

Ka+ Komuiya Uai

**Resignificando nuestra relación con la naturaleza a partir de la danza
Murui.**

LUIS ESTEBAN GUTIÉRREZ CORREA

Estudiante de Licenciatura en Biología

Trabajo de grado para optar por el título de Licenciado en Biología

DIRECTORA: MARÍA ROCIO PÉREZ MESA, P.h.D EN EDUCACIÓN

Línea de investigación:

Educación en ciencias y formación ambiental.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

BOGOTÁ D.C

2019

Ka+ Komuiya Uai

**Resignificando nuestra relación con la naturaleza a partir de la danza
Murui.**

LUIS ESTEBAN GUTIÉRREZ CORREA

Estudiante de Licenciatura en Biología

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

BOGOTÁ D.C

2019

Nota de aceptación

Directora

Jurado

Jurado

Bogotá, Colombia, Marzo de 2020

Dedicado a:

Mamá.

La única persona que ha estado conmigo en las buenas y malas, y me ha enseñado a vivir en paz consigo mismo y sobre todo con la naturaleza.

A todos los grupos indígenas del país, por resistir y mostrarnos el verdadero amor por la tierra.

A todos los profesores que llevan a cabo su labor por vocación.

Agradecimientos:

A mi señora madre por ser un apoyo moral y psicológico.

A mis amigos en Leticia, Uaa, Jairo, Elicio, El abuelo Silva, la señora flor, Pablito, El profe Luis, Pacho, Camilo, Dokoe, Jichi, Morón, Joel, Cone, Hayder, señora Rosa, por recibirme y enseñarme una parte de sus vidas.

A la profesora Rocio Pérez, por su paciencia, consejos, por valorar y creer en la educación colombiana.

A mis amigos de toda la vida Fredy, Fernando, Oscar y aquellos que partieron primero y de la Universidad Fenith, Nicolle, Lau, Tefa, Erick, Kelly, Nelly, por acompañarme en este camino.

A mi novia, por su compañía y apoyo.

A la Universidad Pedagógica Nacional por luchar contra las adversidades sociales de nuestro país, y darme la oportunidad de estudiar en la educadora de educadores.

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Edici6n de 2012</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 7	

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de grado.
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	<i>Ka+ Komuiya Uai</i> Resignificando nuestra relación con la naturaleza a partir de la danza Murui.
Autor(es)	Luis Esteban Gutiérrez Correa
Director	María Rocio Pérez
Publicación	Bogotá.Universidad Pedagógica Nacional, 2019. 134 P.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	CUIDADO DE LA NATURALEZA; DANZA MURUI; FORTALECIMIENTO CULTURAL; PUENTES DE CONOCIMIENTO; ENSEÑANZA TRADICIONAL; MEMORIA CULTURAL; EPISTEMOLOGÍA; ONTOLOGÍA.

2. Descripción
<p>El presente documento tiene por objeto mostrar las posibilidades educativas en torno a la danza ancestral Murui, como práctica cultural que conlleva a la obtención de conocimiento sobre la naturaleza, al fortalecimiento cultural, lingüístico y en general como práctica epistémica, que puede permitir tender puentes entre el conocimiento ancestral y occidental. También para ampliar el conocimiento sobre las prácticas de cuidado que mantienen nuestros pueblos indígenas y la necesidad que mantenemos para articular de alguna forma este conocimiento ancestral junto con el de occidente, con el fin de formar buenas personas conscientes de su relación con la naturaleza.</p>

3. Fuentes
<p>Agustín, M. (2010). Polisemias visuales aproximaciones a la alfabetización visual en la sociedad intercultural. Ediciones universidad de salamanca. Madrid España. Recuperado de: http://eprints.rclis.org/15921/1/978-84-7800-166-8-0085-0116.pdf</p> <p>AZICATCH. (2004). <i>El Abuelo Tabaco</i>. La Chorrera, Amazonas: Corpoamazonia.</p>

- Becerra, E.(1998). *El poder de la palabra*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá
- Botero, O.(2016). *Desviación del río Ranchería y expansión de la mina el Cerrejón*. Universidad autonoma latinoamericana.Medellin. Recuperado de HYPERLINK "http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/581/1/unaula_rep_pre_der_2016_min a_cerrejon.pdf"
http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/581/1/unaula_rep_pre_der_2016_min a_cerrejon.pdf
- Buinage, A. (2013). *La maloca uitoto como espacio educativo de vida desde los principios tradicionales del clan e+men+ de la etnia uitoto La Chorrera Amazonas*. La Chorrera Amazonas: upn.
- Buinage, W. (2013). *La Ortiga, uso y manejo tradicional del clan "eimen"+ de La Chorrera Amazonas*. La Chorrera Amazonas: UPN.
- Buinage, W. (2018, Noviembre 1). Entrevista abierta y/o semiestructurada.Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.
- Carrasco, I. (1979). Analisis de la narracion literaria según Gerard Genette.
- Contreras, D. (2009). *El concepto de diversidad vegetal desde la etnia mapuche a la enseñanza Número Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica*. Obtenido de <http://ensciencias.uab.es/congreso09/numeroextra/art-389-393.pdf>
- Escobar, D. (2017). El "cuidado de la naturaleza " a partir de los saberes del niño y la niña. *El "cuidado de la naturaleza " a partir de los saberes del niño y la niña*. Bogotá, Colombia: U.D.Francisco Jose Caldas.
- Eudave Eusebio, Itzá. (2016). INVENCIÓN, COLONIZACIÓN Y MEMORIA INDÍGENA EN LA NARRATIVA DE FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN. *Diálogo andino*, (49), 57-72. HYPERLINK "https://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812016000100008"
<https://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812016000100008>
- Farekatde, G. (2013, p. 70). “JENUIZA+” Perspectivas propias de promoción y prevención de las enfermedades de la niñez indígena a la luz del saber ancestral del clan “JEIA+” .La Chorrera Amazonas: UPN
- Farekatde, G. J., & Hernández, A. (2018). Un acercamiento al conocimiento ancestral de los sabedores del clan Jeia+, respecto al Jenuiza+ enfermedad de los niños indígenas. *Bio-grafía*, 11(20), 43-52. Recuperado a partir de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/8592>
- Farekatde, J. (2018, Octubre 11). Entrevista abierta y/o semiestructurada.Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.
- Gonzalez. (2009). *upo*. Obtenido de upo: <https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/uploads/2017/03/11.Tlahuizcalpantecutli-Gonz%C3%A1lez-Estrada.pdf>
- Grosfoguel, R. (2016). Del “extractivismo economico” al “extractivismo epistemico” y “ extractivismo ontologico” una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo.disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369/39646776006>
- Gutiérrez, E. (2018). *Bitacora práctica de campo*. Bogotá: upn.
- Heidegger, M.(1951). “Construir, habitar, pensar”, Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, España, 1994.

Melo Brito, N.B(2017, Pág. 49). Los puentes en la enseñanza de las ciencias: un compromiso para comprender las investigaciones sobre las relaciones entre conocimientos científicos escolares y conocimientos ecológicos tradicionales.Universidad distrital Francisco José de Caldas. *Tecné Episteme Y Didaxis: TED*.,Bogota. Recuperado de:
<http://www.scielo.org.co/pdf/ted/n42/0121-3814-ted-42-00043.pdf>

Melo Brito, N. B., Molina Andrade, A., & Costa Baptista, G. (2017). Los Puentes entre Conocimientos Científicos Escolares y Conocimientos Ecológicos Tradicionales: una oportunidad para la Enseñanza de las Ciencias en aulas culturalmente diferenciadas. *Tecné Episteme Y Didaxis: TED*. Recuperado a partir de
<https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/4804>

Mendizábal,N. (2006) Estrategias de investigacion cualitativa,los componentes del diseño flexible en la investigacion cualitativa.Gedisa editorial.

Menitofe, L. (2018, Noviembre 13). Entrevista abierta y/o semiestructurada.Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

Min. Educación. (2019). Altablero.El periódico de un país que educa y que se educa.Amazonas responsabilidad compartida. Recuperado de : HYPERLINK
"https://www.mineduccion.gov.co/1621/article-87963.html"
<https://www.mineduccion.gov.co/1621/article-87963.html>

Mondragon, H. (2008). *La tierra contra la muerte*. Ahora los agrocombustibles. Ardila Lülle frente al pueblo Nasa. La caña de azúcar en el norte del Cauca. Colombia, P 405-419

Mosquera, T. U. (2013). *Caucho, explotación y guerra: configuración de las fronteras nacionales y expoliación indígena en el Amazonas*. Bogotá.

Noguera, A (2007). HORIZONTES DE LA ETICA AMBIENTAL EN COLOMBIA De las éticas ambientales antropocentristas a las éticas ambientales complejas. Unal.Colombia

Olivé León , Boaventura de Sousa Santos, Cecilia Salazar de la Torre, Luis H. Antezana, Wálter Navia Romero, Luis Tapia, Guadalupe Valencia García, Martín Puchet Anyul, Mauricio Gil, Maya Aguiluz Ibargüen, Hugo José Suárez. (2009) Pluralismo epistemológico.CLACSO Coediciones. La Paz: CLACSO - Muela del Diablo Editores– Comunas - CIDES - UMSA. 2009.

Parra, T. (2017). "Tejiendo caminos para una enseñanza de la biología en contexto: una apuesta desde las concepciones sobre la danza Yüüechiga de la comunidad académica indígena Ticuna del resguardo Aticoya del municipio de Puerto Nariño (Amazonas)". Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.

Pérez, M. R. (2014, p. 50). El Ambiente y su relación con la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad." En: Porras Y. (Coord). Retos y Oportunidades de la Educación Ambiental en el Siglo XXI . Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional UPN , v. , p.47 – 79.

Pérez,M. R. (2016). Diversidad cultural y concepciones de biodiversidad de docentes en formación inicial de Licenciatura en Biología. Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá.

Pérez M.R (2019). "Concepciones de biodiversidad y prácticas de cuidado de la vida desde una perspectiva cultural" Universidad Pedagógica Nacional

Quintana, A. R. (2017). la educacion ambiental y su importancia en la relacion sustentable: hombre-naturaleza-territorio. *Revista latinoamericana de ciencias sociales,niñez y juventud.*, 927-949.

Quiroga, P. (2009). *saberes tradicionales de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce respecto al territorio y el calendario de manejo ambiental como herramientas de gestion ambiental*. Bogotá, Colombia: U. Javeriana.

Santamaria, B. (2009). *La mujer indigena sus saberes tradicionales y la educacion ambiental, una intervencion educativa en la cuadrilla guadalupe amuzgos, oaxaca 2006-2007. La mujer indigena sus saberes tradicionales y la educacion ambiental, una intervencion educativa en la cuadrilla guadalupe amuzgos, oaxaca 2006-2007*. oaxaca, Mexico: universida pedagogica nacional de mexico.

Sauvé L. (2007, Pág. 22). *UNA CARTOGRAFÍA DE CORRIENTES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL*.

Silva. L. Gutiérrez, E. (2018). *Bitácora practica de campo*. Bogotá: UPN

Silva, L. (2018, Noviembre 1). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

SINIC. (19 de 04 de 2019). *Sistema nacional de informacion cultural*. Obtenido de Sistema nacional de informacion cultural:

<http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&COLTEM=216&IdDep=91&SECID=8>

Teteye Eimenekene1J., Teteye, J., Teteye, J., & Castaño Cuellar, N. (2013). SABERES TRADICIONALES SOBRE EL USO Y MANEJO DEL P+CAÁJKE EN LA ETNIA BORA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN PROPIA. *Bio-Grafía Escritos Sobre La Biología Y Su Enseñanza*, 6(11), 31.41.

<https://doi.org/10.17227/20271034.vol.6num.11bio-grafia31.41>

Toledo, B. (2008). Pueblos indigenas y Biodiversidad. En N. B. Victor Toledo, *La Memoria Biocultural* (págs. 52-53). Barcelona: Icaria S.A.

Vargas, D. (2013). *Las narrativas: evidencia cultural en la organización*. Razón y Palabra.

Vargas.I. (2012). *La entrevista en la investigación cualitativa, nuevas tendencias y retos*. Universidad nacional de Costa Rica.

Vasilachis de Gialdino I (coord.) Ameigeiras, A.R.; Chernobilsky, L.B.; Giménez Béliveau, V.; Gialdino, M. R.; Mallimaci, F; Mendizábal, N.; Suarez, A. L. (2019), *Estrategias de Investigación Cualitativa. Volumen II*. Barcelona: Gedisa.

Zafiama, E. (2018, Noviembre 2). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

Zafiama, Zafirekudo Pablo, Farekatde, Jairo. Buinaje, W. Gutiérrez, E.(2018) *Bitácora práctica de campo Luis Esteban Gutiérrez Correa*. Bogotá: upn.

Zafirekudo, F. (2018, Octubre 24). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

Zafirekudo, P. (2018, Octubre). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

4. Contenidos

El documento comprende una primera parte que va desde la introducción, planteamiento del problema, pregunta problema, objetivo general y específicos, justificación, marco referencial, antecedentes, metodología y referentes metodológicos, en adelante se divide por fases de trabajo realizadas entre la práctica uno y la práctica pedagógica integral:

Fase 1 Contextualización, la vida del Amazonas colombiano.

Durante esta fase se describe el proceso de contextualización llevado a cabo durante la práctica pedagógica uno, donde se realiza un acercamiento y planeación de lo que se puede llegar hacer durante la práctica pedagógica integral, se describe el proceso mediante el cual, se pudo dar esta investigación.

Fase 2. Ya en contexto, las relaciones humanas. Trabajo de campo, diseño y aplicación de herramientas y técnicas.

En esta fase se realiza la descripción del proceso investigativo en campo, se hace un acercamiento a las relaciones humanas que se dan entre las partes, destacando la utilización de metodologías propias de investigación del grupo étnico con el cual se trabajó como lo son el Jibib+r+(mambeadero) o círculo de la palabra, y haciendo uso de herramientas del método etnográfico como la entrevista semiestructurada, la libreta y la grabadora, se obtuvieron una serie de entrevistas de participantes del grupo de danza *Ka+ Komuiya Uai* con las cuales se estructuró el documento.

Fase 3. Sistematización y análisis. Tensiones en una realidad intercultural, la danza y la memoria que ésta guarda.

En esta fase se hace la sistematización de lo encontrado en campo, este proceso se lleva a cabo mediante la utilización de categorías de análisis o dimensiones entre las que se trabajaron la dimensión epistémica, ética, educativa y ontológica, buscando relacionar lo encontrado junto con la educación en ciencias y formación ambiental.

Fase 4. Resultados y conclusiones.

Durante esta fase se hace una Metareflexión sobre lo encontrado en las categorías de análisis hechas durante la fase 3, se plantean alternativas para comprender la educación en ciencias y formación ambiental en un país megadiverso como Colombia, teniendo en cuenta esta diversidad tanto natural como cultural se deben conocer y proteger todas aquellas expresiones culturales que tengan en su haber, la construcción de conocimiento relacionado con el cuidado de la naturaleza, como lo es la danza Murui.

5. Metodología

El trabajo de investigación se hizo desde un enfoque hermenéutico-interpretativo, apelando a metodologías propias de investigación del pueblo Murui, el círculo de la palabra y el uso de las plantas de poder como el tacaco, la coca, y la yuca dulce, la pregunta, saber preguntar y saber escuchar el consejo de los abuelos y el trabajo en los espacios tradicionales, se pueden destacar dentro de las metodologías propias. Por otro lado, también se usaron algunos elementos del método etnográfico como la libreta de apuntes, la grabadora, la cámara, entrevistas semiestructuradas, no estructuradas, la observación, la participación y la bitácora de la práctica integral. A partir de esto se tejió la pregunta problema con los objetivos metodología y resultados, estructurando el actual documento a partir de las voces que alimentaron la investigación.

6. Conclusiones

La danza se convierte en un elemento de memoria colectiva, que permite seguir una relación de armonía frente a desequilibrios que se puedan dar en la transición cultural en la que se encuentran los pueblos indígenas en general, debido al aparato publicitario y educativo que va desde occidente.

En Colombia, aun es amplio el camino por recorrer en el tema de la educación en ciencias y formación ambiental, uno de estos pasos debe ser abordado por la universidad y su labor en el reconocimiento de nuestros territorios su biodiversidad y su importancia intrínseca y extrínseca, el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas y lo concerniente a su relación con la naturaleza, y sobre todo aprender de ellos a reconocernos como parte de la naturaleza sin llegar a considerarnos más importantes que los demás seres.

En lo educativo debemos reconocer que desde lo epistemológico existen diversas posibilidades de establecer puentes entre conocimientos tanto a nivel occidental y su comprensión de la naturaleza como trama de relaciones (complejidad) y desde la cultura y su mirada holística de la naturaleza especialmente de su territorio donde todo se encuentra interrelacionado. Es decir, entender que existen maneras diferentes de aprender y de relacionarse con el entorno, pero en algún momento se deben articular para generar un mejor y más amplio conocimiento de nuestro territorio, y así poder defenderlo con argumentos de propios y extraños.

Desde lo ontológico, es necesario aprender del Murui su sentido del ser en el mundo, reconocer la armonización entre lo humano-naturaleza-espiritualidad y su efectividad para mantener un equilibrio natural, es decir que, para el caso de los Murui, expresan claramente su perspectiva del mundo, de la unidad y la intención de armonizar, para mantener la unidad que les ha permitido mantener por siglos sus conocimientos, cultura y biodiversidad.

Desde lo ético, es importante reconocer que el actuar del Murui corresponde a un saber habitar y su horizonte de sentido tiene que ver con ser una "buena persona o buen abuelo", el cultivo del ser, más allá que el tener, explotar y mercantilizar la vida. Si llegáramos a lograr lo anterior como docentes, podríamos dar como cumplida nuestra labor, ya que es precisamente este tema el que nos han extirpado el modelo económico y educativo actual, y se hace necesario retomarlo para poder llevar a cabo labores de Re-concientización, de reconocimiento y de revaloración de la naturaleza. En el aula el tema ético es de vital importancia tratarlo ya que de este depende la formación de un buen ser humano.

Es importante destacar en este apartado que el indígena Murui está dispuesto a dialogar con occidente y esto permitió de cierta forma el acercamiento entre las partes, permitiendo indagar acerca del vínculo H-N-E, el cual desde los aspectos ético y ontológico se constituye como un factor clave en la conservación no sólo de la cultura como tal, sino de todo lo que les rodea y los configura como indígenas Murui, el territorio. La armonización de estas tres dimensiones (humano-naturaleza-espíritu) ha permitido al Murui sobrevivir no sólo a las dificultades del medio, sino a los impactos generados por occidente a la cultura, con las bonanzas y otros hechos incitados por el conflicto armado interno.

La danza Murui-uitoto se convierte así en un referente de enseñanza de aspectos naturales, éticos, epistémicos y ontológicos necesarios para llevar a cabo una enseñanza de calidad, y sobre todo una vida que no afecte a las demás formas de vida.

El camino de la educación en ciencias y formación ambiental, es aún grande y se deben tener en cuenta todos estos conocimientos ancestrales para recuperar nuestra relación con la naturaleza, teniendo en cuenta las particularidades culturales de los pueblos, para este caso el pueblo Murui con el cual llegamos a plantear alternativas educativas a partir de la enseñanza propia y la danza ancestral como elementos que conllevan a la obtención del conocimiento y saber Murui y aporten al fortalecimiento de estas prácticas y por ende del mismo pueblo, generando conocimiento propio sobre nuestro país, sus culturas y formas de relacionarse con la naturaleza.

Caracterizar los saberes del grupo de danza me permitió identificar cuáles son los elementos

clave para generar conocimiento dentro del pueblo Murui, entre estos de suma importancia son el tabaco, la coca y la yuca dulce, estos elementos son los encargados de enfriar la palabra y hacerla amanecer en obra, luego viene el trabajo en los lugares tradicionales de enseñanza, incluyendo por supuesto el círculo de la palabra donde se recibe el consejo del abuelo para poder llevar a cabo el trabajo en los demás lugares de aprendizaje, todo lo anterior está relacionado con la danza y por esto que se considera el aprendizaje del Murui como un aprendizaje holístico y relacionado con su medio.

Finalmente, esta investigación aporta al conocimiento sobre nuestros pueblos indígenas y sus potenciales para ser parte de un crecimiento científico y social, que vaya de la mano de las universidades públicas y privadas y la formación de maestros en biología y educación ambiental que atienda a la diversidad cultural existente en nuestro país.

Elaborado por:	Luis Esteban Gutiérrez Correa
Revisado por:	María Rocio Pérez Mesa

Fecha de elaboración del Resumen:	16	03	2020
--	----	----	------

Tabla de contenido

1.Introducción.....	1
2.Planteamiento del problema.....	3
3.Objetivo general.....	8
3.1. Específicos	8
4.Justificación.....	9
5.Antecedentes	11
6.MARCO REFERENCIAL	21
6.1.La danza ancestral, su historicidad conserva, el cómo no desvincularse de la naturaleza.	21
6.2. La enseñanza tradicional Murui para proteger la cultura.	23
6.3.Pluralismo epistémico.....	31
6.4.La relación entre las dimensiones humano-naturaleza-espíritu.....	31
6.5. El fortalecimiento cultural	33
6.6. La memoria biocultural.....	33
7.Metodología	34
7.1 Referente metodológico	34
8.Fases Metodológicas.....	38
8.1. Fase 1.....	39
Contextualización, la vida del amazonas colombiano.	39
8.2. Fase 2.....	42
Ya en contexto, las relaciones humanas. Trabajo de campo, diseño y aplicación de herramientas y técnicas.	42
8.2.1. La educación en la región ¿Qué factores la han influenciado?	50
8.2.2.Preguntando para ir tejiendo ¿Cómo se deben diseñar los proyectos educativos desde la perspectiva Murui?	52
8.3. Fase 3 sistematización y análisis	55
Tensiones en una realidad intercultural, la danza y la memoria que ésta guarda.	55
8.3.1.Lo ontológico.....	56
8.3.1.1.Baile como memoria entre lo humano la naturaleza y lo espiritual	57
8.3.1.2. Elaboración de trajes para baile.	59
8.3.1.3.Baile de Z+k+i, Maloca de Xingú, Brasil.	59

8.3.1.4.Relación Humano-Naturaleza-Espíritu (H-N-E)	64
8.3.2. Lo epistémico	65
8.3.3. Lo ético	70
8.3.4.Lo educativo	72
8.3.4.1.Jibib+r+ Círculo de la palabra	73
9. Fase 4 resultados	76
<i>Metareflexión de la experiencia como posibilidad de pensar en el cuidado de la naturaleza desde lo intercultural en términos educativos , epistémicos, éticos y ontológicos.</i>	76
10.Conclusiones	86
Referencias bibliograficas.....	93
Anexos	97
Anexo 1. Consentimiento informado.....	97
Anexo 2 canto Carijona	98
Anexo 2 canto Z+k+i.....	98
Anexo 3 entrevistas	99
Anexo 4.....	116
Entrevista semiestructurada	116
Glosario	116

Lista de gráficos

Figura 1. Los cuatro escenarios de Aprendizaje de la cultura Murui.....	29
Figura 2. Fases metodológicas	38
Figura 3. El canasto de la danza Murui	50
Figura 4. Diagrama de síntesis del apartado Metodología.....	55
Figura 5. Diagrama de interrelaciones.....	56
Figura 6. Espiral de relaciones.....	65
Figura 7. Diagrama de síntesis del	75

apartado.....				
Figura 8.	Diagrama	de	síntesis	del 84
apartado.....				
Figura 9.	Diagrama	de	puentes	entre lo tradicional y 84
occidente.....				

