

**LA MALOCA UITOTO COMO ESPACIO EDUCATIVO DE VIDA
DESDE LOS PRINCIPIOS TRADICIONALES DEL CLAN EIMEN+
DE LA ETNIA UITOTO DE LA CHORRERA AMAZONAS
COLOMBIA.**

AGAPITO BUINAJE CORSINO

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
CERES LA CHORRERA AMAZONAS**

2013

**LA MALOCA UITO COMO ESPACIO EDUCATIVO DE VIDA
DESDE LOS PRINCIPIOS TRADICIONALES DEL CLAN EIMEN+
DE LA ETNIA UITOTO DE LA CHORRERA AMAZONAS
COLOMBIA.**

AGAPITO BUINAJE CORSINO

**Trabajo de grado como requisito para optar el titulo de licenciado en
Biología**

TUTORES TRADICIONALES:

Marcelo Buinaje

Elio Buinaje

Carlos Maria Buinaje

DIRECTOR:

Marco Tulio Peña Trujillo

Licenciado en Biología

Candidato Mg, en Desarrollo Educativo y Social CINDE-UPN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

CERES LA CHORRERA AMAZONAS

2013

Nota de Aceptación

DIRECTOR

JURADO

JURADO

Chorrera Amazonas, septiembre de 2013

DEDICATORIA

Dedicada a mí familia, especialmente a mi hijo Carlos Andrés Buinaje Lozano (Q.E.P.D.) quien estuvo pendiente en todos los pormenores, en el transcurso del presente trabajo quien me dio su último a dios el 10 de junio de 2.013. Que Dios lo guarde en la eternidad, por todo su apoyo comprensión. A mi esposa Alix Belarmina Lozano por su fuerza espiritual.

A mi profesor Marco Tulio Peña Trujillo que durante su labor académica en la Chorrera Amazonas vio crecer a mi hijo Carlos Andrés Buinaje Lozano, lo aprecio como mi hermano.

A JUMA

A MONAIREKUDU

A JITOMA Y KECHATOMA

A JANAGEGA

A MAYEKORA+

A DUIKUI

A AIME IT+RI

A D+AYARE

A RE+K+DOZI

An OK+MA+K+

A MI FAMILIA:

ROGELIO BUINAGE (Q.E. P.D.)

FRANCISCA CORSINO

PROTACIO BUINAGE

ILDA BUINAGE

WALBERTO BUINAGE

AGAPITO BUINAGE

JUAN BUINAGE (Q.E.P.D.)

JULIO BUINAGE

CRISTOBAL BUINAGE

WALTER BUINAJE

A MIS QUERIDOS HIJOS:

INGRI MELIZA BUINAGE

CARLOS ANDRES BUINAGE LOZANO (Q.E.P.D)

JUAN DIEGO BUINAGE LOZANO

MIGUEL ANGEL BUINAGE LOZANO

JULIO ALBERTO BUINAGE LOZANO

AGRADECIMIENTOS

Expreso mis sinceros agradecimientos a: la ASOCIACION ZONAL INDIGENA CABILDOS Y AUTOTRIDADES TRADICIONALES DE LA CHORRERA- AZICATCH, por su confianza y apoyo hacia el logro de este propósito académico.

A mi esposa y amiga Alix Belarmina Lozano, A la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. Departamento de Biología. Y en especial a todos y cada uno de los educadores que contribuyeron en mi formación como licenciado. A los sabedores indígenas de mi Clan *Eimen+* quienes desde los espacios del mambeaderos, realizaron actos de reflexión y aportaron puntos de vista, sobre el objeto de la investigación, permitiendo de esta manera, describir las intenciones de su prospectiva social de vida.

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN-RAE

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Formando al Tecnólogo	FORMATO RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN – RAE
Código: FOR020GIB	Versión: 01
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 6
Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	“LA MALOCA UITOTO COMO ESPACIO EDUCATIVO DE VIDA DESDE LOS PRINCIPIOS TRADICIONALES DEL CLAN E+MEN+ DE LA ETNIA UITOTO LA CHORERA AMAZONAS COLOMBIA”
Autor(es)	AGAPITO BUINAJE CORSINO
Director	MARCO TULIO PEÑA TRUJILLO
Publicación	Bogotá D. C. 2013
Unidad Patrocinante	Auto-gestionado
Palabras Claves	Maloca, vida, principios tradicionales, educaciones, conocimientos
DESCRIPCIÓN	
La investigación se desarrolló en la comunidad indígena de Capitanía en la Chorrera Amazonas, en el año 2013. Estableció evidenciar como la maloca Uitoto puede ser un espacio educativo de vida para la enseñanza-aprendizaje de biología desde el contexto tradicional del clan <i>e+men+</i> de la etnia uitoto en la Chorrera Amazonas Colombia. La investigación dentro de los principales resultados “el amanecer de la palabra en obra” Determino el proceso de enseñanza y aprendizaje y de socialización del cocimiento tradicional en la maloca como espacio educativo de vida, en la cual se identificaron ocho principios tradicionales o pasos para la formación tradicional y aspectos tradicionales propios de la etnia Uitoto. Del mismo modo considero la importancia de la enseñanza del conocimiento tradicional para el cuidado de la vida, complementarios a los procesos interculturales de formación referidos con la enseñanza de la biología en contextos diversos biológica y culturalmente.	
FUENTES	
Estas están referidas de dos órdenes, fuentes orales (narraciones de los sabedores) relacionados con la maloca como espacio educativo de vida, conocimiento y educación propia lo mismo que de investigaciones y publicaciones relacionadas con la maloca (Botyay y Buinaje, 1999), (Andoke, 2009), (Van der Hammen, 1992), (Benavides, 2005), (AZICATCH, 2009), educación (Ochoa, 1997), lo vivo (Darwin, 1964), (Peña, 2007) Se consultaron	

referentes conceptuales relativos a la maloca como espacio tradicional desde diferentes referentes principalmente fundamentados desde el contexto amazónico. Relacionados con lo educativo, los de (Ochoa, 1997), (Peña, 2007), dentro de otros

La investigación se fundamentó a partir de catorce (14) referentes bibliográficos.

CONTENIDOS

Introducción

El documento se estructura a partir de nueve (9) capítulos relacionados con los siguientes aspectos:

Capítulo 1. Correspondiente a los planteamientos desde los cuales se justifica la investigación.

Capítulo 2. Descripción del planteamiento del problema.

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

Capítulo 4. Relativo a los antecedentes de la investigación.

Capítulo 5. Describe la contextualización del lugar en el cual se desarrolló la investigación.

Capítulo 6. Presenta los marcos teórico y conceptual desde los cuales se sustenta la investigación.

Capítulo 7. Correspondiente a las orientaciones y adaptaciones metodológicas mediante las cuales se orientó la investigación.

Capítulo 8. Concerniente a la categorización y análisis de los resultados de la investigación.

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

Anexos

Bibliografía

METODOLOGÍA

Metodológicamente la investigación se orientó a partir del enfoque cualitativo de investigación desde las fundamentaciones de (Rodríguez & García, 1996), adaptando dicho enfoque a partir de analogías establecidas desde el conocimiento propio de la etnia Uitoto, principalmente en lo referido con la construcción de la maloca, tomando como referente los principios tradicionales de: pensamiento, palabra y obra “equivalentes” con la formulación e implementación del proceso de investigación. Los registros de información se hicieron a partir de entrevistas semiestructuradas según lo definido por (Guber, 2001), adaptando dicha forma de entrevista a la formulación de preguntas en los espacios tradicionales de la Maloka y el mameadero. El análisis de la información se hizo a partir de una matriz de análisis categoría hermenéutico mediante el establecimiento de unidades de análisis de sentido.

Dentro de los actores que formaron parte del proceso de investigación se encuentran autoridades tradicionales o caciques : Marcelo Buinaje, Elio Buinaje y Carlos María Buinaje máximas autoridades del clan *Eimen+* (gente de garza blanca)

CONCLUSIONES

Se concluye que la maloca es el espacio de participación social, cultural y espiritual más importante dentro de nuestra comunidad indígena Uitoto.

Se determina que en la maloca se reúnen diariamente los hombres a compartir la palabra del cuidado de la vida, el cacique se sienta en su banco a contar las historias inspirado en la coca en el tabaco y la yuca dulce y con la ayuda de la palabra revive los tiempos antaño en los cuales se originó el mundo, el tiempo presente y el tiempo futuro.

Se establece que en la maloca se enseña y se aprende el conocimiento tradicional sobre el cuidado de la vida, porque la verdadera palabra de vida ya está dada, ha sido recibida de nuestros antepasados a través de un estudio disciplinado, sacrificado y profundo por parte del cacique.

Se concluye que la palabra de vida dentro de esta concepción, es un poder y como tal es manejado por el cacique y ese poder no es de dominio sino de servicio.

Se establece de acuerdo con la tradición Uitoto que en la maloca se testimonia el cuidado de la vida que consiste en cumplir todos los principios y dietas del *Yetarafue* (consejo) bajo un mismo principio, la palabra del tabaco la coca y la yuca dulce.

Se concluye que el proceso de enseñanza y aprendizaje en la maloca es un proceso de distribución, transmisión y adquisidor del conocimiento tradicional para el cuidado de la vida. La forma en que se adquiere el conocimiento está influenciada en la manera como se distribuye el conocimiento, para describir y comprender mejor es importante conocer los niveles de formación.

Se concluye que la vida para las autoridades tradicionales del clan *Eimen+* está relacionada con el trabajo, porque del trabajo depende la vida. La vida es palabra de amor, porque es la procreación y la reproducción de una manera ordenada a través del tiempo. Es lo relacionado a la manifestación del amor de *Moo Buina+ma* (Dios de la cultura uitoto).

Se determina que el cuidado de la vida es el cuidado de la palabra que nos fue entregado hace mucho tiempo, esa palabra lo hemos venido aprendiendo enseñando y practicando mediante esa palabra hemos orientado el porvenir de nuestros pueblos para que haya armonía, paz, tranquilidad, para que haya producción y procreación. Porque así es que debemos vivir para relacionarnos siempre, para una buena convivencia con todos, tiene que haber respeto si no, no hay vida, no hay palabra, para que haya vida debemos mantener, proteger, debemos respetar todo lo que nos rodea así podemos vivir bien.

Se concluye que el cuidado de la vida, es el cuidado de la palabra de vida, es el cuidado del

espíritu de *Moo Buinaima*, es el cuidado de la sabiduría dada en la planta sagrada de la coca, del tabaco y de la yuca dulce, porque allí está el poder de *Moho Buinaima* que hace que el individuo se inspire y armonice la naturaleza, ya que en la naturaleza también existen diferentes sabidurías que pueden ocasionar confusiones al ser humano y entonces puede vivir en la animalidad, con maldades y causando el desequilibrio del tejido social.

A partir de la investigación se determina que el ciclo vital de un individuo recoge el proceso de enseñanza y aprendizaje y la socialización del cocimiento tradicional en la maloca, en la cual se identifican ocho pasos:

1. *Naarede*: del embarazo al nacimiento, es el inicio del retorno de la semilla de tabaco la coca y la yuca dulce, es la realización de la palabra de vida. Los padres del niño deberán estar inmersos en el pensamiento, en la palabra, en la prudencia, en la sabiduría, por lo tanto esto determinara la existencia futura del nuevo ser. Por consiguiente, *narede* es tiempo de reflexión, de dieta, de recogimiento con la proximidad del alumbramiento.

2. *Kome urue*: niñez, esta etapa de la vida va desde el nacimiento hasta el cambio de dentición, el niño será persona en la palabra fría, en la palabra sabia, en la fuerza que une, que crea, que liga y que alegra la vida, en esta etapa de la vida se enfatiza el respeto.

3. Como *naidade*: niñez, logra el respeto por la relaciones sociales y familiares y el dominio de algunas actividades cotidianas en la maloca, se empieza a tejer canasto, participa en la sócala y derriba de monte para la chagra. Pasará por todos estos momentos escuchando luego llegara a un momento práctico en donde el conocimiento tradicional recibido se ejecutara.

4. *Jitokome*: joven, es fuerza, energía, resistencia, trabajo ánimo y alegría, cumpliendo respetuosamente y humildemente la palabra, la enseñanza del cacique. Este espacio vital es la preparación para vida familiar, empieza el mambeo esta actividad intensifica la relación con el cacique como referente para la estructuración de su vida y de su palabra.

5. *Jem+e*: adulto maduro, sabe tejer, sabe trabajar, es despierto, es activo, es cumplidor de sus tareas cotidianas, fidelidad a las normas tradicionales, está lleno su canasto tupido, es el momento de dar el paso a la práctica realmente de la palabra recibida a sus hijos.

6. *Eima*: anciano, ya está lleno su canasto, es perfecto, maduro, sabio, ya hay enseñanza de vida, es la plena madurez, que se alcanza en dominio del conocimiento tradicional, será el modelo a seguir dentro de la comunidad.

7. *Uzuma*: abuelo, es respeto, es sabiduría, es dominio de sí mismo y del mundo, ya ha amanecido la palabra, ya ha amanecido la sabiduría.

8. Muerte: Un eslabón entre la vida y la muerte en donde empieza a germinar de nuevo la semilla de la coca el tabaco y la yuca dulce.

Se concluye que la maloca es y seguirá siendo el espacio educativo de vida, pues allí está la palabra de vida que se emana por intermedio del cacique, la enseñanza que se imparte en la maloca el niño lo aprende el joven, las niñas que también aprenden los consejos de la mamá y del papá.

Se concluye que el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre el cuidado de la vida se da en la maloca el lugar predilecto para la enseñanza y aprendizaje sobre el cuidado de la vida, desde allí la palabra se hace obra en los diferentes escenarios de las actividades cotidianas como en la maloca, el rio, la selva y la chagra.

Desde la investigación se concluye que la formación de Licenciados en Biología en contexto debe propiciar espacios para el desarrollo de proyectos pedagógicos e investigativos articulados con la realidad social, que aporten a nuevos frentes de comprensión de la vida de las formas de enseñanza vivencial de la biología acorde a las realidades, necesidades y expectativas de vida de los pueblos indígenas amazónicos.

Elaborado por:	AGAPITO BUINAJE CORSINO		
Revisado por:	MARCO TULIO PEÑA TRUJILLO		
Fecha de elaboración del Resumen:	08	08	2013

CONTENIDO

	Pag
Introducción	
1.Justificación	16
2. Planteamiento del problema	19
3.Objetivos	21
3.1 Objetivos general	21
3.2 Objetivos específicos	22
4.Antecedentes	22
5.Referente Contextual	28
5.1. Resguardo Indígena “PREDIO PUTUMAYO”	30
5.2. El Corregimiento de la Chorrera	32
5.3.El territorio tradicional ancestral del clan <i>eimen+</i> .	34
5.4. Aspecto Económico de la Chorrera	36
5.5. Aspecto Educativo	37
5.6. Atención a la Salud	40
5.7. Perspectivas Identitarias	42
6. Referente Conceptual	44
6.1 La Maloca como Centro de socialización de la Palabra de Vida.	44
6.2 Origen de la Maloca Uitoto	46
6.3 Canto Uitoto sobre la Maloca	49
6.4 Educación Propia o Tradicional	50
6.5 La Educación desde Otras Visiones	53
6.6 Conocimiento Tradicional desde la Visión Uitoto	55
6.7 El Conocimiento desde Otras Visiones	60
6.8 La Vida desde la Mirada Tradicional de la etnia Uitoto.	61
6.9 La Vida desde Otras Visiones	65
7. Metodología	68
7.1 Adaptación Analógica Metodológica desde lo Propio	71
8. Análisis de los resultados	72
8.1 “El Amanecer de la Palabra en Obra”	72
9. Conclusiones	95
Anexos	
Bibliografía	
LISTA DE CUADROS	
Cuadro 1. Principales corrientes y sus postulados acerca de la viva.	67
LISTA DE MAPAS	
Mapa 1. Mapa Resguardo de Predio Putumayo.	30
Mapa 2. Mapa Zona AZICATCH La Chorrera.	34
Mapa 3.Mapa Ubicación clan <i>EIMEN+</i>	34
LISTA DE FOTOS	
Foto 1. Antiguas instalaciones Casa Arana actual casa del conocimiento.	29
Foto 2. Vista panorámica de la Chorrera.	33
Foto 3. La chagra Uitoto conocimiento milenario de vida	37
Foto. 4 Estudiantes U.P.N CERES La Chorrera	38
Foto 5. Maloca de Elio Buinaje, cacique del clan <i>Emen+</i>	77

INTRODUCCION

**Nota Lingüística: Las palabras en cursiva corresponden
A la lengua indígena Uitoto clan *Eimen+***

Desde tiempos milenarios los indígenas uitotos se organizan en malocas y grupos sociales bien definidos culturalmente, en torno al *iyama* (cacique) de cada grupo étnico. Las relaciones entre malocas y grupos étnicos locales son definidas por normas culturales de alianza y reciprocidad, conformando redes socioeconómicas y simbólicas, para la administración de los territorios étnicos guardando su integridad espiritual, ecológica y política.

Los blancos comerciantes, misioneros, militares y funcionarios estatales llegaron a los territorios amazónicos en actitud de conquista, imponiéndose como autoridades y atribuyéndose el poder de enmarcar un orden ajeno al contexto de la región, con costos sociales y culturales tales como el exterminio, desplazamiento y aculturación de grupos nativos enteros.

La maloca como centro de enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional mantiene una relación directa con el medio ambiente pues ella es la base de la vida indígena; desde el origen de la vida los distintos pueblos de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce han vivido en sus territorios manteniendo el equilibrio con tendencia armónica con la naturaleza. Para vivir de acuerdo a la cultura indígena es importantísimo el cuidado del territorio la protección de los grupos nativos y la protección del medio ambiente, pues quien se educa con el conocimiento tradicional dentro de la cultura aprende a conocer y respetar la naturaleza, este conocimiento se transmite oralmente de generación en generación en los diferentes espacios como en la maloca, la chagra el río y en la selva.

Mientras exista el conocimiento tradicional las comunidades locales podrán vivir con salud, educación y bienestar, y a la vez garantizar la vida de la humanidad y la conservación del bosque húmedo y tropical “monte bravo” para las futuras generaciones.

Como se ha venido indicando, el área que hoy en día se delimita como la Chorrera ha atravesado por diferentes momentos históricos que ha determinado variaciones drásticas en los

procesos sociales y respecto a la construcción de territorios en sus habitantes ancestrales.

Se podría decir que la zona se había mantenido al margen de los procesos de conquista y colonización europeo durante tres siglos, pues las condiciones climáticas y biofísicas no eran propicias para los intereses extractivos y productivos que fueron prioridad en el momento. Con el inicio de la extracción de la quina y posteriormente del caucho, la colonización se adentró en las selvas y fue hacia 1.880 cuando llegaron los primeros comerciantes de caucho a la chorrera. La Casa Arana, empresa Peruana para la explotación y comercialización cauchera, DURANTE 40 Años aproximadamente, ejerció dominio de este territorio y de sus habitantes, por la fuerza en circunstancias inhumanas que han sido ampliamente documentados. Las consecuencias fueron nefastas sobre la población que fue en su mayoría exterminado. Los que pudieron hacerlo, huyeron y los que sufrieron todo el régimen fueron torturados, esclavizados y explotados, condiciones que permanecen en nuestra memoria y en los relatos de nuestros abuelos.

A partir de la década de los treinta cuando Colombia delimito las fronteras y ejerce soberanía sobre el territorio, los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, regresan a sus territorios ancestrales para reapropiarlos; el marco jurídico de la nación forjado con las demandas y la lucha indígena, ha proporcionado un escenario de la reafirmación de su cultura. Esta reconstrucción es orden simbólica y también a la reconexión conceptual, física y espiritual de todos los elementos que conforman nuestro acervo cultural.

Parte de este proceso de reconstrucción ha sido la recuperación de nuestro territorio a través de la legalización y entrega del gran Resguardo Predio Putumayo a nuestros habitantes ancestrales en 1.988, en el gobierno del Doctor Virgilio Barco; y finalmente en 2007 el saneamiento y ampliación de las 800 hectáreas que pertenecían a la Caja Agraria, después de muchos esfuerzos iniciados desde 1.979.

Otro logro significativo ha sido la consolidación de la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera (AZICATCH); a pesar de que tanto los Cabildos como las Asociaciones son figuras foráneas, hemos logrado apropiarlos y se han convertido en instrumento de la reivindicación de nuestros derechos desde 1.979 cuando se creó el “consejo indio” y atreves

de las diferentes identidades que ha adquirido esta forma de gobierno articulado.

El último producto, es el plan de vida o el plan de abundancia de los hijos de del tabaco la coca y de la yuca dulce de la zona Chorrera, un esfuerzo de varios años y trabajo comunitario intenso. Allí plasmada por un lado, nuestra identidad, y por otro, las expectativas e inquietud hacia el futuro como comunidad, traducidas a un lenguaje y estructura entendible con el sistema estatal,” constituye un conjunto de valores que caracterizan los perfiles de sociedad y de persona que los pueblos quieren construir la identidad personal y colectiva”.

El manejo tradicional del territorio y el calendario ecológico han existido siempre, en la sangre, en la memoria y en las acciones cotidianas de los hijos del tabaco la coca y la yuca dulce. Esto denota nuestro profundo conocimiento que tenemos los habitantes de nuestro entorno que nos rodea y el vínculo que existe en todas las esferas materiales y no materiales de nuestro mundo. Por los acontecimientos referidos, se disloco la transmisión oral del conocimiento. Sin embargo toda la sabiduría del creador para sus hijos se manifiesta en los tres elementos sagrados de nuestra cultura: la coca, el tabaco y la yuca dulce. Como centro de enseñanza y aprendizaje de esta sabiduría milenaria están las malocas (*ananeko*) y es así como parte del proceso de fortalecimiento de la identidad cultural es importante en la actualidad nos toca repensarlo, pensarlo, desde la academia y desde el conocimiento tradicional, para resinificar teniendo encuentra en la praxis en el seno de nuestras comunidades indígenas.

