y especializada.

La sabiduría: Es individual, local, particular (o singular), personal, concreta, globalizadora y práctica.

“La ciencia no puede reemplazar a la sabiduría, ni ésta a aquella. Ambas son formas de conocimiento necesarias para la especie”

Con esto quiero decir que, el conocimiento tradicional en relación a la práctica, creencia, tradición y el cuidado en este caso en torno al pecarí de collar se debe tener en cuenta en los discursos educativos plasmados en materiales didácticos articulados con lo biológico fortaleciendo la enseñanza para la conservación biocultural.

A continuación, se expone las caracterizaciones del conocimiento tradicional de los jóvenes, donde es notorio que el conocimiento tradicional es parcial en los jóvenes y por ende se debe reforzar con los materiales educativos para la enseñanza-aprendizaje desde lo biológico y cultural.

8.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS JOVENES. (Encuestas)

8.3.1. CARACTERIZACIÓN SOBRE LAS CREENCIAS.

En esta matriz se exponen el conocimiento tradicional que tienen los jóvenes en relación a las creencias en torno al mero-jagai (Pecarí tajacu). Hay un conocimiento tradicional parcial en los jóvenes en relación a las creencias, es decir; no hay un conocimiento total de la tradición, pero si conocen algo de la cultura, y lo han aprendido escuchando en los manbeadero. En relación al mito, no lo saben bien, solamente saben por pedazos o fragmentos y en algunos casos se carecen de conocimientos, con respuesta de que preguntando a los ancianos que saben la historia es posible aprender.

8.3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS JOVENES EN RELACIÓN A TRADICIÓN.

8.3.3. CARACTERIZACIÓN SOBRE TRADICIONES.

De acuerdo a la información colectada, para los jóvenes si existe el canto del mero, lo han escuchado pero no lo saben, la canción es cantada cuando se caza y se lleva en un baile de z+k+i como pago del ambil que se lamea.

8.3.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS JOVENES EN RELACIÓN A PRÁCTICA.

8.3.5. CARACTERIZACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS.

En relación a las prácticas, para cazar antiguamente se utilizaban instrumentos tradicionales entre ellos tenemos, b+g+, z+da, yooiji, z+kuira, ya en esta época se caza utilizando la escopeta, porque es más rápido para obtener la presa.

El mero se caza en la selva, debajo de cananguchales, salados y en charcos donde se bañan. La actividad de caza especialmente es desarrollado por el hombre, se caza para consumo familiar y venta para cubrir las necesidades que se presenta en la familia. En cuanto el uso no hay conocimiento.

8.3.6. CARACTERIZACIÓN JOVENES EN RELACIÓN A CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL.

8.3.7. CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECOLOGICO TRADICIONAL.

De acuerdo a la información arrojada, el ser humano y el tigre son los que se alimentan del mero, cumplen un papel muy importante como reguladores de la especie en la selva. Es una especie que vive en el centro del monte, no tienen un lugar fijo, ellos duermen debajo de platanillo, uyoforo y en bamba de árboles, se alimentan de muchos frutales como el coco de monte, canangucho, milpeso, Umarí, yugo, es un animal que se captura en tiempo de frutales y cuando comen la chagra.

Esta especie se reproduce en el monte por donde andan, tienen uno o dos crías. El mero es importante porque de ella se alimenta y se vive bien, además mantiene la dinámica de la selva y el espacio (truenos, lloviznas, relámpagos) a través de sus relaciones con sus espíritus.

8.3.8. CARACTERIZACIÓN DE JOVENES EN RELACIÓN A MANEJO Y CUIDADO.

8.3.9. CARACTERIZACIÓN MANEJO Y CUIDADO.

Las prácticas, creencias y tradiciones en torno al mero se tiende a descuidar, este hallazgo de la cultura surge por la situación actual, en donde los jóvenes desempeñan estudios académicos y toman de mayor importancia el conocimiento ajeno, en consecuencia no hay un acercamiento frecuente en los espacios de diálogos hacia los sabedores de la cultura. Así mismo para ellos, el mero no se está acabando, en esta comunidad se caza el mero, pero muy poco por lo difícil de encontrarlo. Por otro lado se afirma, que el conocimiento tradicional por las historias que existe si contribuye al cuidado del mero, como jóvenes se debe conocer cómo se cuida desde la tradición, para que no se desaparezca dicha especie y por último, es de suma importancia diseñar un material educativo teniendo en cuenta el conocimiento tradicional en torno al mero, para enseñar y no perder la importancia que hay de dicha especie.

representaron variedad de organismos que son representativos para ellos y la comunidad en general, obteniendo como resultados las siguientes ilustraciones.

Figura 17. Grupo de jóvenes demostrando sus talentos a través de la ilustración (Tejada, 2013).

8.4.3. ILUSTRACIONES DE HISTORIAS Y SERES MITOLOGICOS.

Figura 18. Representaciones de gráficas de historias y seres mitológicos (Ilustración jóvenes y un sabedor tradicional de la comunidad, 2013).

8.4.4. ILUSTRACIONES DE ORGANISMOS DE LA SELVA.

Figura 19. Representaciones gráficas de algunos animales de la selva (Ilustración jóvenes y un sabedor tradicional, 2013).

En la figura 17, se muestra los personajes mitológicos y las historias más reconocida por los pobladores de la comunidad, destacándose en el costado izquierdo del recuadrado a Ikama iaiy+no+ y el dof+, en el centro el Jaiñ+e y J++kueño, y al costado derecho Komaire Ídu y Yokezi iji. Cabe aclarar que hay desconocimiento de otras historias y seres mitológicos.

En cuanto la figura 18, esta expone algunos animales de la selva más comunes, destacando los siguientes:

- Janayari El tigre
- Eimo+ El puerco
- K+to El venado colorado
- Zuruma La danta
- Miñ+e El ratón
- Zema La babilla
- Egüi La pava
- Ziaik+ El mojojoi
- +me La boruga

De esta manera, se demuestra que los jóvenes reconocen parte de la biodiversidad de su territorio, y la ilustran fácilmente teniendo en cuenta las características morfológicas más notorias como: coloración y las formas del cuerpo.

Finalmente este ejercicio de ilustración permitió identificar el saber tanto cultural como biológico que tiene los jóvenes con la que se trabajó, generando a la vez pautas para abordar posibles contenidos en el material educativo y diseñar actividades que les sean agradables y los motive a aprender.

CAPITULO 9. CONCLUSIONES.

1. El mito del mero jagai en la cultura indígena es un ejemplo de cómo el mito se convierte en un discurso educativo, en el que se encuentra concentrada los diferentes canastos de conocimiento, que con su narración actualiza los conocimientos y los transmite de generación a generación.
2. La comunidad manifiesta la pérdida paulatina de conocimiento y prácticas tradicionales entorno al mero jagai, lo cual se atribuye diversos factores como la presión de culturas ajenas.
3. En lo que refiere al conocimiento cultural, al ser esto de transmisión oral son muy pocas las personas que lo saben o recuerdan, pues la memoria es muy frágil haciéndolos vulnerables a su pérdida.
4. En conclusión, de una manera integral la naturaleza es la fuente principal de la economía propia de esta comunidad indígena. Ella encierra una idea espiritual, en donde cada uno de los seres tiene un dueño espiritual, quien lo cuida y a quien se debe pedir permiso, para uso y manejo y de satisfacer una necesidad. De acuerdo con esta investigación la fauna entre ella el **mero-jagai** es de gran importancia para la alimentación, aunque hasta hace poco tiempo esos recursos eran suficientes para garantizar la vida, hoy en día la situación se ha dificultado, ya que los animales se han ido remontando más hacia el centro de la selva, por imitar el uso y aprovechamiento inadecuado como sucede en la cultura occidental.
5. La indagación que se realizó en la comunidad sobre el conocimiento tradicional, hizo que algunos de sus habitantes reconocieran el valor cultural, social y biológico que estas tienen para ellos. Ahora bien, identificar estos aspectos permitió la elaboración de un material educativo en el que se resalta la importancia de dichas prácticas desde los diferentes ámbitos en que se desarrollan, lo que se cree puede conllevar a reflexiones y propiciar acciones que eviten su pérdida.
6. “Los hijos del tabaco, coca y yuca dulce”, tenemos todo el conocimiento de los recursos naturales, ya que desde la concepción empiezan a reconocer su entorno, aprendiendo así a distinguir lo fundamental de la vida vegetal, animal y el respeto que se debe tener como fuente de vida y con el profundo sentido espiritual, la cual cuidamos y con la que convivimos en armonía, entendiéndose la armonía como el “estar bien con la palabra de vida”, ello significa establecer una igualdad entre lo divino, el hombre y la naturaleza, en otras palabras de manera recíproca en equidad; adverso al concepto de occidente, en donde lo divino es más que el hombre y éste más que la naturaleza.

10. BIBLIOGRAFIA

ACOSTA, AD & RUEDA, JM. (2013). La pesca artesanal: una aventura hecha tradición. Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá. D.C. Colombia, 2.013.

ACOSTA, (2011). La chagra en la Chorrera; más que una producción de subsistencia, es una fuente de comunicación y alimento físico y espiritual, de los hijos de tabaco, la coca y la yuca dulce. Los retos de las nuevas generaciones para las prácticas culturales y los saberes tradicionales asociados a la biodiversidad.

BEDOYA Y WILD. (1.999). Cartilla de enseñanza de los animales que uno come, comunidad indígena puerto remanso del tigre bajo Caquetá.

CAMPOS-ROZO. (2002). La sostenibilidad de la cacería de subsistencia en la Amazonía: Una perspectiva a reconsiderar pp.261-293 en: Rostros culturales de la fauna las relaciones entre los humanos y los animales en el contexto Colombiano. Ulloa. A (Editora)

FUCAI. (2001). Dispositivos de socialización secundaria en comunidades indígenas uitoto: Bases para una etnoeducación.

KIRIATEKE. 2.000. Historia de algunos clanes Uitoto, Comunidad de San Antonio Corregimiento de la Chorrera Amazonas Colombia.

MARTÍNEZ, A. (2013). Dialogo personal.

MARTÍNEZ, V. (2013). Dialogo personal.

MAYARITOMA, H. (2013). Dialogo personal.

MINISTERIO DE CULTURA Y TERRA NOVA (2005). Saberes tikunas plantas y animales.

MINOR.1986.Diez animales de la selva, Huitoto-Español.EditorialTownsend, Lomlinda Meta, Republica de Colombia.

MONTOYA. (2.002). Animales, espíritus y humanos transformaciones en la amazonia PP. 73-84 en: Rostros culturales de la fauna las relaciones entre los humanos y los animales en el contexto colombiano.Ulloa.A (Editora).

PARAMO PABLO. (1999). Nuestros vínculos con los animales. UPN: Bogotá.

QUIROGA, PX. (2009). Saberes Tradicionales de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce respecto al territorio y el calendario de manejo ambiental como herramienta de gestión ambiental

REMUY, R. (2013). Dialogo personal.