Lista de imágenes

Fotografía	1.	Cierre	de	baile	Carijona.	22
.....						
Fotografía		2.			Ananeko	25
(Maloca).....						
Fotografía		3.		La	chagra.	26
.....						
Fotografía		4.		El	Río.	39
.....						
Fotografía		5.		Quema	de	42
Yarumo.....						
Fotografía		6.		Jibie	(Mambe).	45
.....						
Fotografía	7.	Preparando		Yerak+	(ambil).	47
.....						
Fotografía	8.	Yeraco	Totuma	de	ambil.	48
.....						
Fotografía	9.	Proceso	de	tostado	de	53
coca.....						
Fotografía	10.	Quema de monte.			54
Fotografía	11.		Danza		Z+k+i.	57
.....						

Fotografía	12.			Elaborando	59
trajes.....					
Fotografía	13.	Baile	de	Z+k+i,	Xingú. 59
.....					
Fotografía	14.	Baile		Carijona	km 64
7.....					
Fotografía	15.	Elaboración	de	trajes	para baile. 67
.....					
Fotografía	16.	El		K+r+g+	(canasto). 69
.....					
Fotografía	17.	Cierre	de	baile	Carijona. 70
.....					
Fotografía	18.	Jibib+r+		Círculo	de la 73
palabra.....					
Fotografía	19.	La danza Murui como memoria colectiva, niños participando			
del					baile 81
Carijona.....					

1.Introducción

El presente trabajo investigativo es producto de los puentes tendidos entre la Universidad Pedagógica Nacional y el pueblo indígena Murui proveniente de La Chorrera Amazonas, con quienes se llevó a cabo este documento de interés educativo y cultural, el objetivo consistió en “Caracterizar los saberes del grupo de danza indígena *Ka+ Komuiya Uai* acerca de la danza ancestral y la enseñanza tradicional Murui, que contribuyen a la resignificación de la relación Humano-Naturaleza-Espíritu, y al cuidado de la naturaleza”. Con base en este objetivo se logró obtener un documento donde a partir de una práctica pedagógica integral, se logró identificar y conceptualizar ciertos aspectos del ámbito cultural Murui y las interrelaciones que esta cultura ha conseguido a partir del uso de sus espacios tradicionales de enseñanza y la danza ancestral, logrando así una relación equilibrada y armónica con la naturaleza.

En el papel de docente en formación son varias las preguntas que debemos formularnos con respecto a la situación actual del país y cómo esta situación repercute en nuestro quehacer docente, por ejemplo ¿cómo podemos potencializar nuestros conocimientos en biología y articularlos con los contextos tan variados que encontramos en Colombia, para atender las necesidades educativas y sociales del colombiano en sus contextos particulares? ¿Cómo aportar desde nuestra labor docente a la construcción de puentes entre los conocimientos indígenas y el de occidente? Las respuestas pueden ser variadas dependiendo la perspectiva tomada. En este documento propongo tener en cuenta los conocimientos y saberes particulares del pueblo Murui, sus voces y sentires frente a lo que sucede actualmente entre occidente y su propia cultura, y cómo ellos han entrado en procesos de fortalecimiento cultural para resguardar muchas de sus costumbres y tradiciones entre las cuales se hablará especialmente de la danza ancestral y la enseñanza tradicional como elementos de la cultura que producen conocimiento.

En el documento se analizarán estos aspectos culturales y cómo inciden en la formación de un buen ser humano, ‘buen abuelo’ y cómo esto podría aportar en la comprensión de las diversas formas de relacionarnos con la naturaleza en otras palabras ¿cómo entender la educación ambiental en contextos variados? y ¿cómo articularla con estos aspectos culturales?

La metodología utilizada se basó en procesos de investigación propia del pueblo Murui, como lo son el círculo de la palabra, las plantas de poder (el tabaco, la coca y la yuca dulce) y los espacios tradicionales de enseñanza, destacando las interrelaciones que guardan las actividades del Murui con la naturaleza y el aspecto ético que hay tras cada una de sus acciones.

El documento cierra con conclusiones basadas en la pregunta problema y objetivos se destaca la importancia de tener en cuenta estas tradiciones y costumbres como elementos generadores de conocimientos contextualizados y que pueden construir puentes entre conocimientos para mejorar la cobertura, capacidad y calidad educativa y científica del país.

2.Planteamiento del problema

El presente trabajo parte de reconocer la complejidad de las relaciones que se establecen entre lo humano- la naturaleza y lo espiritual (H-N-E-), y las prácticas educativas ancestrales a través de la danza que posibilita el fortalecimiento de la cultura y sus formas de significar el mundo y de habitar en el, teniendo en cuenta las dimensiones epistémica, ontológica, educativa y ética que emergen en un contexto particular como es la Amazonía colombiana que alberga una importante diversidad biológica y cultural, y que en la actualidad continúa enfrentando una serie de impactos asociados con los fenómenos de explotación por actividades extractivas, deforestación, entre otros.

En este sentido, el problema que ha generado grandes cuestionamientos tiene que ver con la ruptura del ser humano con la naturaleza desde el proyecto de la modernidad en la cultura occidental, el cual se acentuó con la revolución industrial. Así lo expresa Pérez, M. R. (2014, p 50)

“los avances de la ciencia y la tecnología, los cuales provocan profundas transformaciones en la forma de concebirnos como especie y de relacionarnos con el planeta bajo un nuevo orden social”, “ Por tanto, el mundo natural es considerado como un espacio caótico y salvaje, el cual debe ser ordenado bajo una nueva racionalidad que opera a su vez con un poder y control, lo que dará lugar a una profusa y larga ruptura entre el hombre y la naturaleza”

A partir de este modelo de pensamiento, la revolución industrial desencadenó un modelo de extracción de materias primas, el poder político y económico fue socavando territorios históricamente habitados y constituidos por indígenas, para explotarlos de diversas formas, el Amazonas colombiano no es ajeno a estos procesos, su diversidad biológica y cultural ha sido explotada y en varios casos acabada, debido al golpe indiscriminado de las industrias apoyadas por grandes capitales económicos y políticos, que en cierta forma han logrado invisibilizar todos esas tragedias humanas y ambientales de las que hoy en día el estado colombiano entre otros no han sabido resarcir.

La desaparición de pueblos originarios de sus territorios históricamente constituidos conlleva a la pérdida de selvas y diversos ecosistemas que encontramos en Colombia, al

ser ellos quienes han diseñado el mejor y más largo plan de uso y manejo de la naturaleza (Gutiérrez, 2018).

La humanidad en los últimos 150 años ha multiplicado su capacidad para afectar el planeta, a partir de la revolución industrial el incremento significativo en el uso de combustibles fósiles, el aumento de la población mundial, el afán de las industrias por llenar el mercado de productos innecesarios para nuestras vidas ha afectado paulatinamente al planeta y ha roto nuestra conexión con la naturaleza llegando a desligar nuestro ser, de lo que nos rodea (Gutiérrez, 2018).

Más que un problema ambiental es un problema de desconexión con la naturaleza, es un problema de no conocerse así mismo, y de no sentirse como parte de un sistema natural que está en un constante intercambio de energía y conocimientos. El pensamiento capitalista, ha tomado el control de los "recursos" naturales, buscando cada vez, con más afán, de donde sacar materias primas, sin importar el país, sin importar la cultura; las opiniones que no están a favor de estas extracciones por lo general no son escuchadas, al mismo tiempo el aparato publicitario capitalista va socavando muchas culturas que aún mantienen una conexión humano-naturaleza-espiritualidad, las van absorbiendo y van entrando en un proceso de aculturación y endoculturación, que más adelante favorecerá la entrada de grandes multinacionales, como ya lo estamos viendo actualmente con los indígenas Wayuu en la Guajira, a quienes les desviaron el río Ranchería a costa de la minería (Botero, O. 2016) , a los indígenas Nasa a quienes les arrebataron las planicies para el cultivo de caña de azúcar (Mondragón, H. 2008), esto solo por nombrar algunos casos.

Dentro de la ciudad de Leticia es muy común lo anterior, además la diversidad de culturas presente en el trapezio Amazónico¹ dificulta un poco la cobertura de necesidades básicas de los habitantes, la educación de la región es una de éstas, aunque históricamente el modelo educativo de la región ha sido un factor determinante en la pérdida de la diversidad cultural; actualmente ese modelo ha cambiado y se podría utilizar para fortalecer lo que queda en materia cultural.

Antiguamente (Siglos XVII,XVIII,XIX y parte del XX), en la región Amazónica la educación era impartida por los monjes Capuchinos y Franciscanos especialmente, los internados eran famosos por su efectividad para enseñar castellano, matemáticas y

¹ Tri-frontera Colombia (Leticia), Perú(Santa Rosa), Brasil (Tabatinga)

religión, de hecho, estas eran las principales áreas de conocimiento. Su efectividad se basaba en prohibir muchas de las costumbres con las que llegaban los niños y jóvenes a los internados, la lengua era lo primero que les prohibían practicar, sus deidades también fueron cambiadas, toda práctica ancestral era considerada como producto del mal y por ende era prohibida, los castigos más comunes eran los azotes en escarnio público(Silva, L. 2018), lo anterior no cambió mucho sino hasta el año 2002, donde el gobierno colombiano tomó el control de la educación, el cual delegó por 50 años a la iglesia (Min. Educación, 2019).

Las opiniones encontradas en torno a este cambio en las directrices de la educación son diversas, y no entraré a discutir las, pero si es claro que este cambio permitió reconocer aún más la diversidad cultural y la necesidad de diseñar alternativas que permitan que cada etnia posea las garantías para seguir practicando lo que queda de sus tradiciones.

El grupo indígena Murui proveniente de La Chorrera, Amazonas ha vivido una serie de problemáticas culturales y ambientales. Durante los últimos 120 años, han resistido a diferentes bonanzas (caucho, pieles, madera, coca) que ha tenido la región Amazónica colombiana, y las cuales han afectado directamente su territorio de origen y gran parte de la Amazonía, la bonanza del caucho fue la que más marcó a este pueblo, el cual estuvo a punto de desaparecer a costa de algunos peruanos quienes en su afán de extraer caucho llegaron a asesinar a más de 40.000 indígenas del Amazonas colombiano, la Casa Arana fundada por el peruano Julio César Arana y ubicada en La Chorrera era el epicentro de las actividades de recolección de caucho y genocidio de los indígenas, mientras que Iquitos en Perú y Manaus en Brasil eran los puertos principales de despacho hacia Inglaterra, principal cliente de la Peruvian Company (Mosquera, 2013).

La bonanza de la coca para la década de los 80's también desencadenó un problema de arraigo cultural por parte de la población indígena Murui en la región de La Chorrera, la cantidad de dinero que dejaba la bonanza cocalera en la región permitía que el indígena se dedicara a trabajar la coca dejando de lado la chagra , la pesca, entre otras prácticas, el indígena empezó a adquirir la comida que venía en grandes botes y dejó de autoabastecerse (Silva, L.2018).

Lo anterior facilitó la entrada de grupos armados que durante años manejaron la zona a su antojo, al tratarse de un corredor entre el Amazonas, el Putumayo y Caquetá, lugares estratégicos para la estadía de grupos armados, durante décadas estos grupos utilizaron

la mano de obra indígena para la fabricación de cocaína, generando desplazamiento de los territorios ancestralmente constituídos, por la violación recurrente de varios derechos entre los cuales están derecho al gobierno propio, derecho a la consulta previa, derecho al territorio, derecho a la vida, entre otros.

A pesar de esto y otras problemáticas el pueblo Murui hoy en día mantiene parte de sus tradiciones, todas aquellas que no desaparecieron con los ancestros asesinados por los peruanos, y que los configuran hoy como pueblo Murui, la danza ancestral se constituye cómo uno de los aspectos más importantes a rescatar culturalmente hablando ya que esta hace parte del tejido de relaciones que se dan dentro de la cultura y que le dan sentido al vínculo humano-naturaleza-espíritu. La danza relaciona el pensamiento, la palabra y la obra, y fortalece ese vínculo H-N-E que se ha ido perdiendo por una serie de factores históricos que han influido en la cultura Murui como las ya mencionadas bonanzas y hoy en día el capitalismo.

La enseñanza tradicional de los Murui, es una enseñanza que mantiene una conexión humano-naturaleza-espíritu, y se da a partir de unos principios de cuidado y respeto por la naturaleza, *“todo lo que tomamos de ella debe ser para nuestro sustento diario y no se debe abusar ya que esto puede traer consigo enfermedad y hasta la muerte* (Faretkade, 2018). El aprendizaje del Murui se da desde la práctica, en los diferentes espacios de aprendizaje tradicional que manejan, como son la maloca, la chagra, la selva y el río, los niños y las niñas aprenden a tejer canasto con su madre y después el niño se va con el padre a aprender las labores del hombre y la niña con la mamá a aprender las labores de la mujer (Faretkade, 2018).

El aprendizaje del Murui es vivencial influenciado por la oralidad, y se da durante toda la vida, la sapiencia sobre la naturaleza que un mayor logra es desbordante, y es esa sapiencia la que se va pasando de generación en generación mediante la palabra, las narraciones hechas por los mayores están cargadas de conocimiento sobre como trabajar en la chagra, el río o la selva, sobre cómo cuidar los cultivos en la chagra, sobre cómo ser buen abuelo, etc (Zafiama, E. *et al.* 2018).

En la ciudad de Leticia lo anterior, se ve en menor medida al no poseer un territorio propio² en el cual desarrollar sus tradiciones, otro factor a tener en cuenta es la cantidad de etnias que se pueden encontrar en el casco urbano y municipal de Leticia lo que afecta la cobertura y calidad de la educación que se puede llegar a dar en la región y la cual, es impartida a todas las personas por igual sin tener una cobertura en educación que atienda efectivamente la diversidad cultural que posee ésta región y Colombia en general.

La ruptura del vínculo humano-naturaleza-espíritu se convierte así en uno de los detonantes para no respetar y cuidar la naturaleza (Faretkade, 2018). Lo anterior se ve reflejado actualmente en el poco cuidado hacia la selva y el río, de los cuales sacamos infinidad de madera, pieles, le damos mal uso a los suelos, buscamos oro donde hay vida, sin darnos cuenta de que el verdadero tesoro está en la explosión de vida que tenemos a nuestro alrededor(Gutiérrez, E. 2018).

Por otro lado, los mayores ya no están siendo consultados por los jóvenes, es decir sus conocimientos están muriendo con ellos, al no haber un interés por parte de los jóvenes en conocer su cultura, en algunos casos este interés se va despertando con los años cuenta Farekatde, (2018). También hay un problema que viene desde la familia al no enseñar la lengua y tradiciones desde edades tempranas, esto se da por diversas situaciones, especialmente por la presión social de comunicarse en castellano.

Todas las problemáticas mencionadas se decantan en esa ruptura de los vínculos que en algún momento de la historia el humano perdió con la naturaleza de la cual nos hicieron separarnos haciéndonos verle como algo que nos produce, mas no como algo de lo que necesitamos para vivir y por lo tanto respetar y cuidar.

En tal sentido, este trabajo de grado parte del ejercicio que se inició en la práctica pedagógica integral realizada en el segundo semestre del año 2018 en la ciudad de Leticia, Amazonas, con un grupo de indígenas de la etnia Murui integrantes del grupo de danza indígena Ka+ Komuiya Uai³, allí y en un trabajo en conjunto durante muchas noches y días compartiendo con ellos sus costumbres, y ¿por qué no?, las mías, se fue

² Lo que hoy es la ciudad de Leticia, ha sido un territorio ancestralmente habitado por indígenas Ticuna Yagua y Cocama, los indígenas Murui poseen cabildos que han gestionado territorios en la vía Leticia - Tarapacá, y en los cuales mantienen parte de sus tradiciones.

³ Grupo con 20 años de trabajo en investigación cultural relacionado con la danza tradicional indígena.

tejiendo el canasto⁴ en torno a la danza ancestral y la importancia de ésta frente a las dinámicas culturales del pueblo Murui, el uso y manejo de la naturaleza, su arraigo a su territorio de origen, la necesidad por mantener su memoria cultural a partir de la danza ancestral y a su vez, la importancia de fortalecer los vínculos humano-naturaleza-espíritu que se han ido rompiendo por diversas situaciones de índole social, político y económico, y que han desencadenado una serie de problemáticas ambientales que se podrían llegar a minimizar, resignificando la memoria cultural que mantiene estos vínculos fundamentales desde la cosmovisión indígena Murui.

Por lo anterior, se hace necesario reconocer la importancia a nivel educativo de la danza indígena Murui como elemento de memoria de este pueblo indígena, teniendo en cuenta sus espacios de aprendizaje y formas en las que aprenden y se vinculan a su territorio buscando resignificar el vínculo H-N-E, en otras palabras este documento busca reflexionar acerca de la importancia de conservar y valorar la danza indígena Murui como elemento articulador del pensamiento, palabra y obra del Murui ,y generador de saberes y conocimientos sobre la naturaleza, llegando a construir puentes de conocimiento entre lo tradicional y lo occidental. Además del manejo que le da este pueblo indígena a sus territorios históricamente constituidos, mostrando a la comunidad en general desde un trabajo educativo que existen diversas formas de cuidar el mundo y de aportar otras maneras en que se puede hacer educación ambiental.

Esto me lleva a mi pregunta problema: ¿Cuáles son los saberes del grupo indígena *Ka+ Komuiya Uai* acerca de la danza ancestral y la enseñanza tradicional Murui, que contribuyen a la resignificación de la relación H-N-E, y por ende al cuidado de la naturaleza?

3.Objetivo general

Caracterizar los saberes del grupo de danza indígena *Ka+ Komuiya Uai* acerca de la danza ancestral y la enseñanza tradicional Murui, que contribuyen a la resignificación de la relación H-N-E, y al cuidado de la naturaleza.

3.1. Específicos

- Indagar con miembros del grupo Murui los saberes que contribuyen a la resignificación de la relación humano -naturaleza-espíritu.

⁴ Tejer canasto, para los Murui es construir el conocimiento.

- Identificar componentes de la educación tradicional Murui en relación con el cuidado de la naturaleza a partir de la danza ancestral.
- Reconocer componentes representativos de la danza ancestral Murui que contribuyen al cuidado de la naturaleza y a nuevas formas de comprender la educación ambiental desde los saberes ancestrales y los posibles puentes entre conocimientos.

4. Justificación

La educación en Colombia plantea unos lineamientos y estándares de calidad que se fundamentan en el conocimiento occidental, esto ha hecho que el colombiano crezca con patrones ajenos a sus propias culturas, rompiendo los vínculos que los antepasados guardaban con la naturaleza, perdiendo parte de esa memoria que ha hecho que podamos estar en este momento habitando el mundo pero sin un horizonte claro, desdibujado por una cultura hegemónica de la que somos parte como una ficha de fácil intercambio, rompiendo nuestro vínculo H-N-E desde el sistema educativo que poco tiene en cuenta estas formas de conocimiento.

Desde lo legislativo Colombia se auto reconoce como país pluriétnico a partir de la constitución del 91. Sólo a partir de los proyectos educativos comunitarios (PEC), los proyectos educativos interculturales y de educación propia, los pueblos indígenas hacen un esfuerzo por diseñar y planear un currículo diferenciado para cubrir sus necesidades sociales y culturales, sólo en el departamento del Amazonas el más extenso de Colombia y de los más ricos en diversidad natural y cultural en el mundo, cuenta con 26 pueblos indígenas (SINIC, 2019) cada uno con sus propias representaciones de cultura, lengua y relaciones con el entorno natural, los saberes de estos pueblos sobre el territorio son patrimonio cultural inmaterial amparado bajo la constitución colombiana del 91 en el artículo No. 7 que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación y debe ser protegido por entes como el Ministerio de Educación y de Cultura que poseen apartes de lo que está en obligación de ofrecer en materia de educación a los pueblos étnicos.

El presente trabajo también lo justifico desde las realidades encontradas en campo, la situación actual de los grupos étnicos en Leticia y la poca educación pluriétnica está casi que obligando a los jóvenes a adoptar costumbres y relaciones con la naturaleza ajenas a las que sus ancestros han desarrollado a lo largo de siglos, esto se constituye como un

desentendimiento del estado, al no hacer cumplir sus leyes en materia de cuidado cultural. (Gutiérrez, E. 2018)

La pérdida de las culturas es un paso para la pérdida de sus territorios, se constituye como el paso para la entrada de nuevas formas de ver y entender el territorio, abre las puertas a modelos económicos que se aprovechan de la brecha económica de la región y sus culturas para explotarlas, y mostrar un legado cultural que se va desligando de sus verdaderas connotaciones.

Por otro lado, y teniendo claro que existen leyes que promulgan el cuidado de nuestras culturas además del cuidado de sus tradiciones y enseñanzas, es evidente que muchas de estas leyes no se cumplen por la incapacidad del estado por cubrir estas necesidades, violando recurrentemente los derechos de los pueblos indígenas.

Se hace necesario que las universidades públicas y privadas del país, contribuyan al reconocimiento y fortalecimiento cultural de las etnias en Colombia, y por ende este documento aporta en los procesos de visibilización y fortalecimiento de la cultura Murui, buscando resignificar la relación H-N-E permeada durante las últimas décadas.

Además, este trabajo investigativo contribuye a los objetivos de la línea de investigación educación en ciencias y formación ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional, generando nuevos conocimientos académicos que contribuyan al cuidado natural y cultural de nuestras regiones. Especialmente desde los ejes de sustentabilidad ambiental prácticas y contextos; escuelas, ambientes, territorios y culturas que conlleven a mitigar el cambio climático, a partir del cuidado de los pueblos originarios que habitan la selva Amazónica colombiana.