La presente investigación se orientó desde los principios culturales educativos enmarcados en las normas tradicionales en una extensa y cíclica reflexión sobre el manejo de la pregunta y respuesta mediante el dialogo en el mambadero (espacio sagrado dentro de la maloca). La investigación se realizó en la Comunidad Indígena de Capitanía en la jurisdicción del AZICATCH: Asociación De Cabildos Y Autoridades Tradicionales De La Chorrera Amazonas, en el Departamento del Amazonas en el año 2013.

La investigación se desarrolló con la participación de autoridades tradicionales de La Comunidad de Capitanía, clan *Aimen+* (gente de garza blanca) de la etnia Uitoto.

1. JUSTIFICACION

Para los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce de la Chorrera Amazonas la maloca es el centro de enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional.

La educación tradicional milenaria contiene todas las experiencias que vive la persona en su proceso de formación cultural, y su función primordial es preparar al individuo para vivir en armonía con el entorno natural y social en que ha nacido. En este sentido, la educación es un proceso de transmisión de valores y conocimientos que garantizan el equilibrio vital entre el individuo, el colectivo representado en las comunidades y la naturaleza. En la actualidad los pueblos indígenas de estos territorios se proponen dentro del plan de vida el fortalecimiento y el desarrollo de los sistemas tradicionales de educación, los cuales son fundamentales para la reafirmación de la identidad y la consolidación de las culturas. La educación se hace en los espacios de vida cotidiana en la maloca en la chagra en el rio y en la selva, de acuerdo con los tiempos y valores culturales expresados en el calendario etnoecológico; estos fundamentos establecen una relación profunda con el territorio y el medio ambiente amazónico. Por eso se ha considerado que la enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional es muy importante para seguir existiendo como pueblos indígenas.

Este trabajo de investigación es de vital importancia porque puede contribuir al fortalecimiento cultural y fundamentar una propuesta intercultural orientada a fortalecer la identidad étnica en el campo escolar, comunitario solo a partir de esfuerzos de este tipo es posible contrarrestar la pérdida de los saberes milenarios y de prácticas escolares homogeneizadoras de baja calidad educativa.

Hacer usos de los resultados de la investigación, para proponer una etno-didáctica desde el conocimiento tradicional en torno a la maloca como espacio educativo de vida, que se ajuste a la enseñanza de las ciencias naturales en el Colegio Indígena Casa del conocimiento, a partir de los propios desempeños educativos de la comunidad indígena y en proyección de hacer aportes para el

fortalecimiento de la cultura de los hijos de tabaco, la coca y la yuca dulce fundamentados y vividos dentro del plan de vida.

Si bien se ha dado pasos en la legitimación social de fines educativos articulados a los usos y costumbres de la comunidad se debe avanzar en la determinación de los contenidos educativos. Por qué el desconocer en la práctica educativa esta situación ha contribuido para que actualmente no exista aun la motivación ni estén dadas las condiciones suficientes que permitan dinamizar un proceso etnoeducativo dentro de la escuela. Se manifiesta de interés el presente trabajo para construir lineamientos pedagógicos acorde a nuestras necesidades locales.

La chorrera es un espacio de interacción de varias etnias con su propia lengua, su forma de ver el mundo, de clasificarlo y de interrelacionar en él. Los conocimientos tradicionales acerca de la naturaleza que tienen las autoridades tradicionales ha sido uno de los elementos fundamentales y clave para brindar herramientas a los futuros licenciados en Biología de manera que no nieguen su cultura si no que por el contrario que la valoren y la fortalezcan. Por tal motivo la Licenciatura en Biología de la Chorrera Amazonas es una gran oportunidad para poner en dialogo estas dos formas de conocimiento, la indígena, fundamentada en la palabra de vida, en el cuidado de la vida y en el *Yetarafue* (Palabra de consejo) con el espíritu divino y que todo está en constante relación y en constante actualización en el tiempo etnoecológico y la forma del conocimiento científico occidental proveniente de otras cosmovisiones, pero que en los últimos tiempos se ha acercado al conocimiento indígena, a través del enfoque del pensamiento complejo que reconoce la multiculturalidad y la mirada interdisciplinar del conocimiento. Es importantísimo anotar que los conocimientos y las prácticas tradicionales indígenas fueron durante mucho tiempo negados por la educación formal siendo los centros educativos el espacio donde debían desaparecer los conocimientos tradicionales incluyendo la lengua propia. Pero a pesar de todos los acontecimientos negativos sucedidos a nuestra cultura, La Universidad Pedagógica Nacional aceptando el reto de hacer valido, su carácter de educadora a través del programa de Licenciatura en Biología en la extensión de la Chorrera Amazonas en la mita de la selva tropical Amazónica de Colombia abre la oportunidad a estudiantes indígenas de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce para interactuar en un contexto cultural biológico particular, para propiciar un dialogo entre el saber local y el saber científico de manera que los futuros Licenciados en

Biología valoren y promuevan el conocimiento tradicional y sus recursos biológicos en una perspectiva amplia en torno a la relación ser humano – naturaleza y la valoración ,investigación y conservación de la diversidad biológica y cultural de nuestro país para la existencia del planeta y todas las especies.

Uno de los aspectos relevantes y como aporte al plan de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce es la articulación de los intereses académicos y necesidades de la comunidad de manera que el resultado de la presente investigación repercute en la solución a problemáticas locales y a fortalecer el plan de vida en donde la relación con la naturaleza este orientada por los principios culturales de equilibrio, solidaridad, armonía, reciprocidad y por todos los conocimientos milenarios de la cultura, lo mismo que por los nuevos conocimientos producidos por nuestras investigaciones , donde los diferentes grupos étnicos, mantengan su identidad, la solidaridad, la autonomía y que respete la diversidad y que sepan aprender y enseñar los conocimientos heredados milenariamente con un desarrollo intercultural adecuado y coherente con una ética de manejo y conservación del medio natural.

La interculturalidad se debe vislumbrar como un proyecto político de vida en donde debe superar las condiciones de desigualdad en el campo del conocimiento, la rehumanización como una posibilidad de volver al orden desde el conocimiento indígena a luz de la palabra de la coca, el tabaco y la yuca dulce. Desde aquí es donde debemos ir al conocimiento científico biológico para adquirir el conocimiento occidental y apropiarlo a nuestro pensamiento, a nuestra forma de vida y construir un canasto nuevo, una nueva palabra que ya se está tejiendo con esta investigación desde la mirada intercultural para seguir existiendo como pueblos indígenas y asumir el mundo actual, que no es un mundo solamente indígena o solamente un mundo occidental, si no de relaciones entre los dos.

El dialogo de saberes debe evidenciar que hay diversas formas de construir conocimiento y que en esta diversidad es importante reconocer y validar las formas de interpretación de la realidad en este sentido reconocer la importancia de esta investigación para el reconocimiento y validación la forma en que se da el dialogo de saberes en espacios particulares y diversos como es el país Colombiano.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los blancos llegaron al territorio de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce de la chorrera Amazonas con un pensamiento de conquista y explotación, esclavizaron y dominaron a los pueblos indígenas para extraer y acabar con sus recursos naturales (madera, pieles de animales, caucho, quinas) y generar debilitamiento de la autonomía identitaria y cultural de los pueblos. Llegaron imponiendo nuevas formas de relación, desconociendo allí que había un orden, un conocimiento tradicional milenario de vida, un pensamiento complejo manejando las relaciones entre pueblos y naturaleza. La presencia de los blancos en estos territorios generó un impacto negativo en el sistema organizativo social indígena y desequilibrio en las relaciones con el medio natural como se ha venido indicando.

En este contexto, los pueblos que sobrevivieron quedaron impactados y se vieron inmersos en dinámicas de cambio cultural. La sociedad y el estado Colombiano trataron de integrarlos al modo de vida de la nación, desconociendo el conocimiento tradicional, desconociendo nuestra ley de origen, desconociendo nuestra identidad y nuestra territorialidad, y forma de gobierno.

La presencia de los internados de las misiones católicas en los territorios indígenas, por delegación del estado, y la imposición de sus tiempos, métodos y modelos educativos generaron rupturas en los sistemas de enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional desde la maloca. Los niños que fueron educados en internados, fuera de su núcleo familiar y cultural, se convirtieron en indígenas desadaptados, mal preparados para vivir en un mundo diferente al propio, con principios y valores contradictorios a los que vinieron desde el origen de cada cultura, lo cual se ve reflejado negativamente en la vida cotidiana, las relaciones sociales, y el manejo del conocimiento tradicional.

La educación en las comunidades indígenas se impulsó mediante la educación religiosa instaurada en el concordato de 1.886. Integracionista, civilizadora y hegemónica, se impartió en español y con los mismos programas oficiales para todo el país, bajo esta modalidad de internado. Ya en la década de los setenta, se agregó la pretensión de ser una escuela "promisoria", dirigida a partir de

los déficits escolares atributos a la supuesta privación cultural de los niños.

Hoy, más que en otros tiempos estamos atravesando por una época de globalización económica y de reconfiguración histórica y cultural, se destruye a diario la biodiversidad del planeta y con ellos nuestra cultura.

Los indígenas uitotos del clan *aimen+* (gente de garza blanca) contamos con un conocimiento tradicional, una cosmovisión sostenible orientado por el *iya+ma* (cacique) que nos ha permitido conservar durante milenios nuestra vida y el respeto por el entorno.

La comunidad no está aislada y desde hace varios años se inició el contacto con diferentes culturas. Este contacto nos ha traído algunos beneficios, pero en la actualidad nuestras costumbres, nuestros conocimientos se están viendo afectadas; los jóvenes tienden más al conocimiento occidental, ya no se acercan a las malocas a escuchar y aprender los conocimientos tradicionales.

Por otra parte la escuela ha ignorado el conocimiento tradicional milenario de los pueblos indígenas quienes han impartido unos conocimientos ambientales de vida desde la maloca, para la formación integral de la comunidad indígena con el fin de hacer frente a la crisis que amenaza la cultura y al medio ambiente.

La tradición es oral, espiritual, e integral y es práctico no está escrito. Este trabajo busca ser un momento de reflexión cultural colectivo de la comunidad. Su aplicación nos permitirá analizar y reconocer los conocimientos tradicionales en relación con la maloca para la enseñanza de la biología para las futuras generaciones de las comunidades indígenas y de la humanidad. Por lo anterior la presente investigación se motivó y busco desarrollar a partir de la siguiente pregunta orientadora:

¿Cómo la Maloka uitoto puede ser un espacio educativo para la enseñanza-aprendizaje de biología desde el contexto tradicional del clan *e+men+* de la etnia uitoto?

3. OBJETIVOS.

3.1 OBJETIVO GENERAL

Evidenciar como la Maloca uitoto puede ser un espacio educativo de vida para la enseñanza-aprendizaje de biología desde el contexto tradicional del clan *E+men+* de la Chorrera Amazonas.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Describir el sentido de la maloca en relación al cuidado de la vida a partir de conocimiento tradicional de las autoridades tradicionales.

-Caracterizar como se da el proceso de enseñanza y aprendizaje en la maloca como espacio educativo de vida tradicional.

-Articular procesos desde los diálogos de saberes con miras a producir conocimiento sobre la enseñanza de la biología en relación al cuidado de la vida desde los principios tradicionales de la etnia Uitoto.

4. ANTECEDENTES

Como investigaciones previas y modelo de investigación a seguir sobre” la maloca uitoto como espacio educativo de vida desde la reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje de biología en el contexto del clan *e+men+* de la etnia *muruy* chorrera amazonas Colombia”, se fundamentan los siguientes:

El libro de AZICATCH, (2.012). EL ABUELO TABACO: Plan de Vida y Ordenamiento de los Hijos del Tabaco, Coca y Yuca Dulce, cuyo objetivo fue procurar amanecer en obra el pensamiento y la palabra (hacer realidad el discurso indígena) de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce y para eso se organizó por sectores para inyectar recursos económicos para suplir las necesidades económicas dentro de las comunidades locales en salud, educación, servicio, producción, cultura.

Rodríguez R, Á & Chaparro, Rut., C;et al (2001). Dispositivos de Socialización secundaria en comunidades indígenas Uitotos bases para una Etnodidáctica. Colciencias. Fundación Caminos de Identidad. Fusagasugá – Colombia.

La tesis de investigación de los profesores Uitoto, BOYAY, F, M Y BUINAJE, W. (1999). Los Valores Fundamentales de la Etnia Uitoto. Universidad del Bosque Facultad de Educación La Chorrera Amazonas, Colombia.

Las anteriores investigaciones están fundamentadas en los principios de conocimiento y valoración de lo propio en donde se reconoce la pluralidad de identidades y de conocimientos para tener un sano orgullo de la pertenencia étnica, en una relación intercultural dentro de los términos de los diálogos de saberes.

La presente investigación se relaciona con las investigaciones anteriores en el fortalecimiento del conocimiento tradicional,

relacionados con la maloca uitoto como espacio educativo de vida desde la reflexión sobre la enseñanza de la biología en un contexto particular. Porque, seguimos avanzando en la generación de nuevos conocimientos como alternativas educativas que contribuyan al plan de vida de los hijos de la coca y yuca dulce, y el dialogo de saberes como estrategia pedagógica para la construcción colectiva de conocimiento, Por consiguiente, la interculturalidad avanza hacia el encuentro y dialogo de igualdad a partir del reconocimiento y valoración de las diferencias y del reconocimiento de las desigualdades, de acuerdo con lo anterior se puede afirmar que, hay alternativas educativas de conocimiento mediante el dialogo de saberes tendientes a fortalecer los planes de vida indígenas con el fin de construir propuestas educativas pertinentes para los estudiantes indígenas que facilite la apropiación de conceptos provenientes de la ciencia occidental a partir y en articulación con los conocimientos indígenas. Lo cual implica, descolonizar la universidad para el dialogo de saberes para reflexionar y pensar bien en una universidad transdisciplinar transcultural en donde el conocimiento occidental y el conocimiento tradicional puedan convivir sin quedar sometido a la hegemonía única del conocimiento occidental y desde allí proponer nuevas formas distintas de relaciones de búsqueda del tejido conjunto de conocimiento para la construcción de conocimientos tendientes a valorar el conocimiento local y conocimiento occidental, para que haya una mejor relación de conocimientos encaminados al fortalecimiento cultural de los pueblos del mundo en la búsqueda de la paz.

Por lo tanto la interculturalidad se vislumbra como un proyecto político que debe enfrentar las condiciones de desigualdad e injusticia que aquejan a la sociedad, para considerar la rehumanización como una posibilidad de vivir en condiciones de igualdad, de justicia social y de reconocimiento a la diferencia.

El plan de vida es la socialización del conocimiento para vivir bien, este conocimiento y este plan de vida no es echa por el hombre para el hombre, este plan de vida y su socialización viene de *Moo buinaima* (Dios padre) desde antes que llegaran los españoles .Somos administradores de ese plan divino de *Moo buinaima* y por tal razón la maloca uitoto es un espacio educativo de vida de reflexión sobre la enseñanza , aprendizaje y socialización del conocimiento tradicional para las futuras generaciones de los hijos del tabaco, coca y yuca .

El plan de vida es una opción activa para que todos los integrantes de la comunidad indígena, reflexionen sobre la ley de origen, el pasado, presente y futuro, marcando el oriente indicando los modos de proceder ante los cambios actuales .La ley de origen está consagrada en la tradición oral, los usos y las costumbres se refleja en cada actividad ritual en la maloca, allí se dialoga, se enseña y se aprende unos principios que orientan a la comunidad. La ley de origen sigue vigente hablando, pensando y soñando cada noche a través del tiempo y del espacio, dentro de los cambios que se vive a diario, para construir los ideales del hombre indígena y de sociedad, sus relaciones autónomas con los demás grupos humanos y con el Estado. El plan de vida es legitimación del manejo autónomo del territorio desde el espíritu de *Moo Buinaima* (Dios creador). E l plan de vida es el ciclo de vida que integra la tradición solidaria, la reciprocidad, la territorialidad, la vida colectiva la búsqueda de las interrelaciones sistémicas, el amor al trabajo y otros valores centrales que dan sentido a la existencia personal y colectiva .La vida y nuestro contexto ambiental está impregnado de lo sagrado, todo tiene dueño, el origen y su significado se entiende y se explica desde el conocimiento tradicional. La dimensión espiritual dentro del plan de vida es rica y profunda y cristalina como los arroyuelos en las profundidades de la selva. Dentro del plan de vida la cultura constituye el fundamento de la resistencia dentro de los términos de la autonomía.

La socialización es un camino de la distribución del conocimiento tradicional. Es la forma como la comunidad adquiere los valores, normas, actitudes y habilidades, esta enseñanza se adquiere por la forma como se trasmite y a la vez está determinada por la manera como se distribuye el conocimiento tradicional en la cultura de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce. La socialización es la enseñanza de la palabra de vida, es la enseñanza del *Yetarafue* (consejo) para la formación del hombre indígena dentro de su territorio. Los procesos de socialización de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce son largos y complejos requiere de dietas. Los bailes es un ejemplo de socialización donde se refleja el poder y el saber, es un espacio donde se pone a prueba el conocimiento tradicional ante la comunidad. El cacique dueño del baile invita con ambil (zumo del tabaco concentrado) a todos los participantes, los cuales preparan todos los cantos y las adivinanzas para poner a prueba el conocimiento del cacique sobre el baile. El cacique debe mostrar su conocimiento en la manera como ha organizado el baile, como ha tejido el canasto y como da el término de la tejida del canasto, si el canasto es tupido y de ojos pequeños, el cacique ha alcanzado durante su etapa de formación el conocimiento tradicional, el conocimiento va de lo sencillo a lo profundo, al alcanzar la meta se logra la satisfacción de alcanzar un conocimiento complejo, para que posteriormente lo socialice a sus criaturas. Por eso el saber uitoto debe ser socializado, transmitido a la nueva generación.

De acuerdo a los textos relacionados con la investigación se encontraron los siguientes:

El libro de AZICATCH, (2.012). EL ABUELO TABACO: Plan de Vida y Ordenamiento de los Hijos del Tabaco, Coca y Yuca Dulce, cuyo objetivo fue procurar amanecer en obra el pensamiento y la palabra (hacer realidad el discurso indígena) de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce y para eso se organizó por sectores para inyectar recursos económicos para suplir las necesidades

económicas dentro de las comunidades locales en salud, educación, servicio, producción, cultura.

Para la construcción del plan de vida, primero se recopiló todos los datos luego se analizó la información para encontrar las líneas base y para ello se conformó un equipo técnico de ordenamiento territorial con sabedores de cada pueblo étnico (bora, okaina, uitoto, muinane) para recoger el mapeo ancestral para elaborar el documento después de recoger todos los datos se devolvió a la base para su corrección luego para su entendimiento con la cultura occidental se entregó el documento para que lo leyeran y lo comprendieran, el resultado de este trabajo es tener el plan de vida y el plan de abundancia para dar el norte de los pueblos indígenas para relacionarse con el pensamiento occidental.

El libro de Rodríguez R, Á & Chaparro, Rut., C; et al (2001). Dispositivo de Socialización Secundaria en Comunidades Indígenas Uitoto: Bases para una Autodidáctica.

En donde se indaga en el proceso de investigación puede establecer los dispositivos de socialización secundaria existentes en las comunidades indígenas uitoto - *m+n+ca* para construir un modelo un etnodidáctico para ser desarrollado en los planes educativos de los pueblos indígenas en los lineamientos de educación no formal promovidas por diversos establecimientos educativos.

La metodología desarrollada en la región en el Resguardo Indígena del Predio Putumayo en el Departamento del Amazonas. Con la participación de diez (10) caciques y cuatro (4) caciques de los pueblos cercanos. La orientación metodológica fue dirigida a partir etnográfico- hermenéutico. La investigación se contó con la participación de un grupo de apoyo de maestros indígenas, se realizaron entrevistas trabajo de grupo espacios en los maneaderos observaciones de campo, recolección de historias de vida. El análisis de los datos se hizo a partir desde la semiología según

Roland Barthes (1971) y desde el concepto de dispositivo propuesto por Basil Bernstein (1971, 1994,1998).

Como resultado final a partir de la investigación se formularon los dispositivos de socialización secundaria en comunidades indígenas uitotos en la región.

La tesis de investigación de los profesores Uitoto, Boyay, F, M y buinaje, W. (1999). Los Valores Fundamentales de la Etnia Uitoto. Universidad del Bosque Facultad de Educación La Chorrera Amazonas. Colombia. El presente documento buscó identificar y describir los valores principales que sostienen el comportamiento de las personas y de las comunidades de la etnia Uitoto para tener en cuenta para la formulación de una propuesta pedagógica, orientado hacia la formación ética en el colegio Indígena Casa del Conocimiento en la Chorrera Amazonas. Metodológicamente dentro de la realización de la investigación se tuvo en cuenta el análisis lingüístico y cultural, en donde se hicieron y analizaron colectivamente los valores que significan, como se transmiten y como se viven, se caracterizó y se procesó la información para el establecimiento de los lineamientos educativos. El resultado de la investigación concluyo como los valores en la formación ética y moral empiezan desde el embarazo. En la donde la formación ética es siempre animada por los espíritus mediante las plantas sagradas de la coca, el tabaco y la yuca dulce. Lo mismo que el respeto a la vida no es solamente el mantenerlo vivo, sino llevar una vida tranquila, ya que la vida se debe respetar en todas sus manifestaciones en el respeto siempre debe ser mutuo.