RENGIFO Y NAVARRO. (2002). Crianza familiar de sajino o pecarí de collar (*pecarí tajacu*). Universidad Nacional de la Amazonia Peruana-UNAP

REYES. (Sf). Conocimiento ecológico tradicional para la conservación: dinámicas y conflicto.

RODRÍGUEZ, C y VAN DER HAMMEN, MC. (Sf). Manejo indígena de la fauna en el medio y bajo río Caquetá (Amazonas Colombia). Tradición, transformaciones y desafíos para su uso sostenible PP. 325-338 en: Manejo de fauna silvestre en Amazonia y Latinoamérica. Rocío Polanco-Ochoa Editora.

SALAZAR, L. (sf). Conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 2011. PLAN DE MANEJO TIPO PARA PECARÍ DE COLLAR (*Pecarí tajacu*) MANEJO INTENSIVO. Dirección General de Vida Silvestre. Avenida Revolución 1425, Col. Tlacopac. C.P. 01040 Delegación Álvaro Obregón, México D.F. www.semarnat.gob.mx

TEJADA, I. (2013). Dialogo personal.

TOLEDO, Víctor M. y BARRERA-BASSOLS, Narciso. (2008). La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Icaria Editorial, S.A. Barcelona.

ULLOA, A; RUBIO, H; CAMPOS, C. (1996). Trua Wuandra. Estrategias para el Manejo de Fauna con comunidades Embera en el Parque Nacional Utría, Chocó, Colombia. Ed. Buena Semilla.

ULLOA, Astrid. 2002. Rostros culturales de la fauna. Las relaciones entre los humanos y los animales en el contexto colombiano. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Fundación Natura.

_____. Alfabeto Okaina, Frutas de mi región; Animales terrestres y trepadores de nuestra selva; Algunos peces del río, Comunidad Oriente-La Chorrera.

_____. (2004). El abuelo Tabaco Plan de vida y ordenamiento de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce. Asociación zonal indígenas de cabildos y autoridades tradicionales de La chorrera AZICATCH.7.8.

11. ANEXOS

ANEXO 1. MATERIAL DIDACTICO.

MERO-PECARÍ DE COLLAR.

JUAN BOSCO TEJADA MARTÍNEZ

Juanboste@gmail.com

ASESOR: DIEGO FERNANDO CAMPOS MORENO M.SC

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

CERES LA CHORRERA 2013

PRESENTACIÓN

La elaboración del presente material educativo biocultural fue basada en la importancia de resaltar algunos saberes tradicionales que poseen los sabedores de la Comunidad de CAISAM, que hacen parte de la cultura Murui (Uitoto) de la Chorrera Amazonas Colombiano y que a partir de sus experiencias y prácticas han aportado al cuidado y equilibrio de la naturaleza.

De esta manera el contenido de este material fue seleccionado a partir de la experiencias y prácticas vividas en las familias de la comunidad de CAISAM en torno al mero-jagai o cerrillo (*Pecarí tajacu*). Este grupo social ha construido sus prácticas, creencias y tradiciones con el medio natural a partir de los organismos que se encuentran en ella, como una de las fuente de garantía de la alimentaria y de subsisten económica, por lo cual es indispensable su caracterización, no solo para describir el equilibrio entre ecosistemas y la especie objeto de uso, sino también para la preservación del paisaje como espacio de relación y uso cultural ancestral vinculadas a las tradiciones y espacios vitales de las comunidades indígenas.

En este material se abordan información general del pecarí de collar (*Pecarí tajacu*) y se integra con en conocimiento tradicional como: Prácticas, historia de origen, rituales de bale de animales y cuidado dela especie para el buen aprovechamiento.

Ahora bien, este material biocultural, es dirigida a toda la población infantil, estudiantes de las escuelas rurales y centros educativos de diferentes regiones, ya que desde estos apartados lugares se puede hacer un acercamiento más factible a las prácticas tradicionales, llegando a generar un reconocimiento, interés y sentido de pertenencia por los rasgos culturales que la caracterizan. Por esa razón, se propone el desarrollo de una serie de actividades, que se cree motivar a los jóvenes e interesados a indagar a cerca de su cultura e identificar problemáticas que presenta su comunidad entorno al uso y manejo de los recursos naturales, que para este caso es el mero-jagai a partir del conocimiento tradicional y así en un futuro se convierta en participe de la elaboración de alternativas que favorezcan la conservación biocultural de su territorio.

De otro lado, cualquier persona miembro de las comunidades locales, maestros e investigadores en general, pueden tener mediante este manual una base de aproximación sobre las prácticas tradiciones y creencias relacionadas con el pecarí de collar, para el fortalecimiento y apoyo para la enseñanza-aprendizaje de temas biológico

y socioculturales para el manejo de la fauna dentro de la Amazonía y del territorio Nacional, como un compromiso por la conservación y el cuidado de la biodiversidad .

NIÑO@ (LECTOR)

En esta cartilla encontrarás actividades que reflejan la cultura, relacionado sobre el conocimiento del pecarí de collar en relación a tradición, creencias y prácticas que se encuentra en tu comunidad.

Cada uno de ellas se encontrara acompañado de unas preguntas y actividades que debes realizar, además herramientas de apoyo que te servirán para aprender y comprender mejor los temas presentados dentro de esta cartilla.

Pero también se plantea un ejercicio de investigación con el propósito de fortalecer las habilidades de un estudiante investigador, capaz de construir conocimientos dentro de su contexto sociocultural y natural.

Esta cartilla está presentando para el mejor entendimiento con algunos contenidos en lengua materna propiedad del grupo étnico Murui-m+n+ka, con el propósito de fortalecer la lengua originaria como identidad cultural. Se le recomienda que usted sea quien profundice con sus abuelos y Padres los elementos presentados dentro de esta cartilla pero que igual manera complemente aspectos de su interés en relación al pecarí de collar, ya que su conocimiento como estudiante es de gran importancia y puedes contribuir al fortalecimiento del proceso educativo y el cuidado de la especie Pecarí tajacu en la comunidad.

MERO - PECARÍ DE COLLAR.

ASPECTOS GENERALES

INFORMCION BIOLÓGICA DEL PECARÍ DE COLLAR.

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

Reino	Animalia
Phylum	Chordata
Subphylum	Vertebrata
Superclase	Tetrapoda
Clase	Mammalia
Orden	Artiodactyla
Familia	Tayassuidae
Género	<i>Pecarí</i>
Especie	<i>Pecarí tajacu</i>

Nombre científico *Pecarí tajacu*

NOMBRES COMUNES: En el Amazonas recibe distintos nombres comunes: cerrillo, marrano de monte, pecarí de collar. En la lengua Murui **mero** y **jagai** (el solitario), en la lengua Bora se conoce como **Meeni**; en la lengua Tikuna como **gnaaxnam**, en la lengua Okaina se conoce como **juuva** y en la lengua Muinane se conoce como **faafaiba**.

Mero o pecarí de collar.

CLASIFICACIÓN TRADICIONAL MURUI.

Los abuelos también tienen su propia clasificación de todos los organismos que existen en el universo. A los seres acuáticos los denominan **Buinaik+**, a las aves **+feraik+**, a los trepadores **Gua+rurik+** y al mundo de los animales es denominado **Joyan+ik+**, dentro de esta se encuentra el Mero o pecarí de collar.

- JOYAN+IK+(Reino)
- DOFOTURUA+D+NO O JAYEJ+A+(Genero)
- MERO - OBEDO (Especie)

Nombre científico tradicional: **Obedo**

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS.

El pecarí de collar es un artiodáctilo de cuerpo corto y robusto, de cola vestigial y cabeza grande, sus mandíbulas son fuertes y los caninos están bien desarrollados, la nariz termina en disco nasal, cuyas fosas son móviles y sus orificios nasales se abren al frente, cuando nacen las crías son de color pardo rojizo y conforme crecen cambian a color grisáceo pardo y gris, con una franja diagonal amarillenta o blanquecina que se extiende desde la cruz al cuello. Su cuerpo es parecido al del cerdo, la cabeza y el cuerpo están ligeramente aplanados en los lados, de manera que su figura corporal vista de frente es ligeramente triangular; las extremidades son cortas delgadas y terminan en pesuñas. El sentido del olfato y el oído están bien desarrollados, no presenta dimorfismo sexual significativo. El cuerpo a lo largo mide de 80 a 98 cm en adultos, aunque puede llegar a 104 cm en los dos sexos. El macho alcanza un peso de 23 kg y la hembra 20 kg. (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2011).

HABITAT Y COMPORTAMIENTO.

En relación al hábitat y comportamiento generalmente el cerrillo ocupa durante toda su vida un área cuyo rango es de 24 a 800 hectáreas (Gongora, H. et al. 2000 citado en Rengifo y Navarro, 2002). El cerrillo o pecarí de collar tiene especial preferencias por terrenos cubiertos de vegetación bastante densa, aunque el hábitat es extremadamente variado, desde selvas húmedas, terrenos áridos, áreas predesérticas y montañosas (Corn, J.L. y R.J. Warren, 1985 citado en Rengifo y Navarro, 2002). Se adaptan fácilmente

a diferentes condiciones climáticas. Busca refugio en cavidades fáciles de agrandar en la base de árboles, debajo de troncos caídos, en quebradas secas o bajo las rocas, buscando protección contra el calor en verano y el frío en invierno, estos factores ambos causan la muerte en las crías en las áreas naturales.

El pecarí de collar es un animal gregario y tiende a vivir en manadas toda su vida. En áreas donde abundan las manadas alcanzan a tener de 10 a 20 individuos y en raras ocasiones a más miembros. Sin embargo los grupos más observados han sido de 5 a 6 individuos. Así mismo se puede observar la presencia de machos solitarios, que viven aisladamente, producto de la expulsión del grupo por vejez o enfermedad (Kiltie, R. A. & Terborgh, J.1981 citado en Rengifo y Navarro, 2002). El macho adulto puede ser solitario. Acostumbra a marcar sus caminos raspando el suelo con sus pezuñas, para luego orinar o defecar donde raspó, y restregando las glándulas de la espalda contra un árbol, de las que desprende un fuerte olor rancio. La vista se encuentra pobremente desarrollada, no así el olfato, que utiliza sobre todo para encontrar alimento. Utiliza pequeñas pozas en el bosque donde acostumbra a revolcarse en el barro. Durante la noche, el grupo busca refugio entre raíces de árboles grandes, cavidades en el piso, o se cubre entre la vegetación espesa (<http://www.amazoniarescue.org/esp/animals.php> 31 de julio del 2013).

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.

Según los estudios realizados el cerrillo o pecarí de collar tiene una distribución muy amplia, que se encuentra desde el suroeste de Estados Unidos de América (Texas y Nuevo México), a lo largo de América Central toda la Región Amazónica, la Costa del Pacífico de Colombia, Ecuador y Norte del Perú y el Chaco de Paraguay, Bolivia, Brasil y Norte de Argentina (Sowls, 1.984; UICN, 1.996 citado en Rengifo y Navarro, 2002). En Arizona se encuentra de los 200 a los 650 msnm en lugares de alta temperatura y evaporación, con escasa precipitación anual (Neal, 1959 citado en Rengifo y Navarro, 2002).