Así mismo, este trabajo investigativo parte de reconocer el proceso de fortalecimiento cultural y auto investigativo que ha venido realizando durante los últimos veinte años el grupo de danza indígena Ka+ Komuiya Uai, en la ciudad de Leticia, Amazonas. Resaltando la importancia de apoyar estos procesos de enseñanza tradicional que nacen de la comunidad para protegerse y resguardar los saberes ancestrales que se conservan en los cantos que se realizan en las diferentes danzas ancestrales Murui y que están íntimamente relacionadas con el uso y manejo de la naturaleza. Constituyendo estos procesos como referentes para la educación no sólo del grupo indígena en particular, sino de todo el tejido y su potencialidad que puede contribuir a la educación en ciencias

y formación ambiental con una perspectiva pluricultural de las diversas comunidades educativas del país.

5. Antecedentes

Para la realización de este documento se tuvieron en cuenta referentes en cuanto a antecedentes y marco conceptual que se relacionan con conceptos que he identificado como estructurantes para la realización del trabajo de grado, estos son danza ancestral, enseñanza tradicional, cuidado de la naturaleza, espacios de aprendizaje tradicional, fortalecimiento cultural; a partir de estos conceptos se espera consolidar una reflexión para el cuidado de la naturaleza y el fortalecimiento cultural, como es que: “el cuidado y respeto por la naturaleza se debe incentivar con base en el cuidado de la cultura propia de un territorio”.

Así, iré exponiendo paulatinamente los documentos que hasta el momento contribuyen al trabajo investigativo llevado a cabo con el grupo de danza tradicional indígena Murui Ka+Komuiya Uai radicado en la ciudad de Leticia y con quienes realicé la práctica pedagógica integral en el departamento del Amazonas.

Del documento para trabajo de grado de la Licenciatura En Biología de la Universidad Pedagógica Nacional “La Maloca Uitoto como espacio educativo de vida desde los principios tradicionales del Clan *E+MEN+* de la Etnia Uitoto La Chorrera Amazonas” Cabe resaltar el trabajo investigativo de Buinage, A. (2013) evidenciando, que la Maloca Uitoto es un lugar adecuado para la enseñanza aprendizaje de la biología, además de considerar 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.

La metodología de investigación utilizada por el autor se enmarcó en el enfoque cualitativo de investigación, adaptando dicho enfoque a las analogías establecidas desde el conocimiento propio uitoto (Murui), principalmente en lo referido a la construcción de la maloca tomando como referente los principios tradicionales de pensamiento, palabra y obra equivalentes a la formulación e implementación del proceso de investigación.

El autor concluye que el proceso de enseñanza -aprendizaje en la maloca es un proceso de distribución y transmisión de 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, también concluye que la formación de licenciados en contexto debe propiciar espacios para el desarrollo de proyectos pedagógicos e investigativos articulados a la realidad social, que aporten a nuevos frentes de comprensión de la vida , de las formas de enseñanza vivencial de la biología acorde a realidades, necesidades y expectativas de vida de los pueblos indígenas amazónicos. (Buinage, 2013)

Al hacer la revisión del documento de Buinage, A. (2013) y al conocer su procedencia indígena Murui, puedo inferir que el autor ve desde su realidad cotidiana como la Ananeko`` maloca`` es el lugar tradicional de intercambio de información con los abuelos y sabedores en general, allí los asistentes entran en un intercambio constante de preguntas y respuestas, la palabra se empieza a tejer con el surgimiento de la pregunta, y cada uno va tejiendo el canasto que escoge por sus habilidades, preguntas y curiosidades, todo esto se da alrededor de la coca, el tabaco y la yuca dulce como elementos mediadores en la relación humano -naturaleza-espíritu.

También dentro del documento el autor hace referencia al conocimiento ancestral para el cuidado de la naturaleza como parte de los diálogos que se dan en la maloca y más específicamente en el círculo de la palabra o jibib+r+, la forma en la que el Murui ha aprendido por siglos es vivencial y el conocimiento es difundido por la palabra hecha narración, van dejando ver como se debe llevar a cabo uno y otro proceso para el cuidado de lo que les rodea, porque comprenden perfectamente que cada organismo cumple una función para mantener el equilibrio dentro de la naturaleza, de este conocimiento depende en gran medida su estadía en un lugar tan complejo para vivir como lo es la selva, todo lo que ellos van aprendiendo consta de dos fases importantes a mi manera de ver la primera es saber escuchar las narraciones y la segunda es ponerlas en práctica en los momentos que lo ameriten, la primera se da en la maloca , la segunda se da en la chagra, la selva y el río, aunque esto no es restrictivo y puede cambiar según la ocasión.

Del trabajo de grado realizado por Buinage, W.(2013) en el departamento de biología de la Universidad Pedagógica Nacional titulado `` La ortiga ``jaki-i-yorebai`` Uso y manejo tradicional del clan ``Eimen+`` de La Chorrera Amazonas. Que tiene como

objetivo “caracterizar los conocimientos ancestrales y científicos sobre el uso y manejo de la ortiga “*jaki+i-yorebai*”, para ser usado como estrategia para la construcción de conocimientos biológico en La Chorrera (Amazonas)” La investigación se realizó mediante la metodología propia de la cultura Murui donde la pregunta y la palabra son elementos que permiten acceder al conocimiento. La circulación de la palabra con los diferentes sabedores nos muestra el canasto, o sea, lo que permite tejer el conocimiento que se fundamenta en el diálogo, en el *jibib+r+*⁵, que es multivocal, porque se escuchan las voces de los diferentes sabedores en torno al conocimiento, y que tienen un enfoque interpretativo de las cosmovisiones, en la construcción del conocimiento. Las conclusiones de este trabajo investigativo fueron las siguientes: los resultados de la investigación se centran en la recuperación de los conocimientos ancestrales en complemento con el conocimiento biológico en torno a la ortiga, y se refiere a los problemas de desplazamiento de los conocimientos por parte de la nueva generación. También llega a la conclusión de que para “ nuestra cultura el uso y manejo de esta planta es más espiritual teniendo como referencia lo divino, que nos ha servido desde el mito de origen en la formación de la persona, desde el comportamiento del niño, del cumplimiento de las normas y dietas, pasando por la enseñanza de los principios y valores, hasta llegar en el fin último y el más importante que es el cuidado de la vida del ser humano (Buinage W. , 2013).

De este documento puedo destacar cómo Buinage, W. (2013) concluyó sobre la importancia de recuperar y fortalecer los conocimientos ancestrales, refiriéndose claramente al desplazamiento que éste ha tenido, con respecto a la entrada del conocimiento occidentalizado que ha intervenido en procesos de aculturación de las nuevas generaciones Murui.

De la revista Bio-grafía de la edición (2013), destaco el artículo de (Teteye,E. *et al*, 2013) titulado “ Saberes tradicionales sobre el uso y manejo del *P+caájke* en la etnia Bora, comunidad de Providencia y su relación con la educación propia”, ya que la etnia Bora pertenece al grupo de los hijos del tabaco , la coca y la yuca dulce, junto con los, los Okaina, Muinane, todas estas comparten algunas costumbres con los Murui grupo objetivo de la investigación, dentro de estas costumbres la primordial desde lo conceptualizado es el diálogo en el círculo de la palabra o *jibib+r+* mientras se va mambeando y haciendo mambe, el uso de la coca y el tabaco por parte de los sabedores

⁵ *Jibib+r+* palabra en dialecto *M+n+ka*, el significado en español es mambeadero o círculo de la palabra.

tradicionales es indispensable para hacer amanecer la palabra y que lo planeado se vaya haciendo conforme los consejos dados mediante relatos cargados de información y conocimientos sobre la naturaleza que cualquier ecólogo, botánico, y biólogo en general quisiera obtener, también relatan cómo trabajar en espacios como la chagra, donde se da parte de la enseñanza tradicional de estos pueblos, donde se aprende a valorar y cuidar la naturaleza.

El objetivo fue documentar los saberes tradicionales en torno al significado, uso y manejo del p+caájke y realizar una descripción etnobotánica de la planta mientras que la metodología utilizada fue de corte hermenéutico, con una técnica etnográfica, que implicó fases de descripción, categorización e interpretación. Las conclusiones encontradas por la autora fueron: El conocimiento tradicional sobre el uso y manejo del p+caájke únicamente es manejado por los ancianos de la comunidad y es empleado sólo cuando se va a realizar el rito del baile tradicional. Las ancianas, en general las mujeres, son las directas responsables de la siembra, el cuidado y el mantenimiento de este vegetal, ya que espiritualmente representa a una mujer dueña del trabajo (Teteye Eimenekene1J., Teteye, J., Teteye, J., & Castaño Cuellar, N. 2013)

Del anterior documento es de destacar la importancia dada a los espacios tradicionales de aprendizaje como lo son la chagra y la maloca, como parte fundamental del aprendizaje tradicional sobre una planta en este caso un tubérculo considerado sagrado para los Boras del cual se hace una descripción general y se mencionan su uso y manejo dentro de un lugar como la chagra, además se menciona su importancia intrínseca para la etnia en las narraciones de origen del mismo.

Por otro lado, del trabajo de grado de Licenciatura En Biología de la Universidad Pedagógica Nacional titulado “Tejiendo caminos para una enseñanza de la biología en contexto: una apuesta desde las concepciones sobre la danza yüüechiga de la comunidad académica indígena Ticuna del resguardo Aticoya del municipio de Puerto Nariño (Amazonas).” Parra, T.(2017) tiene el objetivo de identificar las concepciones y/o representaciones que sobre la relación humano y naturaleza tienen los estudiantes indígenas como fundamento para la preservación y cuidado de la diversidad biológica y cultural presentes en el municipio.

Esta investigación fue de tipo cualitativo desde un paradigma interpretativo, con enfoque intercultural, y llegando a las siguientes conclusiones “para repensar la escuela

desde el conocimiento de las comunidades indígenas, los contenidos deben ir enfocados a entender que las mujeres y los hombres establecen relaciones muy diversas con la biodiversidad, cada uno de manera diferente desde su perspectiva y papel en la sociedad. En este sentido, al hablar sobre el manejo del mundo, el cuidado del territorio, los conocimientos ancestrales, las formas de relacionarse con la biodiversidad, al estar todo integrado y ser una cosmovisión holística, se debe tener en cuenta la integración de todos los actores como elementos claves para el cuidado de la vida. Se logra renovar Memoria Biocultural con los estudiantes indígenas y los abuelos, con relación a la importancia de la danza tradicional como símbolo de protección, curación y como una manera de cuidar y mantener la identidad cultural a partir de los diálogos intergeneracionales. Así mismo, fue posible renovar la Memoria Biocultural en los conversatorios tejiendo los conocimientos ancestrales de las abuelas, en torno a reconocer la maloca como un espacio sagrado que denota una connotación ancestral, en la que se realizan prácticas tradicionales que configuran la Vida del ser indígena Ticuna (Parra, 2017).

Es importante destacar que la autora en su trabajo de grado trata el concepto de danza y la importancia que le dan los Ticuna a éste, como una manera para fortalecer la identidad cultural, la cual se va opacando con la entrada de nuevas formas de ver y entender el mundo, un ejemplo claro de esto es que el territorio de origen de los Ticuna se encuentra en lo que hoy es Leticia capital del departamento del Amazonas, y la llegada de colonos occidentalizados ha hecho que el Ticuna adopte nuevas formas de ver y entender el mundo a grado tal que los Ticuna hoy en día en su mayoría es cristiano y no participa de sus tradiciones como la danza, al recibir de parte de los pastores , la idea que la danza es producto del mal. Esto último ha venido pasando por siglos y aun hoy día se ve.

Otro aporte realizado desde la Universidad Pedagógica Nacional es el Artículo resultado de una investigación doctoral titulado “Concepciones de biodiversidad y prácticas de cuidado de la vida desde una perspectiva cultural” del año 2019, en el documento la autora Pérez M.R (2019) hace una recopilación de resultados con el fin de reconocer las concepciones de los estudiantes de licenciatura en biología acerca del concepto de biodiversidad y las prácticas de cuidado que aporten a la discusión de la memoria biocultural en el país y a la formación de licenciados en biología.

La metodología de investigación fue cualitativa y con un enfoque hermenéutico - interpretativo lo cual dio como resultado la importancia de la cultura y cómo ésta permite el reconocimiento de la biodiversidad en el respeto hacia otras formas de existencia en el territorio y las prácticas de cuidado que se refieren a como habitar el mundo y comprenderlo.

Este documento permite comprender y analizar las formas en las que se debe hacer la recolección de información en una investigación de tipo cualitativo, ya que permite tomar de él, un ejemplo claro de cómo hacer la triangulación de la información obtenida durante el trabajo de campo con las diferentes técnicas que se pueden utilizar actualmente, siendo respetuosos de las costumbres y maneras propias del pueblo Murui de investigar.

Los resultados de este trabajo también dan cuenta de los posibles resultados que se obtengan al final del presente documento y pueden llegar a ser triangulados con otros resultados para obtener una información más fidedigna que aporte en la comprensión de nuestros territorios y los pueblos que los habitan, para su defensa y bienestar.

Del documento titulado " El "cuidado de la naturaleza " a partir de los saberes del niño y la niña para la articulación de la cosmovisión Muisca desde una mirada ambiental. " de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas. La autora Escobar, (2017) tuvo como objetivo general "Construir un conjunto de acciones pedagógicas para ampliar las concepciones de los niños y las niñas sobre el cuidado de la naturaleza desde la cosmovisión Muisca. " dentro de los objetivos específicos están "Identificar las concepciones que tiene el niño y la niña sobre el cuidado de la naturaleza". "Explorar las concepciones del niño y la niña acerca del cuidado de la naturaleza por medio de la articulación de la cosmovisión Muisca y la pedagogía ambiental como un medio de construcción y rescate de saberes ancestrales".

La metodología utilizada fue la etnografía participativa, ya que es una metodología que nos permite analizar los lenguajes emitidos por los hablantes, desde sus historias orales e historias de vida, para ver el modo en el que ellos afectan su realidad social, y así mismo nos permitió intervenir desde la comunicación con los niños y niñas para construir saberes, dado que al haber comunicación hay un intercambio de ideas en donde las preguntas e indagaciones, permiten observar construyendo un pensamiento que pueda ser discutido.

Algunas conclusiones alcanzadas por esta investigación son: ´la naturaleza como vida, la cual tiene directa conexión con esas nociones que se trabajan en la pedagogía ambiental y la cosmovisión Muisca, ya que estas dos están relacionadas desde esa visión de cambio de actitudes del ser humano para relacionarse con la naturaleza, acciones que llevan a una buena relación donde se benefician las dos partes desde la protección y cuidado`. ´el cuidado se desarrolla desde acciones que contribuyen a un reconocimiento de la madre naturaleza, a partir de la experiencia. En las actividades realizadas en las sesiones los niños y niñas tuvieron siempre en cuenta a los animales que vivían en la naturaleza y que hay que cuidarlos porque es vida, y de estos se llega a un soporte para que haya un balance en la naturaleza, se hacía visible que somos los humanos responsables de ellos y que de nuestras acciones está, la estructura para el respeto y equilibrio entre los seres vivos` (Escobar, 2017).

Del anterior antecedente es de destacar la idea que mantiene la autora acerca del cambio de actitudes frente a la naturaleza, los cuales a mi forma de ver han desencadenado los múltiples problemas ambientales que sostiene la humanidad actualmente, y que de cierta forma se ven más en los lugares urbanos donde al no vincularnos con la naturaleza la desligamos de nuestra existencia tomándola solo como un recurso explotable y aprovechable económicamente, es importante destacar que la autora a partir de esto, busca en las mismas cosmovisiones hacer ver al estudiante la importancia de mantener ese vínculo hombre-naturaleza que se da culturalmente, le hace caer en cuenta de la importancia de mantener su cultura viva para cuidar la naturaleza.

Del documento titulado ´La educación ambiental y su importancia en la relación sustentable: Hombre-Naturaleza-Territorio` de Quintana Arias, (2017) Realizado en el Choco debo rescatar que la investigación hecha por el autor tiene como objetivo el fortalecimiento de la relación sustentable Hombre-Naturaleza-Territorio, estableciendo un diálogo de sensibilización hacia el medio natural, lo que hace necesario abordar de forma complementaria los recursos naturales, las redes sociales, las redes de convivencia, las redes de establecimiento humano, y el enfoque cultural, a fin de que expliquen cómo la sociedad ocupa, transforma, construye y ordena el espacio (Quintana, 2017). La educación ambiental y la sustentabilidad se relacionan directamente con el aprendizaje que se cimienta en la cultura, la forma en que el autor abordó su tesis fue a partir del estudio de aves que tuvo como objetivo promover la importancia de la educación ambiental en el fortalecimiento de la relación hombre naturaleza territorio, el

autor realizó 19 actividades con 8 niños de escuela, y los resultados de esta investigación fueron “a partir del diagnóstico inicial, se concluyó que los niños y niñas no reconocían la importancia de las aves ni la de ellos mismos dentro de los ecosistemas locales; solo identificaban algunas aves que habían matado “jugando” con caucheras o que relacionaban con alguna historia de las personas mayores. Lo anterior determinó el punto de inicio de la propuesta de educación ambiental y su importancia en el fortalecimiento de la relación sustentable Hombre-Naturaleza-Territorio, y dejó ver cómo a través de las actividades se desarrollaron no sólo habilidades cognitivas, sino habilidades socioemocionales, lo que implica la relevancia de este tipo de experiencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje, al poner en el mismo nivel de importancia lo cognitivo y lo socioemocional (Quintana, 2017)

Del anterior antecedente es importante destacar como en el proceso de enseñanza - aprendizaje es necesario poner al mismo nivel de importancia lo cognitivo y lo socioemocional para fortalecer las relaciones humano-naturaleza, las mismas problemáticas pueden ser usadas para repensar nuestra posición en el mundo y reorientar el uso y manejo que le damos a la naturaleza.

Del documento de la Universidad Javeriana titulado “Saberes tradicionales de los hijos del tabaco , la coca y la yuca dulce respecto al territorio y el calendario de manejo ambiental como herramientas de gestión ambiental” y en el cual Quiroga,P. (2009) tiene como objetivo general “plantear alternativas de aplicación de los conocimientos tradicionales respecto al territorio y el calendario de manejo ambiental de los hijos del tabaco la coca y la yuca dulce, como herramienta de gestión ambiental”

Quiroga, P. (2009) realiza una investigación de tipo etnográfico, en la cual recoge información relevante al ordenamiento cultural, territorial, social y ambiental, de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce (Murui) y lo traduce en un trabajo de interpretaciones socio-ecológicas, que muestran de cierta forma la relación humano – naturaleza, y la importancia de tener en cuenta los saberes tradicionales de esta cultura en materia del cuidado de la naturaleza la cual se traduce como su territorio. En el documento la autora llega a identificar pautas a partir de la conceptualización de narraciones tradicionales las cuales van dando significado al quehacer diario del Murui en la chagra, la selva el río y la maloca, este quehacer hace parte activa de las dinámicas de las cuales la autora fue testigo directo, y tuvo que vivenciar para lograr

conceptualizar con ayuda de la hermenéutica “tejer canasto” a partir de la pregunta y la palabra con los sabedores.

De este documento también se puede destacar el valor intrínseco que le da la autora al manejo que hacen los Murui de la naturaleza, ya que identifica que los Murui poseen una relación vertical con la naturaleza, es decir que su filosofía de vida no esta en el centro de la naturaleza, sino que hace parte de ese ciclo de energía de la selva, aún prevalece la relación humano – naturaleza, también destacó la importancia que le da la autora a los espacios como la chagra en ese ciclo constante de información que van demandando las nuevas generaciones.

Entre los antecedentes internacionales encontramos a Gonzales, F y Contreras, D.(2009), que realizaron una investigación dentro de la didáctica de las ciencias, que tuvo como objetivos “ conocer la taxonomía botánica que está presente en el mapudungun o lengua mapuche. Comparar conocimientos sobre la diversidad botánica, entre alumnos con y sin descendencia mapuche y, por último, generar material curricular para la enseñanza de la diversidad vegetal en la educación media y superior chilena desde la perspectiva de ciencia cultural”.

La metodología utilizada por los autores consistió en hacer un cuestionario de 19 preguntas relacionadas con la biodiversidad del territorio chileno, usos y manejos de las plantas nativas, problemáticas ambientales, entre otras, a 78 estudiantes de últimos grados de colegio de origen mapuche y a 95 estudiantes universitarios de primeros semestres de ingeniería forestal y agronomía que no son de origen mapuche, los resultados encontrados fueron bastante positivos para el grupo de estudiantes mapuches aun cuando ellos se encuentran en un nivel de escolaridad más bajo, resultaron conocer más acerca de su territorio, de sus plantas, de sus bosques de su biodiversidad. (Contreras, 2009)

Esta investigación comparativa me permite corroborar que el conocimiento indígena de sus relaciones con la naturaleza es una opción de protección cultural y a su vez esto se ve reflejado en el cuidado de la naturaleza que les rodea.

Del libro titulado “La memoria biocultural la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales” Destaco que los autores hacen ver la importancia intrínseca y extrínseca de mantener a los pueblos indígenas en sus territorios históricamente constituidos y de cuidar sus representaciones culturales, ya que ellos han hecho un control bien regulado

de grandes extensiones de tierra que alberga gran cantidad de la biodiversidad del planeta aun existente, esto da cuenta que ellos de manera legal o no están presentes en inmensas áreas de recursos naturales (Toledo, 2008)

Por otro lado, encontramos un documento de la Universidad Pedagógica Nacional de México donde Santamaria, M. (2009) hace una investigación que tuvo como objetivo “identificar los saberes tradicionales de 22 mujeres indígenas como base para el diseño de una intervención educativa, con el fin de potencializarlos en la implementación del programa de educación ambiental no formal en la cuadrilla Guadalupe Amuzgos, Oaxaca en un periodo del 2006-2007”.

La autora utiliza una metodología de investigación acción participativa con la cual persigue no sólo la obtención de conocimientos sino la mejora de las situaciones, a los cambios, las transformaciones de quién está siendo investigado (Pozas, 1998 citado por Santamaria, M. 2009). La dividió en dos fases una de investigación consulta de antecedentes y otra en la puesta en marcha de la investigación acción participativa, a partir de esto hace un reconocimiento cultural y territorial, de problemáticas, se priorizan estas problemáticas y se buscan soluciones concertadas desde el conocimiento propio de las mujeres indígenas.