La tesis de investigación, Peña M, T. (2007) *“El niño indígena en su Universo de ideas vivas”* (Pensamiento espontáneo de lo vivo de los niños (as) indígenas Piapoco en Básica Primaria, e implicaciones Etno-didácticas). Cuyo objetivo caracterizar las concepciones acerca de lo vivo, que tienen los niños(as) indígenas Piapoco, como punto de partida para el diseño de estrategias

metodológicas y didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales en básica primaria, en la escuela Comunitaria Guadalupe de la comunidad Morichal, Etnia Piapoco del Gran resguardo Unificado selva de Matavén. La investigación se orientó desde la técnica etnográfica con el ánimo de hacer las descripciones lo más fiel posible del pensamiento espontáneo de lo vivo en los niños(as), su contexto educativo y los aspectos socio-cultural de la comunidad, teniendo en cuenta principalmente la organización social en la comunidad, formas de enseñanza de las ciencias naturales a nivel de la escuela, cosmovisión, visión del territorio, manifestaciones simbólicas de la naturaleza (espacios sagrados, cuidadores de la selva) entre otros. El resultado de la investigación concluyo en un reconocimiento permanente que haga ver sus derechos a existir como pueblos con un lenguaje, pensamiento y prácticas culturales y ¿cómo se asume la autoeducación desde las instancias responsables de la educación en el país?, o en otras palabras ¿de qué manera se le está dando consideración a la educación endógena de las comunidades indígenas a partir de su contexto real social, lingüístico, cultural, natural y cotidiano?

En consecuencia con lo anterior, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la autoeducación es definida como “un proceso social permanente, que parte de la cultura misma y consiste en la adquisición de conocimientos y el desarrollo de valores y aptitudes que preparan al individuo para el ejercicio de su pensamiento y de su capacidad social de decisión conforme a las necesidades y expectativas de la comunidad”.

5. REFERENTE CONTEXTUAL

El contexto en el cual se desarrolló la investigación se localiza en la Amazonía Colombiana, Resguardo de Predio Putumayo la chorrera, según como se contextualizan a continuación:

Proceso Histórico: Los Uitotos de hoy son el reducto que quedo después de las actividades de etnocidio y genocidio de la famosa

casa Arana, por su crueldad cauchera .La chorrera donde se realiza esta investigación, fue en un tiempo el centro de imposición y dominación cultural y social sobresaliendo innumerables crímenes a través de la esclavitud, el genocidio y holocausto cometido por los barbaros caucheros peruanos, patrocinados por la multinacional *RUBER PERUVIAN COMPANY* de Inglaterra, más conocida como la casa Arana, a cargo del señor Julio Cesar Arana y hermanos hacia finales de la década de 1890.

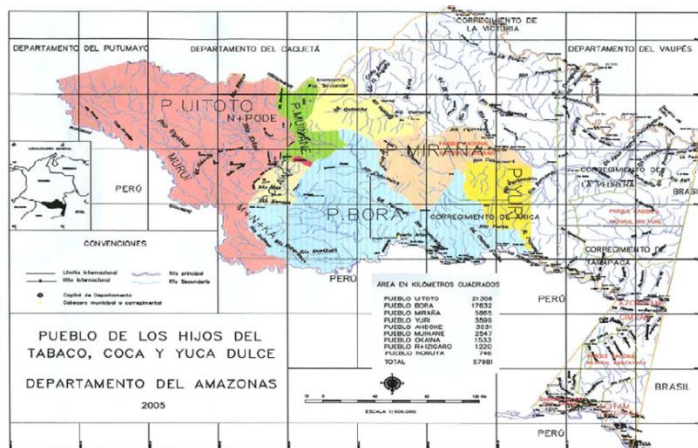
Foto 1. Antiguas instalaciones Casa Arana actual casa del conocimiento (Registro, Marco Tulio Peña, marzo de 2008)

Hoy después de largos años de lucha, se ha convertido en un centro de reconstrucción social y cultural de los grupos étnicos Uitoto, Bora, Okaina y Muinane que la habitamos. Nuestros pueblos indígenas hijos del tabaco, coca y yuca dulce guiados por sus sabedores reconstruyeron sus organizaciones sociales después de reubicarse en sus respectivos territorios y supervivir al golpe etnocida de dicha explotación cauchera.

En la actualidad es, importante anotar, que la organización indígena, promueve e implementa desde los espacios educativos, la práctica y la interpretación conceptual del Pluralismo Cultural, en torno a los postulados de la diversidad étnica y cultural, el respeto mutuo a las diferencias de toda expresión cultural, la formación de

un agente social indígena, capaz de convivir en una interculturalidad, sin perder la esencia de la identidad, fundamentadas a partir de una educación propia. Sin temor a equivocaciones, este proyecto etno-educativos, abre una puerta, hacia un verdadero proceso de reconstrucción social y cultural; propósitos que apunta generar agentes sociales autodeterminantes de recuperación y fortalecimiento sociocultural.

5.1 Resguardo Indígena “PREDIO PUTUMAYO”

Mapa 1. Resguardo de Predio Putumayo (Tomado del plan de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce y plan de abundancia de la chorrera. (2007).

El predio Putumayo es el resguardo indígena más grande del país con un área de 5.897.000 de hectáreas delimitado de la siguiente manera:

Norte: Margen derecho del río Caquetá.

Sur: Margen izquierda del río Putumayo

Oriente: Línea recta que va desde el río Cahuinari hasta la desembocadura del río Pupuña (afluente del río Putumayo).

Occidente: Línea recta que va hasta la desembocadura del río Caucaya (afluente del río Putumayo).

El predio Putumayo hace parte del Departamento del Amazonas y este a su vez de la Amazonia Colombiana, es conocida por su complejo cultural y su gran biodiversidad. Con el proceso de

recuperación territorial del resguardo Predio Putumayo, y la constitución legal de los cabildos, se inició un trabajo de reafirmación cultural y fortalecimiento de la gobernabilidad, el marco del cual, el COIDAM convocó a varias instituciones y organizaciones para que ayudaran a orientar nuestros procesos. Así tuvimos un periodo de receptividad a las propuestas que estuvieron a cargo de la Organizacional Nacional Indígena de Colombia, ONIC, de la Dirección de Asuntos Indígenas, la Corporación Promotora de las Comunidades.

La actual estructura organizativa tiene una historicidad desde lo mítico religioso y guarda una lógica propia, diferente a la lógica formal por lo cual es algo único donde no hay importación de modelos si no la reafirmación de lo ancestral que es el fundamento básico sobre el cual se debe hacer las innovaciones de acuerdo a las actuales dinámicas organizativas, políticas y sociales en busca de no solamente de una coexistencia si no de una convivencia y coexistencia con las demás etnias y con las demás culturas en el ámbito local, nacional. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la actual estructura organizativa está basada en las autoridades tradicionales y de los cabildos legalmente establecidos en el Resguardo indígena Predio Putumayo.

La población indígena del Resguardo esta conformados por pueblos indígenas de: Uitoto, Miraña, Bora, Andoque, Okaina, Muinane, Inga, y Nonuya. Los Uitotos constituyen la población más numerosa.

Según (Farekatde, N 2004):

“...Estos pueblos amazónicos en la dinámica de su proceso social, ha surcado cuatro (4) fases sociales a saber: La Autóctona, que corresponde a su proceso tradicional, que tiende a finalizar en 1880, con la presencia de los primeros misioneros y comerciantes caucheros, en la región amazónica; la Fase de Extracción del caucho natural, caracterizada por el régimen de la Casa Comercial

Arana, el cual finaliza en 1932, con el conflicto colombo-peruano; la Fase de la Reconstrucción social y cultural, (fase objeto de análisis) que finaliza en 1988, con el reconocimiento y legalización del territorio ancestral indígena, por parte del gobierno, bajo la figura de un resguardo; finalmente la Autónoma, que corresponde a la fase actual...”.

5.2 El Corregimiento de la Chorrera:

Los Uitotos, los Okainas, los Boras y los Muinanes de hoy son el reducto de la nueva germinación de la coca, el tabaco y la yuca dulce. En el pasado la mata de coca, la mata de tabaco y la mata de la yuca dulce fue bañada por la sangre de los compañeros indígenas sacrificados en la extracción del caucho natural, actividad etnocidio por la famosa Casa Arana.

La Chorrera hace parte de una de las cuatro (4) zonales del Resguardo Predio Putumayo, atravesada por el río Igará Paraná, afluente del Putumayo. Su extensión territorial es de 2.130.000 Ha. Del Resguardo que abarca 5.869.447-5000 Has. Correspondientes a los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. Esta zonal limita al sur con la zonal de Arica, territorio AIZA, desde la quebrada +nille hasta la cabecera de la quebrada el Caimo. Por el oriente con el río Cahuinarí y el territorio Miraña. Por el Norte con la organización CRIMA y las cabeceras del río Igará Paraná. Por las cabeceras quebrada Sabaloyacu hasta su desembocadura, llegando nuevamente a la zona AIZA, su punto de partida. La Chorrera limita al sur con el corregimiento del Encanto y Puerto Arica, al Norte con los Monos, por el Nororiente con la zona de Monochoa, con el Oriente con la zona Andoque de Aduche y zona Villa Azul, por el Occidente con la zona del Encanto. Resguardo indígena “Predio Putumayo”, en la región de la Amazonía colombiana. (Tomada de: El abuelo Tabaco: plan de vida y ordenamiento de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce. 2004 p. 39.).

Foto 2. Vista panorámica de la Chorrera (Registro, Agapito Buinaje abril de 2012)

La población que habita la zona Chorrera (en adelante zona AZICATCH), pertenece a los pueblos Uitotos, Bora, Okaina y Muinane, que tiene una historia y tradición milenaria común como parte de la cultura del tabaco, la coca y yuca dulce: la tradición ancestral esta expresada en los mitos de origen de la tierra, del hombre y de los seres que conviven con la naturaleza.

Toda la sabiduría fue entregada al primer hombre con el tabaco y en “aire del tabaco” quedo toda la sabiduría del creador para sus hijos. Todo el quehacer individual y colectivo de los cuatro grupos étnicos gira alrededor del poder de esa palabra, que debe estar bien monitoreado por los sabedores, cuya misión es trasmitirla, mediante la tradición oral, a las nuevas generaciones en los mambeaderos

El territorio tradicional que ha ocupado el clan *Eimen+* está ubicado en las inmediaciones de La *Chorrera* que es reconocida, sagrada y respetada por el *Iya+ma Buinay+* que es dueño del centro según la tradición; el territorio en acuerdo con otros clanes se delimita así:

Norte: Limita con el territorio del clan Guerrero (*bofaiza+*) y de la hormigas (*nefeiza+*) según los acuerdos realizados entre el *Iyaima* –cacique- *Diayare* y el *Iyaima Jurei* y *Boraroki*. En estos últimos nos entregaron la tierra desocupada hasta el kilómetro 8, camino hacia la sabana, como es nuestra costumbre se entregó coca y ambil; después del acuerdo estos clanes se refugiaron en medio de nuestro territorio pero al multiplicarse se ubicaron nuevamente en su sitio tradicional.

Oriente: Limita con los okainas (hombres de pintura) según acuerdos entre el *Iyaima Diayare* y el *Iyaima Kinena Zafiama* por ser cuñado, la tierra fue comprada desde la bocana del río *Jid+mae* hasta la bocana de la quebrada *M+guiye* y hasta el salado de *Guiriyaye*. Teniendo en cuenta los salados *Diayare* entregó a cambio de la tierra escopetas, hamacas, hachas, machetes, espejos, pañuelos, coca y ambil. Luego *Diayare* le entregó un pedazo de tierra a *Monagaba* –*kuiru*- por ser su cuñado desde la bocana de la quebrada *nonok+e* en la margen izquierda sur hasta la quebrada *Miñ+e*, siguiendo su curso hasta la cabecera de la quebrada *M+guiye*, río abajo hasta su desembocadura con el río *k+tue* (Igaraparana).

Occidente: Limita con los *Murui*. Allí se llevaron a cabo acuerdos entre el *Iyaima Diayare* y el *Iyaima Royjegaro* y *Na+men+* hasta el kilómetro 9 del camino que conduce a San Rafael.

Sur: Limita con los *geiai* (clan de chucha). En el acuerdo entre el *Iyaima Diayare* y el *Iyaima Jairifora+* se entregó la cabecera de la cabecera *koraye* y el cerro indostan.

Su forma es triangular. Uno de sus lados corresponden al chorro y los límites con la comunidad de Milán, con una longitud cercana a 30 kilómetros corre paralelo al río *K+tué* (río Igaraparana). Entre sus dos extremos conocidos como el cerro de Indostán se trazan los otros dos lados, de similar longitud de acuerdo con las narraciones de los miembros del Clan *Eimen+*. *Nofiko* -La Chorrera- en todos sus relatos es sagrado, aspecto que plantean los *lyaima* (caciques) para un manejo cuidadoso del medio natural.

5.4 Aspecto Económico de la Chorrera: Las comunidades indígenas de la Chorrera Amazonas para obtener recursos económicos venden sus artesanías, carne de monte, pescado, madera, y los productos de la chagra. Estos productos que se venden son comprados, en parte por salarios producidos por los empleados que ofrecen los dos establecimientos educativos, la base militar, el puesto de salud y los empleados ocasionales. Además el ingreso económico a estas comunidades indígenas es por intermedio de los recursos del sistema general de participaciones para los Resguardos indígenas- S.G.P. El sistema general de participaciones está constituido por los recursos que la nación transfiere a las entidades territoriales. Y la ejecución de estos recursos es distribuido principalmente en el sector de salud, educación, agua potable, desarrollo agropecuario, y en viviendas. Existen otros recursos provenientes de algunas ONG que trabajan con las comunidades indígenas de esta zona.

En relación con la chagra como espacio tradicional principal para relacionado con la soberanía y autonomía alimentaria. Esta se constituye en una pequeña parcela de una o dos hectáreas construidas por lo general cerca de las viviendas, Malocas y en las orillas de los ríos. Es el espacio donde se producen las especies vegetales de consumo, siendo el principal cultivo la yuca brava, la piña, el chontaduro, la piña, las hortalizas, la mafafa, ají, plantas medicinales, el plátano y los cultivos rituales como el tabaco, la coca y la yuca dulce.

La chagra es el espacio tradicional de enseñanza y aprendizaje del conocimiento, su práctica implica una corresponsabilidad por parte de las familias indígenas frente a sus espacios cultivados, la existencia de normas tradicionales, son necesarias de asumir y practicar a nivel comunitario para hacer una buena chagra y obtener una buena producción que sustente a la familia y a la comunidad en los espacios de bailes tradicionales. La chagra no solo permite contar con la abundancia de alimentos y de bienestar de las familias, sino también el cuidado y el sostenimiento del medio natural, así como la reproducción de los conocimientos y prácticas tradicionales básicas para el manejo de los espacios cultivados.

Foto 3. La chagra Uitoto conocimiento milenario de vida. (Registro, Agapito Buinaje abril de 2012)

5.5 Aspecto Educativo: En lo referente a educación, como fortaleza tenemos la interculturalidad; el reconocimiento del Estado a la educación propia; contamos con escuelas en seis (6) cabildos: Cabildo de Santa Rosa, Cabildo de CRIS, Cabildo de Ocaina, Cabildo de Providencia, y Cabildo de Lago grande ; se cuenta con un colegio de secundaria y media vocacional, Colegio Indígena “Casa del Conocimiento”, con un PEC o proyecto educativo comunitario formulado. A nivel de los procesos educativos de educación superior y técnica existe el CERES: Centro Regional de Educación Superior en donde la Universidad Pedagógica Nacional en la actualidad ofrece a los hijos de estas culturas la carrera de licenciatura en Biología y el SENA y que en la actualidad ofrece la carrera Técnica en Salud Pública. El corregimiento de la Chorrera

cuenta con varios profesionales indígenas principalmente del sector educativo con nombramiento oficial y contrato indefinido. Al igual que en la actualidad que con miembros de las diferentes etnias que se encuentran cursando carreras universitarias en algunas universidades del país.

Foto. 4 Estudiantes U.P.N CERES La Chorrera (Registro, Edgar Balbuena Abril de 2013)

En la línea de debilidades relacionadas con la educación formal: Aunque se ha avanzado en el manejo pedagógico se considera hace falta avanzar más en la enseñanza de la lengua indígena y de otros aspectos identitarios propios de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce.

La educación tradicional a pesar del pasado reciente de los pueblos indígenas de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce, desde el conocimiento y experiencia como indígena Uitoto, podría afirmar que aunque está lleno de eventos muy difíciles de asimilar culturalmente, sin embargo la voz, la palabra del padre, *Moo Buinaima*, siempre fue llamado al orden dentro del caos, los llamo a refugiarse bajo la sombra del tabaco, coca y yuca dulce en el que está impregnado todo el conocimiento tradicional. Este conocimiento se alcanza mediante el sacrificio y dietas para luego transmitirlos oralmente a sus hijos de generación en generación desde la palabra del concejo de las mayores autoridades

tradicionales. En este sentido el *yetarafue* (consejo) es un conjunto de palabras norma, palabras sabias, palabra de vida que ayudan a perfilar a las personas en el conocimiento tradicional y son transmitidas por personas mayores *Eima* (sabio).

En la familia la enseñanza del conocimiento tradicional se da mediante el padre y la madre en los diferentes escenarios de la vida en la maloca, en el rio, en la chagra y en la selva. En la maloca la familia debe escuchar los consejos del *Eima* en todos los aspectos de la vida por ejemplo: en el conocimiento medicinal, en el conocimiento de los vegetales, en el conocimiento de la ética, en el conocimiento del trabajo este conocimiento es socializado en la maloca todas las noches para luego ser practicadas en las actividades cotidianas.

La madre debe enseñar a trabajar a la hija ya que el trabajo es fundamental para el Uitoto. Es la base de la maduración de las personas, la formación para el trabajo comienza desde el vientre de la madre, ella debe madrugar, no ser perezosa, hacer los trabajos bien realizados, no renegar, por que todo lo que ella realice el niño lo estará aprendiendo en el vientre de la madre, lo mismo debe hacer el padre, traer lo necesario para la casa, que no falte la caseria, que no falte el pescado, que no falte las medicinas tradicionales, que tenga buena y varios chagras con diferentes especies, que la mujer cuente con todas las herramientas de trabajo, por que el niño en el vientre de la madre aunque no ve , percibe el comportamiento de sus padres de esta forma empieza la enseñanza del conocimiento en la familia. Despues de que nace hasta que consiga su mujer se va preparando para el trabajo, trabajando al lado del padre y de la madre si es una niña. Ya que en las comunidades no hay lugar para una persona perezosa, la pereza es considerada una enfermedad y la persona que la padece debe someterse a un tratamiento, de lo contrario se convierte en un problema serio para su familia y la comunidad.

Dentro de la vida de los abuelos sujetos a las carreras rituales se da una serie de bailes, que son como escalones para subir a la cima del conocimiento y llegar a ser *Eima* (sabio), que viene a ser en definitiva la identificación con los paradigmas humanos que emergen de la tradición milenaria. La progresión se simboliza con eso de llenar el canasto. El *Eima* recibe en depósito la tradición de sus ancestros y ha de mantenerlo y enseñarlo de acuerdo a las necesidades de sus protegidos. Todo esto quedara hermosamente simboliza en la manera de utilizar los estantillos viejos de la maloca antigua sobre los cuales seguirá el el nuevo sabedor.

En la línea de debilidades tenemos: aun cuando el conocimiento tradicional es vigente en nuestro medio, los jóvenes no se acercan a las malocas a recibir ese conocimiento, ya que durante el año lectivo la gran mayoría de los jóvenes se encuentran internados en las dos instituciones educativas del Colegio Indígena “Casa del Conocimiento” y del Internado Santa Teresita del Niño Jesús.

5.6 Atención a la Salud: En el campo de salud en nuestro medio es muy precaria debido a que las comunidades están totalmente abandonadas al no contar con la prestación de salud por parte de la secretaria de salud Departamental del Amazonas. En la cabecera Corregimental de esta zona hay un centro de salud, su atención no llena la expectativas de los usuarios debido muchas veces por falta de medicamentos o por falta del personal médico, o por que se tiene que regir bajo unos protocolos de atención en la cual dificulta a los indígenas, debido a que por documentación o por espacios de fichas o turnos es muy limitado. El acceso por la distancia geográfica es otra situación que hace difícil la asistencia a los pacientes quienes muchas veces se tienen que devolver a sus comunidades con las enfermedades sin ningún tratamiento y asistencia.

La EPS Mallamas entidad promotora de salud vinculada en nuestro medio viene realizando acciones propias del régimen subsidiado,

está presente en nuestro territorio por medio de una pequeña infraestructura, con un promotor encargado de la atención al usuario de todos los afiliados correspondientes y a su cargo, su mayor responsabilidad es atender las inquietudes de sus afiliados.

El personal del centro de salud de la Chorrera está conformado por un personal contratado y nombrado por la misma entidad, con funcionarios en el área de medicina general a través de un médico, un enfermero jefe en el área de enfermería, un bacteriólogo, un odontólogo, tres auxiliares de enfermería un auxiliar de odontología y un administrativo. Estos sin medio de transporte fluvial y aéreo para la movilización de pacientes, sin medicamentos, su prestación de servicio es regular.