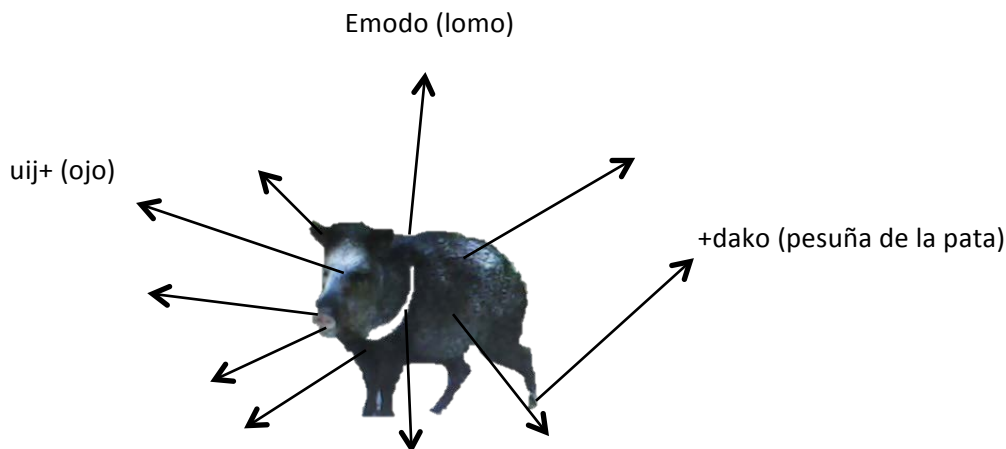
ESTADO DE CONSERVACION DEL PECARI EN LA AMAZONIA.

A menudo común y de amplia distribución; se lo caza intensivamente por su carne y piel y ya está ausente o es raro en zonas de cacería excesiva. Aun así la especie no se considera críticamente amenazada por su mejor resistencia a la presión de caza que la mayoría de mamíferos grandes o primates, y a los cambios ambientales (<http://www.amazoniarescue.org/esp/animals.php> 31 de julio del 2013).

Saberes:

¿Qué conoces del mero o pecarí de collar? Complete escribiendo las partes del pecarí de collar en dialecto propio y el castellano.

PRÁCTICAS.

¿Sabías como cazaban antiguamente los abuelos?

Los abuelos cuentan, para cazar al mero-jagai antiguamente utilizaban los siguientes elementos culturales y herramientas tradicionales:

Elementos culturales:

Son los elementos sagrados con la cual el cazador desde el mambeadero invoca al espíritu del tabaco y coca, donde revisa y pide permiso para cazar cualquier tipo de animal.

Jíbie:

Es un polvo de color verde, que se hace de la hoja de coca.

Llera:

Es una crema de color negro, que se hace del tabaco.

+aiza+:

Es un granizo de color gris, que se hace de corteza de jero, d++kona y ruir+y+.

Herramientas tradicionales:

Son las herramientas con la que los abuelos desarrollaban la actividad de caza.

Z+da:

Es un pedazo de palo que se hace de z+ai con punta afilada y frágil donde se unta el a+foi (veneno), para debilitar la presa.

Z+kuira:

Se hace de madera, se talla delgado y se dobla con una cuerda la que impulsa las flechas, las flechas en el asiento llevan una pluma la que permite llevar una dirección fija.

B+g+:

Tiene forma de un machete, se hace de la madera de granadillo.

Yooiji:

Es un tejido con fibras de cumare, tiene forma de una malla.

Hablan los sabedores

Antes

Para cazar animal primero realizaban diálogo en el manbeadero, allí preparan el ambil y mambe y después de eso se iban de cacería, dos personas se encargaban de templar el yooiji y cuidarlo parado detrás de palo, entonces los de más personas venían de un mismo lado golpeando palos, golpeando bamba de palos, chuzando huecos encerrando para que la cacería corra hacia donde está el yooiji y se enriende en eso y lo que cuida ya lo mata con el arco, lanza o machete de madera y también ellos cazaban con perro al mero, el perro lo sigue y lo encuevan en hueco de palo o tierra, allí lo ventean con humo y lo sacan, así ellos cazaban (Gustavo Kuyoteka, 2013).

Venteando con humo el mero que lo encuevó el perro. cazado con la escopeta.

Ahora

Las herramientas tradicionales de caza se ha dejado de utilizar desde la presencia del hombre blanco en nuestro medio, en estos tiempo el mero se caza con la escopeta porque con ella se consigue de manera rápida la cacería (Víctor Martínez, 2013).

Un puerco (*pecarí tayassu*)

Actividad: Analiza con tus compañeros cuál de las dos herramientas de caza es más apropiado para el cuidado de la especie.

Si quieres profundizar más sobre las prácticas acércate aun sabedor y pregúntale.

Actividad: Relacione con una flecha los nombres de las herramientas del castellano al idioma y finalmente graficarlos.

CASTELLANO	IDIOMA
Arco-----	Z+da
Machete tradicional--	yooiji
Maya tradicional-----	B+g+
Lanza-----	Z+kuira

Arco

Maya tradicional

Lanza

Machete tradicional

Desde tu imaginación y de acuerdo a la explicación de la tabla anterior realice las gráficas en los espacios correspondientes.

CREENCIA

RECORDANDO LAS PALABRAS DE MIS ABUELOS.

Origen.

Recordemos cómo desde la cultura indígena los abuelos narra el origen del mero-jagai. Si no ha tenido la oportunidad de preguntar a tu abuelo que esperas... todos los animales tienen mito de origen.

Actividad: Leamos atentamente el mito del origen del mero-jagai.

MITO DE ORIGEN DEL MERO-JAGAI (Cerrillo Pecarí tajacu).

“... jugando uik+ Buinairema acabó a los cuñados, _ por acabar a los cuñados la mujer le colocó locura en la cabeza, _ por eso recorrió por todo el borde del mundo, por eso le llamaron Fuedamona, _ de allí se fue y llegó en la gente de D+uen+, _ en esos momentos la gente de D+uen+ estaban sufriendo un mal, _ esta gente curaron la locura que tenía Buinairema, _ el anciano de la gente de D+uen+ dijo; por curar a usted tienes que descubrir el mal que estamos padeciendo, _ bueno dijo Buinairema, ya me sané yo voy a sacar el pago. A media noche cuando él estaba sentado vino un murciélago, a la gente se quejaban y les daba un sueño muy profundo, _ el murciélago le dijo; ¿usted está aquí?, ¿usted no durmió? Buinairema respondió, _ yo no duermo porque soy hijo de manue, _ entonces usted se va llamar persona despierto, dijo eso y regreso, _ Buinairema dijo a la gente, que será le gusta venir de noche, _ tienen que sacar fibras de cumare y torcerlo, para yo tejer j+ñokui, _ él estaba tejiendo y volvió a llegar el murciélago, la noche se sintió bien frío, ya la gente no quejaban porque él estaba sentado, _ el murciélago le dijo; ¿estas despierto?, _ Buinairema respondió; _ soy hijo de manue estoy despierto, _ que está haciendo, _ aquí estoy jugando sólo, _ trae para yo mirarlo, y miró que es bueno, hay que tejer rápido que yo lo voy sacar, que dentro de cinco(5) días voy regresar, entonces así paso los días y Buinairema dijo a la gente; ahora viene, sus antorchas tiene que estar colocado junto a la candela cuando llega voy decir, prendan candela, _ a media noche llegó el murciélago y dijo; _ persona despierto, ¿estas despierto?, ya terminó, _ Buinairema respondió; _ solo hace falta la cuerda del borde, _ trae haber para probar, cuando probó el tejido Buinairema jaló la cuerda, el murciélago se cayó con todo el j+ñokui, _ Buinairema dijo a la gente, _ ya prendan la candela, así fue atrapado con la trampa.

Entonces el anciano de D+uen+ dijo; _ ya usted descubrió el mal que sufrimos y usted también se sanó y con qué le voy pagar, _ tengo una hermana bien fea, solo usted lo va arreglar bien. Buinairema con su esposa fueron a bañar en monaiyai uyigüe namanimo, la mujer la dijo, _ yo voy arreglar mi cuerpo no voy venir rápido, no tiene que tocar el agua y ella no vino rápido, _ en eso en medio del agua se flotó en úyaiño, era el rostro feo que tenía ella, y atrás salió ella, ya era un Buinaíño, una mujer bien bonita. Arriba de ellos estaba una mata de maraca kom+zena, _ ella le dijo; _ hombre, sacuda esta mata de maraca para que caiga aquí entre mis piernas para mi hijo y resulta se pasó por un lado, de allí se originó el aborto, _ sacuda o través hombre Buinairema y este sí cayó bien entre las piernas, esto ya se formó en criatura de ellos dos(2), _ de ese lugar ellos se fueron y llegaron en la casa donde está j++kueño, _ j++kueño le dijo; _ sobrino, ya atardeció el día, duerman aquí, _ ella quiere sacar venganza a la mujer por que Buinairema fue el que mató al hermano que era el murciélago, _ Buinairema dijo, entonces estemos aquí, _ j++kueño le dijo a Buinairema; _ usted que es cazador, vaya fleche pajaritos que está chupando mis uvas, nosotros con nuera vamos a sacar hormigas, _ Buinairema no miró nada, mientras eso j++kueño dijo a la mujer; _ entréguele el niño y vaya busque ramui para nosotros sacar hormigas, ella entregó el niño y j++kueño se lo comió, después de comer los piecitos lo metió en el hueco de las hormigas y dijo; _ nuera venga rápido, que el niño las hormigas lo comieron ya no está, la mamá vino a mirar y también se comió a la mamá del niño, _ j++kueño así sacó la venganza de la muerte del hermano, _ desde ese momento el corazón de Buinairema se cambió, lo sucedido le llegó a él, _ j++kueño regresó y dijo; _ sobrino el niño y la

mamá las hormigas lo comieron ya no están, _ pues ya lo comieron, yo también soy mujer y voy tener hijo, _ y ya atardeció, él estaba sentado en el manbeadero, _ en eso j++kueño dijo;_ Fuedamona, venga vamos acostar, _ Fuedamona respondió; _ yo nunca me acuesto con una mujer, venga vamos hacer un hijo, que yo también puedo tener hijo, ella se revolcaba con las piernas abiertas provocándole para comer a él _sin dormir amaneció y él se fue a flechar, ella quedó en la casa, _ por la tarde llegó y j++kueño le preguntó ; _ Fuedamona que trajo en su canasto, _él respondió; _no traje nada y ella dice; _haber revisemos su canasto y encuentra en el asiento del canasto un murciélago, _ esto es que me gusta mucho y esto nunca es uno sino son varios, _Fuedamona le dijo; _ hay que hacer casabe, que mañana vamos a ver, _ella asó el murciélago, estaba bien gordo y ella lo comió con casabe, _Fuedamona dijo; _ arregle canasto que nos vamos, ellas seguía, porque si va atrás le come, _ espéreme aquí que voy a mirar de pronto le engaño, se fue y ka+node, hizo producir muchísimos murciélagos, eso sonaba como prender candela dentro de hueco de palo, y dijo; _ mujer venga rápido que hay mucho, usted que dice que quiere comer, hay que comer, ella se metió por el hueco, de afuera él le decía, coma, ella comía y los murciélagos comía a ella, le pelaron la cara, por eso la cara del cerrillo no tiene carne, _ hombre venga rápido que ya no estoy, ya acabaron mi b+zerema, el pedazo que le gusta ya no está, él dijo; _ coma, usted que dice que quiere comer, ella dijo; _ no diga eso que ya no estoy, rompa por donde estoy para yo salir, él le dijo; _ bueno, y empezó a romper el palo para que saque la cabeza y le dijo; _ ya salga, cuando sacó la cabeza él lo cortó la cabeza con hacha, y la cabeza se fue rodando convirtiéndose en turida y la parte del cuerpo se convirtió en mero-jagai, el casabe que llevaron Fuedamona lo metió dentro del hueco del palo y se convirtió en avispa."(Ismael Tejada del clan-Na+men+)

Actividad: Ya leíste el mito, de acuerdo la lectura responda las siguientes preguntas:

¿Cuál es el primer nombre del personaje principal?