Algunas conclusiones a las que llego la autora de la investigación fueron, “se considera que en la educación confluyen diversas fuerzas e instituciones de transformación social, y que no pueden ser comprendidas como un fenómeno aislado fuera de la totalidad cultural de que forma parte y en donde el conocimiento generado no puede reducirse a reconocerse como una reproducción social, sino que es el resultado de la acción y la reflexión de la constante búsqueda, de “ser”. Incidir en los saberes tradicionales para fortalecerlos implica una intervención educativa mayor a la prestada. Es promover un programa de educación ambiental comunitario bajo un proceso de incidir nuevos saberes que desde las prácticas tradicionales permitan que los participantes se reapropien de los nuevos saberes, es un proceso que les permita reorientar sus prácticas productivas sobre la base de la agroecología de la agricultura orgánica, de la sustentabilidad. La sustentabilidad no es solo una moda de discurso social o un simple asunto ecológico es un asunto de justicia social, de desarrollo, de individuos, de cultura, de organización social y productiva, de modo de ver la vida, de aceptación de saberes tradicionales y herencias culturales” (Santamaria, 2009).

Del anterior antecedente destaco cómo la autora entra a identificar las problemáticas ambientales a las cuales se ven expuestas las mujeres indígenas, y como a partir del trabajo mancomunado realizan una intervención a partir del conocimiento tradicional en el manejo de la naturaleza, entra a explicar la importancia de mantener y heredar estos conocimientos a futuras generaciones, fortaleciendo así la cultura propia y el cuidado del territorio.

6.MARCO REFERENCIAL

Para la realización de este referente conceptual se tuvieron en cuenta conceptos que estructuran y le dan soporte al documento como lo son: danza ancestral, enseñanza tradicional Murui, cómo generan su conocimiento los Murui (pluralismo epistémico) , resignificación relación H-N-E, cuidado de la naturaleza, y fortalecimiento cultural, todo esto teniendo en cuenta las particularidades del pueblo Murui y aquellas costumbres que los configuran como tal. También se hace referencia a un tema emergente durante la investigación el cual trata sobre la memoria biocultural.

6.1.La danza ancestral, su historicidad conserva, el cómo no desvincularse de la naturaleza.

La danza⁶ ancestral, es entendida como elemento articulador del pensamiento, la palabra y la obra, cómo ese elemento que permite mantener un vínculo H-N-E en armonía para vivir adecuadamente en el espacio dejado desde la creación (Zafiama, E. et al, 2018)

La danza es la forma original, la más antigua expresión humana. A través del cuerpo y de su lenguaje, la danza tiene una poderosa conexión con los mundos emocional y espiritual. En la cultura tradicional aborígen, la danza es para el alma, como una especie de medicina sagrada (González, 2009)

La danza desde la antigüedad se refería, por ejemplo, a la fertilidad, la caza, los ritos de iniciación, crecimiento y recolección de cosechas hasta la veneración de los dioses. Como parte de los rituales religiosos, la danza puede considerarse como una forma simbólica de comunicación, es decir un acercamiento del ser humano con sus dioses.

⁶ Durante el documento se usaran las palabras danza y baile ambiguamente ya que en lo tradicional se conoce como baile, pero el grupo Ka+ komuiya uai utiliza la palabra Danza para darse a conocer en la región de la tri-frontera.

Otro aspecto importante de la danza es aquel por el cual dicha representación se refiere a mitos de creación, relatar historias morales, religiosas(González, 2009).

Para los Murui la danza es la oportunidad para agradecer todo lo dado por Moo⁷ durante la recolección de frutos, la cacería y la pesca, también es la oportunidad para pedirle que haya abundancia en las próximas cosechas, la danza se convierte en ese vínculo del espíritu y lo terrenal, y permite mantener el equilibrio del vínculo H-N-E.

Durante la estadía en Leticia se tuvo la oportunidad de presenciar dos bailes, el de Carijona en la maloca del kilómetro 7(ver fotografía 1), y el de Z+k+i en la maloca de Xingú, en ambos bailes presencie parte del gran trabajo que demanda organizar estos bailes, en primera instancia el grupo que se invite debe recibir el ambil o yerak+⁸ del baile, es decir la invitación al baile se hace llevando el yerak+ (este yerak+ o ambil tiene por lo menos dos días de trabajo en su fabricación, sin mencionar la siembra, el cuidado y la recolección), al recibir el ambil el grupo invitado se ve comprometido a asistir al baile con algún tipo de alimento para el organizador del baile (esto depara tiempo de trabajo en la chagra, y en la selva cazando), este alimento pueden ser frutos o carne de monte, mientras tanto el organizador del baile debe ir preparándose para los cantos que le pidan alimento o ambil para los asistentes o para quien canta (el organizador debe tener los conocimientos necesarios sobre la naturaleza y la cultura para poder realizar un baile y esto se logra con mucho tiempo de dedicación).

⁷ Moo, es el dios de los Murui.

⁸ Yerak+, es el tabaco después de un proceso cocción, este es lamido en bajas cantidades y consumido junto con el mambe.

Dependiendo del tipo de baile que se realice las temáticas de los cantos van cambiando, entre los bailes encontramos el baile del Z+k+i (baile de guadua), el baile del Yua+ (baile de la fruta) este es un baile de alta complejidad, quien lo organiza debe estar en la capacidad de responder a los cantos de los invitados, los cuales son un tipo de adivinanzas sobre la naturaleza, el baile de Meniza+ (Baile de la tortuga) y para terminar el baile de Yadiko (Baile de la serpiente), estas son las cuatro danzas ancestrales de los Murui. Existe un quinto baile que es el de Carijona, este baile y sus cantos fueron dejados a los Murui por parte de los Carijona en señal de paz entre ambas etnias, las cuales mantenían una disputa ancestral, este baile se destaca por su alegría y movimiento al hacerlo (Zafiama, E. *et al.* 2018).

La danza desde la perspectiva vivida se constituye como ese elemento articulador entre la naturaleza el humano y los espíritus, entrelaza estas relaciones y permite llevar una vida en armonía ya que los asistentes entran en una comunión constante con la naturaleza, respetándola y cuidándola, para poder seguir con las tradiciones.

La danza ancestral Murui, se constituye como ese elemento que permite que el indígena Murui, lleve a cabo sus tradiciones haciendo parte de ese tejido social e histórico que mantiene a la comunidad unida, y que le permite integrarse con otras comunidades indígenas como los Bora, los Okaina, los Muina, entre otros y que a su vez, establecen ese gran tejido de comunidades indígenas amazonenses, encargadas de mantener sus estilos de vida tan bien acoplados a sus territorios ancestralmente constituidos y tan bien cuidados por ese sentido de responsabilidad de lo que se tiene y de lo que se necesitara, no sólo para esta generación, sino para las venideras.

6.2. La enseñanza tradicional Murui para proteger la cultura.

La enseñanza tradicional Murui al tratarse de una enseñanza tradicional indígena fue dejada de lado en los tiempos de la conquista del Amazonas por parte de los misioneros Capuchinos, Franciscanos, entre otros, quienes eran los que impartían la educación y la religión, al considerar que las creencias, saberes y ritos que realizaban los indígenas eran producto del mal, así esta enseñanza fue invisibilizada por siglos, y de otra parte, fueron víctimas del genocidio indígena más grande después de la conquista española, el genocidio que produjo la caucheria entre los años de 1889 y 1932 también influyó

fuertemente en la pérdida de muchas tradiciones culturales Murui que estaban ligadas al uso y manejo de la naturaleza (Mosquera, 2013). Al respecto Farekatde comenta:

Desde el origen, el creador entregó el mundo y lo que hay en él ordenado, cuando creó al hombre le dejó ordenado el conocimiento sobre las cosas que hay en el mundo, y cuidar, proteger y prevenir para que el hombre viva adecuadamente y cuide de los suyos, entregó todo lo que hay en la naturaleza para que a partir del conocimiento dado haga uso y manejo de la naturaleza siempre tomando lo que se necesita sin abusar, porque esto se convierte en enfermedad, accidentes etc., en otras palabras en castigo Farekatde, (2018)

La enseñanza tradicional Murui se da en lugares no convencionales para la educación colombiana, la maloca, la chagra, el río y la selva; es evidente que estos lugares permiten potenciar mucho mejor las relaciones de la vida y de lo vivo como referentes de los contenidos de la biología y la educación ambiental. Los conocimientos ecológicos tradicionales y de manejo de la naturaleza que los indígenas demuestran, son potencializados por estar habitando estos lugares, es por esto que al pensar una alternativa educativa para esta comunidad se hace necesario tener en cuenta los espacios tradicionales de aprendizaje, espacios que van configurando al indígena Murui desde su quehacer diario. A partir de esto se podría llegar a pensar en construir puentes de conocimientos o en una articulación de la enseñanza tradicional Murui con la educación del estado, como sucedió con los Mapuches en Chile y quienes con sus saberes y conocimientos sobre la naturaleza aportaron en la formación de profesionales (Contreras, D. 2009), en diversas áreas de conocimiento relacionadas con el uso y manejo de la naturaleza de una manera más consciente de lo que le hacemos al planeta.

La enseñanza tradicional Murui como ya se ha mencionado se da en cuatro espacios la maloca, la chagra, la selva y el río. La maloca es el lugar de conocimiento, es el lugar donde se reúnen los mayores y van pasando sus conocimientos por medio de la palabra a miembros del pueblo, las narraciones que se hacen están cargadas de conocimiento sobre la naturaleza, y sobre cómo cuidar y cuidarse, “allí se da el proceso de enseñanza y aprendizaje y de socialización del conocimiento tradicional” (Buinage, 2013).

La maloca es el centro de origen de la chagra, pues la imagen objetivo de esta se prevee en este lugar mediante procesos intelectuales y de análisis entre los

hombres de la comunidad, y de aprendizaje de jóvenes, niños y mujeres (AZICATCH,2004,pág. 51).

La maloca, así pues, es el lugar donde el Murui lleva sus cuestionamientos y donde adquiere respuesta a estos, gracias al intercambio de la palabra, las diferentes problemáticas se van solucionando con base en el saber adquirido en la maloca.

La palabra maloca fue introducida por los portugueses y su significado fue el de "casa del mal" porque ellos veían como los indígenas realizaban sus tradiciones y danzas etc (Silva, *et al* 2018), sin que obedecieran a los dogmas o creencias que traían desde Europa. Es por esta razón que para los Murui la maloca siempre ha sido la Ananeko o casa grande, dejando la palabra maloca para quienes son ajenos a su cultura, entendiendo todo ese proceso histórico por el cual han pasado y que les ha llevado a incluir nuevas palabras que no se relacionan con su cultura.

El centro del conocimiento para los Murui está en la Ananeko(ver fotografía 2), y específicamente en la sabiduría de los abuelos que se reúnen todas las noches para hacer amanecer la palabra en el círculo de la palabra o jibib+r+, la Ananeko se constituye como el centro de la cultura Murui, y por ende en un lugar de protección cultural.

Fotografía 2. *Ananeko (Maloca)*.Fuente: Gutiérrez, 2018

El siguiente lugar es la chagra, ésta se constituye como uno de los lugares para poner en práctica lo aprendido en el círculo de la palabra, allí se aprende haciendo, y es el lugar

del cual se proveen de alimentos, el trabajo en la chagra requiere de mucha dedicación y paciencia, sus resultados son el producto del trabajo y los consejos.

La chagra es concebida desde la tradición oral como el espacio que el creador le entregó al hombre para que produzca sin interferir con la “chagra de los animales”, que es el monte.

Chagra es el nombre del fragmento de monte que se tumba y reemplaza por especies domesticadas como tubérculos, hierbas, arbustos, frutales anuales, bianuales y perennes, plantas no alimenticias como la coca y el tabaco, la madre de la yuca, entre otras. La chagra es un espacio principalmente manejado por la mujer, pero con la ayuda complementaria del hombre, principalmente en la tala y quema del monte y en la siembra del tabaco y la coca, y el cuidado espiritual, así como en la planificación de actividades de acuerdo con el calendario. La chagra se caracteriza por su alta biodiversidad de familias, géneros, especies, y en la heterogeneidad de la distribución de las plantas en cultivo que imita la distribución y estructura del monte (AZICATCH, 2004, pág. 40)

En la chagra o jakafa+(ver fotografía 3), se ponen a diálogo lo aprendido en la maloca y lo aprendido en la chagra; de manera que, en la chagra se confirma lo aprendido en la maloca. Si existe alguna duda aún del manejo de la chagra, se debe recurrir a la maloca, allí los sabedores tradicionales darán respuesta a las problemáticas que se puedan presentar, la chagra es especialmente trabajada por la mujer aunque el hombre aporta en la minga para cuando se debe derribar bosque, todo lo que se hace en la chagra fue previamente analizado y planeado en la maloca y más específicamente en el círculo de la palabra, del círculo de la palabra sale inclusive la ubicación y tamaño que debe tener la chagra además de las siembras más adecuadas para las épocas del año.

Fotografía 3. La chagra. Fuente: Gutiérrez, 2018

El río es otro de los espacios de aprendizaje tradicional

‘El mundo del agua, el universo de los peces es para la cultura de centro un espacio con el cual debe conciliar en todo sentido, donde habitan dueños de plantas como la coca y el chontaduro y se converge también el mundo silvestre con el domesticado. El río además de ser un espacio de uso que se visita a lo largo de todo el ciclo anual, tiene gran significancia en la historia de los sistemas productivos y la cultura, pues en las épocas pasadas la dependencia de los productos del río era mucho más trascendental. La conformación de la red hídrica del territorio de tabaco, coca y yuca dulce se simboliza con la caída del árbol de la abundancia, cuando las ramas y tronco principal originan los ríos (el tronco principal es el río grande, amazonas, las ramas son todos los afluentes). (AZICATCH, 2004, pág. 51)

Para terminar con los espacios tradicionales de enseñanza está la selva, el monte bravo, el rastrojo, los cananguchales y los salados que hacen parte de ésta. El monte bravo es aquel que se considera como monte virgen o que no ha sido intervenido con chagra, se caracteriza por tener una vegetación bastante frondosa y árboles de mucha envergadura son lugares utilizados para la cacería.

El rastrojo hace parte de la sucesión de la chagra, `` Los rastrojos entre 20 y 100 años poseen esencialmente especies silvestres que han colonizado el fragmento que había sido transformado. Pero entre las plantas cultivadas que perpetúan su producción hasta aproximadamente 100 años están los umaríes (llamados umarizales, buen lugar de cacería), los marañones, laureles, nueces, aguacates. Estas plantas domesticadas que logran su permanencia en el mundo silvestre una vez este ha avanzado, permiten detectar los lugares donde anteriormente el hombre había realizado chagras, dejando por su gran cantidad, la evidencia de la huella humana en el bosque que parece virgen a simple vista. En estas etapas avanzadas de sucesión, se puede considerar que el hombre cumple con la devolución que debía a los animales de acuerdo a lo recomendado por su creador, y ganando por su parte, a cambio de un aporte histórico de la selección cultural de la domesticación, una gran posibilidad en el manejo de la fauna silvestre para su consumo`` (AZICATCH, 2004, pág. 49).

Los cananguchales son ``comunidades vegetales con predominio de cananguche (*Maurita flexuosa*) palma que crece en lugares húmedos y donde se cumplen importantes funciones en la cadena trófica del ecosistema, pues en época de producción de cananguche la mayoría de aves y mamíferos, además del hombre reciben un alto contenido de lipoproteínas y otros nutrientes básicos aportados por la fruta. El cananguche además de producirse en gran cantidad de forma silvestre ha sido sujeto a procesos de domesticación que en la actualidad se han detenido. Las cosechas cananguchales coinciden con el tiempo de rozi o friaje, que ese considera el inicio de ciclo anual.

En la celebración de los rituales es de gran importancia el consumo de la caguana de cananguche. En el territorio, los cananguchales son subsistemas relacionados con la producción agrícola y silvestre y no son sujetos a transformación para la siembra de chagra, dadas sus condiciones de alta humedad y productividad. En cierto modo, se pueden considerar como áreas protegidas dentro del territorio`` (AZICATCH, 2004, pág. 50).

Los salados son lugares donde acuden los animales de todo orden para suplir la necesidad nutricional de algunos elementos esenciales. En estos salados, a excepción del tiempo de rozi o friaje, es generalmente prohibido cazar animales, ya que se considera un lugar sagrado, donde por exceso de cacería, la comunidad puede incurrir en castigos de los dueños en forma de enfermedades y epidemias

al abusar de la fauna y el rompimiento de los flujos alimenticios. Es considerada otra “área protegida”, donde no se realiza proceso de chagra (AZICATCH, 2004, pág. 50).

La anterior información es condensada en la figura 1, donde a partir de la espiral se explica como se manejan estos espacios tradicionales de enseñanza Murui.

Figura 1. Los cuatro escenarios de Aprendizaje de la cultura Murui

Fuente: Elaboración propia

La enseñanza tradicional está a cargo de los mayores y su palabra debe ser escuchada antes de realizar cualquier actividad ya que de esto depende el bienestar de los distintos miembros del clan en los espacios tradicionales de aprendizaje y trabajo del Murui como lo son la maloca, la chagra, el río y la selva. Todo lo concerniente a la educación dentro de la comunidad Murui debe haber sido previamente consultada y planeada junto con los sabedores tradicionales de la comunidad.

Los Murui desde su forma de observar y sentir el mundo, consideran que son parte de éste y que están interrelacionados con los espacios en los que se desenvuelven, es decir que no hay una ruptura humano-naturaleza-espíritu, todas sus acciones están encaminadas a mantener este equilibrio, ya que de romperse éste, pueden verse afectados los miembros del clan y su territorio. El manejo que le dan a la naturaleza se rige bajo los principios de respeto y cuidado, y lo han hecho así por miles de años, el manejo que le han dado a la selva en pro de sus necesidades a mi modo de ver ha sido de los más exitosos de la humanidad, ya que puede que no hayan dejado grandes construcciones como patrimonio histórico, pero si han sabido dejar una selva viva y que nos provee de gran parte del oxígeno que respiramos y de una importante biodiversidad.

En la actualidad la sociedad ha visto, como a partir de lo que ha dejado el capitalismo (extraccionismo, contaminación de fuentes hídricas, suelos y mares) se hace necesario empezar a pensar como contrarrestar los malos hábitos que la humanidad ha tomado con respecto al cuidado de la naturaleza. El trabajo pedagógico con comunidades indígenas que han demostrado su sapiencia en cuanto al uso , manejo de su territorio, que cuidan y respetan, que fortalecen sus principios y palabra alrededor de sus diferentes tradiciones, puede constituirse como una alternativa para contrarrestar los efectos que el capitalismo trae consigo, además de constituirse como una alternativa para la conservación de uno de los pueblos indígenas más golpeados durante el último siglo.

Según Farekatde, (2018) *“Los Murui poseemos una enseñanza basada en el hacer, aprendemos haciendo, en los espacios tradicionales de enseñanza que son: la maloca, la chagra, el río y la selva, estos lugares son utilizados para diversas actividades que nos permiten llevar una vida en armonía con la naturaleza”*.

6.3.Pluralismo epistémico

Para Olive, L. (2009) vivimos en una sociedad de conocimiento que tiene sus propias particularidades en América Latina, donde por la cantidad de pueblos originarios se hace necesario tener una visión más amplia del concepto ‘‘sociedad de conocimiento’’ y sea útil en el contexto, los conocimientos generados por individuos y colectivos pueden ser aprovechados sea de carácter científico , tecnológico o conocimiento tradicional, estos últimos para Olive (2009), son clave en la resolución de problemas educativos, económicos, de salud, sociales y ambientales que se presentan en América Latina. Resalta que gran cantidad de los conocimientos tradicionales están relacionados con el uso sustentable de la biodiversidad, uso y preservación de los bosques y selvas, destacando que estos conocimientos pueden llegar a ser de uso social y de bien común siempre teniendo en cuenta los derechos y propiedad intelectual de quienes lo pensaron.

Para Olive (2009), la pluralidad consiste en reconocer el valor de la diversidad cultural, así como la necesidad de respetar y fortalecer cada una de las culturas, que es precisamente lo que se busca en particular con este documento desde el campo educativo.

Así pues de Olive, L. (2009) se toma su perspectiva en cuanto a las epistemologías de los pueblos originarios y sus particularidades que los hacen dueños de alternativas para obtener conocimiento igualmente valido para occidente como para el mismo pueblo, el presente documento destaca la construcción de conocimientos por parte de los Murui destacando en la danza y enseñanza tradicional esos elementos generadores de conocimiento que pueden llegar a servir de puentes entre conocimientos tradicional y occidental.

6.4.La relación entre las dimensiones humano-naturaleza-espíritu

Como se abordó antes, esta relación es precisamente la que ha permitido que el Murui haya podido habitar la selva durante milenios en una relativa armonía. Desde la concepción tradicional, el ordenamiento ambiental, es vistá como la relación armónica con equidad, basados en acuerdos entre los seres espirituales, humanos y la naturaleza, para lograr esta relación armónica, debe cumplirse el acuerdo de la palabra entre estos niveles, deben ser tomadas con las autoridades que tienen el poder de la palabra para cualquier intervención y su relacionamiento sea tangible e intangible.

Esta relación de uso, manejo y protección debe estar orientada bajo la ley de vida para crear aire de vida que se mantiene diariamente con los ancianos desde los mambeaderos, en la renovación y práctica de los mitos, ritos que se materializan en los bailes específicamente. Este modelo que milenariamente ha funcionado, en la actualidad ha sido alterado ya que la relación del permiso espiritual no se ha tenido en cuenta (Farekatde, 2018). Lo que genera una ruptura entre lo humano y la naturaleza causando desacoples en la relación de cuidado y respeto hacia lo natural y que es mediado para el Murui por la relación con el espíritu humano y lo natural.