En cuanto a la medicina tradicional de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce (Uitoto, Bora, Okaina y Muinane) de la zona de AZICATCH debido a la diversidad cultural se puede interpretar como el conjunto de creencias, conocimientos y prácticas que han construido de forma social para responder los problemas de salud, cuyo conocimiento viene siendo transmitido de generación en generación

Este conocimiento fue entregado por el dueño de la vida, para cuidar y proteger a sus criaturas. Dicho conocimiento hace parte de una de las formas como este grupo humano interpreta y comprende el mundo. Además de los conocimientos relacionados con los bailes tradicionales, conocimiento de los consejos y la protección del pueblo. Estos conocimientos se enseñan de manera integral, sin embargo de acuerdo a la necesidad o el interés de la persona. La salud el saber indígena está definido en cuatro niveles: los consejos que son normas de convivencia humana y la relación con la naturaleza y lo divino. Los bailes tradicionales para el control de la naturaleza y el equilibrio del medio ambiente natural y social. El conocimiento protección, relacionados con el conocimiento de lo prohibido y finalmente el conocimiento que desarrollan los médicos

tradicionales en relación con el amplio mundo de la medicina ancestral.

En la actualidad, se está desarrollando un modelo de salud diferencial con el concejo de médicos tradicionales, lo diferencial radica en la atención en salud en donde esta vista y percibida en forma diferente por cada pueblo, de igual manera la enfermedad y la vida; dado que poseen una cultura, una identidad, un origen que los hace diferentes. Por consiguiente somos merecedores de ejercer nuestra medicina propia.

Las enfermedades comúnmente presentados en nuestras comunidades obedece a factores que tienen que ver nuestro medio ambiente y todo lo que nos rodea y no se da por lo material, si no que las enfermedades está asociado a lo tradicional y a las creencias de los diferentes pueblos que integran la asociación AZICATCH, este conocimiento y vinculado con nuestro calendario ecológico: el agua fuente de vida, llega a ser una causante de la enfermedad por el manejo inadecuado de la población y como consecuencia trae consigo infecciones parasitarias de donde proviene la diarrea principalmente.

La presencia de vectores, que se debe al mal manejo de basuras y estos pueden transmitir enfermedades como: la malaria, dengue, paludismo entre otras enfermedades.

Por el contacto diario del hombre con la naturaleza se presenta el accidente ofídico o picadura de serpientes, la leishmaniosis, fiebre amarilla, malaria, dengue y otras enfermedades de consideración.

5.7 Perspectivas Identitarias Actuales : Entendiendo que el plan de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce es un proceso permanente de construcción y transformación.

De acuerdo con (Farekatde N, 2004 P: 129):

“Por consiguiente, toda acción que ejerce el hombre para esta cultura, se encuentra estrechamente, configurada en la estructura que nace y ordena el mito. Por lo tanto, las relaciones sociales, se enmarca a partir de este esquema cognitivo: Pensamiento (mitos, ideas) – Palabra (el poder, mandato, orden, permiso; son expresadas por: las canciones, rezos, letanías) – Obra (realidad, producto, el amanecer; que manifestadas por: la Maloka, el mambeadero, chagra, caza, pesca, familia, etc.) En este sentido, para llegar a una realidad, es necesario apropiarse y hacer práctico el mito, es hacer realizable una obra, es hacer obra lo que se habla, es hacer amanecer lo que se mamea”.

El proceso histórico que vive hoy los pueblos indígenas de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce es, en el fondo, un volver a la mata de tabaco, a la mata de coca y a la mata de la tuca dulce, sobre su situación actual dentro del contexto local y nacional para proyectarse hacia el futuro.

Como lo precisa en este sentido (Buinaje, M. 2013):

“... El conocimiento tradicional es la palabra que nos dejó nuestro padre creador a través del tabaco, la coca y la yuca dulce, palabra mediante la cual se protege la vida del ser humano para que viva y conviva realmente como persona con los demás y también para vivir en armonía con la naturaleza. De acuerdo al orden que nuestro padre creador estableció. El conocimiento tradicional es la protección de la mata de tabaco, de la coca y la yuca dulce porque allí está impregnado la palabra de vida para el bienestar de la humanidad como hijos de Moo Buina+ma (Dios de la cultura uitoto). Por eso es que la palabra de vida se debe de transmitir de generación en generación, mediante la autoridad del abuelo, mediante el buen uso de la coca el tabaco y la yuca dulce, porque allí está la palabra sabia que fluye el espíritu de Moo buina+ma(Dios de la cultura uitoto). Es decir que el cuidado de la vida se hace

bajo el poder de el gran espíritu, no por voluntad ni por intereses del ser humano...”.

Interpretando las palabras del cacique, en la actualidad entonces, la tarea de las nuevas generaciones es aprender a vivir no solo en el amplio mundo de una tecnología cambiante y de un flujo constante de información, sino ser capaces al mismo tiempo de mantener, refrescar y reafirmar nuestras identidades locales, en últimas para la pervivencia de nuestra cultura a partir del cuidado de la vida de los pueblos.

6. REFERENTE CONCEPTUAL

Las fundamentaciones conceptuales fueron tomadas de referentes teóricos publicados como de soportes empíricos testimoniales de los caciques Marcelo Buinaje, Carlos María Buinaje y Elio Buinaje quienes formaron parte de esta investigación.

6.1 La Maloka como Centro de socialización de la Palabra de Vida:

La maloka Uitoto como se ampliara más adelante en el análisis de los resultados de la investigación, en términos generales esta se constituye en un espacio donde la manifestación divina está presente para la protección de las criaturas de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce. Es la representación del hilo de la vida para convivir como verdaderos seres humanos concebidos por el creador, que está reflejado en la perfección de la vida espiritual, de la palabra y de la obra. La maloka es el centro de la socialización de la palabra de vida. Para vivir esta palabra de vida tenemos que estar unidos bajo la sombra del tabaco, la coca y la yuca dulce en la maloka .La vida, que solamente es posible en el territorio en toda su dimensión. La maloka es la presencia simbólica de lo divino, La estructura de la maloka representa el género masculino y el género femenino *Moo Buinaima* (Padre Dios) y de *Eiño farekaiño* (Madre yuca dulce) la maloka es el centro de iluminación divina, la

maloca es el centro para reflexionar, la maloca es el centro de enseñanza del conocimiento tradicional mediante la oralidad de generación en generación, la maloca es el centro donde se descansa y en donde se reorienta todas actividades cotidianas.

La maloca también se constituye en lugar sagrado en donde día tras día se enseña y se aprende el conocimiento tradicional.

Como lo precisa en este sentido:

“La maloca es el centro cultural y ritual donde se mantiene viva la cultura y la tradición, en la maloca hay organización del espacio bien clara, cada parte tiene su significado, su función importante y sus normas”. (Botyay M, F y Buinaje, w, 1999 p. 45)

Su estructura es la manifestación divina de una mujer y por tal razón es muy importante el cuidado de la maloca. Para la construcción de la maloca la mujer es la que toma la iniciativa, es la que ordena, el hombre es el que acepta la iniciativa de la mujer para construir la obra. La estructura de la maloca es la manifestación de *Moo Buinaima* (Dios Padre) y de *Eiño Farekaiño* (Madre yuca dulce).(cacique Elio Buinaje, 2013).

Para (Botyay y Buinaje 1999):

“La maloca es construida por la iniciativa de una mujer, la primera maloca le dieron el nombre de “Mazacaico” Maloca mujer”

Desde la tradición de la etnia *Andoke* del río aduche en la Araracura Amazonas:

“Aunque su conocimientos tradicionales no eran lo más completo para liderar el proceso de rehabilitación cultural, su visión y capacidad de convocatoria le permitió construir la primera maloca, bop+kokñ, palabra que hace referencia a casa grande, espacio donde La población se reúne para celebrar acontecimientos importantes, hacer pagamentos rituales.La construcción de la primera gran maloca, tras el exterminio cauchero

de las antiguas maloca, fue el mayor acontecimiento que posibilitó volver gente a la poca gente que quedaba.” (Andoke 2009, en Rocha 2009)

De acuerdo con (Van der Hammen 1992). La maloka para los yucuna pueblo del Amazonas:

“...se encuentra ampliamente distribuida en la amazonia y presenta diferencias entre los grupos étnicos: rectangulares, octagonales, ovaladas y circulares, forma a la cual corresponde la maloca Yucuna. Sin embargo, su asignación mítica correspondió solo a algunos grupos que poseen la “propia brujería”, en oposición a los grupos cazadores recolectores que no poseen maloca, por lo tanto, deben vivir en el monte”.

En relación a la maloka Uitoto Según (Benavides, 2005). La Maloka se constituye en:

“...un símbolo importante en la vida cotidiana, cósmica, espiritual, social y educativa del individuo Uitoto. Junto con la chagra (huerta donde se cultivan y producen sustancias como la coca, el tabaco y la yuca), la maloca es un complemento indispensable en la producción y desarrollo de la comunidad”.

De igual forma para (AZICATCH, 2004):

“La maloca como espacio de planificación, reflexión y hábitat humano, es un subsistema específico junto con las viviendas nucleares. Se podría decir que la MALOCA es el centro de origen de la chagra, pues la imagen objetivo de esta se prevé en este lugar mediante procesos intelectuales y de análisis entre los hombres de la comunidad, y de aprendizaje de jóvenes, niños y mujeres. Pero a su vez, es el espacio de recepción, transformación y consumos de sus productos de todos los otros subsistemas: chagra, los rastrojos, los salados, los canaguchales, el río y el monte”.

6.2 Origen de la Maloca Uitoto.

El origen de la Maloca se expresa en su sentido milenario simbólico a continuación se relata el su origen a partir de la versión de Basileo Buinaje. Autoridad tradicional del clan *Eimen+* de la etnia Uitoto:

“Hay dos personas llamadas del origen del z+k+i, el z+k+da Buinaima y su mujer tenían un rancho pequeño y la señora era una mujer muy trabajadora y esa señora dijo : yo no tengo donde moverme, no tengo donde poner mi tiesto, no tengo donde mermar mi casarama, está muy pequeño nuestro rancho, le dijo al marido, entonces yo quiero que usted haga una maloca, donde qué voy a tener a mi criatura, no estrecho, donde qué voy a trabajar tranquilamente, mis hijos, mis huérfanos, mis hijos diviertan. Y esa noche los dos tanto como ella la Zik+da Buinaiño y el Z+kida Buinaima, tuvieron una visión de una maloca, entonces ella soñó más primero, después el hombre.

Yo soñé como es la maloca y como lo vamos a construir dijo la Z+k+da Buinaiño, después durmieron o través, ya el marido soñó lo mismo, entonces ya, ya ella trabajo, sembró maní, sembró yuca dulce, yuca, mafafa, ñame, todas las clases de verduras, y al hombre solo le toco la coca y la sal, ese es el hombre, y algunas plantas frías.

Y comenzaron ya a construir la maloca, entonces la maloca en cualquier parte, siempre la mujer empieza a construir la maloca, la mujer dice vamos a construir la maloca, en cual quier maloca sucede eso, eso es el nacimiento de la maloca, por eso es que muchos dicen, la maloca, ya nace de una mujer no de un hombre, eso es el origen de la maloca, eso es , de ahí pa ya, o sea, ya el hombre busco fuerama (homologo)el hombre siempre el Z+k+da Buinaima cuando se va a realizar un baile siempre le entrega el ambil y la coca al Nonoi Buinaima y cuando el también celebra el

baile el Nonoi Buinaima le entregó el ambil y la coca al Z+k+da Buinaima, ya para los cantos ya para ir a la víspera.

A Nonoi Buinaima compañero de Z+k+da Buinaima , ya tomo el yagé, para mirar que cosas hace falta, entonces él hay en esa visión en la toma de yagé, ya miro el esqueleto de la maloca con todo su nombre. Lo que es el triángulo es frente de Dios, lo que es hoy en día la santísima trinidad, hay en nuestra cultura nace el significado de la santísima trinidad, antes que llegara Cristóbal Colon, el hombre garza sabía lo que es, Dios, y luego la clavícula (dunaka+) es una persona y las costillas son los peines, el tejido en hoja, en erei (hojas de carana) el no tejido el dor+kofai (chonta) es la costilla Y las varas largas que van para la cumblera eso es el espinazo y la hoja de erebe (hoja de puy) ese es la pluma, ese es la maloca de Z+k+da Buinaima, Z+kida Buinaima su color es verde azuloso, verde celeste, verde azuloso ese es el color de Z+k+da Buinaima y los estantillos son los estantillos del padre y los estantillo de la madre, estantillo de Dios y la virgen María, lo que es la maloca es una mujer. Y adentro de esa maloca no hay estreches, por eso cuando una mujer está embarazada para el parto pasa la oración por la maloca, por eso cuando nos sentamos en la maloca, nos sentamos con la mano en la cabeza , así nos sentamos en el mambeadero, así uno está sentado en el vientre de la madre, entonces al abrí la puerta, ya salimos, salimos afuera, si, entonces una mujer no sufre en el embarazo del dolor mucho, porque una mujer es la maloca, ese es el origen de la maloca. La parte de abajo es el pecho de la madre eiñojogobe ibe, farekabe com+ni ibe, comuya ibe, com+n+ ibe, quiere decir, come comuiya, eiño jofomo.Comuiya ibe quiere decir, todos los árboles, todo lo que nace de la es del pecho de la madre, es madre tierra eso es lo que es el suelo". (Narrado por: cacique Basileo Buinaje, marzo de 2013)

6.3 Canto Uitoto sobre la Maloca.

Dentro de la expresión simbólica y espiritual dentro de los principios de cantar de los pueblos indígenas, se presenta un canto ritual relacionado con la maloca como espacio educativo de vida:

*Ji, dan+ ka+ niya,dan+ ka+ naya, niya,niya,niyaba, ji -íNiyaba ja-á
ji+,jiñ+,jiñ+,jiñ+,jiñ+ , ji-í,ji-í,ja-á,ja-á.*

*Jaeri ka+, eir+, namak+ nof+niza+ iya+ma ,mocoñeig+mana, n+- í,
jiají*

Dan+ ka+ niga, dan+ ka+ niga, niga, niga, niyaba ji-í

Niyaba ja-á, jiñ+, jiñ+, ji-í,ji-í, ja-á

*Jaeri ka+ ,eri namak+ jitoma iya y+no+, jofo, dan+ ka+ niga, dan+
ka+ niga, niga, niga,*

Niya, niyaba ji-í, niyaba ja-á, jiñ+, jiñ+, jiñ+,jiñ+, jiñ+, ji, ji, ja-á, ja-á.

*Jaeri ka+ eri namak+, nof+niza+ iya+ma moco ñeik+mana, ñ+-í ,
jiaji, dan+ ka+ niga,*

*Dani ka+ ka+ niga, niga, niga, niya, niya, niyaba ji-í, niyaba ja-á
,jiy+,jiy+, ji-í, ji-í , ja-á-ja-á.*

TEJIDO DE LA MALOCA.

Coro

Solo tejimos la maloca (Bis)

Tejimos, tejimos.

*Nuestros antepasados el jefe del clan piedra llamado hombre
verde.*

Coro

Solo tejimos la maloca (Bis)

Tejimos, tejimos.

*Hace tiempo la casa de nuestros antepasados de los dos
hermanos del sol y el tuerto nosotros lo tejimos. Coro*

Solo tejimos la maloca (Bis)

*Tejimos, tejimos. (Narrado por Basileo Buinaje. Autoridad
tradicional del clan Eimen+, Marzo de 2013)*

6.4 Educación Propia o Tradicional desde los principios de los hijos del Tabaco, la Coca y la Yuca dulce.

Estos principios se toman desde es el conocimiento tradicional de los caciques Elio Buinaje, Marcelo Buinaje y Carlos María Buinaje, máximas autoridades tradicionales del clan *Eimen+*, en la maloca de Marcelo Buinaje mediante el dialogo de reflexión nocturna para dar vida a la palabra de la educación tradicional.

De lo cual se puede aprendes que uno de los fundamentos de la educación propia o tradicional de los hijos del tabaco, coca y yuca dulce es: Uno solo es el tabaco, una sola es la coca, una sola es la yuca dulce, que nos dio vida sobre esta tierra y una sola es la palabra de vida con la que nos cuidamos las tribus. Toda la sabiduría o el conocimiento fue entregada al primer hombre con el tabaco y en el aire del tabaco quedo toda la sabiduría del *Moo Buinaima* para sus hijos. *“Por tal motivo todo el quehacer individual y colectivo de estos pueblos étnicos gira alrededor de ese conocimiento que debe estar bien enfocado por los sabedores de estos pueblos y la misión de ellos es transmitirla mediante la tradición oral a las nuevas generaciones”*. (Cacique Marcelo Buinaje, 2013).

En este sentido *“La educación tradición es la palabra verdadera para la enseñanza y aprendizaje de la palabra de vida el Yettarafue (consejo) el hombre uitoto debe prepararse; es decir, requiere un cambio de actitud y necesita asumir dietas rigurosas que se deben realizar al pie de la letra para no fracasar. El hombre está llamado a cumplir una misión, unas normas emitidas por Moo Buinaima, en el mundo, en la vida comunitaria, cada individuo tiene una misión, tiene una función y que son diferentes de acuerdo con las necesidades comunitarias. La vida se torna muy difícil cuando cada uno deja de cumplir con su responsabilidad y se pierde el sentido de la palabra, de la palabra de la educación tradicional,*

esta puede ser la raíz de los problemas en la comunidad, la vida comunitaria exige el cumplimiento del conocimiento tradicional. Nosotros somos parte del todo, toda la naturaleza incluida la especie humana, constituye una gran maloca que demanda siempre una relación de igualdad y respeto". (Cacique Elio Buinaje, 2013).

Parafraseando las palabras del Cacique Carlos María Buinaje, Todo joven antes de recibir la educación tradicional debe empezar un proceso de acondicionamiento físico, mental y espiritual, durante largos períodos de tiempo y entre mayor sea éste, dedicado al mambeadero (espacio sagrado dentro de la maloca), mayor va a ser su aprendizaje y preparación para asumir todos los retos que le propone el acceso al conocimiento tradicional. “los caciques cuentan en las reflexiones nocturnas, haber pasado numerosas noches durante largos meses e incluso años sufriendo dolor de espalda ante dietas sumamente exigentes que incluían la abstinencia sexual y la evitación de ciertos alimentos y comportamientos uno de los mambeadores sabía más que éste último por haberse sentado más en el mambeadero. Esta preparación y acondicionamiento que se desarrollan durante largas jornadas están encaminados a evitar el daño que puede ocasionar un conocimiento inapropiado que puede a su vez, generar una caída en el desarrollo y productividad de la persona, de la familia o del grupo humano en su conjunto. Cuando una palabra falsa o mentirosa se incorpora en el cuerpo de un individuo se pueden dañar las actividades de la chagra y producirse un tabaco, una coca, una yuca, pobre, que es malo para cualquier individuo Uitoto. Al joven se le pide que disfrute el mundo y sus maravillas antes que le llegue la vida de adulto o la ancianidad:

“Él no tiene que tener ningún conflicto con el mundo, refiriéndose con ello a no tener conflicto con sus semejantes mediante envidias, rencores, ni tristezas; con la familia, desobediencias, rebeldías o desacuerdos; en su linaje, por no estar de acuerdo con sus

costumbres o jerarquías; en fin con todo. Su condición y desarrollo no deben estar dirigidos a conocer profundas ideologías, propias de los adultos; no tiene un nivel psicológico para asimilar avanzada teoría y no puede meditar lo que no corresponde aun". (Cacique Elio Buinaje, 2013).

En los diálogos en este aspecto el (cacique Marcelo Buinaje, 2013) precisa que:

"El joven no debe estar pensando en los placeres vanos; puede su corazón y su mente desviarse, la dieta, el baño, el trabajo y la palabra se ubican en la idea de que el ser humano es inacabado, que tiene que ir formándose desde el vientre de la madre hasta la muerte, la muerte como un paso para inspirar el aire de vida, un paso para inspirar la aroma espiritual del tabaco, la coca y la yuca dulce y volver de nuevo al ciclo vital manifestado en la nueva semilla del tabaco, en la nueva semilla de la coca y en nueva semilla de la yuca dulce, quienes son la nueva generación humana Toda persona que nace tiene que recorrer un camino hacia la perfección; camino al cual ningún ser humano puede renunciar. Pero formarse a la educación tradicional requiere sacrificio, disciplina, acción, compromiso y lucha en medio de muchas tentaciones, inherentes al ser humano".

Lo cual:

"...muestra que existe un alto nivel de responsabilidad frente a la palabra, frente a la transmisión de conocimiento. Y no está demás decir que el momento indicado para realizar las actividades de enseñanza/ aprendizaje del conocimiento es la noche. Momento apropiado, puesto que desde su mirada todas los agentes portadores de alguna sustancia maligna están durmiendo. Por ello se prefiere una vigilia completa durante toda la noche y una disposición y preparación corporal, tanto en sus aspectos físicos, intelectuales, psicológicos y afectivos para recibir toda la información generada en el mambeadero. La noche, de igual manera es

utilizada para desarrollar el baile y en él, como lo hemos visto se ponen en juego tanto las enseñanzas como los conocimientos adquiridos puesto que allí se desarrollan competencias como el de las adivinanzas, las danzas, entre otras que de una manera u otra evalúan el desarrollo cognitivo del grupo". (Cacique Marcelo Buinaje, 2013).