¿Por qué le llamaron Fuedamona?

¿Quién comió a la mujer de Fuedamona y por qué?

¿Cuánto origen manifiesta el mito y cuáles son?

De acuerdo el mensaje del mito desde sus imaginaciones represente gráficamente en el cuadro los siguientes personajes y acción.

Buinairema.

J++kueño.

Cortando la cabeza de j++kueño.

Actividad: Elija un organismo y Pregunte a los sabedores el origen.

Representación...

¿Sabías que?

En la cultura indígena Murui, el mero o Pecarí de collar y algunas características del cuerpo manifiesta unas representaciones simbólicas. Esto cuenta los abuelos.

El jagai (el solitario) representa una persona, mujer. (Víctor Martínez)

La nariz redonda representa kumeni. (Ismael Tejada)

El colmillo representa la primera hacha. (Abadía Martínez).

El kozaife, pinta blanca que se mira en el cuello del mero, representa la marca de la herida cuando le cortaron la cabeza en su origen" (Artemio Ramón).

Y el iyig+ (glándula odorífera), representa su yaroka, su guamado el poder de él, con eso hace emborrachar y debilitar para protegerse del enemigo. (Ismael Tejada).

Preguntemos a nuestros abuelos o a un sabedor de la comunidad, que otras representaciones conocen del mero o pecarí de collar.

TRADICIONES

¿CONOCES EL BAILE DE Z+K+I?

Aprendamos cuando el mero se lleva a un baile tradicional...

Esto dicen los sabedores...

¿Sabías qué es un baile de Z+k+i?

El baile de z+k+i es un rito tradicional que se realiza para el cuidado, sanación, armonización y perfección entre el mundo animal y la sociedad, para que no cause discordias, enfermedades y así cuidar la vida de las criaturas.

Cuando se caza en cualquier tiempo se come, se comparte con el vecino, si se caza en tiempo de rito de baile, por tradición el mero se tiene que llevar al dueño del baile, se lleva en z+k+i. (baile de animales) (Ismael Tejada)

Este baile lo realiza Z+k+da Buinaima, él es que maneja el control del mundo animal contra la sociedad. Recoge todas las energías negativas de los animales y lo convierte en abundancia de alimento para la sociedad.

Porque el dueño del baile prepara un ambil con todo los sales vegetales, para que caiga diferentes tipos de cacería, entre ellos el mero, eso que se caza por la gente que chuparon el ambil, es la cacería del ambil del dueño del baile, porque es un esfuerzo de un trabajo costoso, por eso se lleva al baile, la cacería se lleva al baile como el pago del ambil. (Víctor Martínez).

Actividad: Averigua a un sabedor cuando se realiza un baile tradicional y cuantos tipos de bailes existen.

CANTO.

Hay dos tipos de canto:

Fakariya rúa: Es el canto de ir a tomar caguana en la maloca llevando la cacería cuando se realiza el rito del baile.

Rafuemo roga rúa: Es el canto que se canta en el día de baile de acuerdo a la cacería que se lleva al dueño del baile.

Con este canto se va a tomar caguana, llevando el mero al dueño del baile, así dice el fakariya:

Fakariya rúa.

Maiña kue komek+ na+menuuu(3), maiña kue komek+ na+meno.

anaba eiño na+mek+i buinaiñooyako eromona, maiña kue komek+ na+menuu maiña kue komek+ na+meno

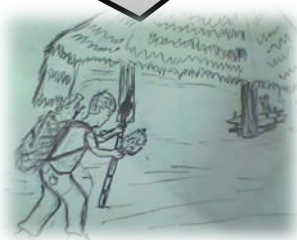
anaba eiño farekai buinaiñooyako eromona, maiña kue komek+ na+menuuu, maiña kue komek+ na+meno.

Ana benori ra+d+ mooñoke jito oo...iyako eromona, maiña kue komek+ na+menuuu, maiña kue komek+ na+meno

Oniba eiño...iyako eromona maiña kue komek+ na+menuuu, maiña kue komek+ na+meno. (Ismael Tejada).

Fakariya rúa

*Jii f++t++ g+niiree f++t++
 g+niiree fog+turu fog+turu
 turuturuturu jii kuemoo
 bañeit+tuuruu onibaa ñemamoo
 baiit+tuuruu fog+turu
 turuturuturu... (Abadía
 Martínez)*

A la persona que lleva esta cacería los dueños del baile tiene que darle de tomar jugo de manicuela, porque él está pidiendo manicuela, para enfriar el calor del animal que lleva, por llevar la cacería él dueño del baile le paga con, ambil, maní, casabe de almidón, tamal, le dan Caguana.

¿Sabías para que se canta en el baile?

Miremos que dicen los sabedores:

Eso se canta para enfriar, para endulzar el calor que antes tenía el animal, ya en ese momento se deja bien, se perfecciona. (Artemio)

Ya se amanece y viene a termina en el canto armonizando la sociedad. (Víctor Martínez)

Ese canto, se canta para que los dueños del baile lo aprendan, ya se queda para ellos, eso es lo que él pide. (Ismael Tejada).

Rafuemo roga rúa

CANTO DEL MERO O PECARÍ DE COLLAR (*Pecarí tajacu*)

...el canto de mero es yiidae:

..jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+bai konooireee

aaanakaaa+ raa ñua moo omaa yiii idaa buuui naimaan++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yiii idaaa bu ii naimaa naa no oo ii yakoo yii iidaaai kooriin++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yiii idaa bu ii naimaa naa no oo ii yako naa zedaa mooniiee yiii iii kooiren++

yiii tobeeree n+baai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iikoo iiree jiiyaak++ koonii joorobiid++ oo kaainaa++ rizaan++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iidaa jiiyaak++ koonii joorobiid++ yii iidaa iiziiie naa+meeree yaaakuu ua+rin++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iidaa jiiyaak++ konii joorobid++ oo kainaa++rizaa++ doo fuuee foo g++ree naa+meeree yaay++ aa+riin++

yiii tobeeree n+baai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iidaa jiiyaak++ konii joorobid++ oo kainaa++rizaa++ ++da+ee naa+meeree naakuu ua++rin++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

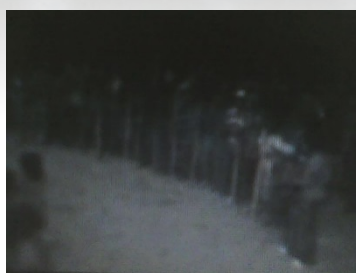
yii iidaa buii naai zaa+naa ab++ kaai tadaa bee nonaa ++ n+d++ naa +raa++ kaa++ raai ñoy+++ aamee n++aa+n++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

aimeen++ jii zajee kaa++ raa ñoy++ moo omaa j++ yee rora+n++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee... (Gustavo Kuyoteka.)

Actividad: pidámosle a una persona, que sepa, que nos enseñe a cantar.

Danza tradicional z+k+i en la maloca de Jairifora+ (Víctor Martínez)

¿Alguna vez ha participado en un baile de Z+k+i?

- ✓ Comparta tu experiencia con tus compañeros.
- ✓ Represente gráficamente tres escenas de este baile.
- ✓ Con tus compañeros presente una simulación del baile Z+k+i.

CONOCIMIENTO ECOLÓGICO RADICIONAL.

Nuestros abuelos han tenido sus conocimientos a partir de sus experiencias, prácticas y acciones acciones con su entorno natural, miremos que nos cuentan en este aspecto.

Reproducción.

En tiempo de abundancia de frutales ellos tienen cría para dar de comer de eso, cuando paren cría, la cría camina de inmediato no se quedan de la mamá el mero cuando tienen cría caminan despacio por donde comen, van despacio dando de comer la cría, no caminan larga distancia como los puercos siempre son de 6 a 8 individuo, no son abundantes (Ismael Tejada), el jagai tiene una sola cría, porque representa a una persona, pero actualmente ya tiene dos (Víctor Martínez).

Hábitat.

Esta especie viven en el monte, duerme en la loma debajo de uyoforo, joidoforo y cerca de las pepas que comen, no duermen en la orilla del río (Gustavo Kuyoteka), el jagai camina generalmente anda solo, cuando la hembra está en calor se encuentran dos (Artemio Ramón), el jagai es grande y mero es pequeño, pero son de la misma especie, no se relacionan con otras especies, comen canangucho antes o después que pasan los puercos, no están juntos, siempre caminan por aparte (Ismael Tejada).

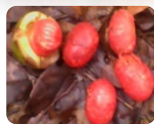
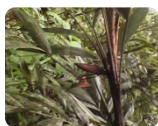
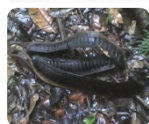
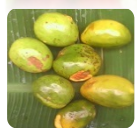
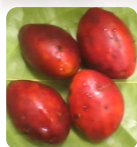
Palma de uyoforo donde refugia el mero.

Alimentación.

Omnívoro; se alimenta de frutos suaves o duros como obedo, umarí, milpeso, canangucho, coquillo, guamilla, comen debajo de iz+na, j+forai, yimona, dekuye, maatue, diz+j+, k+nobe en tiempo de verano comen en la en la orilla del río, _ comen lombriz, en los charcos comen camarones (Ismael tejada).

Actividad: colocar en nombre correspondiente en castellano y en la lengua originaria.

Lugar de captura

Conoces en qué lugares se caza...

Aprendamos en qué lugares de la selva se caza el mero.

De acuerdo a las experiencias de los sabedores el mero se captura debajo de frutales, (umari, obena, cananguchales), a veces en las trochas en la mañanita y por la tarde, también en los charcos del camino que ellos bañan, algunas veces se mata en salado y en la época de verano en la orilla de las quebradas (Gustavo Kuyoteka), se alcanza a cazar de uno a dos individuos, porque son muy arisco (Ismael Tejada).

Cananguchal.

Pantano de camino.

Salado.

Dispersión.

¿Sabías que el mero es un regulador y dispersor de semilla?

El mero cumple una función importante en la naturaleza de dispersar algunas semillas de los frutos que se alimentan.