Ahora bien, cómo entender el manejo ambiental en la relación humano-naturaleza-espíritu, este manejo se da a partir de los protocolos culturales Murui estos protocolos consisten en el alistamiento de los elementos tradicionales el Mambe, el Ambil y la Caguana representados por las plantas de poder para ellos que son el tabaco, la coca, y la yuca dulce, el siguiente paso es el diálogo donde se discute que se quiere pedir o a que se quiere acceder por ejemplo a la tala del monte bravo para hacer chagra, el tercer paso es llevar a cabo lo pedido al creador según lo aprobado o discutido en el diálogo con los mayores o autoridades tradicionales hecho en el mambeadero, cuarto es agradecer mediante rituales en los que están las danzas, lo dado por el creador. Estos son los protocolos culturales Murui para tener un acceso adecuado a la naturaleza, el conocimiento sobre su territorio y lo que hay en él (Farekatde, 2018)

Además de los protocolos culturales para el uso y manejo de la naturaleza, también está el uso del calendario ecológico, el cual es el resultado de generaciones y generaciones de saberes sobre lo que pasa en la naturaleza que les rodea, hasta hace poco este calendario fue materializado con ayuda de Azicatch y el instituto Sinchi, pero su uso por parte de los Murui se ha visto en los últimos años disminuido, ya que según Zafíama, E. (2018), *“el clima ha cambiado mucho y las diferentes épocas del año han ido cambiando tanto que no se sabe exactamente en qué época del calendario nos encontramos”*. De igual forma la información contenida en este calendario es de vital importancia para entender algunas dinámicas sociales y culturales de la región que influyen directamente en el tema del cuidado y respeto por la naturaleza y que pueden llegar a ser aplicadas en un trabajo pedagógico y didáctico en los espacios tradicionales de enseñanza Murui.

El cuidado de la naturaleza es el resultado de la práctica de las tradiciones Murui y se constituye como uno de los objetivos de la investigación llevada a cabo, se habla de

cuidado de la naturaleza ya que ésta, es el territorio de los Murui, la naturaleza y lo que hay en ella fue dejado junto con el conocimiento para hacer un uso adecuado. Se podría hablar de este cuidado de la naturaleza como una aproximación al discurso de la sustentabilidad ambiental en el contexto occidental y la oportunidad de un diálogo intercultural que busca formas más amables de relacionarnos con la naturaleza, el concepto de cuidado de la naturaleza es un concepto que viene de las narraciones Murui y hace parte de lo que puede interpretarse como el sentido ético del indígena Murui de reconocer que se debe cuidar para que otros puedan tener más adelante. Este cuidado de la naturaleza se hace a partir de la comprensión del sistema natural en el que se encuentra inmerso el indígena Murui, al establecer claramente que, si se toma más de lo que se debe, la misma naturaleza se encarga de tomar lo que le corresponde.

6.5. El fortalecimiento cultural

Es un concepto utilizado para referirse a la resistencia que hacen las etnias indígenas, resistencia a homogeneizarse y dejar sus costumbres para adaptarse a otras.

El grupo indígena de danza con el cual realicé la práctica pedagógica entiende el fortalecimiento cultural como la práctica constante de sus tradiciones. A partir de la realización de estas prácticas, están fortaleciendo su ser y su cultura, se vinculan con la naturaleza a través de la danza y a su vez, la danza los vincula como grupo y les permite ir explorando con los abuelos nuevos cantos, nuevas palabras, nuevas narraciones que se van exponiendo de manera oral, y que son aprendidas después de muchas noches de saber escuchar a los mayores, todo este proceso hace parte del fortalecimiento cultural que llevan a cabo con su etnia en un lugar relativamente lejano de su lugar de origen(Gutiérrez, E. 2018)

El fortalecimiento cultural se constituye como un proceso conservativo, que tiende a mantener lo que queda en materia cultural, también consiste en investigar con los mayores aspectos culturales que se creían olvidados.

6.6. La memoria biocultural

Es un concepto emergente dentro de la investigación que se refiere a todas aquellas expresiones que emanan de una cultura, los conocimientos sobre la naturaleza conforman una dimensión especialmente notable, porque reflejan la acuciosidad y riqueza de observaciones sobre el entorno realizadas, mantenidas, transmitidas y perfeccionadas a través de largos periodos de tiempo sin las cuales la supervivencia de los grupos humanos no hubiera sido posible. Se trata de los saberes, transmitidos por vía oral de generación en generación y, en especial aquellos conocimientos imprescindibles y cruciales, por medio de los cuales la especie humana fue moldeando sus relaciones con la naturaleza. (Toledo, Barrera, 2009).

Siendo así , se puede considerar que cada danza y cada expresión cultural Murui, es ese legado de la memoria que aún prevalece con ellos y que se hace necesario valorar, cuidar, y fortalecer para que la memoria no sea borrada del todo por otras formas de ver y entender el mundo, el cuidado de la memoria que guardan las danzas se constituye como uno de los factores apremiantes de este documento buscando el fortalecimiento de estas expresiones culturales, a partir del uso constante de su lengua, práctica de cantos, participación activa en las danzas que se vayan organizando, entre otros factores que favorecen que esa memoria contenida en las danzas no sea borrada y por el contrario sea conocida y valorada por propios y extraños como una de las formas más adecuadas de hacer uso y manejo de un territorio con base en los principios de respeto y cuidado por la naturaleza.

7. Metodología

7.1 Referente metodológico

La elaboración del presente documento tiene como referentes metodológicos a diversos autores reconocidos en el ámbito de la investigación social, y vincula aspectos de la metodología de investigación propia del pueblo indígena con el cual se llevó a cabo la investigación con fines pedagógicos, culturales y ambientales, este documento cuenta con la aprobación, colaboración y consentimiento informado de miembros del grupo Ka+ komuiya uai.

La investigación es cualitativa, y se realiza desde un enfoque hermenéutico-interpretativo. Bajo el referente interpretativo de la narración propuesto por Genette

citado por Carrasco, I. 1979. Consistió en compartir con el otro y reconocer en el otro que su voz, es la que dará sustento teórico y conceptual a este documento, esto bajo la perspectiva propuesta por Vasilachis (2006), la epistemología del sujeto conocido, la cual propone como fundamento de la investigación cualitativa y está encaminada a reconocer la construcción cooperativa del conocimiento, esta será mejor lograda en cuanto menos se tergiversen las acciones, los sentimientos, los significados, los valores, las inferencias, las evaluaciones, en fin, la identidad de ese sujeto conocido.

Bajo esta propuesta Vasilachis (2006) aclara que la interpretación de los datos se debe hacer teniendo en cuenta lo ontológico y lo epistemológico tanto del sujeto conocido como del sujeto que conoce, ya que ambos se ven transformados el uno por el otro y así ambos van construyendo esas interpretaciones que se van recogiendo en contexto.

Así mismo, contempla la narrativa que hace parte fundamental en la transmisión de los saberes y conocimientos de los Murui-uitoto, como referente de la prevalencia de la cultura ya que en estas guardan gran parte de las tradiciones y costumbres que los ligan al territorio, los Murui utilizan la narrativa como un método de investigación y aprendizaje, ésta permite no sólo guardar las tradiciones y costumbres, sino también la utilización de la lengua propia que les da una base cultural importante frente a otros pueblos, la narrativa para Farekatde (2013, pág, 70)

“la narrativa está ganando popularidad en el marco de estudios interculturales y educativos. En efecto, la implementación de este enfoque metodológico obedece a las particularidades del contexto dado a las formas culturales empleadas por los pueblos amazónicos en la transmisión de los conocimientos entre las generaciones”.

La narrativa se puede constituir como un único elemento de investigación para acceder a un saber o conocimiento, aunque para el Murui-uitoto esto va de la mano con la práctica y se hace necesario saber escuchar para no cometer errores durante la práctica.

Para Vargas, D. (2013. pág, 2) en su artículo titulado “Las narrativas: evidencia cultural en la organización” las narrativas:

“constituyen un agente que altera las dinámicas de la cultura organizacional, son actos comunicativos que relatan la realidad en un espacio o tiempo

determinado. Narrar en la organización implica revelar el pasado, descubrir el presente y planear el futuro.”

Vargas en su artículo deja entre ver que la narrativa desde su perspectiva se constituye como el elemento de memoria individual y colectiva que pretende preservar los vínculos que guardan las diferentes culturas con la naturaleza, así llegó a ver la narración como:

“un componente comunicativo que deja huella por medio de la memoria, los ritos, los relatos, los discursos, expresiones que se recogen en la cultura de una organización” (Vargas, D. 2013. Pág 7.).

Además, será utilizado el referente de análisis de imágenes para entornos documentales propuesto por Agustín, M.(2010) donde conceptualiza acerca de la importancia del análisis de la imagen para la producción documental en áreas de la investigación científica, social, cultural, educativa etc. Identificando en las imágenes el interés general, en lo que lo prioritario es dar cuenta del contenido de las representaciones.

Para el pueblo indígena Murui-uitoto con el que se trabajó este proyecto de investigación durante la práctica pedagógica integral, y el cual dentro de sus tradiciones maneja metodologías propias de investigación que han utilizado con éxito⁹ durante cientos de años, como el **jibib+r+** (círculo de la palabra) donde se intercambia la palabra y se hace amanecer en obra, “para el Murui es muy importante la palabra y la pregunta, el diálogo con los sabedores nos permite tejer el conocimiento, estos son los elementos que permiten acceder al conocimiento” (Buinage W. , 2013); el trabajo en los lugares tradicionales de aprendizaje **Anáneko** (la maloca), **Jakafa+** (la chagra), **jazik+** (la selva) y **Iye** (el río), dentro de los cuales se pone en práctica lo aprendido en el círculo de la palabra; el uso de elementos como el **Jibie** (el mambe), **Yerak+** (el ambil) y **Jaigab+** (la Caguana) para enfriar la palabra y hacerla obra; el proceso de obtención de estos últimos y de sus alimentos, hacen parte especial del tejido que se debe tener en cuenta para hacer parte de una metodología propia de investigación del pueblo indígena Murui.

Siendo así, se debe tener en cuenta que esta investigación se aborda teniendo en cuenta el pluralismo epistémico (Olive, L. 2009), donde las partes aportan a la construcción de

⁹ Se refiere a que la metodología propia de investigación, lleva bastantes años y aun así prevalecen muchos de los conocimientos que son pasados de generación en generación a partir de la oralidad y la memoria, es un método de admirar ya que requiere bastante capacidad de concentración, de memoria, y de reflexión.

la investigación, desde sus campos de conocimiento en este caso el tradicional y el de la academia. Dándole voz a los sujetos y reconociendo que en los saberes tradicionales que manejan a diario, están parte de las respuestas a los interrogantes éticos y sociales que se ciernen sobre el manejo que le damos a la naturaleza por parte de la sociedad occidental.

De acuerdo con lo anterior este trabajo contempló recopilar información haciendo uso del cuaderno de campo, cámara fotográfica y grabadora, también se hizo uso de técnicas como lo son la observación participante, la entrevista semiestructurada y abierta, la identificación de actores sociales. Siendo así, se habla de una metodología flexible donde según Mendizábal, N. (2006) los elementos constitutivos son puestos a dialogar e interactuar, intentando captar reflexivamente el significado de la acción atendiendo a la perspectiva del sujeto o grupo estudiado.

La entrevista semiestructurada se basó en lo propuesto por Denzin y Lincoln 2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012:

'' El investigador antes de la entrevista se prepara un guión temático sobre lo que quiere que se hable con el informante. Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guión inicial pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar. ''

'' El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación de una forma natural. Durante el transcurso de la misma el investigador puede relacionar unas respuestas del informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y construir nuevas preguntas enlazando temas y respuestas ''

La entrevista abierta por otro lado es tratada desde lo que proponen Taylor y Bogdan 1984, tomado de Vargas 2012:

'' En este tipo de entrevistas el investigador es el instrumento de la investigación y no el protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Requiere de muchos encuentros con los informantes, el avance es muy lento,

trata de aprender lo que es importante para los informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. La historia de vida o la autobiografía sociológica utilizan este tipo de entrevista. Y en todos los casos los investigadores establecen rapport (relación de intimidad, sintonía o comprensión) con los informantes gracias a los repetidos encuentros que tienen.

La metodología escogida, busca mostrar las relaciones de cuidado y respeto que posee el pueblo Murui, buscando y reflexionando a partir de éstas relaciones, las posibles respuestas al éxito con el que manejan su territorio, la sistematicidad de los procesos de aprendizaje que se dan desde la Ananeko (maloca) y los demás lugares de aprendizaje tradicional, los cuales constituyen la base de la enseñanza, del pensamiento, de la palabra y la obra del indígena Murui.

Para el análisis de la información obtenida durante la la práctica pedagógica integral, se propone hacerlo desde las dimensiones epistémica, ética, educativa y ontológica triangulando la información obtenida en contexto con información de otros autores, enriqueciendo el producto de esta investigación de carácter educativo.

Lo anterior parte del reconocimiento del indígena Murui como un actor social que piensa y produce conocimiento válido desde su visión del mundo, para ponerlo en diálogo con diversas comunidades, sea científicas, educativas, entre otras. Evitando así el extractivismo epistémico que ha sucedido con las comunidades indígenas (Betasamosake, L. citado por Grosfogel, 2016).

A partir de lo anterior se entro a diseñar unas fases metodológicas donde se tuviera en cuenta el sujeto conocido y el sujeto que conoce, para obtener una mejor y mas confiable información(ver figura 2.)

8.Fases Metodológicas

Figura 2. Fases metodológicas

Fuente propia

8.1. Fase 1

Contextualización, la vida del amazonas colombiano.

Fotografía 4. El Río. Fuente: Gutiérrez, 2018

Desde antes de ingresar a la Universidad Pedagógica Nacional, mi proyecto de vida iba encaminado a hacer parte del tejido que busca fortalecer y/o recuperar los vínculos con la naturaleza, mi mirada se sesgaba un poco a lo que era la educación ambiental y cómo solucionar los problemas a partir de ésta. Sin embargo, en el camino recorrido en la universidad, llegué a comprender que la educación ambiental no sólo se centra en solucionar lo que otros ya han dañado, sino que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Así fui haciendo un constructo de lo que podría llegar a hacer por la educación ambiental en el país, mirando en la diversidad cultural y natural una oportunidad para buscar alternativas que lleguen a mitigar las acciones que se han tomado en contra de la naturaleza.

Así, y durante la salida pedagógica de sexto semestre al Amazonas colombiano, pude observar y reflexionar acerca de las problemáticas ambientales de la zona, a partir del diálogo con personas que viven en el trapezio amazónico, y de la observación pude identificar que los principales cuidadores de la selva son las comunidades indígenas, y que a su vez éstas están en un proceso complejo de pérdida cultural, lo cual está ligado al aparato capitalista que va socavando las tradiciones culturales de los diversos pueblos que habitan en el trapezio Amazónico, y que a su vez, va borrando y cambiando la memoria de los pueblos indígenas, permitiendo cada vez más y con mayor facilidad la entrada de actores ajenos al territorio que sólo buscan explotar los "recursos" naturales.

En lo personal considero que el cuidado de la naturaleza es lo que le podemos dejar al mundo que nos provee de vida, es la forma de mostrar reciprocidad ante lo que nos otorga la tierra (la vida). Fue así como se tomó la decisión para ingresar a la Línea de investigación de Educación en ciencias y formación ambiental y posteriormente realizar la práctica pedagógica integral en la región del trapezio Amazónico.

Durante la práctica pedagógica I, se realizó una contextualización a distancia, la cual fue apoyada por la experiencia vivida durante la salida pedagógica de sexto semestre, esta contextualización también comprendió la búsqueda del contacto que me permitiera realizar la práctica pedagógica integral en el trapezio amazónico, y que a su vez me orientara en cómo abordar la investigación ya estando en campo. Ese contacto fue Walter Buinage profesor egresado del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, perteneciente al pueblo indígena Murui, él, junto con la profesora tutora en Bogotá, me orientaron en cómo debía presentar la propuesta de práctica pedagógica integral a la comunidad con la cual trabajaría.

El profesor egresado de la UPN que favoreció este proceso, a su vez es miembro del grupo de danza indígena Ka+ Komuiya Uai, en su momento me pregunté ¿qué tan pertinente es hacer un trabajo de investigación de tipo educativo y ambiental con un grupo de danza? La respuesta ya la había obtenido durante la salida de campo de sexto semestre, sólo, que no la había reflexionado; durante las narraciones hechas por el Uzuma (abuelo) de la comunidad de Moniya-amena (árbol de la abundancia) del km 9, pude reflexionar en que su pensamiento, palabra y obra integraban ese tejido que hacía posible que ellos hayan tenido tanto éxito en su estadía en la selva¹⁰, y que parte integral de ese tejido eran sus expresiones artísticas (danza, cantos, artesanías, plantas de poder, etc), así pude cohesionar una idea de investigación orientada en la siguiente pregunta ¿De qué manera las expresiones artísticas de los Murui son mediadores de su relación con el entorno natural, y cómo esto puede generar una apropiación de cultura y territorio? En torno a esta pregunta trabajé la práctica pedagógica integral, y durante ésta fui conociendo y comprendiendo el vivir del indígena Murui desde el acompañamiento diario.

La contextualización a la distancia seguía su curso, ahora se procedía a averiguar sobre la comunidad que me recibiría en su seno, y resulta que lo que sabía de los Murui era muy poco. Empezando porque los llamaba en un principio como Uitoto, término impuesto por los primeros antropólogos que visitaron la región de La Chorrera Amazonas; en lo personal se convirtió en un reto conocer la mayor parte de tradiciones que ellos aun guardan, dentro de la contextualización encontré que son llamados los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, y que comparten esta denominación con los pueblos Bora, Okaina y Muina, gracias a que comparten los elementos de poder como el mambe(coca), el ambil(tabaco), y la caguana (yuca dulce), también comparten lo que se conoce hoy como Predio Putumayo, el resguardo indígena más grande de Colombia y el cual fue instaurado por Virgilio Barco en el año de 1986.

La investigación previa a la práctica pedagógica integral, estaba cargada de información recopilada por antropólogos, quienes desde su sesgo occidental mostraban como el Murui se relacionaba con los demás pueblos, sin tener en cuenta las voces que les

¹⁰ El manejo del territorio que da el Murui a partir del pensamiento, palabra y obra, lleva cientos de años vigente lo que los hace exitosos frente al manejo del territorio, cosa que no podemos decir como sociedad occidental que en sólo 170 años aproximadamente de industrialización ha acabado con cientos de lugares naturales, por la busca de elementos minerales que permitan continuar la carrera tecnológica, de las auto proclamadas grandes potencias.

permitían realizar sus investigaciones, esto se infiere ya que es evidente la manipulación de información, al imponerles a los Murui nombres como el de Uitoto, ya que los Murui siempre se han autodenominado Murui y están haciendo un trabajo de reconocimiento propio para darlo a conocer a quienes aún los conocen como Uitoto, ya que si se le pregunta a un Murui por el origen de los uitotos no te darán respuesta clara, mientras si pregunta por el origen del Murui la respuesta será más clara y concisa eso si con la costumbre o tradición oral que les caracteriza.

Se aproximaba así, el viaje al trapezio las reflexiones hechas antes del viaje eran algo así: en realidad se justifica hacer una práctica integral en un lugar tan lejano teniendo en la cercanía de Bogotá problemáticas similares. Se justifica estar lejos de mi hogar durante tanto tiempo sólo por conocer y buscar respuestas a mis interrogantes en cuanto a la educación ambiental en otros territorios. Se justifica hacer un trabajo con comunidades indígenas con las cuales era poco o nulo mi conocimiento. Estos y otros interrogantes, lo que hicieron fue afianzar la decisión de realizar la práctica pedagógica integral en el trapezio Amazónico, y de aportar de alguna manera al pueblo que me abrió sus puertas para realizar la investigación.

8.2. Fase 2.

Ya en contexto, las relaciones humanas. Trabajo de campo, diseño y aplicación de herramientas y técnicas.

Fotografía 5. Quema de Yarumo. Fuente: Gutiérrez, 2018

Al viajar a Leticia, muchas cosas pasaron por mi mente, me preguntaba si aguantaría el clima de la región, el alimento etc., al llegar fui recibido por la familia del profesor que me abrió las puertas, me recibieron en su hogar y allí empezó todo el proceso de investigación en campo. Este proceso empezó el 6 de agosto de 2018 y terminó el día 14 de noviembre de 2018.

La primer noche en el mambadero fue algo difícil de describir, aún no me adaptaba al clima y sentía como sudaba descontroladamente, era un poco pesado el ambiente para mí, al no poder controlar la sensación de calor que presentaba mi cuerpo, al sentarme en el círculo de la palabra por primera vez, sentía una gran responsabilidad de lo que debía exponerles y de lo que debía hacer durante los próximos meses, el Uzuma abuelo Silva del grupo de danza, se presentó y me expuso un poco del trabajo que realizan en el grupo de danza Ka+ Komuiya Uai, me comentó que el grupo tiene como objetivo recopilar y fortalecer la parte de danza y cantos, me presentó a varios de los miembros del grupo y por supuesto a su esposa la señora Flor quien tomó la iniciativa de crear un espacio en la ciudad de Leticia dedicado para fortalecer la parte cultural Murui, esto debido a que según su perspectiva en la ciudad de Leticia se daban las condiciones para que el indígena proveniente de La Chorrera Amazonas, perdiera totalmente las tradiciones con las que venía de su lugar de origen, el alcoholismo, la drogadicción, el mal uso de tecnologías, la falta de educación propia desde la familia son algunos de las causas nombradas para justificar la creación de éste espacio.

La siguiente pregunta que me hicieron fue: ¿Ud. mambea?, me la hizo ya no el abuelo, pero si uno de los miembros del grupo(Camilo), mi respuesta fue si, lo he hecho, pero solamente durante mi estadía en la salida de campo de sexto semestre cuando estuve en Moniya amena y nos pusieron a disposición mambe, ambil y caguana para quienes lo deseáramos probar, allí escuche por primera vez la narración sobre el origen de la coca, la cual era de vital importancia para que yo pudiera mambe con ellos en el círculo de la palabra. Al recibir mi respuesta me ofrecieron mambe y ambil, me explicaron que lo primero que debía consumir era el ambil (tabaco) el cual representa al hombre y luego el mambe (coca) que enfría la palabra, estas deben ir acompañadas por la Caguana (yuca dulce), la cual es una bebida no fermentada y hecha por la mujer.

Al probar el ambil y el mambe, mi temperatura subió aún más, la sensación de sudor por el cuerpo aumentó, y mi mente trataba de asimilar lo que me iban diciendo y preguntando, la siguiente pregunta que se me hizo, vino de parte de un profesor de la Universidad Nacional(Juan alvaro), él me preguntó ¿Ud. que sabe de los uitoto? Mi

respuesta en ese momento fue escueta. Se que son llamados los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, que son provenientes de La Chorrera Amazonas, y que además han sido golpeados por diversas problemáticas que les han llevado casi al punto de la desaparición como lo fue durante la época de la caucheria, entre otras *“bonanzas”* por las que han pasado y que han sabido sortear para bien de su cultura. Después me enteré que el profesor lleva 41 años en el Amazonas conviviendo y trabajando por las comunidades indígenas amazonenses, lo que me hizo comprender un poco el comentario que me hizo después de mi respuesta. *“Aún le falta mucho por conocer espero en estos días siguientes esa información sea más detallada”*

La siguiente en preguntar fue la señora Flor, ella me preguntó ¿ahora si díganos que piensa hacer acá, junto con el grupo? Así le expuse a ella y a los presentes que la idea del trabajo allí con ellos era la de conocer como era el manejo ambiental que le daban a su territorio, y en que se basaba ese éxito, esto con el fin de comprender el proceso que han venido realizando durante los últimos 20 años y poder llegar a aportar de alguna forma a estos procesos.