En este sentido desde las palabras del (Cacique Elio Buinaje, 2013) se concreta que:

"La educación tradicional viene desde Moo Buinaima (Dios de los Uitotos) para que los abuelos y todo quien tenga ese conocimiento le corresponda enseñar orientar y vigilar su aplicación. Porque esa palabra de vida es la educación tradicional".

6.5 La Educación desde Otras Visiones.

La educación como proceso y de alguna forma como problema humano se ocupa del hombre como individuo y como miembro de una comunidad de la cual forma parte, tomando en cuenta siempre que la comunidad no es una misma en todos los tiempos ni lugares, que no existe un tipo de comunidad, lo que determina también tipos diferentes de hombres, y de su educación. La educación no es sino un proceso de interacción social, cultural y política entre personas y grupos que comparten problemas y objetivos comunes:

"...La educación es el proceso activo, consciente y efectivo de desarrollo integral de los individuos de una sociedad a través de la asimilación creadora de la experiencia de esa sociedad y de la humanidad, en su producción material y espiritual..." (Ochoa, 1997).

Desde este contexto, se podría decir también que la educación de un individuo es la puesta en práctica de medios apropiados que le permitirle transformarse hacia sentido que busca el individuo formarse en tanto miembro de un grupo social particular. En esta

perspectiva el papel de la pedagogía como puente dinamizador de los procesos socioeducativos juega un importante papel.

En última instancia, la educación de un individuo es su transformación orientada hacia determinadas finalidades y obtenida mediante diferentes procesos, ejercicios, situaciones apropiadas. Desde esta perspectiva, la pedagogía es el camino de la educación, constituye una problemática de medios y fines y en esa problemática estudia las situaciones educativas, las selecciona y luego lo organiza y asegura su finalidad con el fin de motivar el aprendizaje y desarrollo humano encaminado de igual forma hacia la construcción de conocimiento.

De corte histórico:

“...Aunque los pedagogos clásicos (Comenio, Herbart, Pestalozzi, etc.) siempre propusieron fundar sus principios pedagógicos sobre el conocimiento riguroso del desarrollo individual, la investigación científica acerca de la dinámica cognoscitiva de los individuos apenas se ha iniciado en el siglo XX a partir de Claparede, Montessori, Decroly y Pavlov. Pero los avances más significativos se han derivado de los estudios de Piaget (y la escuela de Ginebra), quien ha verificado como las estructuras básicas del pensamiento se forman mediante el producto de la acción que ejerce el sujeto sobre el mundo y la que el mundo ejerce sobre él; esta generación teórica coincide con la tesis filosófica dialéctica según la cual la conciencia no es más que el plano ideal de la acción del hombre sobre el mundo natural y social...” (Ochoa, 1997)

En este sentido, la educación será un objetivo realizable con orientación pedagógica, siempre y cuando las sociedades contemporáneas se habrán al futuro, a innovarse a sí mismas, hacia otra pedagogía explicativa y comprensiva en la búsqueda de nuevos conocimientos con su apropiación creadora:

“Dado que la educación es un proceso que influye efectivamente en la formación de los individuos a nivel de la preparación para el trabajo y la asimilación de pautas y valores de comportamientos compartidos, dicho proceso está inmerso dentro del proceso de desarrollo cultural de la sociedad, con sus cualidades y defecto”.(Ochoa, 1997)

6.6 Conocimiento Tradicional desde la Visión Uitoto

A partir de este contexto social indígena del clan *Eimen+* (gente de garza blanca), se propone evidenciar el conocimiento tradicional que durante mucho tiempo nos ha conducido al cuidado de la vida en todas sus manifestaciones:

“...El conocimiento tradicional es la enseñanza para la protección de la vida, para vivir en armonía con la naturaleza de acuerdo al orden establecido por nuestro padre creador. El conocimiento tradicional es una verdad revelada mediante el espíritu de Moo Buinaima (Dios de los uitotos) a sus hijos mediante el tabaco la coca y la yuca dulce. El conocimiento tradicional que se expresa en la vivencia no son teorías inventadas por hombres para hombres, si no que vienen de la divinidad desde lo infinito; y son transmitidas, enseñadas y aprendidas a través de la palabra, el oído y concentración espiritual mediante el consumo de la coca y el tabaco, para sanar a sus criaturas para dar vidas a sus criaturas...”
(cacique Marcelo Buinaje, 2013)

En este aspecto:

“...Desde este principio, el conocimiento tradicional no viene del hombre para los hombres, sino que viene por amor a sus criaturas desde Moho Buinaima, puesto que la palabra de vida es el conjuro de Moho Buina+ma para dar vida a lo que no tiene vida mediante su espíritu de vida. Ningún hombre puede cambiar esa palabra, y esa palabra de vida está impregnada en la mata de coca en la

mata del tabaco y en la mata de la yuca dulce. Los rituales han mostrado ser un gran sustento para la educación en la cultura dentro del conocimiento tradicional, en la formación del individuo sobre el conocimiento tradicional de la cultura del tabaco, están reguladas cuatro etapas del conocimiento y de la vida: escuchar, practicar, enseñar y cuidar...” (Cacique Marecelo Buinaje, 2013)

Desde este principio, al escuchar, todo padre o madre tiene una educación para recibir la futura generación de su pueblo y de su clan, para que el futuro heredero escuche el conocimiento de dos maneras, indirecta, en tiempo de gestación y es responsabilidad de la madre; directa, escucha el consejo en su niñez por parte de su familia, abuelos, tíos, padres. Practicar, durante la juventud, la joven práctica lo escuchado desde niño, haciendo y diciendo siempre la verdad. Enseñar, es deber de todo padre o madre enseñar el consejo a sus hijos, nietos y bisnietos en la protección y el cuidado de la vida de él y sus entornos:

“...es Mo (papa) Eiño (mama) Uzuma (abuelo) Uzugo (abuela) así no sea su propio tío, se le debe decir así a cualquier mayor que no sea su hermano o su padre. Cuidar, todo abuelo debe proteger su enseñanza, que es el consejo para que su generación sea trabajadora, honrada, obediente y respetuosa. Solo así se inmuniza de las enfermedades materiales y espirituales, que es el deseo de todo abuelo, que su generación se multiplique bajo la protección del tabaco, la coca y la yuca dulce., es decir, nuestra cultura nunca termina de formar, trabajar, enseñar; nunca se sabe todo, nadie lo sabe todo, excepto Moho, dueño del conocimiento universal. Dietada esta palabra es lo que le da autoridad y poder; la autoridad no es una persona, es la palabra, es un canasto...” (Cacique Elio Buinaje, 2013).

El pensamiento, *Nana Ta+no jag+y+ mona komuide* (todo lo que existe surgió de lo intangible) ésta es la base del pensamiento propio de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. En su

proceso de perfección o evolución se vuelve real, tangible. Esto está reflejado en relatos, mitos, leyendas, rituales, creencias, establecido en el uso y anejo del espacio y el tiempo, celosamente protegido por todos los ancianos (*eikome*) de cada clan o de cada pueblo, de manera oral y milenaria. La expresión de este concepto se observa en el calendario étnico, que condensa todo el conocimiento de la cultura debidamente ordenado de manera natural, que se vuelve en el poder de la palabra que enseñan los *eikome* (sabedor) cada noche en el mambadero (espacio sagrado dentro de la maloca). La función de los ancianos es, entonces, mantener vivo el pensamiento de la cultura y darle responsabilidad a la palabra, que es lo que da autoridad a las personas que cumplen la dieta del consejo escuchar, practicar, enseñar y cuidar.

El término *jag+y+* (aire de vida) para la cultura está realmente en el corazón, como sentimiento, pero se denota como pensamiento para dialogar con una cultura que es hija de la razón. El sentimiento es la madurez del pensamiento. Para el anciano no existe dualidad: todo lo recibe bien, así esté mal; cuando recibe un enfermo, dice que está bien, porque él lo va a sanar. Este es el deber de un buen anciano: cuidar esta parte de la vida indígena.

La enseñanza para la protección de la vida está en el conocimiento del calendario etnoecológico, este no es producto del sentimiento, sino del pensamiento, porque el *ta+no jag+y+* es *Moo* (dios creador) por esto la expresión *Nana Ta+no jag+y+ mona komuide*. Lo cierto es que el calendario etnoecológico es obra de *Moo* (padre) entregado a *Kome* (el humano) con todo el ordenamiento establecido por *Moo* (padre) no por humano, por esto no falla, no tiene error. En autoeducación, el calendario, *Eiño* (maloca o madre) universal, protectora del tiempo y el espacio, que interpretado en una sola expresión sería el 'aire de vida', que tiene incorporado en su esencia el trabajo, la abundancia y la humanización del pensamiento indígena, que debemos enseñar a

vivir en el diario convivir entre *Moo, kome y jinobik+* lo divino, (lo divino, lo humano y la naturaleza).

A partir de esta concepción, el calendario étnoecológico de la cultura del tabaco expresa la integralidad de las actividades humanas con la naturaleza y sus elementos agua, tierra, peces y seres del agua, animales terrestres, aves, bosque y los fundamentos y principios espirituales que orientan el manejo y relación con este mundo en relación al tiempo y el espacio, concebido desde las culturas uitoto.

Una visión intangible y espiritual se vuelve tangible en el calendario etno-ecológico tradicional.

Lo anterior es el planteamiento central que resume el pensamiento o la filosofía que guía la vida de los indígenas pertenecientes a los hijos del tabaco, coca y yuca dulce que desde siempre han habitado este territorio que les fue entregado a cada cultura siempre con un orden establecido para vivir bien. Por lo tanto sabemos cómo relacionarnos con el mundo espiritual y material. Además la palabra dentro de esta concepción es un poder y como tal es orientado por el cacique sabedor. La palabra para generar vida crecimiento y abundancia para sus hijos como lo precisan en este sentido las autoridades tradicionales quienes formaron parte de la investigación:

“... El conocimiento tradicional es la palabra que nos dejó nuestro padre creador a través del tabaco, la coca y la yuca dulce, palabra mediante la cual se protege la vida del ser humano para que viva y conviva realmente como persona con los demás y también para vivir en armonía con la naturaleza. De acuerdo al orden que nuestro padre creador estableció. El conocimiento tradicional es la protección de la mata de tabaco, de la coca y la yuca dulce porque allí está impregnado la palabra de vida para el bienestar de la humanidad como hijos de Moo Buina+ma (Dios de la cultura uitoto). Por eso es que la palabra de vida se debe de

trasmitir de generación en generación, mediante la autoridad del abuelo, mediante el buen uso de la coca el tabaco y la yuca dulce, porque allí está la palabra sabia que fluye el espíritu de Moo buina+ma(Dios de la cultura uitoto). Es decir que el cuidado de la vida se hace bajo el poder de del gran espíritu, no por voluntad ni por intereses del ser humano...”. (Marcelo Buinaje, 2013)

“... El conocimiento tradicional es un conocimiento vivencial cotidiano que viene de los antepasados, no como un recuerdo si no como un camino verdadero a seguir. Esta palabra de vida se debe aprender y enseñar atreves del tiempo para las nuevas generaciones. El uitoto bien educado es aquel que realiza en obras las palabras tradicional de vida. La palabra es la palabra de saber es la palabra de poder. El conocimiento tradicional es la sabiduría y es el poder de MOO BUINAIMA que hace que el hombre uitoto se profundice y entienda su entorno natural y cultural...”(cacique Marcelo Buinaje, 2013)

“...El conocimiento tradicional no son teorías inventadas por el hombre si no que ese conocimiento viene desde MOO BUINAIMA (Dios de los uitotos) para vivir bien y deben ser enseñadas y aprendidas mediante el ritual en los mambeaderos, en el trabajo y en todas las labores cotidianas...” (Cacique Marcelo Buinaje, 2013)

“...el conocimiento tradicional que se expresa en la vivencia no son teorías inventadas por hombres para hombres, si no que vienen de la divinidad desde lo infinito; y son transmitida, enseñadas y aprendidas atreves de la palabra, el oído y concentración espiritual mediante el consumo de la coca y el taco, para sanar a sus criaturas para dar vidas a sus criaturas. El conocimiento no viene del hombre para los hombres, sino que viene por amor a criaturas desde Moo Buinaima...” (Cacique Carlos María Buinaje, 2013)

6.7 El Conocimiento desde Otras Visiones

El estudio y la mirada del conocimiento se podría decir es tan antigua como las primeras expresiones del pensamiento humano fundamentado históricamente desde la filosofía y la ciencia formal.

En este sentido, el conocimiento y la conciencia del hombre se puede decir serian fruto de los significados que el formula a partir de su comprensión e interpretación práctica de la realidad circundante:

“El conocimiento no es la simple copia de las cosas, sino su construcción interior, por esto la pedagogía tiene que fundamentarse en la actividad del aprendiz”. (Ochoa, 1997)

Desde esta mirada:

“El conocimiento es social, tanto en sus orígenes como en su esencia. La conciencia colectiva que es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al promedio de los integrantes de una sociedad, modela la psicología de los individuos, las instituciones políticas, las ideas morales y religiosas, así como la categoría del pensamiento.”(Not L. 1994: 43).

Desde otra perspectiva de acuerdo con (Ochoa F. R, 1997).

“El conocimiento al fin de cuentas esté al servicio de la vida, del elevamiento de la calidad de vida, proporcionándole a la gente un nivel de supervivencia más estable y seguro, más agradable y cómodo, más humano para el individuo y para el colectivo social. En esta perspectiva, el conocimiento es más acción que especulación, y su verdad se mide por las consecuencias que trae el mejoramiento y la transformación progresiva de la realidad, en la resolución de las necesidades y problemas del individuo o del colectivo”.

De acuerdo con lo anterior la mirada del conocimiento se ubica en una forma de conocimiento experiencial a la vida del hombre, a su

realidad, necesidades, en otras palabras a su experiencia humana particular, más allá de la mirada del conocimiento estructurado desde los paradigmas de la ciencia clásica:

“En relación a la fundamentación y producción de conocimiento visto desde la epistemología y la ciencia “convencional” de alguna forma viene siendo asumido en la mayoría de los casos, como verdades preestablecidas con tendencia universal. En este sentido, la mirada de la producción del conocimiento desde el corpus científico, denota la generación de un conocimiento sistemático, neutral, producido a partir de la implementación de un método con tendencia a la objetividad y validación. En otras palabras los conocimientos desde el rigor científico “técnico instrumental” estarían circunscritos a paradigmas epistemológicos con tendencia a la universalización y al rigor científico, desprovistos de la mirada de un sujeto experiencial, sentí-pensante situado y en relación”. (Peña, 2013).

Contrario a lo anterior la mirada del conocimiento desde la experiencia de vida del hombre, connota una dimensión y producción de conocimiento diverso y particular a la condición humana.

6.8 La Vida desde la Mirada Tradicional de la etnia Uitoto.

Aunque el pasado reciente de nuestra historia fue creer, los pueblos indígenas, hijos del tabaco, coca y yuca dulce culturalmente se han guiado por la voz del padre *Moo Buinaima*, siempre llamados al orden dentro del caos, los llamo y los refugio bajo la sombra del tabaco, coca y yuca dulce elementos sagrados dentro de nuestras culturas, pues en él se transmutó y se transformó en la Palabra de vida para sus hijos.

El aire de vida es el origen de la vida y este origen viene desde *Moo Buinaima* (Dios de la cultura uitoto) para nuestra cultura viene del corazón de *Moo Buinaima* atravesó de los tres elementos

sagrados (la coca, el tabaco y la yuca dulce) de nuestra cultura y se denota como el conocimiento tradicional, que da vida a sus criaturas para dialogar con una cultura que es hija de la razón. Todo lo que existe surgió del aliento de *Moo Buinaima*; esta es la raíz del pensamiento propio de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. En la evolución se vuelve tangible real. La palabra de vida de *Moo Buina+ma* se nos entregó mediante los tres elementos sagrados la coca el tabaco y la yuca dulce, ahí está el conocimiento de vida para vivir bien y también están en los relatos, mitos, cantos, danzas, leyendas, rituales, creencias, establecidos en el uso y manejo del tiempo y del espacio, sabiamente protegido por los caciques de cada clan y de cada pueblo, de manera oral y milenaria.

La expresión de este concepto se hace real en el calendario etnoecológico que condensa todo el conocimiento cultural milenario de manera ordenada y de manera natural que se vuelve en el poder de la palabra que los caciques enseñan todas las noches en el mabeadero (espacio sagrado dentro de la maloca) a sus criaturas. La responsabilidad de los caciques es mantener el conocimiento tradicional, el aliento de *Moo Buinaima*, para mantener vivo el pensamiento de la cultura y darle responsabilidad a la palabra que es lo que da autoridad a las personas que cumplen la dieta del concejo (escuchar, practicar, enseñar, cuidar.) para darle vida a la vida a través del tiempo a sus criaturas

El aire de vida es el origen de la vida y este origen viene desde *Moo Buinaima*, para nuestra cultura viene del corazón, del corazón de *Moo Buinaima* a través de los tres elementos sagrados (la coca, el tabaco y la yuca dulce) y se denota como el conocimiento tradicional que da vida a sus criaturas para dialogar con una cultura que es hija de la razón. Desde esta concepción el calendario etnoecológico expresa la integridad de las actividades humanas con la naturaleza y sus elementos (tierra, agua, animales, aves, bosques) y los fundamentos y principios espirituales que orientan

el manejo y relación con este mundo en relación con el tiempo y el espacio concebido desde el conocimiento tradicional.

El origen del hombre para la cultura del tabaco en el primer mundo: La palabra de vida se hace realidad entre el bien y el mal. Las criaturas del bien y del mal empiezan una lucha frontal para sacar a la gente al mundo del “Bin+e” O al mundo de paz. El mal vencido por el bien sale rompiendo las entrañas de la tierra con una bodoquera y por ahí salen los hijos de tabaco, coca y yuca dulce. Cada clan y cada pueblo a esta referencia tienen una explicación particular de lo armónico. El origen del hombre para la cultura del tabaco en el primer mundo: La palabra de vida se hace realidad entre el bien y el mal. Las criaturas del bien y del mal empiezan una lucha frontal para sacar a la gente al mundo del “BIN+E” O al mundo de paz.

Para (Marcelo Buinaje, 2013), la vida es:

“...Es el aliento vivo de Moo Buinaima (Dios de la cultura uimoto).por la cual se hace toda acción o ejecución en el espacio y en el tiempo que transcurre en el ser vivo desde el nacimiento hasta la muerte. La palabra de vida, Moo Buina+ma nos entregó mediante los tres elementos sagrados la coca el tabaco y la yuca dulce ahí está el conocimiento de la vida para vivir bien...”.

El aliento vivo de *Moo Buinaima*, se sustenta y están inmerso en la actividades cotidianas, es entonces una experiencia vital desde el nacimiento hasta la muerte como paso para volver a la esencia del tabaco, la coca y la yuca dulce, para mantener en el tiempo y en el espacio el conocimiento de vida, para dar vida a todas sus criaturas de manera sistémica. La palabra entregada mediante los tres elementos sagrados se relacionan con el calendario etnoecológico que es un medio de codificación o una forma de ordenar la experiencia colectiva de vida que se manifiesta en el entendimiento y cumplimiento de las actividades del ciclo etnoecológico vital para los hijos del tabaco, coca y yuca dulce. Para ver su importancia

dentro de los eventos socioculturales podemos ver dos ejes: El tiempo, como una manifestación periódica de sucesos muy ordenados la cual es pensado analizado y determinado a la luz de La palabra de vida, no como un recuerdo, si no como una configuración de los hechos primordiales, de los hechos actuales y del futuro para dar sentido e importancia a la vida en todas sus manifestaciones. También está el espacio como la interrelación que permite la administración de espacios de uso productivo, espacios socioculturales y de ritos dentro de la comunidad.

Para, (Elio Buinaje, 2013) *“...La vida está relacionada con el trabajo, porque del trabajo depende la vida. La vida es palabra de amor, porque es la procreación y la reproducción de una manera ordenada atreves del tiempo. Es lo relacionado a la manifestación del amor de Moo Buina+ma (Dios dela cultura uitoto). Por qué está relacionado a las manifestaciones de amor en sus interrelaciones de hijos a padres de familiares y de la naturaleza que nos rodea como hermanos y que también tienen vida...”*

Los inventos más relevantes para el hombre uitoto es el trabajo, en el trabajo está la formación de la persona, en el trabajo está la enseñanza y el aprendizaje de la historia, de los mitos, de los cantos de la ética que contienen el sentido de la vida. El hombre y la mujer como procreadores de una nueva generación, deben repensar a diario en el uso de la palabra de vida porque realmente está relacionada con la manifestación de amor de *Moo Buinaima*, ellos deben cuidar la palabra, deben ser muy cuidadosos en el uso de la palabra por que la palabra genera vida, las palabras deben ser dulce como la esencia de las frutas en general y de palabras sabias y frías como la desembocadura de una rio en las profundidades de la selva.

Para, (Carlos María Buinaje 2013).

“...La vida es la manifestación de Moo Buina+ma (Dios de la cultura uitoto). Mediante la palabra, la palabra de concejo y bajo

esa palabra la humanidad se crío bien, se cría alentado, no se enferma, no se condena, puesto que la palabra de vida es el conjuro de Moo Buina+ma para dar vida a lo que no tiene vida mediante su espíritu de vida. Ningún hombre puede cambiar esa palabra, y esa palabra de vida está impregnada en la mata de coca en la mata del tabaco y en la mata de la yuca dulce...”.