Conoces que semillas dispersan, miremos que nos dice el abuelo.

Cuando se alimentan de umarí, obedo lo rajan para comer el contenido del fruto, por tanto esa semilla no retoñan, los que se quedan y los que caen lejos son los que retoñan. Cuando comen las frutas de la palma de canangucho y milpeso, con la acción de ir comiendo caminado van dejando en otros lugares la semilla y de allí se retoñan. Así dispersan la semilla (Ismael Tejada).

Los pecarís alimentándose.

CUIDADO DEL MERO – PECARÍ DE COLLAR

Nosotros vivimos en medio de mucha riqueza, tenemos territorio para hacer chagra, donde sembramos la coca el tabaco y producimos nuestro alimentos, tenemos animales, monte, agua, peces, eso nosotros cuidamos porque de ella vivimos, en ella está el conocimiento de nuestra cultura, en ella están los lugares mitológicos y rastros que vivieron nuestros antepasados, nosotros caminamos por donde ellos vivían antes...

¿Pero qué está pasando?

Muchas de las costumbres y prácticas se están perdiendo, pues los jóvenes de ahora ya no las quieren practicar. Mira algunas opiniones.

Antes nuestros abuelos manejaban todos los conocimientos, sabían todo y cuidaban la naturaleza, porque solamente había un solo conocimiento, kaa+e (lo nuestro), _ y ahora ya se maneja dos conocimientos de nosotros y el del hombre blanco, _ yo digo que se debe manejar los dos y no debemos descuidar lo propio. (Abadía Martínez, 2013)

Yo como anciano de mi familia, en mi mambeadero estoy distribuyendo la palabra de cuidar la familia y el medio que nos rodea, en ese dialogo no se acerca los jóvenes a preguntar algo de la tradición, es poca la participación, se interesan más por el conocimiento ajeno, _ lo nuestro donde lo dejamos, ya en estos tiempos se debe manejar los dos conocimientos con el fin de apoyar unos a otros para cuidar lo que tenemos nuestro alrededor. (Ismael Tejada, 2013).

Así cuidaban los abuelos al pecarí de collar

Antiguamente los abuelos cazaban con las herramientas tradicionales (arco, machete de madera, maya tradicional, lanza), capturaban los grande dejando los pequeños para que la especie se mantenga en el tiempo, ellos cazaban para alimentar la familia y desarrollar trabajos de chagra. No cazaban en exceso ni desperdiciaban la carne, porque es unas de las especies que les brinda la seguridad alimentaria en su territorio.

Familia indígena comiendo carne de mero.

Para que no se termine rápido se cuida desde aquí de donde mambeamos, de aquí es que todo se protege por eso se caza mirando, se debe aprovechar bien, por eso es que se cuida (Ismael Tejada).

Lugar de dialogo tradicional (mambeadero)

Recuerde: que cuidar y cazar de manera adecuada al pecarí de collar es asegurar la fuente alimentaria del futuro.

Actividad: consulte a los cazadores de qué manera están ejerciendo la caza de animales. ¿Lo que ha comentado el abuelo si está en práctica?

¿Cómo es posible ayudar al cuidado de la especie del pecarí de collar?

Desde la familia o comunidad.

Al momento de cazar matar los grandes y dejar los pequeños para que la especie puedan seguir reproduciendo.

Generando preguntas a los sabedores de la comunidad en los espacios de diálogos nocturnos sobre el conocimiento tradicional entorno al pecarí de collar en relación a las prácticas de caza, creencias, tradición y conocimiento ecológico para enriquecer diálogos en el mambeadero y tejer el canasto del conocimiento.

Desde la educación.

Realizando campaña y publicitario para el cuidado y aprovechamiento adecuado del pecarí de collar.

Realizando proyectos pilotos de la crianza del pecarí de collar en cautiverio, que contribuya a la seguridad alimentaria y el cuidado de la especie.

Actividad: Pregunta a tu familia de que otra manera es posible cuidar la especie del Pecarí de collar, anótalas en tu cuaderno y proponga a tus compañeros.

Consejos de abuelo para que no se termine la especie...

El que escucha consejo llega a viejo. Anímate a escuchar y obedecer.

Sabías que: escuchar consejos de abuelo y obedecer nos fortalece al cuidado de la vida y el buen vivir en la comunidad.

Para que no se termine rápido por eso se caza mirando, porque nosotros no comemos una sola vez, comemos todo los días, por eso se cuida desde aquí de donde mambeamos para que no se termine, ya cuando se caza animal en exceso todos los días ya uno llega al dueño de los animales, dof+ (madre monte), ya a uno le echa saladera, entonces el animal que uno caza se debe aprovechar bien, por eso es que se cuida (Ismael Tejada).

No se mata en exceso, se saca la cantidad que se va comer, se mata el grande y queda los pequeños, de ellos se producen, entonces no se acaba, el que afecta al humano es el que se muere y se hace amanecer en alimento..." (Ismael Tejada).

Nosotros no comemos una sola vez, comemos todo los días, por eso se caza mirando, no se hace cacería todos días porque se puede terminar, si lo acabamos rápidamente nuestros futuros nietos no lo conocerán ni se alimentará de ellos, por eso se hace cacería cuando realmente se necesita...

Es nuestro compromiso y responsabilidad escuchar los consejos y llevarlo en práctica para cuidar los recursos que se encuentra en nuestro medio, así asegurar el alimento y mantener los rasgos culturales que los identifica.

Recuerde: no solo se puede acabar los organismos que son el sustento de tu región, sino también sus rasgos culturales, pues en ellos están relacionados los conocimientos tradicionales (curación, cantos, mitos).

Construyendo mi territorio

Te has preguntado ¿qué puedes encontrar en tu territorio y que hay para hacer en él?

Actividad: Preguntar a un sabedor de la familia de cómo está estructurado el territorio en la que pertenece (sitios mitológicos salados, rastrojos, quebradas) y que organismos se encuentran allí.

Con los resultados obtenidos de la pregunta crea su mapa biocultural ubicando diferentes modelos de organismos de la fauna y seres mitológicos...

Para ello, es muy importante que tengas en cuenta la información obtenida de tu pregunta al sabedor, pues de esto depende que logres ubicar correctamente en los distintos ambientes los animales y seres mitológicos correspondientes, pues esto te ayudará a establecer relaciones entre tu territorio, los que viven en él y los rasgos culturales que se han creado alrededor de ellos.

Bibliografía.

Acosta, A. D., & Rueda, D. M. (2013). La pesca artesanal: una aventura hecha tradición
Bogotá D.C. Colombia.

Chaparro, R.C. (2003). Tejiendo una fiesta.

Gaguma, W. (2013). Komaie “Palma de milpesos” desde un enfoque Biocultural.

Mero o pecarí de collar (*Pecarí tajacu*)

ANEXO2. MITO DE ORIGEN DEL MERO-JAGAI (Cerrillo Pecarí tajacu).

“... jugando uik+ Buinairema acabó a los cuñados, _ por acabar a los cuñados la mujer le colocó locura en la cabeza, _ por eso recorrió por todo el borde del mundo, por eso le llamaron Fuedamona, _ de allí se fue y llegó en la gente de D+uen+, _ en esos momentos la gente de D+uen+ estaban sufriendo un mal, _ esta gente curaron la locura que tenía Buinairema, _ el anciano de la gente de D+uen+ dijo; por curar a usted tienes que descubrir el mal que estamos padeciendo, _ bueno dijo Buinairema, ya me sané yo voy a sacar el pago. A media noche cuando él estaba sentado vino un murciélago, a la gente se quejaban y les daba un sueño muy profundo, _ el murciélago le dijo; ¿usted está aquí?, ¿usted no durmió? Buinairema respondió, _ yo no duermo porque soy hijo de manue, _ entonces usted se va llamar persona despierto, dijo eso y regreso, _ Buinairema dijo a la gente, que será le gusta venir de noche, _ tienen que sacar fibras de cumare y torcerlo, para yo tejer j+ñokui, _ él estaba tejiendo y volvió a llegar el murciélago, la noche se sintió bien frío, ya la gente no quejaban porque él estaba sentado, _ el murciélago le dijo; _¿estas despierto?, _ Buinairema respondió; _soy hijo de manue estoy despierto, _ que está haciendo, _ aquí estoy jugando sólo, _ trae para yo mirarlo, y miró que es bueno, hay que tejer rápido que yo lo voy sacar, que dentro de cinco(5) días voy regresar, entonces así paso los días y Buinairema dijo a la gente; ahora viene, sus antorchas tiene que estar colocado junto a la candela, cuando llega voy decir, prendan candela, _ a media noche llegó el murciélago y dijo; _persona despierto, ¿ estas despierto?, ya terminó, _ Buinairema respondió; _ solo hace falta la cuerda del borde, _ trae haber para probar, cuando probó el tejido Buinairema jaló la cuerda, el murciélago se cayó con todo el j+ñokui, , _ Buinairema dijo a la gente , _ ya prendan la candela, así fue atrapado con la trampa. Entonces el anciano de D+uen+ dijo; _ ya usted descubrió el mal que sufrimos y usted también se sanó y con qué le voy pagar, _ tengo una hermana bien fea, solo usted lo va arreglar bien. Buinairema con su esposa fueron a bañar en monaiyai uyigüe namanimo, la mujer la dijo, _ yo voy arreglar mi cuerpo no voy venir rápido, no tiene que tocar el agua y ella no vino rápido, _ en eso en medio del agua se flotó en uyaiño, era el rostro feo que tenía ella, y atrás salió ella, ya era un Buinaiño, una mujer bien bonita. Arriba de ellos estaba una mata de maraca kom+zena, _ ella le dijo; _ hombre, sacuda esta mata de maraca para que caiga aquí entre mis piernas para mi hijo y resulta se pasó por un lado, de allí se originó el aborto, _ sacuda o través hombre Buinairema y este si cayó bien entre las piernas, esto ya se formó en criatura de ellos dos(2), _ de ese lugar ellos se fueron y llegaron en la casa donde está j++kueño, _ j++kueño le dijo; _ sobrino, ya atardeció el día , duerman aquí, _ella quiere sacar venganza a la mujer por que Buinairema fue el que mató al hermano que era el murciélago, _ Buinairema dijo, entonces estemos aquí, _