Ella me respondió, *“Ud. es el primero que aceptamos acá para hacer ese tipo de trabajos, y lo hago ya que recibí buenas referencias Walter, además él, no es el único profesor egresado de la UPN que viene al grupo(Jairo), lo hago más que todo por ellos ya que son buenos miembros cantan, comparten con nosotros sus saberes y están pendientes del proceso que se lleva acá para la recopilación de los cantos y lengua no solo Murui sino de otros pueblos como los Bora, Ocaina, Muina, Tanimuka, entre otros”*

Me era claro que si estaba en este lugar era más por la influencia de los profesores egresados de la UPN, que porque en realidad me quisieran allí con ellos. Sentía que en las palabras de la señora Flor había un poco de desconfianza con lo que podría llegar a hacer con ellos y la información que lograra recopilar, y es normal ya que ellos han sido víctimas de extractivismo epistémico por parte de antropólogos y científicos que después no les reconocen su participación en las investigaciones, esta parte la aclaré exponiendo que esta investigación era netamente pedagógica y que buscaba aportar a la

educación ambiental en el país, desde sus propias riquezas naturales y culturales teniendo en cuenta la voz que alimenta la investigación.

La primera noche pasó rápidamente, mi cuerpo estaba acalorado y mi mente llena de ideas, durante esa noche me fueron presentados varios de los miembros, había cuatro profesores Jairo Farekatde, Walter Buinaje, Luis Menitofe y Juan, el abuelo Leopoldo Silva, la señora Flor Zafirekudo, Pablo Zafirekudo, Elicio Zafiamá Pacho, Camilo, Moron, y otros miembros que fui conociendo con el pasar del tiempo.

Durante esa misma noche pude presenciar que mientras ellos iban dialogando, iban haciendo el mambe o jibie (Ver fotografías 5 y 6), el Uzuma (abuelo Silva) era quién se encargaba de repartir a cada miembro una cucharada de mambe, y cada miembro a su vez intercambiaba el ambil y su propio mambe, mostrando así una fraternidad de grupo.

Fotografía 6. Jibie (Mambe). Fuente: Gutiérrez, 2018

En las siguientes noches, seguí conociendo a varios miembros del grupo, cada uno con su particularidad y su personalidad me daban la confianza de la palabra, me preguntaban sobre lo que sabía del manejo ambiental y porque me interesaba este tema, quien era yo, con quién vivía, a que me dedicaba entre otras preguntas, que junto con las respuestas sinceras y abiertas de mi parte iban logrando romper el hielo, así comprendí de primera mano que todo lo que ellos saben, conocen y hacen en sus territorios, son aprendizajes que fueron transmitidos de manera oral, y que además la habilidad oral que poseen es algo de cuidar y apreciar, que su lengua está viva es

gracias a esa oralidad, y que debe ser practicada y vivida más que enseñada, en otras palabras la lengua no se enseña se vive.

A partir de algunas narraciones hechas por el abuelo llegué a comprender que estas narraciones están cargadas de información sobre la naturaleza y los seres que la habitan, que en ellas se deposita el saber ancestral transmitido de manera oral por generaciones y que de alguna forma se ve amenazado por la confluencia intercultural del trapecio Amazónico, donde se tienden a perder tradiciones como la del uso de la lengua, el trabajo en los espacios tradicionales, entre otras.

Con estas narraciones comprendí también, que el manejo ambiental por el que llegué preguntando, no se entiende así para ellos, empezando porque en la lengua Murui no existe una palabra específica que se relacione con el significado de ambiente que se maneja en occidente, es decir el ambiente para ellos es su contexto, la selva, el río, la chagra, la maloca, en otras palabras, la naturaleza. Y ese manejo se da mediante el círculo de la palabra, es desde allí que se pregunta y se planea lo que se deberá hacer en los siguientes días, pasando del pensamiento y la palabra a la obra.

La palabra se debe hacer amanecer para que se convierta en obra, y se hace mediante los elementos de poder que los Murui utilizan estos son: el ambil o yerak+, el mambe o jibie y la caguana o jaigab+, estos elementos de poder son de vital importancia para la cultura Murui, y el hombre de la comunidad debe saber obtenerlos de la naturaleza para que su palabra y obra tengan peso.

El yerak+ o ambil fue el primer elemento que se me invitó a conocer y cómo era su obtención, este elemento es una pasta de tabaco la cual es lamida por quien la recibe antes de poner mambe en la boca. El proceso debe hacerse de manera reflexiva. El tabaco es cocinado durante varias horas en la leña, después de esto se pasa a colar haciendo uso de una tela, el líquido debe estar caliente ya que este representa la menstruación de la mujer; se vuelve a colar esta vez frío y se exprime el tabaco hasta que suelta la última gota de líquido, se pone a hervir nuevamente, mientras tanto se toma el fruto del árbol de Maraca, y se le extrae la baba que posee, esta baba es un líquido viscoso que se encuentra en los frutos verdes de Maraca, se mezcla con el líquido resultante del tabaco, esta mezcla se deja hirviendo hasta que alcanza una textura pegajosa y viscosa, obteniendo un color casi negro(ver fotografía 7), al obtener esta pasta negra y viscosa el siguiente paso es adicionar sal vegetal, esta sal vegetal es

obtenida de algunas palmas y su proceso de obtención también es bastante complejo, se puede usar fácilmente todo un día en la obtención de ésta; mientras se mezcla el ambil puro con la sal vegetal se hace un rezo o conjuro, por la persona que lo hace. Finalmente es repartido a cada miembro presente y es probado y guardado por cada uno. El efecto del ambil causa una especie de mareo, que se contrarresta con el mambe, el uso del ambil puede producir vómito, y de hecho algunas personas lo utilizan para purgarse, así no sea lo indicado.

Mientras se hacía el ambil uno de los miembros del grupo me enseñó un canto corto, este canto se me permitió escribirlo y grabarlo lo que me facilitó su aprendizaje, mediante este canto mejoré la pronunciación de algunas palabras que me habían enseñado previamente, comprobando en carne propia que el canto estimula el aprendizaje de la lengua y por ende la lengua vive en la medida que vive el canto.

Fotografía 7. Preparando Yerak+ (ambil). Fuente: Gutiérrez, 2018

Durante esa noche me explicaron que el ambil es la representación del hombre, y este representa el corazón de quién lo porta, también me comentaron que el ambil junto con la Caguana es consumido por la mujer, excluyéndola del uso del mambe(coca) ya que este representa a la mujer. Además, el ambil tiene un papel importante en las danzas porque con este se hace la invitación a los cantores para que sean participes de los bailes tradicionales, el ambil es repartido a quienes el dueño del baile considere, y al recibir este ambil las personas se ven comprometidas a asistir con algo de comida y con algunos cantos.

El Yerako(ver fotografía 8), es una totuma de tamaño pequeño en la cual se deposita yerak+ (ambil) el cual se obtiene del tabaco (*Nicotiana tabacum*) la relación del Murui con esta planta es importantísima para la pervivencia de la cultura Murui.

. Fotografía 8. Yeraco Totuma de ambil.Fuente: Gutiérrez, 2018.

Mi participación en el mambadero empezó a ser constante y así mismo ellos me iban dando más confianza, una de esas primeras noches, un Uzuma(Elicio) no tan abuelo pero con grandes conocimientos sobre el canto empezó a practicar junto con los demás, cantos Murui, esa primera experiencia, al escuchar al unisono al grupo cantando en su lengua se tornó inolvidable, ya que el ambiente se cargó de un encanto, de reflexión, de pensamiento, de algo indescriptible, para ser narrado; esa noche con esos cantos de los cuales sólo recuerdo la melodía por decirlo así, me ponían en comunión con el grupo y con la naturaleza, así fui aprendiendo algunas palabras en M+n+ka uno de los dialectos existentes del lenguaje Murui, y además iba aprendiendo algunos cantos.

Durante las primeras noches allí, pregunté sobre las danzas, sobre la educación, sobre la religión, sobre la organización social de los Murui entre otras, y así fui tejiendo mi canasto de conocimientos acerca del quehacer diario del Murui, me explicaron que para los Murui existen cuatro grandes canastos de conocimiento, el primero es el del consejo, el segundo canasto es el del baile, el tercer canasto el de la medicina y el cuarto y último canasto el de la protección, estos canastos son comunes a todos los

clanes Murui, y representan las cuatro grandes carreras en las que se puede especializar un indígena Murui dependiendo de sus habilidades y gustos.

Cada canasto dentro de la cultura Murui, podría considerarse como el equivalente a un área de conocimiento en la cultura occidental guardando las diferencias en cómo se producen los conocimientos, para el Murui ser experto en baile, cantos etc., es cómo llegar a un doctorado en occidente. En su momento para mí fue algo confuso poner al baile en esa dimensión, más adelante comprendí que la complejidad del canto, de lo que dice, y lo que se pide, es bastante complejo de aprehenderlo, ya que como se dijo en un principio ellos aprenden de manera oral, así que una persona que sepa la cantidad de cantos que saben los miembros del grupo Ka+ Komuiya Uai es porque en realidad le ha dedicado bastante tiempo para poder cantar y sobre todo bastante tiempo en el mambadero preguntando a los abuelos los cantos y sus significados.

El canasto de Danza esta a su vez dividido en cuatro grandes danzas, la danza del Yua+ o danza de la fruta, el Z+k+i o danza de la guadua o de la carne de monte, el Meniza+ o danza de la tortuga y para terminar la danza de Yadiko o danza de la boa(ver figura 3), cada danza tiene una connotación especial y hay unas más complejas que otras, por ejemplo la danza del Yua+ o de la fruta, consiste en que los cantos son adivinanzas que se le hacen al dueño del baile, y si el dueño del baile está bien preparado este deberá responder a estas adivinanzas si no responde acertadamente puede quedar mal ante la comunidad. Quien organiza este tipo de danza debe ser una persona muy bien preparada en sus tradiciones.

Las diferentes danzas que se realizan por parte de la comunidad indígena Murui, sirven como elemento armonizador de las relaciones H-N-E, y es a partir de estos que se evidencia la íntima relación que mantienen con la naturaleza, el respeto y el cuidado por ésta, es en estos bailes que se guarda gran parte de lo que se puede llegar a considerar como cuidado de la naturaleza.

Existe un quinto baile que es el de Carijona, y fue dejado a los Murui por parte de los Carijona en señal de paz entre los pueblos ya que estos mantenían una disputa territorial en lo que hoy es el predio putumayo, los Carijona actualmente están a punto de desaparecer, y sus cantos son lo único que dejarán, así sea con otro pueblo, de este baile

es de destacar el movimiento y la gran actividad física que requiere, además que sus letras y significados son una incógnita para los Murui.

Figura 3. El canasto de la danza Murui

Fuente propia

8.2.1. La educación en la región ¿Qué factores la han influenciado?

Este fue otro tema de discusión durante muchas noches, la primera pregunta con relación al tema fue dirigida al abuelo Silva y fue ¿Cómo ve Ud. el futuro de la niñez en la etnia Murui? A lo que me respondió: *“la niñez cada vez más, va a perder su cultura y es por la culpa de los propios padres que prefieren ver a sus hijos viviendo como blanco y no como indígena”*, la pérdida de cultura es algo que es culpa tanto de occidente como de la misma población étnica al no apropiarse de la cultura y dejar que la educación caiga en manos de occidente, las tecnologías también son parte de este problema y es por el mal uso que se da a éstas. La atención y cuidado de los niños se debe hacer con base en la cultura propia, donde se enseñen la lengua, los bailes, las tradiciones en general (Silva, L. 2018).

Cada vez que se tocaba el tema de educación , salía a la luz el tema religioso, la influencia de la religión en la forma como ellos veían el mundo, fue nefasta¹¹ para la diversidad cultural que existía siglos atrás, hoy en día es normal compartir los dogmas de las diferentes iglesias con la cultura y sus propios dioses, de hecho uno de los abuelos del grupo nos comentaba que era muy devoto a la virgen, pero que a su vez creía en Moo, es claro que para este momento histórico se han logrado introducir relaciones culturales que antes no eran posibles desde la mirada eurocéntrica, que fue la que impuso la colonia mediante la religión a costa de la desaparición de miles de indígenas durante los últimos siglos *“las descripciones e interpretaciones que harían los seguidores de esta religión(católica) respecto de las costumbres de otras culturas que irían encontrando a lo largo del tiempo, se sustentarían en algunas ideas establecidas previamente en diversas obras atribuidas a los profetas y doctores de la Iglesia católica. En ese contexto, siendo consecuente con la filosofía establecida en la Biblia la Corona española iniciaría una guerra de invasión y colonización en América impulsada junto con la Iglesia católica, justificándola como una guerra contra la infidelidad, expandiendo así una larga batalla contra los infieles de cualquier parte del mundo conocido o por conocer, continuando así una antigua lucha contra el mal al enfrentar a distintos pueblos clasificados como "paganos", "idólatras" o "salvajes”* (Eudabe, E. 2016)

Durante las primeras noches, conocí a la gran mayoría de integrantes de Ka+ Komuiya Uai, me adapté un poco al pensador, al clima , al sudor, y sobre todo al grupo, sentía una gran acogimiento por parte de ellos, también percibí que se iban acostumbrando a mi presencia, y así mismo iban enseñándome muchas de sus prácticas, hasta ese momento aun no utilizaba el cuaderno de campo o grabadora delante de ellos ya que mi intención no era llegar a anotar y grabar todo lo que se hacía y hablaba en el lugar, más allá de esa intención lo primero era lograr una empatía ya después vendrían las anotaciones y grabaciones especialmente de cantos.

¹¹ El indígena Murui reconoce que hoy en día existe una confluencia entre el dogma occidental y sus propios dogmas, pero también expone que esto es el resultado de cientos de años donde los españoles usaron el poder de las armas y posteriormente el de sus creencias para adoctrinar a los pueblos originarios e irles cambiando paulatinamente su lengua, sus creencias , sus dioses, sus tradiciones, etc, lo que para ellos es de total relevancia ya que consideran se vieron afectados por la forma en la que la iglesia les educaba, prohibiéndoles toda expresión cultural, en la actualidad aun se ve esto en lugares como Puerto Nariño donde habita el pueblo Ticuna , la educación es manejada por monasterios donde se respeta el lenguaje, pero el dogma propio de los ticuna es satanizado al punto de prohibirles a los estudiantes asistir a bailes tradicionales.

Las diferentes narraciones de los Murui, estaban cargadas con demasiada información para mí entendimiento, era un poco complejo asimilar toda la narración, iba comprendiendo que también se debe saber escuchar para poder preguntar más claramente y desde una perspectiva más intercultural.

Con el pasar de los días y noches fui aprendiendo algunas palabras en M+n+ka¹², algunas frases básicas para saludar y para despedirse, con algunos miembros ya había entablado una relación de confianza lo que me generaba un mayor deseo por seguir con el proyecto de investigación, uno de ellos profesor Luis de la escuela Murui *Virgen de las Mercedes* del km 11, a quién le pedí el permiso de asistir a sus clases para observar el proceso educativo con los niños Murui.

8.2.2.Preguntando para ir tejiendo ¿Cómo se deben diseñar los proyectos educativos desde la perspectiva Murui?

Esto me llevó a mi siguiente pregunta sobre la educación y sobre los PEC (Proyectos educativos comunitarios), y fue dirigida para todos los miembros del grupo ya que todos para ese momento habían demostrado un conocimiento frente al tema, y la hice abierta al grupo para observar y analizar los diferentes puntos de vista. La pregunta fue ¿Cómo se deben diseñar los proyectos educativos desde la perspectiva Murui? La respuesta fue `` la formulación de estos proyectos se debe realizar consultando a los abuelos en la maloca se debe diseñar a partir de lo que se dialogue en el círculo de la palabra, inclusive el cómo se debe enseñar a los niños, es dialogado en el círculo de la palabra``, es por esto que para poder asistir a las clases del profesor debía primero aprehender algunas tradiciones Murui, comprender su significado y reflexionar acerca de la importancia de mantener estas tradiciones vivas.

Para lograr lo anterior, era necesario empezar a conocer los diferentes espacios de enseñanza tradicional Murui, y para hacerlo debía preguntar en el círculo de la palabra como primera instancia, así fue como se me hizo la narración del cuidado la chagra , la forma en la que se iban describiendo los cuidados que se debían tener con las plantas desde que eran sembradas hasta que daban fruto, el ejemplo fue la planta de coca, la cual se debe cuidar de los animales especialmente insectos, cuidando de ella hasta que llegue el momento de deshojarla hoja por hoja con toda la reflexividad posible, para que el mambe resultante sea de buena palabra.

¹² El M+n+ka es uno de los dialectos del Murui, los demás son el Bue,M+ka, N+pode.

El profesor Luis me invitó a su chagra también ubicada en el km 11, esto con el fin de que conociera el proceso de hacer mambe, muy amablemente, él me abrió las ‘puertas’ de su chagra, y me fue indicando como debía deshojar e ir poniendo en el canasto de ojo pequeño, mientras hacía esto, iba practicando el primer canto que me habían enseñado, eso le gustó mucho al profesor, allí duramos dos horas al rayo del sol mientras llenábamos el canasto, después de esto viene la tostada de la hoja, éste paso es de suma importancia ya que no se debe dejar quemar la hoja, si esto sucediera se malograría el sabor del mambe, y traería toda una narración del porque pudo haber sucedido. Después de tostar la hoja, se prosigue a macerarla en el pilón, hasta que va quedando pulverizada, en el momento que ya está bien pulverizada se mezcla con ceniza de Yarumo esta se obtiene de las hojas secas que caen naturalmente, se quema y se utiliza para darle un sabor más agradable al mambe, quien hace la mezcla lo prueba primero y después lo reparte a los demás.

Este proceso de hechura de mambe es un proceso reflexivo, que se debe hacer con la mente puesta en él, ya que se debe estar muy concentrado para realizarlo bien, es por lo general un trabajo del hombre. En la fotografía 9, observamos una parte del proceso la cual es el tostado de la hoja de este paso depende en gran medida el sabor y por ende la calidad del mambe o jibie.

Fotografía 9. Proceso de tostado de coca Fuente: Gutiérrez, 2018

Así, fue pasando el tiempo con el grupo y cada vez había más confianza entre las partes, pasado un mes aproximadamente empecé a utilizar el cuaderno de campo para anotar algunas ‘cosas’ clave que se iban discutiendo en el círculo de la palabra, esto fue particular para el grupo y me lo hicieron saber con la siguiente frase ‘‘ saque su agenda para que vaya anotando. (Risas)’’ ellos nunca hacen uso de la escritura para aprehender

lo que se discute en el círculo de la palabra, el otro hecho particular fue el uso de la grabadora de sonido, para hacer uso de ella pedí permiso a todos los miembros del grupo, que aunque ya me habían dado el aval durante la primer semana, no la había utilizado para de cierta forma poder acostumbrarme a los métodos propios de investigación Murui y aprender a escuchar, sentí en su momento que si llegaba de una vez a grabar los cantos y narraciones sería muy impertinente de mi parte y rompería los buenos vínculos que se iban tejiendo. Como ya lo había escrito antes solo utilice la grabadora para grabar el canto que uno de los profesores me enseñó.

También se me dio la oportunidad de asistir a la quema de monte (ver fotografía 10) para hacer una nueva chagra esto fue en el km 9, la experiencia fue muy sofocante, a pesar que ya me había acostumbrado a la humedad y el calor, ese día parecía mi primer día en Leticia, el trabajo lo realizó la señora Flor fundadora del grupo, y me comentaba que gracias a la chagra que ellos tienen en el km 9 es que se puede sostener el grupo ya que de esta chagra sale la yuca para la Caguana, la coca para el mambe y una serie de alimentos con los cuales la abuela sostiene a su familia, la relación o vínculo del grupo con la naturaleza se da en parte en este espacio, el cual es manejado a la perfección por la mujer Murui.

Fotografía 10. Quema de monte. Fuente: Gutiérrez, 2018

En la quema de monte para empezar una nueva chagra, la imagen muestra como el suelo se cubre de ceniza, y es a partir de esta ceniza que crecerán nuevas plantas aptas para el consumo humano, cambiando la vegetación, pero no la disposición de manera ``desordenada`` que guardaba la selva previa.

Me comentaba además que dentro de la comunidad de Moniya-amena que es el lugar donde tienen la chagra se han presentado problemas de robo de alimentos de su chagra, esto se debe a las malas prácticas del occidental adoptadas por el indígena dentro de lo mucho que entra con el aparato capitalista. El indígena no tiene esas costumbres, eso (el robo) no es del indígena, recalcó.

Muchas de las situaciones narradas fueron solo parte de lo vivido, las reflexiones y todo lo que concierne a los vínculos de estas prácticas con el cuidado de la naturaleza fueron analizadas en conjunto en el círculo de la palabra y serán mostradas durante las siguientes fases de la metodología.

A partir de la experiencia vivida durante las primeras semanas entré a diseñar junto con mis tutores las entrevistas semiestructuradas dirigidas a miembros del grupo de danza, la entrevista en primer lugar buscaba caracterizar al sujeto, y el porqué de su asistencia al grupo, para después indagar sobre las prácticas culturales que aún mantiene, y cuál es la importancia del grupo de danza en un contexto como el de Leticia.

La aplicación de las entrevistas se hizo a 5 miembros del grupo, tres profesores, el abuelo del grupo y la señora que fundó el grupo en Leticia. (anexo 3)

Figura 4. Diagrama de síntesis del apartado metodología

Fuente propia

8.3. Fase 3 sistematización y análisis

Tensiones en una realidad intercultural, la danza y la memoria que ésta guarda.

Las categorías de análisis que se tendrán en cuenta se manejan desde algunas dimensiones identificadas a lo largo de la investigación, estas son la dimensión epistémica, ética y educativa y una cuarta categoría la cual es emergente y es la ontológica(ver figura 5) cada una relacionada a la danza ancestral y a la importancia de la enseñanza o educación tradicional Murui.

Figura 5. Diagrama de interrelaciones.