La observación constante del conocimiento del *yetarafue* (consejo) resulta de la comprensión de la palabra de vida para sus criaturas para la vivencia comunitaria y sus interrelaciones con su entorno natural. No habrá vida sin el conocimiento de la palabra de vida, dado que en el entorno etno-ecológico determina las actividades culturales de pervivencia y reproducción cultural. Es el espíritu, es el aire, es la palabra de *Moo Buinaima*, que da vida a hijos mediante la reflexión y la actualización de la palabra en el tiempo etnoecológico para conducción y reorientación de la comunidad en los mameaderos (espacio sagrado dentro de la maloca) mediante los tres elementos sagrados la coca el tabaco y la yuca dulce.

6.9 La Vida desde Otras Visiones.

Las visiones y concepciones entorno a la definición y explicación de la de la vida a lo largo de la historia del conocimiento ha tenido diferentes formas de denominación dependiendo de las posturas desde las cuales son emitidas: científicas a partir de las disciplinas (biología, biología molecular, física, química...), concepciones ancestrales de los grupos originarios (ley de origen y principios de vida) y religiosas (creacionismo) dentro de otras.

En lo referido a las definiciones de la vida desde la ciencia de acuerdo con (Arnau y Arbo 1973: 9):

“De una forma general puede decirse que existen hasta diez tipos y definiciones de vida: 1) vida inteligente; 2) vida animal; 3) vida vegetal; 4) vida multicelular; 5) vida unicelular, de células eucariotas (con núcleo visible y desarrollado); 6) vida unicelular, de

células procariotas (sin núcleo definido); 7) vida subcelular; 8) virus complejos; 9) virus simple, y 10) vida molecular, de una molécula de DNA (ácido desoxirribonucleico) que no puede existir en sí sin la presencia de los enzimas y de los mecanismos necesarios para la producción del material genético. A partir de esto, cabe afirmar que no se puede dar una definición que abarque todos los conceptos de la vida. Un ejemplo bastante claro lo tenemos en el caso de los virus. Si un virus es observado por un químico, vea en él una agrupación compleja de moléculas. Si lo observa un bioquímico, vea indicios de vida de su capacidad metabólica.”.

Dentro de otro frente de explicación de la vida se encuentra la teoría evolutiva como representante principal Charles Darwin quien fundamenta el avance de la ciencia en función de la explicación de la vida mediante mecanismos de selección natural:

“La ciencia avanza también formulando teorías, verificándolas y reformándolas con los resultados de los experimentos ideados para dar una respuesta sobre el concepto del origen de la vida para luego comprobarlas. Si el hombre puede producir y ha producido ciertamente grandes resultados con sus medios metódicos o inconscientes de selección ¿que no podrá hacer la selección de la naturaleza? El hombre solo puede obrar sobre caracteres externos y visibles. La naturaleza, si se me permite personificar la preservación natural o supervivencia de los más aptos, no se cuida de las apariencias, salvo en cuanto son útiles a un ser. Puede obrar sobre cada organismo interno, sobre cada matiz de diferencia constitucional, sobre todo el mecanismo de la vida.” (Darwin, 1964)

En términos de la selección natural también (Darwin, 1964) precisa que:

“La selección natural supone que los individuos de una especie se producen hasta saturar un hábitat. La ausencia de recursos para la supervivencia, comida y bebida, así como las condiciones ambientales determinarían en gran medida la selección de

individuos más aptos, transmitiendo los cambios beneficiosos a las generaciones posteriores, ya que los individuos mejor adaptados serían los capaces de reproducirse. La vida de las especies por el mismo mecanismo; las especies inadaptadas se extinguirían. El proceso de selección produce, con el transcurso del tiempo, la aparición de especies”.

Cuadro 1. Principales corrientes científicas y sus postulados acerca de la vida.

Corriente	Época	Principios sobre la vida
FISCISTAS (Mecanicistas)	Edad Media	No existe un componente metafísico de la vida, a nivel molecular la vida se puede explicar según los principios de la física y la química. -La vida es una forma especial de movimientos moleculares y todas las manifestaciones de vida son variaciones de esto. -El animal no es más que una máquina.
VITALISTA	SIGLO XVII	-Los organismos vivos tienen propiedades que no existen en la materia inerte, las teorías y conceptos biológicos no se reduce a las leyes de la física y de la química. -La vida está relacionada con una sustancia especial (protoplasma) que no se encuentra en la materia inanimada. -Existe una fuerza vital especial (entelequia) diferente a las fuerzas estudiadas por los físicos. -Las características exclusivas de los seres vivos no deben a su composición si no a su organización. - Los naturales como los organismos, son...complejos o compuestos y constan de muchas partes de relación activa, con un tipo u otro de interacción. Las mismas partes pueden ser todos menores como las células de un organismo”J.C SMUITTS (1926). La explicación de los seres vivos es holista” los todos de un nivel se convierten en parte de un nivel superior...tanto las partes como los todos son, entidades materiales, y la interacción es el resultado de las partes, como consecuencias de sus propiedades” Alex NOVIKOFF (19947).
EVOLUCIONISTA	SIGLO XXI	-Son programas evolucionados” el desarrollo y el comportamiento y todas las demás actividades de los organismos están controlados por parte por programas genéticos (y somáticos) que son el resultado de la información genética acumulado a largo de la historia de vida Mayr (1995:36). -Propiedades químicas(los tipos de moléculas responsables del desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos-acido nucleicos, péptidos, enzimas, hormonas, componente de membranas...son macromoléculas que no existen en la naturaleza no viva”(Mayr 1995:37) -Mecanismos reguladores” los sistemas vivos...poseen toda clase de control y regulación incluyendo múltiples mecanismos de retroalimentación que mantienen el estado estacionario del sistema de un tipo jamás hallado en la materia inanimada” MAYR (1995:36). -Organización, “los organismos vivos son sistemas complejos

	y ordenados...su capacidad de regulación y control de las interacciones del genotipo, hace como sus litaciones de desarrollo y su evolución” MAYR(1995:37) -Sistemas teleonomicas, “los organismos vivos son sistemas adaptados, como resultado de la selección natural a que se vieron sometidos incontables generaciones anteriores”Mayr(1995:37) -Orden de magnitud limitada, “las unidades básicas de la organización biológica- las célula y los componentes celulares- son muy pequeñas lo cual prefiere a los organismos gran flexibilidad de desarrollo y evolución”MAYR(1995:37) -Ciclo vital, “las complejidades del ciclo vital varían según las especies, y en algunos incluyen alternancia de generaciones sexuales y asexuales”MAYR(1995:37) -Sistemas abiertos” los organismos vivos obtienen constantemente energía y materia del exterior...al ser sistemas abiertos, no están sometidos a la segunda ley de la termodinámica...estas propiedades de los organismos les confiere...cada unidad que no existen en la célula sistemas inanimados”MAYR (1995:37) como capacidad de evolución, autorreplicación, crecimiento, metabolismo, autorregulación (homeostasis), capacidad de cambios en dos niveles (genotipo y fenotipo).

(Tomado de Peña. M.T. 2.007: 32-33).

7. METODOLOGIA

La metodología mediante el cual se orientó el ejercicio investigativo, fue de corte cualitativo a partir de la Investigación acción implementando herramientas inscritas desde dicho enfoque. Es de aclarar que aunque la investigación se orientó a partir de dicho enfoque, tanto las técnicas como herramientas implementas fueron adaptadas de acuerdo con el contexto sociocultural identitario del territorio acorde con los principios rectores de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce según como se evidencia en la presente adaptación metodológica.

La metodología de investigación cualitativa (Rodríguez, G, Gil J. y Garcia E. 1996: 32):

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista,

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”.

El en este sentido la investigación cualitativa da cuenta de la credibilidad de la comunicación, los conceptos, los beneficios ofrecidos en intercomunicación con los miembros de la comunidad, generando una aproximación comunicativa más entre los actores indígenas que formaron parte de la investigación, donde se tuvo en cuenta las experiencias, creencias y pensamientos tradicionales principalmente, buscando las vías más efectivas y fieles para llegar a la significación del conocimiento.

Técnicas y estrategias implementadas para la recolección de la información:

Como se indicó anteriormente la estrategia metodológica estuvo adaptada a los patrones culturales del territorio, para este fin principalmente de realizaron diálogos nocturnos en el maneadero o espacio de encuentro con la palabra del conceso por parte de las autoridades tradicionales, estas actividades tradicionales se realizaron según las normas en las noches a partir de la armonización los elementos rituales de la coca y el ambil, mediante la transmisión oral del conocimiento.

Dentro de las técnicas de investigación las cuales facilitaron el trabajo de campo y el procesamiento de la información se tuvieron en cuenta:

Entrevista semi-Estructurada: La cual es una herramienta de orden cualitativo que se constituye de preguntas abiertas las cuales se formulan con el fin de recopilar la mayor información posible sobre un tema determinado. Según (Guber, 2001 en Peña, 2007):

“la entrevista habla del mundo externo y, por lo tanto las respuestas de los informantes cobran sentido por su

correspondencia con la realidad fáctica. Desde esta perspectiva, la entrevista consistiría en una serie de intercambios discursivos entre alguien que interroga y alguien que responde, mientras que los temas abordados en estos encuentros suelen definirse como referidos no a la entrevista, sino a hechos externos a ella”.

Facilitando un intercambio de conocimientos, saberes, y prácticas y adquisición de información categorial relacionadas con el objeto de la investigación, es de mencionar que dentro de la investigación aunque se implementó la entrevista semiestructurada, las preguntas orientadoras a formular a las autoridades tradicionales se adecuaron siguiendo los principios conductuales del dialogo en el mambadero acorde a las orientaciones tradicionales de las autoridades tradicionales (Ver anexo 1 formato de las entrevistas)., es de mencionar que la investigación se realizó principalmente en la Comunidad de Capitanía, específicamente en la maloca del cacique, Marcelo Buinaje, máxima autoridad tradicional del clan *aimen+* (gente de garza blanca).

Dentro de las técnicas para el análisis de la información fruto de los diálogos nocturnos con las autoridades tradicionales, se diseñaron y organizo la información a partir de una matriz de análisis e interpretación hermenéutica según como se especifica en el anexos (ver anexo 2 ejemplo matriz de análisis categorial interpretativo (Adaptación Peña, 2013).

Dentro de las herramientas implementadas para el registro de la información se tuvieron en cuenta los registros fotográficos, magnetofónicos, grabaciones y videos, los cuales permitieron evidenciar la construcción, avances y actividades que se desarrollaron para dar solución a la propuesta de investigación planteada. El registro se realizó en cada uno de los momentos representativos del desarrollo de la investigación mediante la implementación del diario de campo.

Los actores principales de la investigación fueron tres (3) autoridades tradicionales, el cacique Marcelo Buinaje, Carlos María Buinaje y Elio Buinaje máximas autoridades tradicionales del clan *aimen+* (gente de garza blanca).

7.1. Adaptación Analógica Metodológica desde lo Propio

Para generar comprensiones y adaptaciones metodológicas desde el contexto siguiendo los principios rectores tradicionales de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, esta se orientó a partir de analogías entre lo que se podría relacionar con el conocimiento propio de la etnia Uitoto que para este caso fue desde la construcción de la maloca relacionado con la formulación e implementación del proceso de investigación de la siguiente manera desde los principio de del pensamiento, la palabra y la obra:

PENSAMIENTO. A partir de los principios tradicionales rectores del cuidado de la vida como lo son el pensamiento la palabra y la obra este momento se podrían interpretar con el tipo de investigación desde el enfoque cualitativo y el conocimiento propio.

PALABRA: Este momento se podría comparar con las actividades desarrolladas dentro de la investigación como lo son el dialogo nocturno en el mambeadero, o espacio asumido para los uitotos como el lugar desde donde se imparte el conocimiento tradicional para el cuidado de la vida a partir de las preguntas hechas a la autoridades tradicionales y el análisis e interpretación de la información compartida.

OBRA: producción de conocimiento a partir de los resultados y el establecimiento de las conclusiones con sentido.

8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Como se indicó en los referentes metodológicos el análisis de la información se hizo a partir de una matriz de análisis categorial interpretativo, en donde se tuvo en cuenta el conocimiento de las autoridades tradicionales durante las charlas nocturnas principalmente, dentro de las principales categorías interpretativas se tuvo en cuenta las siguientes: Conocimiento sobre la maloca, conocimiento sobre la vida, cuidado de la vida, la maloca como centro de enseñanza para el cuidado de la vida, conocimiento tradicional, educación tradicional, proceso de enseñanza aprendizaje sobre el cuidado de la vida.

8.1 “EL AMANECER DE LA PALABRA EN OBRA”

El pasado reciente de estos pueblos llenos de eventos muy difíciles de asimilar culturalmente sin embargo la semilla del tabaco, coca y yuca dulce persistieron y no se doblegaron ante el genocidio y el etnocidio, germinaron y crecieron para dar vida a sus hijos siempre guiados por el *Moo Buinaima* (padre creador). En la maloca los rituales han mostrado ser un gran sustento para la educación del conocimiento tradicional para la vida.

Conocimiento profundo sobre la maloca:

El conocimiento sobre la maloca como espacio educativo de vida, se relaciona estrechamente desde la misma vida del indígena y la realidad que lo rodea. esta realidad, está impregnada de lo sagrado, su origen y su sentido se explican a partir de la interrelación dentro del sistema cultural desde los tiempos primordiales. La dimensión espiritual rica y profunda en este aspecto como en los demás, los indígenas desea que el espacio sagrado como el mambadero dentro de la maloca perdure por siempre para la enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional. Por consiguiente, uno de los espacios más importantes

dentro de las relaciones sociales es la maloca, es el espacio de la socialización del conocimiento tradicional, la maloca es lugar por excelencia para la comunicación con lo divino, con la comunidad y con el medio ambiente.

El cacique se sienta en su banco, pero no en cualquier banco a enseñar a contar las historias e inspirado en la coca y el ambil y con la ayuda de la palabra revive los tiempos primordiales en los cuales se originó el mundo, la gente y la palabra de vida, este hombre sentado en su banco es el símbolo del educador más claro dentro de la comunidad, esta actitud significa reflexión, concentración, pensamiento, direccionamiento, dialogo, conocimiento, control espiritual, normas de conducta enseñanza y poder de servicio :

“...La maloca es el símbolo de lo Divino, es el símbolo de la divinidad, en síntesis la maloca, es el símbolo de algo divino, ese es el símbolo de ese divino que decimos Moo Buinaima Eiño Farekaiño, dos personajes que significa que tiene mucha importancia dentro de la pregunta que es maloca.....Moo por que Moo Buinaima... La estructura que contiene la maloca toda tiene que ver Moo Buinaima”(cacique Elio Buinaje, 2013).

La estructura de la Moloca: En el relato del cacique Elio Buinaje se significa como y desde que principio de conocimiento simbólico se podría interpretar la forma de la maloca:

“...Eiño Farekaiño, es toda la estructura que tiene la maloca, desde hay decimos que la maloca es un centro de iluminación divina, es un centro de enseñanza de iluminaciones divinas, es el centro del descubrimiento, es el centro de búsqueda, centro de encuentro, centro de fraternidad, centro de armonía, centro de amor, centro de paz, centro de prosperidad, entonces la maloca tiene todas las energías divinas del Moo Buinaima. Por ejemplo la maloca tiene en su estructura como podemos ver la parte de arriba, donde que encontramos como un triángulo, un triángulo en la parte de arriba,

decía nuestros antepasados que ese era el Moo Buinaima Ozok+ itofe (es el cerebro del Moo Buinaima).....dentro de la estructura una cruz en el centro del triángulo, aparece una cruz grande y dos cruces a cada lado, por medio de muchas revelaciones espirituales nuestros antepasados ya tenían el conocimiento de la cruz de cristo en el monte calvario, las dos cruces de los lados eran las cruces de los malhechores, que acompañaron a Jesucristo en la agonía. Entonces todo eso simboliza la maloca, esa parte del triángulo significa esa explicación. Y las mantequeras que decimos nosotros, las vigas que cubre la maloca son las costillas del Moo Buinaima y la parte de arriba de encima ese es la columna vertebral de Moo Buinaima, la costilla, la columna vertebral llega directamente a la cabeza y de la cabeza sale Moo oz+ Itofe(el rostro divino de Dios) ese es el triángulo, así en todas sus explicaciones cada parte tiene que ver con algo de Moo Buinaima, todo lo que tiene ver con la parte superior, tiene que ver con Moo Buinaima es un género masculino, Moo Buinaima siempre es el género masculino, entonces la estructura que tiene la maloca tiene que ver con algo divino Moo Buinaima.....Y la parte inferior de la maloca, las bases, la parte de abajo, empezando desde los pilares, las columnas es Eiño Fare Rayira+, es la parte que sostiene, que va ir directamente comunicando con la madre tierra, con la base Eiño Fareka Rayira+, los cuatros pilares tiene sus explicaciones, cada pilar, cada estantillo, y este piso que contiene la maloca es: es Eiño Fareka Iño Jogobe, este es donde nosotros descansamos, donde hacemos nuestro ritual del mambe, cuando se hace baile la gente viene a bailar y la gente están bailando en el pecho de Eiño Farekaiño...

...Es un género femenino que simboliza amor, que simboliza paciencia, que simboliza orden, que simboliza tranquilidad, donde que venimos a descansar de las fatigas de los días de todos los día de trabajo descansamos, nos sentamos a compartir la comida en el seno de nuestra madre: Eiño Farekaio, la madre divina que

nosotros tenemos y creemos fe que simboliza a la mujer. Entonces la parte superior significa Moo Buinaima género masculino, las bases y las parte inferior Eiño Farekaiño una mujer divina también, aquí es donde podemos venir a descansar, o descansan todas nuestra cosas, digamos que tenemos durante el día, que hacemos todo el tiempo que venimos trabajando nuestro canasto, nuestro machete, nuestras hachas, nuestras ollas, a veces lo tenemos por allá afuera andando. Nos venimos y lo dejamos en el pecho de la maloca, allí ella está en las noches en los ritos venimos y descansamos aquí mambeando coca por eso Eiño Farekaiño...La maloca es construida por la iniciativa de una mujer, la maloca es Eiño Farekaiño (Madre divina yuca dulce) aquí hacemos todas las actividades diarias, aquí es donde nos comunicamos con lo divino para orientar y cuidar nuestras criaturas desde aquí nos organizamos para el trabajo para el rito y para nuestras bailes...". (Cacique Elio Buinaje, 2013).

Desde de su origen mítico la maloca es construida por la iniciativa de una mujer, esa iniciativa se manifiesta en la chagra, la chagra es la fuerza del trabajo espiritual y físico. En este espacio se cultivan diferentes especies transitorias como la yuca dulce, el maní, el ají, tabaco, coca, hortalizas entre otros y perennes como los frutales. En este sentido (Cabrera,2004), considera que la chagra es más que un espacio de cultivo, ya que representa para los grupos indígenas un importante sistema de representaciones, un espacio de fertilidad y por tanto de dominio femenino; un lugar de transmisión de conocimiento y saberes entre madres e hijos.

Desde los tiempos primordiales los indígenas uitotos tenían sus territorios bien definidos por grupos clánicos los cuales al interior, estaban determinados por normas de filiación por consanguinidad y afinidad; así mismo dentro de los clanes se reconocían por divisiones de linajes, de acuerdo con la posición social con que contaba cada individuo. Se reconocía una autoridad máxima o jefe de un clan, quien es el encargado de velar por el cumplimiento de

la normas de vida, distribución del trabajo, resolución de problemas, por el bienestar de todas las personas que habitaban en la maloca, también se reconocían los sabedores del medio ambiente y los conocedores de todos los rituales y los bailes tradicionales. En el pasado Vivían en una maloca nueve familias. Todas estas familias Vivían bajo el mandato del jefe del clan, de la maloca. Este jefe de maloca, distribuía funciones laborales de acuerdo con las capacidades de los hombres, quienes recibían los conocimientos y preparaciones necesarias para asumir sus responsabilidades, como médico tradicional, trabajo, líder entre otros, Las interrelaciones dentro de la maloca estaban dadas por los lazos de familiaridad, por tal motivo la toma de decisiones como la redistribución de los productos resultantes de las actividades productivas, debían de ser de manera conjunta y siempre de acuerdo con las normas de convivencia establecidas por el jefe de la maloca. De igual forma existían normas de solidaridad y de servicio.

La función de la maloca es por excelencia el centro de enseñanza y aprendizaje en la que los hombres se iban formando de acuerdo a sus capacidades y distribuciones hechas por el *Uruk+ modo* (jefe de clan). Este proceso de formación garantizaba, la posibilidad de la construcción de otras malocas, se podía contar con un grupo de hombres para asumir la organización y el adecuado funcionamiento de una nueva unidad hitaciones.

“...La maloca para mí es la casa donde día tras día se aprende la parte cultural para la sociedad, para poder llevar adelante por un buen camino a nuestra gente entonces para mí para nosotros es un lugar sagrado por eso lo mantenemos cada tarde, cada noche, manteniendo un diálogo para el bien común, para relacionarnos con la sociedad y con la naturaleza misma...”. (Cacique Carlos María Buinaje, 2013)

“...La maloca está compuesta de la siguiente forma una maloca tiene la semejanza de un ser humano por lo tanto la parte delantera de una maloca el triángulo es el significado de la presencia del todo poderoso, en donde se simboliza que el triángulo es la cara del todo poderoso desde hay nosotros nos relacionamos con él , en la parte de arriba encontramos la parte de la cabeza +fok+ b+taina, come +fo, el otro es la baranda que va hasta la cabecera eso son las costillas, hay se simboliza las costillas están compuestas por la columna, encima va la parte del cabello la hoja de encima...” (cacique Carlos Maria Buinaje, 2013).