j++kueño le dijo a Buinairema; _ usted que es cazador, vaya fleche pajaritos que está chupando mis uvas, nosotros con nuera vamos a sacar hormigas, _ Buinairema no miró nada, mientras eso j++kueño dijo a la mujer; _ entrégume el niño y vaya busque ramui para nosotros sacar hormigas, ella entregó el niño y j++kueño se lo comió, después de comer los piecitos lo metió en el hueco de las hormigas y dijo; _ nuera venga rápido, que el niño las hormigas lo comieron ya no está, la mamá vino a mirar y también se comió a la mamá del niño, _ j++kueño así sacó la venganza de la muerte del hermano, _ desde ese momento el corazón de Buinairema se cambió, lo sucedido le llegó a él, _ j++kueño regresó y dijo; _ sobrino el niño y la mamá las hormigas lo comieron ya no están, _ pues ya lo comieron, yo también soy mujer y voy tener hijo, _ y ya atardeció, él estaba sentado en el manbeadero, _ en eso j++kueño dijo; _ Fuedamona, venga vamos acostar, _ Fuedamona respondió; _ yo nunca me acuesto con una mujer, venga vamos hacer un hijo, que yo también puedo tener hijo, ella se revolcaba con las piernas abiertas provocándole para comer a él . _ sin dormir amaneció y él se fue a flechar, ella quedó en la casa, _ por la tarde llegó y j++kueño le preguntó ; _ Fuedamona que trajo en su canasto, _ él respondió; _ no traje nada y ella dice; _ haber revisemos su canasto y encuentra en el asiento del canasto un murciélago, _ esto es que me gusta mucho y esto nunca es uno sino son varios, _ Fuedamona le dijo; _ hay que hacer casabe, que mañana vamos a ver, _ ella asó el murciélago, estaba bien gordo y ella lo comió con casabe, _ Fuedamona dijo; _ arregle canasto que nos vamos, ellas seguía, porque si va atrás le come, _ espéreme aquí que voy a mirar de pronto le engaño, se fue y ka+node, hizo producir muchísimos murciélagos, eso sonaba como prender candela dentro de hueco de palo, y dijo; _ mujer venga rápido que hay mucho, usted que dice que quiere comer, hay que comer, ella se metió por el hueco, de afuera él le decía, coma, ella comía y los murciélagos comía a ella, le pelaron la cara, por eso la cara del cerrillo no tiene carne, _ hombre venga rápido que ya no estoy, ya acabaron mi b+zerema, el pedazo que le gusta ya no está, él dijo; _ coma, usted que dice que quiere comer, ella dijo; _ no diga eso que ya no estoy, rompa por donde estoy para yo salir, él le dijo; _ bueno, y empezó a romper el palo para que saque la cabeza y le dijo; _ ya salga, cuando sacó la cabeza él lo cortó la cabeza con hacha, y la cabeza se fue rodando convirtiéndose en turida y la parte del cuerpo se convirtió en mero-jagai, el casabe que llevaron Fuedamona lo metió dentro del hueco del palo y se convirtió en avispa.”(Ismael Tejada del clan-Na+men+, 2013

ANEXO 3. CANTO DEL MERO-JAGAI (*Pecarí tajacu*)

..._ el canto de mero es yiidae:

_...jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree
n+bai konooireee

aaanakaaa+ raa ñua moo omaa yiii idaa buuui naimaan++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yiii idaaa bu ii naimaa naa no oo ii yakoo yii iidaai kooriin++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yiii idaa bu ii naimaa naa no oo ii yako naa zedaa mooniiee yiii iii kooiren++

yiii tobeeree n+baai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iikoo iiree jiiyaak++ koonii jooroobiid++ oo kaainaa++ rizaan++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iidaa jiiyaak++ koonii jooroobiid++ yii iidaa iiziiie naa+meeree yaaakuu ua+rinn++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iidaa jiiyaak++ konii jooroobid++ oo kainaa++rizaan++ doo fuuee foo g++ree
naa+meeree yaay++ aa+riinn++

yiii tobeeree n+baai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iidaa jiiyaak++ konii jooroobid++ oo kainaa++rizaan++ ++da+ee naa+meeree naakuu
a++rinn++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

yii iidaa buii naai zaa+naa ab++ kaai tadaa bee nonaa ++ n+d++ naa +raa++ kaa++
raai ñoy+++ aaimée n++aa+n++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee

aimeen++ jii zajee kaa++ raa ñoy++ moo omaa j++ yee rora+n++

yiii tobeeree n+bai konooireee jioya jioyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jioyaa n+baai
rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooireee... (Kuyoteka. G, 2013).

ANEXO 4. PREPARATORIO DE MAMBE Y AMBIL.

Para desarrollar la indagación del Mero con los sabedores de la Comunidad de CASAM, se preparó los elementos culturales, es la base del diálogo con los sabedores que da la viabilidad al proceso de indagación.

1. Recolectando hoja de coca en la chagra.

2. Consecución de yarumo.

3. Llegando con yarumo, coca y leña.

4. El tiezto caliente y listo para tostar la hoja de coca.

9. Tostando.

10. A macerando o pilando la hoja de coca tostada.

11. Depositando en la totuma lo a macerado.

12. Mezclando la coca con la ceniza del yarumo.

13. Cerniendo la coca.

14. Depositando el resultado de la cernida.

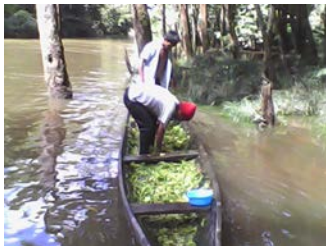
15. El mambe.

16. Empacando el mambe en el tarro.

ANEXO 5. MEZCLA DEL AMBIL CON LA SAL VEGETAL.

El ambíl elaborado del tabaco se mezcla con la sal vegetal para poder lamear, y llegar a donde el sabedor acompañado con el mambe, son estos elementos culturales básicos llenos de espiritualidad que dan la viabilidad al proceso de la indagación en la cultura indígena Murui.

Lavando hoja de tabaco.

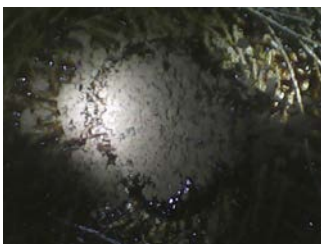
Cargando para cocinar.

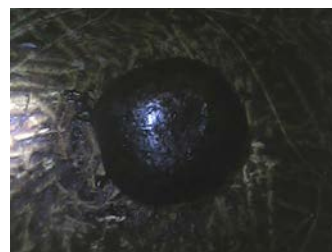
Depositando para cocinar.

Mermendo el sumo del tabaco. Sumo del tabaco empastándose. Mermendo la sal vegetal.

La sal vegetal y el ambíl para mezclar.

Ambíl mezclado y listo para utilizar.

ANEXO 6. ENCUESTA.

EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL ENTORNO AL MERO-CERRILLO (*Pecarí tajacu*) EN LA COMUNIDAD DELCABILDO INDÍGENA SAN MARTIN (CAISAM).

Como parte de trabajo para obtener el título de Licenciado en Biología y con el objetivo de fortalecer el reconocimiento las actitudes y los valores favorables, hacia el reconocimiento de las prácticas culturales sobre el mero-cerrillo (*pecarí Tajacu*) se dirige esta encuesta a la comunidad, los entrevistados contarán sus conocimientos acerca del mero-cerrillo.

I. INFORMACION GENERAL

INSTRUMENTO DIAGNOSTICO

EDAD _____ AÑOS _____

MARCA CON UNA X

GENERO: HOMBRE _____

 MUJER _____

OCUPACION: _____

A CONTINUACION ENCONTRARA 34 PREGUNTAS MUY IMPORTANTE PARA

INICIAR MI TRABAJO, POR FAVOR RESPONDA SEGUN SUS EXPERIENCIAS.

EN RELACION A LAS CREENCIAS

¿Conoce mitos sobre el origen del mero?

¿Cuáles? _____

¿Quién se lo contó? _____

¿Para usted qué significado tiene el mero-cerrillo?

¿Quién es el dueño del mero-cerrillo? _____

¿Cómo y cuándo el mero-cerrillo afecta al
hombre? _____

¿Qué significa o representa el color y la forma que tiene el mero-
cerrillo? _____

¿Qué significa su
presencia? _____

CON RELACION A LAS TRADICIONES

¿Qué baile existe sobre el mero-cerrillo?

¿Existe canto del mero-cerrillo? _____

¿Cuándo se
canta? _____

¿Qué otros rituales están asociado con el mero-
cerrillo? _____

¿En qué tipo de baile se ofrece y paraqué se
ofrece? _____

CON RELACION A LAS PRÁCTICAS

¿Cómo cazaban antiguamente sus abuelos?

¿Qué instrumentos utilizaban para cazar?

¿Quiénes lo cazan?

¿Para qué lo cazaban?

¿Con qué instrumento se caza actualmente?

¿En esta época para que lo cazan?

¿En qué lugar se captura?

¿Qué usos tiene el mero-cerrillo?

CON RELACIÓN AL CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL

¿Quién se alimenta del mero-cerrillo?

¿Dónde vive?

¿De qué se alimenta?

¿Con qué especie se relaciona?

¿Con qué especie comparte el sitio donde vive?

¿En qué tiempo del año se
captura? _____

¿En dónde tiene sus crías? _____

¿Cuántas crías tiene? _____

¿Por qué es importante en la
naturaleza? _____

¿Dónde

duerme? _____

CON RELACION A MANEJO Y CONSERVACION

Cree usted, que las prácticas las creencias y tradiciones entorno al mero-cerrillo, ¿se están perdiendo?

_____ ¿por

qué? _____

¿El mero-cerrillo se está acabando? _____ ¿por

que? _____

¿Cree usted que el conocimiento tradicional puede contribuir al cuidado del mero-
cerrillo? _____

¿Es importante diseñar un material educativo teniendo en cuenta el conocimiento tradicional entorno al
mero-cerrillo? _____

FORMATO DE VALIDACION ENTREVISTA DE TIPO DIRIGIDA

1	En desacuerdo
2	Indiferente
3	De acuerdo

CATEGORIA	ITEMS	1	2	3	OBSERVACIONES
CONTENIDOS	Las preguntas que se abordan en la entrevista permiten fortalecer el reconocimiento, las actitudes y los valores favorables hacia la apropiación de las prácticas culturales del Mero -cerrillo en la Comunidad de Caisam.				
	Las preguntas guía de la entrevista se relacionan entre sí de forma apropiada.				
	Las preguntas son pertinentes para la Construcción de una estrategia didáctica a partir del reconocimiento del Mero-cerrillo con los habitantes de Caisam.				
	Las respuestas a las preguntas propuestas para la entrevista dirigida, permiten la creación de un material educativo con la				

	información que se obtenga.				
CLARIDAD	Existe una coherencia secuencial entre las preguntas planteadas				
	El lenguaje utilizado es claro y de fácil comprensión.				
	El instrumento es apropiado para alcanzar el objetivo propuesto.				
RELEVANCIA	Es importante fortalecer el reconocimiento, las actitudes y los valores favorables hacia la apropiación de las prácticas culturales sobre el uso del Mero-cerrillo en la comunidad de Caisam.				
	Es confiable diseñar un instrumento de indagación (Entrevista dirigida) para fortalecer el conocimiento tradicional, las actitudes y los valores, hacia la apropiación de las prácticas culturales sobre el uso del Mero-cerrillo en la comunidad de Caisam.				

ANEXO 7. MATRICES DE CARACTERIZACIONES GRABACIONES).