Fuente propia

8.3.1.Lo ontológico

La dimensión ontológica del Murui-uitoto está sujeta a la relación Humano- naturaleza-espíritu, como lo escribe Pérez, R. (2016, Pág. 145) ´Lo ontológico, para el caso de la etnia Uitoto, se sustenta en la idea de una estrecha relación entre la naturaleza-lo humano y lo espiritual, con la premisa de un funcionamiento armónico, como un sistema complejo en el que se inscribe la existencia e integralidad que constituye las condiciones propias para la vida, donde emerge la palabra, el totemismo, las experiencias desde las prácticas culturales que aluden a la continuidad y el movimiento, así como su claro posicionamiento frente a la diversidad de la vida y sus vínculos, en este sentido, para el Uitoto, todo tiene vida, todo está dotado de espíritu, sin escindir lo vivo de lo no vivo; aspectos que constituyen los ámbitos de su ontología`´

Así lo reafirma Farekatde (2018)

“no podemos decir, la vida del humano es más importante que la vida de un pez, no, sino la vida en general para nosotros, si yo hablo de eso creo que estoy contribuyendo al cuidado de la naturaleza”

8.3.1.1. Baile como memoria entre lo humano la naturaleza y lo espiritual

Las tensiones entre las culturas que viven en el trapecio amazónico son constantes, cada cultura lucha por no desvanecerse entre otra que al parecer es más fuerte sea por lo económico, por lo tecnológico, lo publicitario etc., cada una busca poder permanecer, a pesar de los medios de comunicación diseñados solo para una parte de la población y su influencia que va cambiando las formas de ver y entender el mundo.

Los Murui entienden que su lugar de origen no es este (Leticia), pero se aferran a sus tradiciones y forma de vida de una manera tal, que han resistido muchos embates, que los han hecho más fuertes a lo que se ha venido presentando a lo largo de los últimos tiempos,

“Es como lo que sucede a veces uno cuando está en la familia uno no se preocupa tiene la comida tiene donde dormir uno está tranquilo y una vez que uno se aleja empieza a sentir esas necesidades, y eso es lo que nosotros hemos sentido aquí” (Farekatde, 2018).

Al llegar a Leticia , la forma de vida del indígena cambia al no contar con un lugar donde llevar a cabo sus diversas actividades culturales, esto va generando cambios que en algunos casos provoca el olvido de sus tradiciones, en otros casos genera más arraigo a lo propio, esto sucede gracias a que lejos del territorio de origen (La Chorrera) encuentran en Leticia un lugar donde compartir así sea solo sus cantos, este lugar es Ka+ Komuiya Uai(ver fotografía 11), donde de comparten saberes, cantos, palabras, jibie y yerak+.

Fotografía 11. Danza Z+k+i.Fuente: Gutiérrez, 2018

A este lugar llegan indígenas que están interesados en hacer pervivir su cultura, así se encuentren lejos de su territorio, la vida en Leticia se vuelve más amena para ellos al tener un lugar donde compartir la palabra, Zafiama, E. (2018) afirma:

“ La palabra hay que multiplicarla, nada gano yo, si me muero y me voy con todo lo que sé, lo que sé, debe ser compartido por eso comparto mi palabra y cantos con los demás”. “A este lugar se llega con el fin de seguir con las prácticas tradicionales, la lengua, el círculo de la palabra, el canto, el mambe, el ambil, la Caguana, el intercambio de la palabra con los abuelos, la planificación de la vida en otros espacios, todo íntimamente relacionado desde la maloca o círculo de la palabra, pasando por los lugares de aprendizaje de donde se toma el alimento gracias al trabajo previo”.

El pensamiento, la palabra y la obra, son expresiones que al relacionarse dicen mucho de la persona y de su forma de actuar, sea para bien o para mal. El actuar del Murui desde este punto de vista se constituye como un actuar social-ético-y natural. Lo anterior ya que la sociedad Murui ha comprendido por siglos su relación natural con su entorno, la necesidad de cuidar para mantenerse allí, el tomar solo lo necesario, el pedir permiso y agradecer, son elementos de suma importancia para el cuidado de la naturaleza como unidad, y todo esto se empieza y sigue un ciclo a partir de la danza, al ser una práctica que permite interrelacionar, armonizar y mantener la unidad.

8.3.1.2. Elaboración de trajes para baile.

La fotografía 12 muestra como el uso de algunas plantas especialmente las palmas permite que el Murui obtenga desde su techo, hasta su comida a partir de la fabricación de algunas trampas, este uso racional y manual de lo que hay a la mano, es una de las claves para que el Murui resista y perviva su tradición.

Fotografía 12. Elaborando trajes. Fuente: Gutiérrez, 2018

8.3.1.3. Baile de Z+k+i, Maloca de Xingú, Brasil.

La fotografía 13 muestra el principio del baile y el momento en el cual se hace el baile, el ambil o yerak+ es la invitación al baile por parte del organizador a los cantores; la siguiente imagen muestra cómo se forma una espiral en la danza de la cual participan desde muy corta edad, y con gran alegría los invitados.

Durante la danza se exteriorizan sentimientos de arraigo al territorio, de cuidado hacia éste, de pertenencia a un pueblo étnico, esto ya que en los bailes confluyen varios pueblos como los Miraña, los Bora, los Okaina, los Muinane, los Murui, cada uno con sus cantos y su estilo de danza, pero con un propósito, agradecer por lo brindado y pedir abundancia en tiempos venideros.

Fotografía 13. Baile de Z+k+i, Xingú Fuente: Gutiérrez, 2018

La forma en la que se danza en el baile de Z+k+i, es en espiral, existe una unión corporal con la guadua con la que se golpea el suelo fuertemente generando sonidos al unisono con el de los pies y voces que van repitiendo lo que el cantor principal va cantando, cada vez que el cantor para, el resto del grupo levanta la voz dándole energía a la danza y dando espacio para que el cantor retome la letra, mientras tanto cada uno está pendiente del paso del que le sigue para formar el círculo o la espiral que se forma con la unión de otros hombres y mujeres que con sus voces le dan una nota de ancestralidad al momento.

“el dueño del baile mientras tanto escucha atentamente al pedido del cantor en su canto y si es el caso le hace llegar ambil al cantor directamente o alimento el cual debe tomar la mujer que acompaña al cantor” Zafirecudo, P. et al. (2018)

Cuando se vive ese momento en carne propia se puede llegar a sentir que la energía de los demás seres acompañan tu voz, y le dan la fuerza para que sea escuchada por la selva, la energía de la selva se transforma en canto de vida, en canto de reflexión, en canto de cuidado, para así, poder seguir con la espiral de vida, con la espiral de la danza, que te hace sentir y expresar el intenso ritmo que se maneja, y que te da más ganas de seguir con el canto, canto que no termina y que seguirá.

“Sólo si somos capaces de habitar podemos construir” Heidegger, M.(1951)

La danza para los Murui es algo complejo desde el aprendizaje de los cantos hasta la organización previa que este proceso requiere, la danza se interrelaciona íntimamente

con el manejo de la naturaleza ya que a partir de esta se logra entrar en armonía con los seres de la naturaleza que son los que se encargan de dar abundancia de alimentos en los tiempos venideros, y también a ellos se les agradece por los alimentos recibidos y la oportunidad de organizar un baile, el baile para quien lo organiza como para quien participa en él, es el resultado de años de aprendizaje y trabajo sobre los espacios tradicionales de aprendizaje.

“nosotros aprendemos haciendo , por ejemplo como uno aprende a tejer canasto, aprender tejer canasto es ir usted al monte sacar la fibra regresar sacar la fibra de una manera que se pueda trabajar y de ahí ya el tejido y entonces ahí ya con la enseñanzas de la abuela del abuelo del sabedor se va haciendo a la par entonces ahí van también los consejos, ahí van también la enseñanzas, no solamente es tejer digamos las fibras, sino también el tejer las fibras lleva pues consejos, lleva autoridad, lleva todo ese mundo de conocimientos, entonces el aprendizaje del niño o del joven es integral” .
Buinaje,W.(2018)

Este proceso requiere de muchos años sentado en el pensador¹³ preguntando a los mayores para practicar y aprehender los cantos que por siglos han pasado de generación en generación de forma oral, el cumulo de saberes y conocimientos que se debe tener en cuenta a la hora de hacer un baile es algo inconmensurable, algo que como agente externo a la cultura no llego a imaginar.

Los cantos es una manera pues lo entendemos nosotros como de sanar y sanar el ambiente desde esas celebraciones y precisamente los cantos permiten hacer eso, entonces cuando hay eventos de baile siempre escojo los cantos que sean de agradecimiento, de abundancia de salud, entonces de esa manera creo que contribuyo al cuidado de la naturaleza. Farekatde,(2018)

La experiencia propia durante el antes y durante el baile tanto de Carijona como de Z+k+i, me dejó entender lo anterior, cuando llegué a Leticia nunca imaginé que tendría la oportunidad de participar activamente en un baile, pero con el pasar de las noches en el círculo de la palabra y previendo que se realizarían bailes próximamente, mi aprendizaje empezó a incrementarse con respecto a la práctica de la lengua, de los

¹³ El pensador, es para el Murui la silla en la que permanecen mientras permanecen en el circulo de la palabra, está hecha en madera y es muy baja, no posee espaldar.

cantos, y del trabajo en algunos espacios de aprendizaje tradicional Murui, especialmente la chagra, y el círculo de la palabra, esto me permitió ir ganando confianza, y así los mismos miembros del grupo me incitaban a participar en los cantos que se iban practicando todas las noches y a su vez me iban enseñando la pronunciación y algunos significados de los cantos.

Así llegué a comprender que para cantar y bailar debemos cuidar y respetar la naturaleza, para seguir con la espiral de vida, esa espiral de vida se refleja en todo lo hecho por el indígena Murui, desde aprender a hacer canasto, hasta bailar en espiral cantando al unísono. La primera noche de baile que presencié fue en el km 7, la experiencia me marcó de tal forma que al pasar las horas la energía que se sentía de la naturaleza me incitó a cantar el único canto Carijona que había logrado aprehender para ese momento, este canto es corto (anexo 2), pero para aprenderlo me demoré varias semanas, la persona que me lo enseñó, me lo pasó, en el momento que lo canté frente a toda la Ananeko (Maloca) y así debo llegar a hacerlo yo con la persona que se lo llegue a enseñar. Lo anterior, considero me cambió la forma de ver y entender la vida y el mundo, cada palabra que iba mencionando durante el canto tomaba más fuerza con las voces que me acompañaban, cada miembro del grupo subía la voz cada que terminaba una frase, las mujeres que se acercaron a acompañar mi canto hacían lo mismo y le daban a mi voz la compañía o el complemento que el hombre necesita, cuando me di cuenta me estaban acompañando en el canto y baile muchas personas a las cuales les llegó la energía del canto, al terminar me sentía agotado, sudaba profundamente, salimos de la Ananeko junto con el grupo y las palabras que llegaron después fueron de ánimo y de alegría muchos me decían lo que acabó de hacer usted no lo he hecho nunca y usted me ganó.

Días después llegó la invitación para el baile de Z+k+i, este se realizó en la Ananeko de Xingú, la invitación llegó unos pocos días antes del baile así que me enseñaron otra canción esta vez adecuada para el baile de carne o de guadua a diferencia del canto Carijona esta vez sí sabía que estaba cantando (anexo 2).

Para este caso sólo tuve cuatro días para aprender el canto, sólo que esta vez no era corto, durante esos cuatro días el aprendizaje fue intensivo, la persona (Pablo Zafirekudo)) que me enseñó y acompañó durante el canto estuvo muy pendiente de mi avance él sería mi maestro para este canto y también me acompañaría para el momento clave durante el baile, además no era sólo el canto lo que debía aprender sino también el

baile y coordinarlo con la guadua el golpe al piso y el canto algo no muy fácil de hacer. Ya durante el baile me preguntaron varias veces si cantarían, si participarían, a lo que no me sentía muy seguro dado el poco tiempo con el que conté para aprehender el canto, a este baile asistieron muchos grupos de distintas etnias lo que acortaba el tiempo del canto y el tiempo para volver a la Ananeko a cantar, esto generó que todo lo que estaba preparado se tuviera que acortar bastante, así que algunos me cedieron su oportunidad de canto; para este canto me encontraba algo nervioso dado que no estaba muy seguro de poderlo cantar bien, llegó el momento finalmente, al entrar a la Ananeko y ubicarnos para empezar el canto la sensación se tornó indescriptible, el canto comenzó lleno de voces de aliento, las mujeres se fueron uniendo al canto con la energía que solo ellas pueden darle, finalmente llegó el ambil a mis manos de parte de quien le ayudaba en el baile al abuelo, esta fue la confirmación de que el canto estaba saliendo bien, además del ambil también fueron entregados varios envueltos hechos de yuca a las mujeres que acompañaban al grupo, el momento fue bastante largo con relación a mi primera experiencia, el ambil que se me entregó en el baile debía pasarlo a quien me enseñó el canto y a su vez él me pasaría su canto, esto mismo debo hacer con la persona que me pida que le enseñe el canto para hacerlo en un baile, y así seguirá esa espiral de aprendizaje en torno al canto Murui ya que de este nace el agradecimiento por todo lo que nos da la naturaleza.

“nosotros por medio de nuestros rituales nuestras ceremonias protegemos el medio ambiente cuidando y a la vez respetando la vida de cada árbol de cada animal” (Silva, L. 2018)

“en los cantos alabamos la naturaleza, hablamos de la naturaleza la conservación, todo lo que se narra en los cantos es para eso, para bien, la producción, la cosecha y eso” (Zafirekudo, F.2018)

Dentro de la danza se configura la memoria que se pasa de generación en generación dentro de los cantos se encuentran las relaciones de la cultura Murui con la naturaleza, este es un patrimonio cultural inmaterial invaluable que se debe proteger, no haciendo grabaciones ni escritos, sino practicándolo desde el quehacer diario del Murui, dado que los cantos se practican en todo momento por quien nació con esta facultad.

8.3.1.4. Relación Humano-Naturaleza-Espíritu (H-N-E)

La relación que mantiene el Murui con la naturaleza y el espíritu es una relación que no está desligada, y se ve en el diario vivir de ellos, en la danza, en la palabra y su entorno (ver fotografía 14), para el Murui no existe una diferencia entre su ser y lo natural, el Murui es naturaleza y es ese brazo de la naturaleza hecho para protegerse, de aquellos a quienes de alguna forma se han desvinculado de la naturaleza sea por la sociedad en la que viven o simplemente por estar expuesto al aparato publicitario y educativo de occidente (Gutiérrez, E. 2018) .

Fotografía 14. Baile Carijona km 7. Fuente: Gutiérrez, 2018

Así pues, lo ontológico para el pueblo Murui se podría decir que se relaciona íntimamente desde la práctica de sus danzas, cantos y tradiciones en general (lo humano), pasando por el agradecimiento a sus seres espirituales, y finalmente tomar de la naturaleza lo necesario, este equilibrio entre estas nociones da al Murui una vida en armonía con su contexto, y nos muestra claramente que existe diversidad en la forma de ver, entender, apreciar el mundo y su sentido de ser en éste. Así se teje el ser con el baile y a su vez con su contexto mostrando la relación H-N-E, logrando una armonía con lo que les rodea, es decir:

ese equilibrio debe estar en tres dimensiones lo que es el humano la naturaleza y la divinidad si yo trato de vivir en esa armonía estoy contribuyendo a que la naturaleza y nosotros mismos estemos en armonía(Farekatde, 2018).

Lo ontológico para el Murui está relacionado con el baile y el baile a su vez se relaciona con todos los aspectos culturales de los Murui es el elemento articulador y armonizador de la relación H-N-E(ver figura 6) así lo expresa Buinage,W.(2018).

“por ejemplo el baile es una actividad justamente para eso, si, digamos es para armonizar la relación entre la naturaleza el espíritu y el hombre, si entonces esas tres dimensiones que se tiene entonces lo que digo es que replicar conocimiento porque si no hay conocimiento como podemos manejar el medio ambiente”

Figura 6.Espiral de relaciones.

Fuente propia

8.3.2. Lo epistémico

Lo encontrado en este aspecto desborda en parte lo que iba buscando los objetivos que me planteé en un principio considero fueron abordados, pero la experiencia que me llevó a vivir en carne propia todo este proceso de manejo cultural y ambiental de un territorio a partir de la danza era algo que no imaginaba, y ver como ese intercambio de

saberes y conocimientos que se da en torno a la danza y el manejo del territorio que para ellos es la vida, es la naturaleza con la que se interrelacionan, se da de manera oral, práctica y vivencial, algo no muy sencillo para quien llega desde occidente a convivir con ellos, y a tratar de aprehender de ellos algo tan complejo como lo es el manejo de su entorno natural.

Encontré que aprender a escuchar es primordial, preguntar al abuelo es clave en la práctica de la cultura y en la permanencia y fortalecimiento de ésta, los mayores manejan a la perfección el círculo de la palabra de donde obtienen las respuestas a preguntas diversas, de allí salieron respuestas a mis preguntas a otras no, quizá por mi inexperiencia sobre el tema o porque simplemente no me era permitido saberlo aún¹⁴. El saber escuchar era el primer paso para poder comprender como se interconectaban todos los saberes y conocimientos expuestos por cada miembro del grupo cada uno y a su manera narraba como eran las preparaciones para los bailes, qué cantos se debían practicar, qué elementos se debían preparar para asistir a los bailes, así aprendí de todos los miembros un poco, fui aprendiendo del indígena Murui que compartir lo que uno sabe con los demás es más reconfortante para el alma, a partir de esto también conocí en parte como aprenden ellos. Lo anterior se puede decir es el Yetarafue:

Es la formación moral y personal del individuo en el espacio del mambeadero en donde se adquiere el conocimiento a través de la palabra dulce del jibina y d+ona(coca y tabaco) Farekatde (2018).

La preparación de los bailes en los espacios tradicionales de aprendizaje y la relación que esto guarda con el manejo de la naturaleza además de la memoria que se dibuja en cada danza, en cada paso, en cada elemento me dejó ver que la cultura Murui expresa la complejidad de las relaciones N-H-E, en sus prácticas, así, desde la niñez son preparados por sus padres para aprender los principios básicos de respeto y cuidado hacia la naturaleza, la lengua se configura como un elemento integrador y característico que es aprendido en el hogar, las labores en la chagra son enseñadas desde pequeños dada la importancia de esta en la soberanía alimentaria de la comunidad.

El trabajo en la chagra, la selva y el río es pesado para quien no esté acostumbrado, Zafiama, E. (2018) comenta:

¹⁴ Para los Murui existen saberes que sólo se pueden dar bajo reglamento.

“ nosotros decimos que, así seamos indígenas, así seamos Murui, no todos nacimos para esta vida, hay otros que nosotros los recogemos también y tienen que seguir... actualmente digamos es necesario aprender de la otra cultura no... entonces los jóvenes se dedican más bien a estudiar por ser un profesional o por ser alguien digamos para sí, para digamos ayudarnos entre nosotros, ser profesionales y ayudarnos, a la cultura. Y los que somos de esta parte pues somos, hay otros que estudiando, viendo que son estudiantes, pero igual participan acá. Otros que son ya licenciados, otros son doctores o sea llegan acá, y hay otros que no, no es para esto, de pronto servirá para pescador, para ser... bueno ee igual pues nosotros estamos acá, como le digo porque eso nace eso no se obliga eso nace uno nace es para algo, uno pues nació para esto para continuar para seguir los pasos de nuestros abuelos de nuestros ancestros de nuestros mayores”.

“Seguir los pasos de los ancestros”, en esta frase encontré que a partir del canto Murui y de las diferentes danzas que aun practican, la memoria histórica y cultural perdurará, si no es en todos los miembros de la comunidad no hay problema, los Murui aprendieron que se debe conocer de las otras culturas, especialmente para apoyar en el fortalecimiento cultural propio y para no desvanecerse entre la cultura dominante actual.

La forma en la que aprende el Murui es vivencial, es práctica guiada por la oralidad(ver fotografía 15), y los conocimientos que adquieren lo hacen de acuerdo a sus gustos y habilidades ya que la construcción de su conocimiento es complejo y se clasifica por canastos, el canasto de la danza, de la medicina, de los consejos y de la protección, todos interrelacionados entre sí y a su vez, interrelacionados con el entorno.

Fotografía 15. Elaboración de trajes para baile. Fuente: Gutiérrez,2018

Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que la forma en la que los Murui adquieren sus conocimientos es compleja y holística, y requiere gran tiempo de dedicación, el Murui aprende durante toda su vida, desde su corta edad el escuchar al abuelo para cimentar las primeras bases de la cultura como la lengua y la oralidad, el acompañar a los padres a la chagra y hacer recolección de frutos, tomar un camino de aprendizaje donde se especializará, aunque es de aclarar que esto no implica dejar de lado las interrelaciones entre los conocimientos de la medicina con la danza u otros, las interrelaciones que se encuentran dan respuesta a la gran cantidad de conocimientos y saberes que ellos tienen y manejan acerca de la naturaleza, para Farekatde,G. (2018, pág. 45) lo anterior se puede resumir en:

el análisis de la tradición oral, ya que este conocimiento reposa en los espacios verbalizados de la cultura, legado que se ha transmitido por generaciones a través de las historias presentes en los relatos mitológicos y otros discursos como la palabra de consejo o yetarafue. Estos discursos guardan una estrecha relación con la vivencia diaria, así como con las prácticas rituales de la afinidad cultural “hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce”

Este aspecto de como adquieren los Murui sus conocimientos, y como cuidar esto desde la parte cultural cómo aporte a la educación en ciencias y educación ambiental en Colombia, considero es una parte importante de este documento ya que como estudiante de Licenciatura en Biología es necesario preguntarse y problematizar sobre otras

formas de actuar frente a las situaciones que se presentan en la acción del humano occidental sobre la naturaleza y como construyendo puentes entre conocimientos se podría llegar a mitigar éstas acciones resolviendo problemas que los pueblos indígenas resuelven con facilidad cómo habitar, cómo cuidar y proteger.

La formación del Murui no está organizada para buscar un beneficio o lucro, en palabras de Farekatde, G. (2018) *“el Murui se inicia para ser una buena persona para ser serviciales, buen abuelo, esa es la meta de nosotros”*.

Lo anterior me lleva a problematizar sobre el modelo de como aprenden los Murui y para que lo aprenden, y lo que aprende un joven ciudadano expuesto a una cultura capitalista y para que lo aprende, esto desde lo epistémico me da nociones de qué es lo que buscan con los modelos educativos actuales y hacia donde nos pueden llevar ciertas políticas gubernamentales sobre la educación, además me hace pensar que el modelo de educación Murui mantiene en el cuidado y respeto hacia la naturaleza parte de la clave de su larga estadía en la selva, gracias al manejo de estos principios, lo que le ha permitido comprender y habitar la selva sorteando problemas que se presentan en el diario vivir.