Foto 5. Maloca de Elio Buinaje, cacique del clan Emen+. (Registro : Agapito Buinaje enero de 2013)

Los estantillos simbolizan la fuerza del ser humano y son los pies para sostener un peso, lo mismo que las vigas, los cuatro estantillos significa los pies para sostener un peso que tiene la maloca como todo cuerpo en ella se sostiene.

Los plumajes que llamamos son las hojas de pui con el cual está cubierta como la ropa, la camisa, entonces como es semejanza de una persona entonces en ella está esta puesta y así se denominan.

La parte delantera es como dos mujeres como dos ángeles ellas son las que velan para que no entren los males. En una maloca los dos estacones que están puesto las que están en el centro a la entrada, los resto todo hacen parte de la costilla las barandas hacen parte del cuerpo.

Pero en realidad una maloca es semejanza de una mujer porque desde ella, desde una mujer fue creada este tipo de maloca, una mujer lo mando construir, cuando no hubo nada, ella misma con su trabajo que ella tubo, con el canasto de maní, ella misma lo soplo y lo convirtió a semejanza de las personas, ellos son los que lo trabajaron cuando no había nada, ella lo mando construir como ella es dueña entonces otra vez lo recogió y lo dejo en el canasto. Entonces por eso es que la maloca como es semejanza de una mujer se tiene que cuidar, se tiene que estar reparando cuando se daña. Es una dedicación que se hace para que ella se mantenga cuando a ella se cuida y se mantiene le va bien por el buen camino para que uno pueda manejar a la sociedad y rogar por la sociedad cada tarde.

La parte de abajo se denomina que es el pecho de una mujer que significa que una mujer cuando quiere a la sociedad amamanta a sus criaturas con su seno entonces con el cual lo que hoy en día llamamos la yuca dulce *Farekai* , con eso ella llama a la gente para que vengan a tomar lo que una mujer le presenta a la gente, la yuca dulce, la Caguana, por eso es que una mujer mantiene la maloca este es el pecho de ella, entonces vengan a disfrutar a bailar entonces nosotros como esposos ya acogemos la palabra de una mujer, cuando quieren hacer un baile, lo que llamamos *eiño jogobe, ibe, bibe, bini*, entonces ya cuando empezamos así es que decimos que el significado del espacio de los cuatros estantillos es semejanza del pecho de una mujer donde ella tiene su palabra dulce para brindar a la sociedad, cuando ella llama a la gente para poder disfrutar:

“En un baile tradicional o llamar para cual quiere otro evento, no le hace falta la cena, tiene manicuera, con eso ella está representando...”. Eñño Jogobe, *en resumidas palabras...*. (Cacique Carlos María Buinaje, 2.013).

La maloca es el centro de la iluminación divina, es la manifestación divina , allí está consagrada la palabra de vida de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, cada relato, cada práctica de la palabra reflejan unos de los principios o leyes que orientan y animan la vida comunitaria con su entorno. Esta palabra de vida sigue vigente, hablando, interpretando los tiempos de hoy, marcando el futuro para sus criaturas, indicando en cada momento los modos de proceder frente a la vida. El hombre indígena actual resultante del proceso creador se expresa a través de la palabra dentro de las relaciones de igualdad, toda la naturaleza, incluida la especie humana forman una gran familia, una hermandad dentro de los términos del respeto. En efecto el hombre armonizado con la naturaleza divina es a su vez de naturaleza humana, de naturaleza vegetal y de naturaleza animal.

Como lo presenta el cacique Marcelo Buinaje:

“...La maloca es construida por la iniciativa de una mujer, la maloca es Eñño farekaiño (Madre divina yuca dulce) aquí hacemos todas las actividades diarias, aquí es donde nos comunicamos con lo divino para orientar y cuidar nuestras criaturas desde aquí nos organizamos para el trabajo para el rito y para nuestras bailes...”. (Cacique Marcelo Buinaje, 2013).

En este sentido, la maloca es la madre divina, es la representación de la yuca dulce, es el elemento tradicional que representa a la mujer que reúne a sus hijos en su pecho materno, sostenido por los cuatros estantillos.

Para el cacique Carlos María Buinaje:

“...La maloca... es la casa donde día tras día, donde se aprende la parte cultural para la sociedad, para poder llevar adelante por un buen camino a nuestra gente entonces para mí para nosotros es un lugar sagrado por eso lo mantenemos cada tarde, cada noche, manteniendo un dialogo para el bien común, para relacionarnos con la sociedad y con la naturaleza misma.

La maloca está compuesta de la siguiente forma una maloca tiene la semejanza de un ser humano por lo tanto la parte delantera de una maloca el triángulo es el significado de la presencia del todo poderoso, en donde se simboliza que el triángulo es la cara del todo poderoso desde hay nosotros nos relacionamos con él , en la parte de arriba encontramos la parte de la cabeza +fok+ b+taina, come +fo, el otro es la baranda que va hasta la cabecera eso son las costillas, hay se simboliza las costillas están compuestas por la columna, encima va la parte del cabello la hoja de encima.

Los estantillos simbolizan la fuerza del ser humano y son los pies para sostener un peso, lo mismo que las vigas, los cuatro estantillos significa los pies para sostener un peso que tiene la maloca como todo cuerpo en ella se sostiene.

Los plumajes que llamamos son las hojas de pui con el cual está cubierta como la ropa, la camisa, entonces como es semejanza de una persona entonces en ella está esta puesta y así se denominan.

La parte delantera es como dos mujeres como dos ángeles ellas son las que velan para que no entren los males. En una maloca los dos estacones que están puesto las que están en el centro a la entrada, los resto todo hacen parte de la costilla las barandas hacen parte del cuerpo.

Pero en realidad una maloca es semejanza de una mujer porque desde ella, desde una mujer fue creada este tipo de maloca, una mujer lo mando construir, cuando no hubo nada, ella misma con su

trabajo que ella tubo, con el canasto de maní, ella misma lo soplo y lo convirtió a semejanza de las personas, ellos son los que lo trabajaron cuando no había nada, ella lo mando construir como ella es dueña entonces otra vez lo recogió y lo dejo en el canasto. Entonces por eso es que la maloca como es semejanza de una mujer se tiene que cuidar, se tiene que estar reparando cuando se daña. Es una dedicación que se hace para que ella se mantenga cuando a ella se cuida y se mantiene le va bien por el buen camino para que uno pueda manejar a la sociedad y rogar por la sociedad cada tarde.

La parte de abajo se denomina que es el pecho de una mujer que significa que una mujer cuando quiere a la sociedad amamanta a sus criaturas con su seno entonces con el cual lo que hoy en día llamamos la yuca dulce Farekai , con eso ella llama a la gente para que vengan a tomar lo que una mujer le presenta a la gente, la yuca dulce, la Caguana, por eso es que una mujer mantiene la maloca este es el pecho de ella, entonces vengan a disfrutar a bailar entonces nosotros como esposos ya acogemos la palabra de una mujer, cuando quieren hacer un baile, lo que llamamos Eiño jogobe, Ibe, Bibe, Bini, entonces ya cuando empezamos así es que decimos que el significado del espacio de los cuatros estantillos es semejanza del pecho de una mujer donde ella tiene su palabra dulce para brindar a la sociedad, cuando ella llama a la gente para poder disfrutar...

En un baile tradicional o llamar para cualquier otro evento, no le hace falta la cena, tiene manicura, con eso ella está representando...". (Cacique Carlos María Buinaje, 2013).

De forma simbólica La Maloka es el centro de la sabiduría, desde allí se administra el medio ambiente natural y se gobierna la comunidad. La orientación es recibida de manera ritual en las noches, donde hay enseñanza de cantos, danzas, agradecimientos, y concejos entre otros. Herencia de nuestros

antepasados, en ella está la palabra de vida. La Maloca es de forma octogonal y está anclada en cuatro pilares desde el centro cuadrangular, lo que hace que la parte superior sea un techo de dos aguas con aberturas laterales. Las malocas pueden clasificarse en dos tipos: la *murui* (masculina) con techo cerrado *muinane* (femeninas) con abertura en la cúspide. El techo se hace con un tejido de hojas de puy (palma) en el que cada franja simboliza un tótem. Esta echa con materiales tradicionales con entrada principal en los laterales. Cada uno de los elementos de la Maloca tiene simbolismo propio en ella es común encontrar como medio de comunicación el *manguare* (tabores) hechos de troncos ahuecados, sostenidos sobre unas lianas y unos marcos de madera y usados para las actividades rituales o visitas prominentes.

La maloca es un espacio donde se imparte el conocimiento tradicional, es un espacio vida, es un espacio de consejo, es un espacio de enseñanza y aprendizaje, es un espacio sagrado de mucho respeto.

El conocimiento en torno a la Vida:

El conocimiento de la vida está dado en la palabra de vida el *Yetarafue* (consejo), el término *yeta*, significa llamar la atención, corregir, antes de que el individuo infrinja una Falta. *Yetarafue* es orientar o regir la vida a través de la palabra de vida, es decir es el camino perfecto para vivir bien. El conocimiento de la vida para el Uitoto, es conocer la palabra de vida, es enseñar la palabra de vida y cumplir fielmente la palabra de vida para vivir bien con su entorno Sociocultural, ambiental y espiritual.

“...Es el aliento vivo de moo Buinaima (Dios de la cultura uitoto).por la cual se hace toda acción o ejecución en el espacio y en el tiempo que transcurre en el ser vivo desde el nacimiento hasta la muerte. La palabra de vida, Moo buina+ma nos entregó mediante los tres elementos sagrados la coca el tabaco y la yuca dulce ahí está el

conocimiento de la vida para vivir bien". (Cacique Marcelo Buinaje, 2013).

En tal sentido, la palabra sacra y ancestral del *N+maira+ma* se expresa en la socialización Uitoto mediante la palabra del tabaco, la palabra de la coca, la palabra del maní, la palabra de la mafafa, entre otras, la expresión "palabra de tabaco y palabra de coca", resume una amplia mención a las plantas cultivadas por los Uitotos, siendo el Uitoto sustancias de esas plantas, a la vez que esas plantas son la sustancia de la vida (Calle,1986 y Echeverry, 1993).

La reproducción cultural y el *Yetarafue*, se dan en los momentos de ritos periódicos donde la tradición se vive y se trasmite a través de la oralidad, donde la palabra de vida emerge y se actualiza a través del espacio y del tiempo. Durante el ciclo ecológico todas las especies animales, flora, los astros están relacionados con la creación del mundo integralmente al igual que los recursos del subsuelo y el aire, todo tiene un orden y un dueño espiritual. La tierra es la madre del hombre de ella nacimos, en ella está la abundancia para sus hijos, en ella esta los ríos, la selva inmensa y rica en biodiversidad, en ella está el aire que respiramos, en ella está la vida, de ella bebemos el agua que cae de las nubes y vuelve a ella, nos da energía y poder, sentir y caminar sobre ella, ella es muy sagrada. Cuando nacemos de ella, cuando morimos volvemos a ella, da nuevos frutos y vida como frutos nuevos.

"...La vida es la manifestación de Moo Buina+ma (Dios de la cultura uitoto). Mediante la palabra, la palabra de concejo y bajo esa palabra la humanidad se crío bien, se cría alentado, no se enferma, no se condena, puesto que la palabra de vida es el conjuro de Moo Buina+ma para dar vida a lo que no tiene vida mediante su espíritu de vida. Ningún hombre puede cambiar esa palabra, y esa palabra de vida está impregnada en la mata de coca

en la mata del tabaco y en la mata de la yuca dulce...". (Cacique Carlos María Buinaje, 2013).

Para el uitoto el conocimiento de vida, está en el respeto por su entorno sociocultural, ambiental y espiritual. La enseñanza ritualizada, mediante un complejo sistemas de interrelaciones dará las claves técnicas de un quehacer cotidiano. En la vida diaria esta entrelazado el *Yetarafue* (consejo), como normas es parte del hombre mismo, y está dentro de las relaciones socioculturales, y de trabajo, pero habrá momentos propicios para su enseñanza y aprendizaje.

"...La vida está relacionada con el trabajo, porque del trabajo depende la vida. La vida es palabra de amor, porque es la procreación y la reproducción de una manera ordenada atreves del tiempo. Es lo relacionado a la manifestación del amor de Moo Buina+ma (Dios dela cultura uitoto). Por qué está relacionado a las manifestaciones de amor en sus interrelaciones de hijos a padres de familiares y de la naturaleza que nos rodea como hermanos y que también tienen vida..." (Cacique Elio Buinaje, 2010).

En el conocimiento Uitoto está la idea de que el hombre es inacabado, que tiene que ir haciéndose, que tiene que ir transformándose, que tiene ir humanizándose, el individuo que nace tiene que recorrer un camino de maduración, de perfección; sendero al cual ningún hombre puede renunciar; realizarse, requiere disciplina, sacrificio, acción, compromiso y lucha en medio de las tensiones y tentaciones, inherente a la naturaleza humana.

La Maloca Centro de Enseñanza para el Cuidado de la Vida.

La enseñanza en la maloca contiene todas las experiencias que vive la persona en su proceso de formación cultural, y su función primordial es preparar al individuo para vivir en armonía con su entorno natural y social en que ha nacido. Una de las enseñanzas impartidas en la maloca es el tiempo cíclico del calendario

etnoecológico para marcar y clasificar las unidades cualitativas dentro del sistema de interrelación hombre- naturaleza dentro de los espacios que permitan su significación social, cultural, ecológica y religiosa y económica, es decir, para cada uno de los ciclos allí presentes, estarán presentes allí la coexistencia de los seres primordiales las fuerzas por las cuales se deberá mantener un estado permanente de interrelación equilibrada entre hombre- naturaleza y el cosmos.

“...En la maloca se enseña a convivir con la sociedad se enseña el respeto hacia las otras tribus como los Boras, Okainas y Muinanes, el cuidado de la vida se mantiene mediante un buen dialogo, la palabra que nos dio Moo buinaima es mantener, es proteger las criaturas, porque eso mismo es lo que da vida a todas las culturas...”. (Cacique Marcelo Buinaje, 2013).

El espacio ambiental natural es la fuente de vida indígena; desde el origen los pueblos indígenas han vivido en sus territorios ancestrales manteniendo el sistema equilibrado con la naturaleza. Vivir de acuerdo a la palabra de vida garantiza el cuidado de la vida, garantiza la enseñanza, garantiza el aprendizaje del conocimiento tradicional. El futuro nuestro reside en la capacidad del indígena uitoto para conservar el conocimiento tradicional y manejar en forma sostenible la mayor riqueza del medio ambiental.

“...El cuidado de la vida parte del yatarafue (concejo) de ahí viene la protección la enseñanza del cuidado ¿pero el cuidado de qué? De la palabra dejado por el Moo Buinaima pues él lo puso en la mata de coca y yuca dulce, hay esta toda la sabiduría para cuidar la vida de nosotros como humanos, la vida de los animales de las plantas de todo lo que nos rodea, con esa enseñanza cuidamos la vida en el respeto mutuo...”. (Cacique Elio Buinaje, 2013).

El yetarafue, es orientación de la vida personal y comunitaria y de su contexto natural. Es la forma para asimilar la enseñanza para el cuidado de la vida, dicha enseñanza se da mediante historias,

consejos, mitos, ritos, cantos y se da en los espacios de interrelación con la maloca la selva, el río, y la chagra. El proceso de aprendizaje es un proceso dinámico que se revela en la adquisición de conocimiento tradicional mediante la escucha.

“...Porque la maloca es el lugar sagrado donde la enseñanza sobre el cuidado de la vida, se da mediante la palabra, porque la palabra es un poder y como tal es manejado por las autoridades tradicionales y ese poder no es de dominio si no servicio, mediante el poder de la palabra se concilian los mundos materiales y espiritual primeramente para generar la vida pacífica. Que trasciende hacia las personas y genera vida, crecimiento y abundancia para su criatura, eso es la enseñanza sobre el cuidado de la vida, esta enseñanza en la maloca es un mandato divino que se debe transmitir de generación en generación acompañado del quehacer diario y mediante el ejercicio de las dietas y normas de comportamiento frente a la sociedad y a la misma naturaleza...”.
(Cacique Carlos María Buinaje, 2013).

La palabra es poder para los Uitotos, porque esta palabra no es cual quiere palabra, es el aliento vivo del hombre indígena; es el espíritu vivo de *Moo Buinaima* (Dios de los Uitotos) mediante la cual se hace realidad toda acción.

Conocimiento Tradicional:

El conocimiento tradicional es el poder de *Moo Buinaima* (Dios de los uitotos) que mediante su sabiduría el indígena uitoto se interrelaciona con su comunidad, con su medio ambiente y con el cosmos de una manera ordenada dentro de los términos del respeto. La creación toda es una familia, de la cual los hombres y las mujeres forman una parte. No están sobre los demás seres de la naturaleza, sino junto con ellos en plano de hermandad, el orden natural es complementario y armónico. El mundo está lleno de energías que es preciso administrar con equilibrio.

“... El conocimiento tradicional es la palabra que nos dejó nuestro padre creador a través del tabaco, la coca y la yuca dulce, palabra mediante la cual se protege la vida del ser humano para que viva y conviva realmente como persona con los demás y también para vivir en armonía con la naturaleza. De acuerdo al orden que nuestro padre creador estableció. El conocimiento tradicional es la protección de la mata de tabaco, de la coca y la yuca dulce porque allí está impregnado la palabra de vida para el bienestar de la humanidad como hijos de Moo Buina+ma (Dios de la cultura uitoto). Por eso es que la palabra de vida se debe de transmitir de generación en generación, mediante la autoridad del abuelo, mediante el buen uso de la coca el tabaco y la yuca dulce, porque allí está la palabra sabia que fluye el espíritu de Moo Buinaima (Dios de la cultura uitoto). Es decir que el cuidado de la vida se hace bajo el poder de del gran espíritu, no por voluntad ni por intereses del ser humano...”. (Cacique Marcelo Buinaje, 2013)

Alcanzar el conocimiento tradicional o la perfección consiste en alcanzar cada día más altos niveles de conciencia hasta lograr el equilibrio y la armonía. De igual manera, las actividades cotidianas son procesos de perfeccionamiento que solamente se alcanzarán con esfuerzos sucesivos mediante las dietas. Las dietas son mecanismos importantes para recorrer el camino de la perfección, el camino hacia para alcanzar la vejes, para controlar y dominar los obstáculos de la vida que son propios de los seres humanos.

“...Es el saber mediante el uso de la espiritualidad y la inspiración divina, que viene de los antepasados, no como un recuerdo, si no como un método verdadero y único valedero para nuestra gente, porque todas las noches en el mambeadero, impartimos ese conocimiento tradicional mediante los ritos. Porque es el entendimiento, el aprendizaje, interpretación y aplicación de la palabra de vida, porque la palabra es el aliento vivo del ser humano, es el espíritu vivo de Moo Buinaima (Dios de la cultura uitoto).y esa sabiduría está en la mata de la coca del tabaco y la

yuca dulce, entregado por nuestro padre creador. Entonces ese conocimiento dado por el creador se debe enseñar de generación en generación, porque aquel que no se refugie bajo la sombra de estas matas sagradas, vivirá en tinieblas...". (Cacique Elio Buinaje, 2013)

De manera general se puede decir que la palabra dulce de *Moo Buinaima* para los hijos del tabaco, coca y yuca dulce, ya, está dada, ya está transmitida desde el principio de los tiempos para su enseñanza, aprendizaje y para ponerlo en la práctica. Lograr este aprendizaje y la puesta en práctica implica el cumplimiento de un conjunto importante de restricciones o dietas que procuran el mantenimiento de un adecuado estado de bienestar.

"...Desde el mismo momento en que apareció la tierra y el ser humano, todo se creó con un reglamento. El control y el cumplimiento de ellos les daban vida y el poder. El conocimiento tradicional que se expresa en la vivencia no son teorías inventadas por hombres para hombres, si no que vienen de la divinidad desde lo infinito; y son transmitida, enseñadas y aprendidas atreves de la palabra, el oído y concentración espiritual mediante el consumo de la coca y el taco, para sanar a sus criaturas para dar vidas a sus criaturas. El conocimiento no viene del hombre para los hombres, sino que viene por amor a criaturas desde Moho Buinaima..Tierra, reglamento, amor..." Para el cacique, Carlos María Buinaje:

"el conocimiento tradicional no son teorías inventadas por el hombre si no que ese conocimiento viene desde Moo Buinaima (Dios de los uitotos).Para vivir bien y deben ser enseñadas y aprendidas mediante el ritual en la maloca. (Cacique Carlos María Buinaje, 2013).

En tal medida, desde el comienzo la profunda influencia temprana del comportamiento del Padre y la madre obliga a la pareja a la práctica de estrictas dietas que muestra el camino ideal de la persona que se quieren. Al abuelo (*uzuma*), le corresponde orientar

su aplicación y vigilar su cumplimiento. De allí que la educación tradicional viene desde *Moo Buinaima* (Dios de la cultura uitoto). Los padres enseñen a sus hijos y a sus nietos llevar a la práctica lo que se ha enseñado de generación en generación de una manera ordenada, si usted no cumple, así mismo su niño le va a salir, entonces la culpa de lo que yo como maestro, le estoy advirtiendo es culpa de los dos, en tal medida si se conserva la enseñanza que viene desde siempre, en la noche el futuro padre preguntara en el mambadero al abuelo y al papa sobre el manejo de las dietas y las oraciones de conjuro, a si se continuara la enseñanza para que no sufran y para que todo salga bien en la vida

El conocimiento tradicional, ha sido recibida de nuestros antepasados através de la palabra de vida, la maloca como centro de enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional está regida por unas normas de vida, en la maloca se reúnen diariamente los hombres al acto ritual donde se aconseja, donde se analiza el pasado, presente y futuro de la comunidad y donde el cacique da las orientaciones para proteger el cuidado de la vida del hombre, las plantas y el cosmos desde los conocimiento material y espiritual.