Matriz 2. CARACTERIZACIÓN SOBRE PRÁCTICAS

FUENTES	Como cazaban antiguamente	Instrumento de caza	Quién lo caza	Lugar de captura	Usos	Qué platos se preparan
Diálogo de sabedores	“para cazar animal primero realizaban diálogo en el manbeadero, allí preparan el ambil y mambe y después de eso se iban de cacería, _ dos personas se encargaban de templar el yooiji y cuidarlo parado detrás de palo, _ entonces los de más personas venían de un mismo lado golpeando palos, golpeando bamba de palos, chuzando huecos encerrando para que la cacería corra hacia donde está el yooiji y se enriende en eso y lo que cuida ya lo mata, _ y también ellos cazaban con perro al mero, _	“...en estos tiempo el mero se caza con la escopeta, _ antiguamente se hacía cacería con z+kuira(arco), con z+da(lanza) y b+g+(machete de madera), _ y también utilizaban yooiji(maya tejido con fibras de cumare) con eso hacían cacería ...”	“...cuando uno sueña obede, quiere decir que va a cazar mero o jagai, _ lo caza la persona que va de cacería, _ el hombre es el que hace cacería para alimentar la familia y desarrollar trabajos de chagra, _ también el joven va de cacería...” (Román Remuy)	“...debajo de frutales, mata de umari, obena, a veces caminan por las trochas y allí uno lo encuentra allí se caza, _ también en los charcos del camino que ellos bañan, algunas veces se mata en salado _ se mata debajo de cananguch o, _ cuando se mata se alcanza a matar uno o dos, porque son muy arisco...” (Ismael Tejada)	“...se saca el colmillo de mero, _ el dueño del baile eso está cuidando desde su asiento dialogando, porque se gastó ambil y mambe, _ entonces cualquier persona no saca ese colmillo porque es caliente como lo va enfriar, _ solamente lo saca el dueño del baile, para que la gente se sane él se apodera de eso, _él lo saca para su fiok+ en un collar, queda como recuerdo y significa que esa persona si trabajó, _para enfriar el colmillo se le	“...antes chamusqueaban después de arreglado se ahúma y se cocina para comer, así comían anteriormente...” (Ismael Tejada)

	el perro lo sigue y lo encuevan en hueco de palo y tierra, allí lo ventean con humo y lo sacan, así ellos cazaban...” (Gustavo Kuyoteka)				nombrada de uva, maní sal vegetal, ambil, así se endulza...”(Víctor Martínez, 2013).	
--	--	--	--	--	--	--

ANEXO 8. MATRIZ 3. CARACTERIZACIÓN SOBRE CREENCIAS

FUENTES	Mito	Quién se lo contó	Significado del mero	Dueño	Cómo y cuándo afecta al hombre	Representación del color de la piel
Diálogo de saberes tradicional	“... _Fuedamona dijo; _arregle canasto que nos vamos, ellas seguía, porque si va atrás le come, _espéreme aquí que voy a mirar de pronto le engaño, se fue y ka+node, hizo producir muchísimos murciélagos, eso sonaba como prender candela dentro de hueco de palo, y dijo; _mujer venga rápido que hay mucho, usted que dice que quiere comer, hay que comer, ella se metió por el hueco, de afuera él le decía, coma, ella comía y los murciélagos comía a ella, le pelaron la cara, por eso la cara del cerrillo no tiene carne, _ hombre venga	“...yo escuchaba el diálogo que hacía mi papá con mi hermano en el manbeadero, _ esto necesita estar continuamente, no necesita una vez, tiene que vivir de eso, _ para aprender se tiene que aguantar sueño, cansancio, no comer	“...para nosotros el mero es obediente, _es nuestro alimento, _ además el calor de él llega en nosotros en rabia, nos presenta en problemas familiar o particular, _ ellos hacen relámpago verde y lloviznas con sol al mismo momento, esto significa	“...el dueño de ellos es el jagai, él es solitario, es grande, él es que dice soy el dueño (Ismael Tejada), _ cuando hablan de territorio él es que recibe las palabras	“... cuando una persona habla de territorio, el calor del mero jagai llega a nosotros en rabia, ese mero recibe esa palabra y dice, yo soy el dueño de la tierra, del monte (Román Remuy), _ entonces nos llega en rabia él sólo no hace eso, _ el calor de él nos aparece en problemas, peleas, habla	“...el kozaife, pinta blanca que se mira en el cuello del mero jagai, _ representa la marca de la herida cuando le cortaron la cabeza en su origen (Artemio Ramón, 1013), _ y el iyig+(glándula) , representa su yaroka, su guamado el poder de él, con eso se protegen, del enemigo, le hace emborrachar y debilitar,

rápido que ya no estoy, ya acabaron mi b+zerema, el pedazo que le gusta ya no está, él dijo; _ coma, usted que dice que quiere comer, ella dijo; _ no diga eso que ya no estoy, rompa por donde estoy para yo salir, él le dijo; _ bueno, y empezó a romper el palo para que saque la cabeza y le dijo; _ ya salga, cuando sacó la cabeza él lo cortó la cabeza con hacha, y la cabeza se fue rodando convirtiéndose en turida y la parte del cuerpo se convirtió en mero-jagai, el casabe que llevaron Fuedamona lo metió dentro del hueco del palo y se convirtió en avispa.”(Ismael Tejada).	mucho para que el diálogo se quede a uno, _ después de largos tiempos ya le queda a uno...”(Ismael Tejada)_ yo escuché cuando mi papá hablaba con mi abuelo en el mambeadero (Heriberto Mayaritom a)	que el mero es el que está haciendo eso ...”(Ismael Tejada)	lanzada s y dice que yo soy el dueño del monte, de la tierra,_ ellos dice que soy Buinaim a, dios sobre natural ...”(Román Remuy)	en nombre de machete, cuchillo, escopeta, el colmillo es el cuchillo de él. Cuando hay envidia por trabajo en chagra, ellos también comen la yuca de la chagra (Ismael Tejada), _ nos hace salir nacido en el cuerpo ese nacido es grande y muy caliente porque es del mero ...” (Víctor Martínez, 2013)	_ la nariz redondo representa kumeni (Ismael Tejada), _el jagai representa una persona, mujer...”(Víctor Martínez)_el colmillo representa la primera hacha (Abadía Martínez).
---	--	---	---	--	---

ANEXO9. MATRIZ 4. CARACTERIZACIÓN SOBRE TRADICIÓN

FUENTES	Canto	Para qué se canta	Qué otros rituales	En qué tipo de baile se lleva
	“...con este canto se va a tomar, llevando el mero al dueño del baile, así dice el fakariya: _anaba eiño fareka buinaiño iyako eromona maiña kue kómek+ na+menuu maiña kue kómek+ na+meno (Ismael Tejada), _otro fakariya; jii f++t++	“...eso se canta para enfriar, para endulzar el calor que antes tenía	“...la persona que va ir de cacería prepara su ambil y mambe y	“...cuando se caza en cualquier tiempo se come , se comparte con el vecino ,_ si se caza en tiempo de baile, el mero se tiene que llevar al dueño del baile, _ se ofrece en baile de

Diálogo de sabedores tradicional	g+niiree f++t++ g+niiree fog+turu fog+turu turuturuturu jii kuemoo bañeit+tuuruu onibaa ñemamoo baiit+tuuruu fog+turu turuturuturu (Abadía Martínez),_ la persona que lleva esta cacería los dueños del baile tiene que darle de tomar jugo de manicuela,_porque él está pidiendo manicuela, para enfriar el calor del animal que lleva, por llevar la cacería él dueño del baile le paga con, ambil, maní, casabe de almidón, tamal, le dan Caguana, ya después se ensaya el canto para cantar en el día del baile, lo enseña un sabedor al que lo va cantar, lo canta el que lo mató en otras ocasiones lo canta un vecino, _ se canta después del canto de entrada al baile, porque son cantos propios..."(Ismael Tejada)..._ el canto de mero es yiidae: _ ...jiyaa jiyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jiyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+bai konooiree aaanakaaa+ raa ñua moo omaa yiii idaa buuui naimaan++ yiii tobeeree n+bai konooiree jiyaa jiyaa n+baai rikuum++ y+++ jiooy++ jiyaa n+baai rikuum++ yiii tobeeree n+baai konooiree...	el animal, ya en ese momento se deja bien, se perfecciona (Artemio Ramón), _ ya se amaneca y viene a termina en el canto (Víctor Martínez), _ ese canto, se canta para que los dueño del baile lo aprendan, _ ya se queda para ellos, eso es lo que él pide..." (Ismael Tejada).	realiza un dialogo, inspirando al d+ona y jibina para obtener de manera fácil la cacería"... (Ismael Tejada)	animales, "z+k+i" (Ismael Tejada), porque el dueño del baile prepara un ambil con todo los sales vegetales,_ para que caiga diferentes tipos de cacería, entre ellos el mero, _eso que se caza por la gente que chuparon el ambil, es la cacería del ambil del dueño del baile, porque es un esfuerzo de un trabajo costoso, _por eso se lleva a baile, la cacería se lleva al baile como el pago del ambil..."(Víctor Martínez).
----------------------------------	---	--	--	--

ANEXO 10. Matriz 5. CARACTERIZACIÓN SOBRE CONOCIMIENTO ECOLÓGICO TRADICIONAL

FUENTES	Predadores	Lugar donde habita	Alimentación	Con qué especie se relaciona	Épocas de captura	Reproducción	Importancia del organismo en la naturaleza
---------	------------	--------------------	--------------	------------------------------	-------------------	--------------	--

Diálogo de aberes adicional	“...nosotros los humanos comemos al mero, _ también el tigre come a ellos, _ porque es alimento de ellos, es la piña para ellos, _ para nosotros también es nuestro alimento, _para nosotros es nuestro obedo....”(Ismael Tejada)	“...ellos duerme en la loma, debajo de uyoforo, joidoforo, _ellos duermen cerca de las pepas que comen, _ellos no duermen en la orilla del rio...”(Gustavo Kuyoteka)	“...ellos comen obedo, umari, milpeso, canangucho, coquillo, guamilla, comen debajo de iz+na, j+forai, yimona, dekuye, maatue, diz+j+ _ en tiempo de verano comen en la en la orilla del rio, _ comen lombriz, en los charcos comen camarones...” (Ismael tejada)	“...el jagai camina solo, a veces dos, _ cuando la hembra está en calor se encuentran dos (Artemio Ramón), generalmente el anda solo, el jagai es grande y mero es pequeño, pero son de la misma especie, _ellos no andan con otros animales, _ellos comen cananguc ho antes o después que pasan los puercos, ellos no están juntos, siempre caminan	“...este anima es fácil de cazar cuando hay abundancia de frutales que ellos comen, _ cuando es época de canangucho ellos permanecen en los canangucales y en la época de verano están en la orilla de las quebradas (Gustavo Kuyoteka)	“...el jagai tiene una sola cría, porque representa a una persona, _pero actualmente ya tiene dos, yo lo miré solo (Víctor Martínez), _ el mero siempre son de 6 a 8 individuo, ellos no son abundantes, _cuando paren cría, la cría camina de inmediato no se quedan de la mamá, en tiempo de abundancia de frutales ellos tienen cría para dar de comer de eso, _ cuando tienen cría caminan despacio por donde comen, _ van despacio dando de comer la cría, _ ellos no caminan larga distancia como los	“... el mero en el monte ellos solamente caminan comiendo, _ entonces cuando ellos comen debajo de umari, obedo ellos lo rajan, entonces esa pepa no retoñan, _ lo que queda de eso y los que caen lejos son los que retoñan, _ y cuando comen debajo de canangucho, como van comiendo caminando de la boca va cayendo la pepa, por donde lo van botando se retoñan, de eso nacen en otros lugares, lo mismo con el milpeso, _ así van botando pepas...” (Ismael Tejada)
-----------------------------------	--	---	--	---	--	--	---

				por aparte...” (Ismael Tejada)		puercos...”(Ismael Tejada)	
--	--	--	--	-----------------------------------	--	----------------------------	--

ANEXO 11. Matriz 6. CARACTERIZACIÓN SOBRE MANEJO Y CUIDADO

FUENTES	Las prácticas, creencias y tradiciones entorno al mero-cerrillo, ¿se están perdiendo?	El mero-cerrillo se está acabando	Qué podemos hacer para que no se termine el mero-jagai	Consejo para el cuidado del mero-jagai
Diálogo de saberes tradicionales	“...el hijo escucha lo que el papá dialoga en el manbeadero, _en ese lugar ya aprende, _ pues se avisa para que conozca, así se saca el animal cuando quiere comer, _desde allí lo avisa para que no se olvide, _más adelante cuando va tener hijo esa palabra va avisar a su hijo, _esto es la palabra que no se olvida, es la palabra necesaria, _ hay que escuchar que más adelante va ser necesario esta palabra , así se avisa, _entonces así va quedando a los jóvenes, _ esta palabra queda en la persona que obedece, en el que dieta, _ se dieta de recochas, de pereza, de mujeres, de problemas, necesita ser atento para que se quede en la persona(Ismael Tejada),_ antes nuestros abuelos manejaban todos los conocimientos, sabían todo porque solamente había un solo conocimiento, kaa+e (lo nuestro), _ y ahora ya se maneja dos conocimientos de nosotros y el del hombre blanco, _yo digo que se	“...ellos se producen, no se acaba (Abadía Martínez), _el que afecta al hombre se acaba y se hace amanecer en alimento...”(Ismael Tejada)	“...antes se dijo eso, se caza mirando, _ no se mata a en exceso, _se saca la cantidad que se va comer, _ se mata el grande y queda los pequeños, _ de ellos se producen, entonces no se acaba...”(Ismael Tejada)	“...para que no se termine rápido por esc se caza mirando, _porque nosotros no comemos una sola vez, comemos todo los días, por eso se cuida desde aquí de donde mambeamos para que no se termine, _ya cuando se caza animal en exceso todos los días ya uno llega al dueño de los animales, dof+ (madre

	debe manejar los dos y no debemos descuidar lo propio, _ los conocimientos de nuestra cultura no se está perdiendo completamente, pero sí algunas cosas se nos está quedando, porque nosotros los padres en el manbeadero no lo avisamos a nuestros hijos a nuestros nietos, _ a nuestros hijos, nietos les interesan por aprender lo del hombre blanco y entonces se descuidan del conocimiento propio, _ si dejamos de mambear si se pierde los conocimientos porque no se valora esas plantas, _ pero si todavía mambeamos el conocimiento está, no en una sola persona, cada persona que mambea sabe algo de la cultura ...”(Abadía Martínez).			monte) _ ya a uno le echa saladera, _ entonces el animal que uno caza todo se aprovecha bien, _ por eso es que se cuida...”(Ismael Tejada)
--	---	--	--	---

ANEXO 12. CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LOS JOVENES (encuestas)

MATRIZ 7. CARACTERIZACIÓN SOBRE LAS CREENCIAS

FUENTES	Mito	Quién se lo contó	Significado del mero	Dueño	Cómo y cuándo afecta al hombre	Representación del color de la piel
Denis Diderot Tejada Angoa	No se	No se	No se	Es el ta+fe	Le afecta al hombre cuando uno lo casa y lo escapa	No se
Jaiver Víctor Martínez Cuyoteka	Más o menos por hay unos cuantos	Escuchando por donde ando preguntando cosas de la tradición a los abuelos	El significado es bueno al preguntar a los que saben la historia del mero	Él tiene un dueño solo llamado meroyari	Cuando uno como hombre lo habla mal del manbeadero	Nada

Jolver Gustavo Kuyoteka Tjabares	Si por lo menos se un poquito	No me lo han contado , lo escuche en el manbeadero del anciano Ismael Tejada	No se	No se	Afecta mediante enfermedades	No se
Wilmer Alexander Tajada Tangoa	No lo sé muy bien, solo cuando se convierte en animal	Un maestro de la básica primaria	No se	Los dueños madre monte	Cuando disparamos, no matamos lo mandamos herido	El color significa la brujería

ANEXO 13. MATRIZ 8. CARACTERIZACIÓN SOBRE TRADICIONES

FUENTES	Canto	Para qué se canta	Qué otros rituales	En qué tipo de baile se lleva
Enis Diderot Tajada Tangoa	Si existen los cantos	Se canta cuando lo lleva a la maloca y le dan ambil	No se	No se
Javier Víctor Martínez Kuyoteka	Hay según lo que escuche zitorek+ma, jobek+	Cuando uno lo casa el animal uno lo canta el canto de él	Uno no lo conoce	En z+k+i por el pago del ambil, porque uno lo lamio se lleva donde quien lo hace el baile
Jolver Kuyoteka Tjabares	Existe el canto pero no lo se	Se canta cuando una persona lo caza		Se lleva en baile de z+k+
Wilmer Alexander Tajada Tangoa	Si existe	Cuando uno lleva el animal en un baile de z+k+i	Esta también asociado el puerco	En z+k+i pagando el ambil si uno lamea

ANEXO 14. MATRIZ 9. CARACTERIZACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS

FUENTES	Como cazaban antiguamente	Instrumento de caza	Quién lo caza	Lugar de captura	Usos
Denis Diderot Tejada Tangoa	Casaban con una maya yooiji y b+g+ y su flecha. Actualmente con escopeta	Utilizaban b+g+ o su flecha	Nuestros padres o nuestros tíos para alimentarnos o para vender	Se captura en el salado en los bañaderos	No se
Jaiver Víctor Martínez Kuyoteka	Casaban con b+g+, z+da y otros no sé, porque no he visto lo que cuentan lo se	Actualmente la escopeta y antiguamente el b+g+, z+da	Pues los hombres lo casan mediante dialogo para comer y vender	En el lugar donde se deja matar por debajo de los canangucho	No tiene
Nolver Gustavo Kuyoteka	Primero que todo los abuelos se sientan en su manbeadero, dialogan y miran dónde está ese animal	El instrumento que utilizaban era el yooiji, b+g+, z+da y actualmente con escopeta	Lo caza el hombre para comer y también para vender, lo vende por la necesidad que hay y también lo caza el tigre	El lugar que más se captura, más que todo en los charcos que son los bañaderos de ellos	No lo se
Wilmer Alexander Tejada Tangoa	Sacaban su sal y mesclaban y dialogando para poder capturar	Yooiji flecha, actualmente se caza con la escopeta	Los abuelos, tíos entre otros para consumo familiar o para vender	En la selva	No se

ANEXO 15. MATRIZ 10. CARACTERIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECOLOGICO TRADICIONAL

FUENTES	Predadores	Lugar donde habita	Alimentación	Con qué especie se relaciona	Épocas de captura	Reproducción	Importancia del organismo en la naturaleza
Denis Diderot Tejada Tangoa	Se alimentan los hombres	En el centro del monte, duerme a tras de una bamba o debajo de uyok+	Se alimenta de coco de monte	No se	Se captura cuando come la chagra	En el monte, tiene una cría	Es importante en la naturaleza porque de ella se alimentan y viven bien
Jaiver Víctor Martínez Kuyoteka	Se alimenta el tigre y las personas	Ellos viven por debajo de platanillos o un hueco donde nadie lo vea, duermen en la mita de la selva	Se alimenta de muchas frutas como canangucho, milpeso y otros	Nada	Cuando la persona lo necesita lo mata para comer	Un día lo tiene donde nació, después lo lleva por donde andan, ellos muy poco tiene crías, tiene uno o dos	Porque ellos se relacionan entre ellos, se hablan mediante espíritu que ellos tiene
Nolver Gustavo Kuyoteka	El hombre y el tigre son lo que se alimenta de mero-cerrillo	Este animal vive debajo del monte no tiene un lugar fijo	Este animal se alimenta de canangucho, de todas clases de frutas	No lo se	Se captura en tiempos de frutales	El mero-cerrillo tiene su cría en el monte	Es importante en la naturaleza porque es un animal que tiene mucho significado
Wilmer Alexander Tejada Tangoa	Nosotros los humanos y meroyari	Duerme en cualquier parte en el monte, pero más debajo de	Canangucho, Umarí, yugo entre otros	No se	En tiempo de frutales	En cualquier parte donde que anda y tiene una	Para que mantenga la naturaleza a y para

		coquillo				cría	nosotros capturarlo
--	--	----------	--	--	--	------	---------------------

ANEXO 16. MATRIZ 11. CARACTERIZACIÓN MANEJO Y CUIDADO

FUENTES	Las prácticas, creencias y tradiciones entorno al mero-cerrillo, ¿se están perdiendo?	¿El mero-cerrillo se está acabando?	¿El conocimiento tradicional puede contribuir al cuidado del mero-cerrillo?	¿Es importante diseñar material educativo teniendo en cuenta el conocimiento tradicional en torno al mero-cerrillo?
Denis Diderot Tejada Tangoa	Si se está Perdiendo porque casi no le ponemos atención al dialogo mientras estamos estudiando	Se está acabando porque lo matan	Si contribuye al cuidado para que no se acabe ese especie	Si es importante para tener en cuenta los conocimientos del mero-cerrillo
Jaiver Víctor Martínez Kuyoteka	Porque no lo preguntamos a un anciano que lo conozca. Se está perdiendo porque nosotros como jóvenes no nos sentamos a preguntar la historia del mero, nos interesa lo occidental y no la tradición	No se está acabando porque muy poco lo casamos	Si, por la historia tradicional si contribuye al cuidado	Si, para algunos jóvenes que no lo conoce
Nolver Gustavo Kuyoteka Tabares	Yo creo que sí se está perdiendo, ya nosotros como jóvenes no preguntamos a los ancianos y abuelos, que hay sobre ese animal. Nos gusta más lo occidental	No se está acabando porque este animal es muy difícil de cazarlo, se caza pero muy poco	El conocimiento tradicional si puede contribuir, porque nosotros debemos saber y conocer como es el cuidado del mero-cerrillo	Para mi es importante diseñar un material educativo. Y el conocimiento tradicional del mero-cerrillo, para que no se pierda esa importancia y también para que conozcan esas situaciones que hay del mero-cerrillo

Wilmer Alexander Tejada Tangoa	Sí, porque nosotros estudiamos y no ponemos importancia como antes y como los antiguos	El 40% por que lo matamos	Si	Si es importante diseñar un material educativo
--------------------------------	--	---------------------------	----	--