“Para nosotros la educación tradicional está en la palabra, la palabra de la coca, en la palabra del maní, somos hijos de la coca, somos hijos del tabaco somos hijos de la yuca dulce. Con eso venimos desde tiempos milenarios, para vivir y enseñar esa palabra de coca de tabaco y yuca dulce, una palabra buena, una palabra necesaria, una palabra buscada y reflexionada, una Palabra para nosotros enseñar y vivir bien, para respetarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para vivir juntos, porque esa palabra se dejó a nosotros para vivir bien...”. (Cacique Elio Buinaje, 2013).

La palabra de vida o el conocimiento tradicional es para enseñar comprender y aprender para vivir bien dentro de los términos del

respeto, si no hay respeto no hay vida, no hay conocimiento y no hay futuro para las nuevas generaciones.

Educación Tradicional:

La educación tradicional viene desde Moo Buinaima (Dios de los Uitotos) para que los abuelos y todo quien tenga ese conocimiento, le corresponda enseñar orientar y vigilar su aplicación. Porque esa palabra de vida es la educación tradicional:

“...El origen de la educación tradicional, nace siempre de la palabra del trabajo. La mata de chontaduro no se siembra en la tarde se siembra en la mañana, crece se reproduce allí está la educación no se puede perder la raíces .Desde el comienzo la profunda influencia temprana del comportamiento del Padre y la madre obliga a la pareja a la práctica de estrictas dietas que muestra el camino ideal de la persona que se quieren. El abuelo (uzuma), le corresponde orientar su aplicación y vigilar su cumplimiento. De allí que la educación tradicional viene desde Moo Buinaima (Dios de la cultura uitoto). Para que los padres enseñen a sus hijos y a sus nietos llevar a la práctica lo que se ha enseñado de generación en generación de una manera ordenada, si usted no cumple, así mismo su niño le va a salir, entonces la culpa de lo que yo como maestro, le estoy advirtiendo es culpa de los dos. Pero si ustedes conservan la enseñanza que viene desde siempre, en la noche el futuro padre preguntara en el mambeadero al abuelo y al papa sobre el manejo de las dietas y las oraciones de conjuro, a si se continuara la enseñanza para que no sufran y para que todo salga bien en la vida...”(cacique Marcelo Buinaje 2013)

La educación tradicional está en los tres elementos sagrados de la cultura uitoto está en la mata de coca está en la mata de tabaco y está en la mata de la yuca dulce, pues somos hijos de estas plantas, por en esas plantas sagradas esta la palabra del bien, está la palabra dulce, está la palabra del respeto para vivir en comunidad:

“...Para nosotros la educación tradicional está en la palabra, la palabra de la coca, en la palabra del maní, somos hijos de la coca, somos hijos del tabaco somos hijos de la yuca dulce. Con eso venimos desde tiempos milenarios, para vivir y enseñar esa palabra de coca de tabaco y yuca dulce, una palabra buena, una palabra necesaria, una palabra buscada y reflexionada, una Palabra para nosotros enseñar y vivir bien, para respetarnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros, para vivir juntos, porque esa palabra se dejó a nosotros para vivir bien...”. (Cacique Elio Buinaje, 2013)

La educación tradicional es un conocimiento que viene de generación en generación mediante la palabra de vida porque allí viene la palabra de consejo y esa palabra nunca se podrá olvidar, porque con esa palabra todos serán cuidados, orientados y animados para vivir bien con su entorno y con la comunidad mediante el trabajo.

Como lo precisa en este sentido (Carlos María Buinaje, 2013):

“...La educación tradicional es la enseñanza que viene de generación en generación mediante la palabra de vida, mediante los concejos y las dietas, para el manejo y el cuidado de la vida al tener la criatura, para vivir bien tranquilamente para que la persona se forme en el respeto con las demás gente de otras tribus. Los antepasados de nosotros, nuestros padres, los que nos crearon y nos trajeron, con ellos venían la palabra de consejo, palabra que no se va a olvidar jamás, nuestra palabra, la palabra de nuestra vida, es palabra de vida. La palabra con quien la pareja será dietado, la palabra con quien el joven será dietado y dietara a los demás, esa palabra dice, esta palabra jamás se olvidara, porque si se olvida esto, la misma gente se burlara de ustedes, la misma gente dirá dónde está la palabra del concejo...”.

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje sobre el Cuidado de la Vida:

La enseñanza y el aprendizaje en la educación Uitoto vienen desde nuestro origen, viene del pasado, viene desde lo Divino *Moo Buinaima* (Dios de los Uitotos). Mediante los tres elementos sagrados la coca, el tabaco y la yuca dulce, se realizó la entrega del conocimiento tradicional o conocimiento de vida, Para pensar el pasado, para actuar en el presente y para proyectar el futuro, estas etapas constituyen el atributo central de la pedagogía Uitoto. La enseñanza y el aprendizaje sobre el cuidado de la vida está en el *Yetarafue* (palabra de consejo). La palabra *Yetarafue*, está enlazada a una regla de pertinencia moral, pues los contenidos específicos del *Yetarafue* en la vida comunitaria se derivan de su sistema interrelacionar con el contexto sociocultural en que se vive.

“..La enseñanza que nosotros impartimos en la maloca el niño escucha el joven escucha también escucha las niñas aprenden los consejos de la mama y del papa. El niño que quiere aprender, se sienta al lado del abuelo, del tío, se sienta en el banco y escucha lo que el habla, de pronto con el pasar del tiempo ya puede ir preguntando sobre el cuidado de la vida de todas las frutas que siembra en la chagra, y así va aprendiendo. Según su edad se le va profundizando el conocimiento”. (Cacique Marcelo Buinaje, 2013).

Para la enseñanza y el aprendizaje sobre el cuidado de la vida se tiene que dietar la palabra, la dieta se refiere a la prescripción que garantiza que el ciclo del cuidado de la vida palabra- obra llegue a un feliz término por que la dieta, el baño, el trabajo nos ayuda a recorrer el camino de la perfección, estas prácticas pedagógicas del baño, la dieta, el trabajo, dentro del sistema de relaciones construyen y humanizan al hombre. Porque cada persona está llamada a cumplir una misión en el mundo. En la vida comunitaria cada persona tiene una misión, tiene una función que debe cumplir y e está determinado por el ciclo etnoecológico para el cuidado de la vida de las plantas, los animales, del hombre y del cosmos.

La vida se torna muy difícil cuando cada uno deja de cumplir con su responsabilidad y se pierde el sentido de la complementariedad. Esta es la raíz de los problemas en el mundo actual.

“...Los hijos de los grandes sabedores nacieron preguntando, porque desde el vientre de la madre nacieron con sabiduría, porque son hijos de sabedores especiales. Pero la enseñanza viene de padres a hijos la enseñanza del trabajo por parte de los hombres es mandar a bañar cada mañana y cuidarse también cuando ya tiene mujer para que le vaya bien en todo, el hombre tiene que aprender a realizar cernidor , mata frio, canasto, tiene hacer chagra, tiene que aprender a realizar canoa para poder vivir bien, la mujer tiene que aprender a trabajar en la chagra, tiene que sembrar todas clase de frutas tiene que sembrar maní, tiene que sembrar yuca brava y yuca dulce, para recibir a la gente, tiene que aprender de todo...”. (Cacique Elio Buinaje, 2013).

En la actualidad, en nuestro medio está el plan de vida, el plan de vida es una revelación divina a los caciques, por que realizar planes de vida es fortalecer la palabra de vida. En el plan de desarrollo está incluido el plan de vida entendido con un sentido espiritual y busca la permanencia de nuestra cultura en el tiempo y en el espacio para nuestras generaciones futuras. La educación se realiza en los espacios de la vida cotidiana (maloca, selva, rio, chagra, lagos), de acuerdo al calendario antiecológico; estos fundamentos establecen una relación profunda con el territorio y el medio ambiente. Por eso sea caracterizado que la educación es la palabra de enseñanza para el cuidado de la vida en su sentido amplio. La educación debe preparar a las nuevas generaciones para asumir la realidad actual, que no es mundo solamente indígena o solamente del blanco, sino de relaciones dilógicas entre las dos culturas en los términos del respeto, sin que ninguno de los conocimientos este por encima del otro. La comunidad ha sentido la necesidad de fortalecer el centro de enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional como la maloca donde los niños puedan

comprender y apropiarse de saberes culturales. En la actualidad es urgente la realización dialógica intercultural del conocimiento para regular el desorden para volver al orden, para humanizar el conocimiento, para dar vida al conocimiento y para dar vida a las criaturas, todos los pueblos que en el mundo han progresado lo han hecho conservando la esencia de su tradición y su cultura:

“...la enseñanza es corregir a la persona o a la juventud, prohibiendo de las corrupciones, prohibiendo los robos, prohibiendo de las peleas de derramamiento de sangre de personas, hiriendo a la persona. El respeto es importante en todo los campos, hay que ser muy honesto, ser sensible, ser prudente, ese es la enseñanza que da el cacique que da a la persona y a la juventud. La enseñanza viene del trabajo de tejer canasto de tejer cernidor de tejer nasa de tejer mata frio y de parte de las mujeres deben hacer hoyita de barro y la enseñanza de los trabajos de la chagra, la siembra, para que ellas también conozcan esa parte...”. (Cacique Carlos María Buinaje, 2013).

9. CONCLUSIONES.

Se concluye que la maloca es el espacio de participación social, cultural y espiritual más importante dentro de nuestra comunidad indígena uitoto. En la maloca se reúnen diariamente los hombres a compartir la palabra del cuidado de la vida, el cacique se sienta en su banco a contar las historias inspirado en la coca en el tabaco y la yuca dulce y con la ayuda de la palabra revive los tiempos antaño en los cuales se originó el mundo, el tiempo presente y el tiempo futuro. Este cacique sentado en su banco es el símbolo educativo perfecto para nuestra cultura, significa reflexión, pensamiento, conocimiento, sabiduría, dialogo, paz, palabra y cuidado de la vida, control espiritual, normas de conducta, enseñanza y poder de servicio.

Se establece que en la maloca se enseña y se aprende el conocimiento tradicional sobre el cuidado de la vida, porque la verdadera palabra de vida ya está dada, ha sido recibida de nuestros antepasados a través de un estudio disciplinado, sacrificado y profundo por parte del cacique. La palabra de vida dentro de esta concepción, es un poder y como tal es manejado por el cacique y ese poder no es de dominio sino de servicio, mediante el Poder de la palabra se concilian los mundos material y espiritual primeramente para generar la convivencia pacífica que trasciende hacia las personas y las sociedades indígenas y genera vida crecimiento y abundancia para sus criaturas.

El sentido de la maloca es la expresión máxima de lo divino, es el aliento vivo de moo Buinaima (Dios de la cultura uitoto).

Se establece de acuerdo con la tradición Uitoto que en la maloca se testimonia el cuidado de la vida que consiste en cumplir todos los principios y dietas del YETARAFUE (consejo) bajo un mismo principio, la palabra del tabaco la coca y la yuca dulce. El cuidado de la vida por lo tanto es la enseñanza diría que se le da al niño, al joven y a la comunidad en general para que se vayan formando en

el respeto, en el trabajo y en el conocimiento tradicional para el cuidado de la vida misma. La palabra cuidado de la vida, no es cual quiere palabra, es la palabra de Moo Buina+ma (Dios de la cultura uitoto).

Se concluye que el proceso de enseñanza y aprendizaje en la maloca es un proceso de distribución, transmisión y adquisición del conocimiento tradicional para el cuidado de la vida. La forma en que se adquiere el conocimiento está influenciada en la manera como se distribuye el conocimiento, para describir y comprender mejor es importante conocer los niveles de formación. Por lo tanto los procesos de socialización son largos y complejos son procesos de crecimiento y maduración, los mecanismos son variados, pero hay unos que son de especial importancia y significado como el baño en la madrugada, la dieta, el trabajo, la escucha, la práctica y la enseñanza de la palabra de vida, son mecanismos de mucha importancia para llegar a la perfección, el camino para llegar a un estado de maduración para dominar y controlar los peligros de la vida y para humanizar la comunidad indígena uitoto y el mundo.

Se concluye que la vida para las autoridades tradicionales del clan *Eimen+* está relacionada con el trabajo, porque del trabajo depende la vida. La vida es palabra de amor, porque es la procreación y la reproducción de una manera ordenada a través del tiempo.

Por lo tanto el cuidado de la vida es el cuidado de la palabra que nos fue entregado hace mucho tiempo, esa palabra lo hemos venido aprendiendo enseñando y practicado mediante esa palabra hemos orientado el porvenir de nuestros pueblos para que haya armonía, paz, tranquilidad, para que haya producción y procreación.

Por lo tanto el ciclo vital de un individuo recoge el proceso de enseñanza y aprendizaje y la socialización del conocimiento tradicional en la maloca, en la cual se identifican ocho pasos:

1. **Naarede:** del embarazo al nacimiento, es el inicio del retorno de la semilla de tabaco la coca y la yuca dulce, es la realización de la palabra de vida. Los padres del niño deberán estar inmersos en el pensamiento, en la palabra, en la prudencia, en la sabiduría, por lo tanto esto determinara la existencia futura del nuevo ser. Por consiguiente, narede es tiempo de reflexión, de dieta, de recogimiento con la proximidad del alumbramiento.
2. **Kome urue:** niñez, esta etapa de la vida va desde el nacimiento hasta el cambio de dentición, el niño será persona en la palabra fría, en la palabra sabia, en la fuerza que une, que crea, que liga y que alegra la vida, en esta etapa de la vida se enfatiza el respeto.
3. **Como naidade:** niñez, logra el respeto por la relaciones sociales y familiares y el dominio de algunas actividades cotidianas en la maloca, se empieza a tejer canasto, participa en la sócala y derriba de monte para la chagra. Pasará por todos estos momentos escuchando luego llegara a un momento práctico en donde el conocimiento tradicional recibido se ejecutaran.
4. **Jitokome:** joven, es fuerza, energía, resistencia, trabajo ánimo y alegría, cumpliendo respetuosamente y humildemente la palabra, la enseñanza del cacique. Este espacio vital es la preparación para vida familiar, empieza el mambeo esta actividad intensifica la relación con el cacique como referente para la estructuración de su vida y de su palabra.
5. **Jem+e:** adulto maduro, sabe tejer, sabe trabajar, es despierto, es activo, es cumplidor de sus tareas cotidianas, fidelidad a las normas tradicionales, está lleno su canasto tupido, es el momento de dar el paso a la práctica realmente de la palabra recibida a sus hijos.

6. **Eima:** anciano, ya está lleno su canasto, es perfecto, maduro, sabio, ya hay enseñanza de vida, es la plena madurez, que se alcanza en dominio del conocimiento tradicional, será el modelo a seguir dentro de la comunidad.
7. **Uzuma:** abuelo, es respeto, es sabiduría, es dominio de sí mismo y del mundo, ya ha amanecido la palabra, ya ha amanecido la sabiduría.
8. **Muerte:** Un eslabón entre la vida y la muerte en donde empieza a germinar de nuevo la semilla de la coca el tabaco y la yuca dulce.

La maloca es y seguirá siendo el espacio educativo de vida, pues allí está la palabra de vida que se emana por intermedio del cacique, la enseñanza que se imparte en la maloca el niño lo aprende el joven, las niñas que también aprenden los consejos de la mamá y del papá. El niño que quiere aprender, se sienta al lado del abuelo, del tío, se sienta en el banco y escucha lo que el habla, de pronto con el pasar del tiempo ya puede ir preguntando sobre el cuidado de la vida de todas las frutas que siembra en la chagra, y así va aprendiendo. Según su edad se le va profundizando el conocimiento. Por eso el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el cuidado de la vida se da en la maloca el lugar predilecto para la enseñanza y aprendizaje sobre el cuidado de la vida, desde allí la palabra se hace obra en los diferentes escenarios de las actividades cotidianas como en la maloca, el rio, la selva y la chagra.

Desde la investigación se concluye que la formación de Licenciados en Biología en contexto debe propiciar espacios para el desarrollo de proyectos pedagógicos e investigativos articulados con la realidad social, que aporten a nuevos frentes de comprensión de la vida de las formas de enseñanza vivencial de la biología acorde a las realidades, necesidades y expectativas de vida de los pueblos indígenas amazónicos. En otras palabras que

posibiliten planear, diseñar, aplicar, administrar, evaluar y divulgar proyectos educativos e investigativos desde el contexto encaminados a fortalecer el plan de vida de abundancia y cuidado de la vida en el contexto y en el mundo.

ANEXOS

Anexo 1. Ejemplo Formato de preguntas orientadoras a las autoridades

EJEMPLO PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL SENTIDO DE LA MALOKA Y CUIDADO DE LA VIDA A PARTIR DE L CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LAS AUTORIADADES.

¿Qué es la maloca?

¿Qué es vida?

¿Qué es el cuidado de la vida?

¿Por qué la maloca es o puede ser centro de enseñanza sobre el cuidado de la vida? ¿Qué es el conocimiento tradicional?

¿Qué es la autoridad tradicional?

Anexo 2.

ANEXO 2. EJEMPLO DE MATRIZ DE ANALISIS CATEGORIAL (Adaptación, Peña 2013)

Categoría 1. Conocimiento tradicional sobre la maloca.

Código Fuente	Descriptor	Código Analítico	Comentario Interpretativo
Marcelo Buinaje	<i>"...La maloca es construida por la iniciativa de una mujer, la maloca es EIÑO FAREKAIÑO (Madre divina yuca dulce) aquí hacemos todas las actividades diarias, aquí es donde nos comunicamos con lo divino para orientar y cuidar nuestras criaturas desde aquí nos organizamos para el trabajo para el rito y para nuestras bailes..."</i>	Maloca, orientar, cuidar. Casa, bien común, Jogobe (pecho), Ibe (Hoja) Bibe (esta hoja), Bini (pecho de la tierra).	Para el cacique Marcelo Buinaje la maloca es el espacio donde la manifestación divina está presente para la protección de las criaturas. Para el cacique Elio Buinajela, la maloca es la presencia simbólica de lo divino, La estructura de la maloca representa el género masculino y el género femenino

BIBLIOGRAFIA.

Arnau C y Carbo R. (1973). El origen de la vida. Salvat Editores, S.A. Barcelona.

Andoke, L. Citado en Rocha. (Editor) (2009) Interacciones Multiculturales. Los Estudiantes Indígenas en la Universidad. Universidad Externado de Colombia. Bogotá

AZICATCH (2004). El Abuelo Tabaco: Plan de Vida y Ordenamiento de los Hijos del Tabaco la Coca y Yuca Dulce. CORPOAMAZONIA Convenio 027 de 2004. Chorrera Amazonas Colombia.

Ballus, P (2002) Guía Interativa del Estudiante, tomo VIII , filosofía e historia. editec ltda. ediciones técnicas y culturales. Bogotá D.C., Colombia.

Benavides, J. (2005). Revista Habladuría. Año 2. Numero2. Julio. Diciembre.

Botyay M, F y Buinaje, W (1999). Los Valores fundamentales de la Etnia Uitoto. Universidad del Bosque. Facultad de Educación. Licenciatura Ética y Desarrollo Humano. La Chorrera Amazonas Colombia.

Rodríguez R, Á & Chaparro, Rut., C;et al (2001). Dispositivos de Socialización secundaria en comunidades indígenas Uitotos bases para una Etnodidáctica. Colciencias. Fundación Caminos de Identidad. Fusagasugá – Colombia.

Bonilla, E, & Rodríguez, P. (2008). Más allá del dilema de los métodos: La investigación en ciencias sociales. Tercera edición. Grupo editorial Norma: Bogotá.

Darwin C. (1964) El origen de las especies. Editorial Diana, S. A. México, D.F.

Farekatde, N. (2004). La cultura de tabaco y coca: análisis crítico sobre su reconstrucción socio-cultural, de la explotación cauchera.

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO – Sede Académica de Ecuador.

Not, L. (1.998). Las Pedagogías del Conocimiento. Fondo de Cultura Económica Ltda. Santafé de Bogotá, D.C., Colombia.

Ochoa, R.F. (1.997). Hacia una Pedagogía del Conocimiento. McGraw-Hill Interamericana, S.A. Santafé de Bogotá, Colombia.

Peña, M. T. (2007).“El niño indígena en su universo de ideas vivas” (Pensamiento espontáneo de lo vivo de los niños (as) indígenas Piapoco en Básica Primaria, e implicaciones Etno-didácticas). Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Ciencia y Tecnología Departamento de Biología. Bogotá.

Peña, M. T. (2013). Construcción de Subjetividades políticas de niñas, niños y jóvenes Quechuhablantes, en el contexto de la experiencia “comunidades andinas educativas” en los andes centrales del Perú: Un referente de educación alternativa. (Tesis magister en revisión). CINDE-UPN. Bogotá, Colombia.

Pineda, C. (1987) El ciclo del caucho (1850-1932), En: Colombia Amazónica. Universidad Nacional de Colombia, Fondo FEN Colombia. Bogotá.

Rodríguez, G, Gil J. y García E. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Granada (España). Pp 32

Van der Hammen, M. (1992). El Manejo del Mundo: Naturaleza y Sociedad entre los Yucuna de la Amazonia Colombiana. Tropembos. Colombia. Bogotá