Para Olive L. (2009) Esto va acompañado del problema de cómo lograr que los diferentes grupos sociales tengan las capacidades, no sólo de apropiarse y utilizar conocimientos que sean relevantes para la comprensión y solución de sus problemas sino, sobre todo, de generar ellos mismos los conocimientos que sean necesarios para ello. Y para el caso los Murui tienen claro que deben seguir con la práctica constante de sus tradiciones para seguir en el camino y no desvanecerse en otra cultura y armonizar su relación con la naturaleza que permita prevalecer y contribuir con sus conocimientos al cuidado de la vida (diversidad biológica y cultural).

Bajo la mirada de Olive, L. (2009) también se podría considerar la danza como una práctica generadora de conocimiento donde se aprende haciendo, donde se articulan todos los conocimientos sobre un territorio para cuidarlo y respetarlo como fuente de vida. El Murui obtiene un saber práctico y espiritual a partir de la realización de los bailes. Mientras en occidente se obtiene el conocimiento mediante el encajonamiento de

los mismos(matemáticas, física, química, etc), el Murui es de pensamiento holístico y su conocimiento esta tejido como el canasto¹⁵(ver fotografía 16).

Fotografía 16. El K+r+g+ (canasto),Fuente: Gutiérrez,2018

8.3.3. Lo ético

El actuar del Murui con los demás y con todo lo que le rodea es un actuar basado en ciertos principios mencionados anteriormente el respeto y cuidado se constituyen como una base sólida que pretende mantener las interrelaciones de quienes habitan la selva con todos los seres que en ella habitan, las prácticas y como las llevan a cabo son clave en esta dimensión ya que según Escobar,A. citado por Noguera, A. (2007) los elementos de una sustentabilidad ecológica están en la resignificación de prácticas antropológicas ligadas a tradiciones míticas y simbólicas y a contextos ecosistémicos específicos.

Lo anterior muestra en parte lo narrado en este documento hasta el momento y cómo la ética y cultura del Murui esta cimentada y organizada en estos dos principios básicos “cuidado y respeto”, las prácticas humanas se interrelacionan con lo natural y espiritual de tal forma que le da un sentido ético a la acción del Murui.

La danza Murui lo podría considerar como un actuar ético frente a la naturaleza(ver fotografía 17) todos los conocimientos que existen alrededor de esta danza son conocimientos ligados a lo ético, ya que esto es aprendido desde la Ananeko a edades

¹⁵ Analogía utilizada por el Murui-uitoto para determinar el conocimiento de una persona.

muy tempranas, lo ético sería transversal al aprendizaje Murui y va ligado al pensamiento palabra y obra de cada individuo. lo ético consiste en seguir el consejo de cuidado y respeto del abuelo sobre la naturaleza.

Fotografía 17. Cierre de baile Carijona. Fuente: Gutiérrez, 2018.

El actuar ético del Murui se basa en la coexistencia con los demás seres, no hay una superioridad entre individuos u organismos cada uno tiene su lugar y su razón de ser, el reconocimiento del otro nos da a entender que se trata de un actuar ético ambiental (Noguera, A. 2007)

“no podemos decir la vida del humano es más importante que la vida de un pez, no, sino la vida en general para nosotros” Farekatde. (2018)

Reconocer la importancia de cada organismo que se encuentra en la selva y cuidarlo y preservarlo se constituye desde un punto de vista como la clave del éxito en el manejo ambiental de su territorio por siglos, los indígenas del amazonas no dejaron grandes construcciones complejas en ingeniería, pero si han dejado una selva fértil, llena de vida y con múltiples posibilidades para que las culturas que han pervivido allí lo sigan haciendo, llevando a cabo sus prácticas ancestrales ligadas a la naturaleza y manteniendo viva la memoria de los pueblos.

Lo anterior se obtiene a partir del saber escuchar, la palabra de los abuelos quienes brindan sus saberes de lo que se necesita para hacer cualquier labor en la chagra, selva o el río, aquí se presenta según Hoyos, G. citado por Noguera, A. (2007) una ética

comunicativa donde se respeta la palabra del otro, la actitud de escuchar respetuosamente y llevarlo a la práctica es donde recae el valor de esta ética.

Durante la vida del Murui el saber escuchar es la oportunidad de ir tejiendo el conocimiento en torno a algún canasto sin perder de vista que los canastos están totalmente relacionados entre sí, así mismo se relaciona la danza con todos los canastos y con los lugares de aprendizaje tradicional, la complejidad del actuar ético del Murui está relacionado con la complejidad de sus manejos y prácticas con la naturaleza y lo espiritual, durante el baile existe un reconocimiento a quien realiza el baile ya que durante el canto se le menciona para que el dueño demuestre sus saberes y conocimientos acerca de múltiples cosas que suceden en la naturaleza.

Los anteriores aspectos son un entramado de conductas éticas mediadas en un momento dado por la convocatoria a un baile, antes, durante y después del baile estas conductas son puestas en práctica constante, mediando la relación con la naturaleza, dándole cuidado y respeto de manera cíclica, de tal manera que baile tras baile se renuevan, los conocimientos alrededor de éste, los cantos, los sentires, y en general todo aquello que permite mantener al Murui una relación de armonía con la naturaleza, el aspecto ético del baile no se puede reducir solo al momento del baile y el agradecimiento a la naturaleza por la abundancia, el aspecto ético del baile está en todo momento de la vida del Murui.

La danza es un elemento articulador de la relación H-N-E y también es un acto ético frente a la naturaleza ya que se le cuida, se le agradece por lo dado y por lo que vendrá, en general considero que la danza Murui es ese elemento que permite salvaguardar muchas de las prácticas a partir de la convocatoria a un baile, se practica la lengua, se practican los cantos, se practica el trabajo en la chagra, la selva y el río, pero sobre todo se cuida y se protege el futuro del Murui el cual está en sus niños y jóvenes quienes aprenderán y protegerán la selva *“al ser este su mandato como indígenas”* Zafiana, E. (2018)

8.3.4.Lo educativo

Para este aspecto es necesario considerar que actualmente el campo educativo dentro de la cultura Murui está siendo repensado por ellos mismos, que consideran necesario aprender de la cultura dominante sin dejar de lado su propia cultura, esto con el fin de

apropiarse y defenderse de la cultura hegemónica occidental con ideas y valores antagonistas de los principios Murui.

La otra educación habla de economía y eso va a acabar con la naturaleza (Menitofe, L. 2018).

La educación o como lo prefieren la enseñanza Murui está presente a lo largo de las vidas de sus miembros, desde muy pequeños están aprendiendo y hasta sus últimos días lo seguirán haciendo, los saberes y conocimientos que aun guardan los Murui en sus narraciones, en sus cantos, en sus danzas, en sus artesanías y en general que todo lo que ellos hacen, es un conocimiento basto, tan grande y a su vez, tan complejo e interrelacionado que es difícil dimensionarlo o compararlo con el de occidente .

8.3.4.1.Jibib+r+ Círculo de la palabra

El círculo de la palabra (ver fotografía 18)es el principal medio de transmisión del conocimiento para los Murui, allí llegan los jóvenes interesados en aprender algo del abuelo, en preguntar y en escuchar para luego poder actuar, frente a diversas situaciones de la vida cotidiana del Murui. Es en el círculo de la palabra donde los conocimientos yacen, el conocimiento colectivo se ve reflejado en la palabra de cada uno, y la acción u obra es el reflejo de su aprendizaje. De lo anterior, escribe Becerra, E.(1998. p 19-20) :

“En la tradición Murui, la palabra está relacionada con el poder, pues estas dos palabras son sinónimos; le fue otorgada al hombre por el padre creador. La palabra se relaciona también con el pensamiento, ya que, con ella, al concentrarse, se comunica con el Padre Creador, lo cual genera una unión entre el pensamiento y la ejecución del acto de hablar. Igualmente, la palabra está relacionada con las plantas medicinales y el uso mismo de la coca y el ambil, plantas de donde brota la palabra.”

Fotografía 18. Jibib+r+ Círculo de la palabra.Fuente: Gutiérrez,2018

En el círculo de la palabra surgen esas preguntas y esos gustos por ciertas narraciones, allí nace la complejidad de la enseñanza del Murui, la danza como la conocen los Murui requiere de bastos conocimientos sobre la naturaleza sobre el clima sobre cantos etc. y solo para realizar un baile se requiere de la articulación del pensamiento, palabra y obra para establecer la necesidad del baile, después de que se ha decidido realizar un baile es porque se cuenta con una chagra lo suficientemente grande como para abastecer la comida y la caguana de cientos de personas por toda una noche, y lo anterior ha requerido necesariamente de una cantidad de tiempo tanto en el pensador aprendiendo a escuchar, como otra gran cantidad de tiempo en sus lugares de aprendizaje tradicional que es donde hace práctica de lo escuchado en el círculo de la palabra, ahora bien, se debe tener en cuenta que para realizar un baile se deben tener conocimientos sobre los cantos y este tema es especialmente amplio y profundo, ya que al tratarse de una cultura basada en la oralidad, el indígena Murui debe aprender estos cantos de memoria sin hacer uso de la escritura o medios tecnológicos, y aun así aprenden los cantos de una forma impresionante llegando a acumular en su memoria cientos de cantos que vinculan diversas relaciones con la naturaleza y su cuidado.

llevar una relación con los mayores como buenos educadores porque la educación no es de jóvenes es de mayores porque la palabra ellos la tienen con experiencia (Menitofe, L.2018)

Lo anterior me deja ver en la danza Murui una práctica compleja, que es acompañada de todas las prácticas y tradiciones que se han salvaguardado y fortalecido en el tiempo, el

aprendizaje del Murui es una práctica compleja que se relaciona absolutamente con todo en la naturaleza sin separarnos de ella, y llevando una vida en armonía.

La educación indígena desde ese enfoque indígena que es la de cuidar y conservar porque ahí está la vida, porque sin la naturaleza no existe ni siquiera para el hombre occidental y es por eso que en el mundo andamos así en desequilibrio y si no lo cuidamos se acabará (Menitofe, L.2018).

En el plano educativo los Murui tienen claro que la articulación de enseñanza indígena y la escuela es algo complejo en la medida que, en la escuela no se verán espacios adecuados al aprendizaje constante en el que ellos viven.

Porque yo pienso de que en la escuela no va a encontrar esa clase jamás, porque eso no es de allá, eso nacen los espacios al lado del fogón, al lado del mambeadero, al lado del abuelo, al lado de la abuela, del tío, acompañando al tío a ir a pescar, con la tía, con el abuelo, con la mamá, yendo a la chagra, ahí está la escuela de nosotros, esa es la academia de nosotros, viendo los bailes acompañando al tío o a la tía, yendo con papá o mamá, ahí está la escuela propia entonces es muy diferente porque usted sentarse en una silla y escribir y escribir en el computador o allá en la pantalla gigante está aprendiendo cosas, no, es una cosa muy diferente. Zafirekudo,F.(2018)

Esa articulación debe tener en cuenta que los Murui ya tienen establecidos unos parámetros para su enseñanza. *“Como pueblo indígena nosotros tenemos unas formas, tenemos unos escenarios y tenemos unos actores de esa enseñanza que podríamos decirlo pues nuestra educación propia ya, y ahí están a nuestra manera”* Farekatde, (2018).

Lo anterior, es clave en la comprensión de otras formas de entender y apreciar la vida y el mundo, la alta complejidad en las relaciones humanas(ver figura 7) y a su vez, los vínculos que se mantienen con la naturaleza y lo espiritual que se traducen en un manejo armónico de acciones y sus repercusiones en la naturaleza, un manejo ambiental que abarca miles de años, y de cierta forma muestra el éxito de los pueblos indígenas en el manejo de sus territorios hoy llenos de vida. Mientras que por el lado occidental vemos como esa ruptura H-N-E ha socavado en pocos años miles de lugares a lo largo y ancho del mundo.

“nosotros no nos formamos para generar recursos para generar ganancia para generar riqueza, no , nosotros nos formamos , o la idea de formación de nosotros es formar personas serviciales, buen abuelo esa es la meta de nosotros” (Farekatde,2018).

Figura 7. Diagrama de síntesis del apartado

Fuente propia

9. Fase 4 resultados

Metareflexión de la experiencia como posibilidad de pensar en el cuidado de la naturaleza desde lo intercultural en términos educativos , epistémicos, éticos y ontológicos.

A partir de los análisis hechos desde las diferentes dimensiones ontológica, epistémica, ética y educativa, se puede inferir que dentro de los principales resultados se encuentra el interés del Murui por pervivir frente a la cultura dominante , y que esta resistencia se hace desde lo propio desde lo que en realidad pertenece a la cultura como lo son los lugares tradicionales de aprendizaje, pasando por el uso de la lengua, plantas tradicionales, la medicina, la danza entre otras prácticas que los configuran como Murui.

Como se observó en el documento la enseñanza Murui está dada a lo largo de la vida del Murui, se transmite en lugares específicos la Ananeko(maloca), jakafa+ (la chagra), iye (el río) y jazik+ (la selva)(que pueden servir de puentes entre conocimientos); debe ser consultada con los abuelos con el uso de elementos tradicionales como el Yerak+ (ambil), jibie (el mambe) y jaigab+ (caguana), y a partir de los intereses y gustos de la persona, esto se ira especializando, desde las preguntas que se hacen a los abuelos en el círculo de la palabra, sus respuestas no tienden a ser precisas como lo espera el occidental, su respuestas están en cada narración, y a su vez, estas narraciones son constructos de enseñanza de como asumir ciertas problemáticas del territorio y sobre todo de sus lugares tradicionales de enseñanza, la oralidad para el Murui se constituye como nuestro paralelo para la escritura, ellos solo tienden a utilizar la palabra para transmitir sus conocimientos, y aunque los lingüistas han hecho un alfabeto y han tratado de incorporar lo escrito en los procesos de salvaguarda de la cultura, estos procesos son limitados al tratar de incorporar nuevas formas de aprender sin tener en cuenta la tradición oral de esta etnia y sus formas de aprender. Así lo afirma Buinage, A.(2013) *“el proceso de enseñanza -aprendizaje en la maloca es un proceso de distribución y transmisión de 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”* Buinage.W.(2013). *“permite tejer el conocimiento que se fundamenta en el diálogo, en el jibib+r+ , que es multivocal, porque se escuchan las voces de los diferentes sabedores en torno al conocimiento, y que tienen un enfoque interpretativo de las cosmovisiones, en la construcción del conocimiento”*

La enseñanza Murui es holística se relaciona desde el círculo de la palabra, pasando por lo específico de cada espacio tradicional de aprendizaje; la chagra, la selva y el río se utilizan como aulas vivas en el aprendizaje de cada miembro Murui potencializando el aprendizaje sobre la naturaleza y sus relaciones con el medio, estos detalles en el aprendizaje Murui se podrían llegar a articular con el conocimiento de la academia sobre ciencias biológicas y manejo ambiental de una forma en la cual los indígenas Murui fueran los profesores en estas aulas vivas para estudiantes de colegio y por qué no de universidad, de acá podemos ver y pensar en puentes de conocimiento entre lo tradicional y occidente buscando alternativas para generar conocimiento científico a partir del conocimiento tradicional al respecto Melo Brito *et al.*2017 citando a Aikenhead y Jegede 1999 *“proponen un enfoque para superar estas diferencias basado*

en la premisa de que aprender ciencia es un evento intercultural para la mayoría de los estudiantes, quienes deben realizar los cruces culturales entre el mundo en el que viven y el mundo de la ciencia escolar, con posibilidad de enfrentarse a conflictos culturales . Es así como la teoría del aprendizaje colateral permite otorgar sentido a estos conflictos, y los profesores son llamados a facilitar la negociación, resolución y cruce de fronteras culturales de sus estudiantes''

Si bien existe una clara diferencia entre el modelo de enseñanza Murui y el de la escuela occidental pueden constituirse en oportunidad para establecer puentes y propiciar un diálogo intercultural cuando se reconozca la importancia ecológica, social y ambiental de la pervivencia de estos grupos en sus territorios, y se les apoye en procesos como el llevado a cabo por el grupo de danza Ka+ komuiya uai, se les reconozca el arduo trabajo de permanecer vigentes en una sociedad que tiende a homogenizar la población, así lo afirma Buinage. W (2013) *''fortalecer los conocimientos ancestrales, refiriéndose al desplazamiento que éste ha tenido, con respecto a la entrada del conocimiento occidentalizado que ha intervenido en procesos de aculturación de las nuevas generaciones Murui''*. Además se deben tener en cuenta puntos de vista desde lo propio y los pasos a seguir para lograrlo, en este sentido, Farekatde (2018) propone:

- nosotros debemos unificar conceptos
- luego ya vendrían los contenidos, qué aspectos culturales se pueden trasladar a la escuela.
- el tema cultural es amplio muchas veces cuando queremos articular nos enfocamos en el tema de la lengua si nosotros fortalecemos la lengua entonces estamos fortaleciendo la cultura eso es cierto pero no es el todo ya, entonces que es lo que yo planteo si vamos por el lado de la lengua entonces tenemos que empezar por la familia que es por donde empieza la educación.
- y aspectos que no se pueden trasladar a la escuela porque tienen sus reglas.

Lo anterior da pautas para tener en cuenta a la hora de querer diseñar un currículo propio Murui que vaya de la mano con lo que se establece por parte del Ministerio de Educación Nacional, buscando que los Murui fortalezcan lo propio y a su vez, aprendan sobre lo occidental y como los procesos que se llevan a cabo desde allí, afectan la pervivencia de muchas de las costumbres que aún se mantienen en el seno de la cultura

Murui, una correcta articulación de la enseñanza tradicional con la educación escolarizada podría servir de defensa ante la cultura hegemónica y la afectación de la naturaleza.

Lo encontrado durante la investigación en campo me permitió hacer varias reflexiones acerca de lo narrado por los diferentes actores sociales que contribuyeron al documento, entre estos como ya se destacó, es el fortalecimiento que hacen los grupos étnicos ante la cultura dominante que tiende a modificar paulatinamente sus prácticas culturales. En un lugar como Leticia capital del departamento del Amazonas existen diversidad de etnias llegadas de diferentes lugares del Amazonas colombiano peruano y brasileño, pero todas se enfrentan con ese panorama propuesto por el capitalismo, y es en ese momento en que el amor por lo propio se hace más fuerte y es eso lo que hace que se formen grupos de salvaguarda cultural como ka+ komuiya uai.

Es mi opinión, digamos en el imaginario de que cuando uno sale y se pierde la cultura es una idea ¿no? inicial pero lo que yo veo acá, es algo inverso y es curioso porque en algún momento desde las versiones de los compañeros, que en el territorio no frecuentaban el mambeadero, no escuchaban los cantos, no le ponían importancia, ahora acá, donde hay una población dominante, donde están expuestos a retos a situaciones, digamos interculturales, eso se vuelve fuerte y existe una necesidad de volver, entonces lo que yo miro acá, es que hay un movimiento de los jóvenes en volver a la cultura, en llegar a los mambeaderos, entonces no sé si sea como por ese sentimiento étnico de mostrar, bueno los demás se están mostrando entonces es eso también(Farekatde, 2018).

Así pues, vemos cómo lo que se pensaría como lógico (la pérdida de cultura) no lo es tanto, ya que el arraigo cultural influye directamente en el ser, llevándolo a practicar con más apego sus tradiciones, de hecho durante los bailes que se hacen cerca de Leticia se ve una gran confluencia de culturas (Tikuna, Yagua, Okaina, Murui, Muinane, Bora, Miraña, Tanimuka, Makuna, etc.) que buscan compartir una muestra de lo que son en sus territorios y se muestran en sus bailes como grupos organizados demostrando las formas de pensar y entender el mundo. El baile se constituye como un espacio de memoria para aquellos que se sienten lejos de su lugar de origen.

El baile Murui es el elemento que permite que se pueda seguir con buena parte de las tradiciones culturales desde lo epistémico ya se comentaba que es de vital importancia

para los docentes en formación y ya formados, reconocer que en los conocimientos y saberes de nuestros pueblos originarios están las respuestas a la crisis de civilización actual, los Murui con su sociedad han mostrado que se puede ser parte del mundo sin explotarlo, sin hacer de él una despensa, el reconocer que nuestros pueblos indígenas nos muestran a través de sus culturas, alternativas para que la sociedad occidental se reconecte con la naturaleza y le dé la importancia y por ende los derechos como sujeto vivo y proveedor de vida.

Es importante reconocer que a partir de las tradiciones de nuestros pueblos indígenas se pueden crear opciones educativas que opten por el fortalecimiento y salva guarda de toda expresión cultural que provenga de estos pueblos, llegando a articular de alguna manera lo educativo, lo cultural y lo ambiental, buscando nuevas alternativas que propendan a una mejora educativa llevada por los propios pueblos con ayuda o intervención de los ministerios públicos implicados directamente en estos procesos sociales que involucran el cuidado de la naturaleza a partir del cuidado de nuestras culturas indígenas.

Lo anterior se puede lograr a partir del trabajo continuo con estas comunidades indígenas, dado que algunas comunidades como la Murui se muestran abiertas al diálogo dando opciones de trabajo con ellos desde los temas culturales y de territorio, muestra de ello son los procesos hechos en los últimos 30 años a partir de la creación del resguardo indígena del predio Putumayo, durante este tiempo esta región ha sido protegida de la deforestación y minería a cielo abierto, gracias a que el gobierno indígena tiene dentro de sus principios el cuidado y respeto por la naturaleza evitando así que actores ajenos entren a explotar la naturaleza, aunque lo anterior tiene sus vicios ya que el conflicto armado ha violentado en varias ocasiones el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios.

El Murui es un líder que está en defensa de su cultura y de lo que configura su cultura, su territorio, lo defiende y lo cuida desde lo propio. La danza es la defensa de su territorio con respecto a los conocimientos que en ésta se encuentran, los abuelos enseñan los cantos a quienes lo deseen y estén en la edad adecuada F+nor+t+ma¹⁶, estos cantos son la defensa del territorio son la salvaguarda de muchas de las tradiciones culturales y se configuran como ese elemento de memoria y cuidado de la naturaleza, el

¹⁶ Corresponde a la etapa de formación tradicional Murui de danzas y cantos se da en los espacios tradicionales de aprendizaje y de los 25 años en adelante.

canto Murui es el canto a la vida de la selva, es el canto al cuidado y al respeto, es el canto a la forma más original de relacionarnos con la naturaleza, es algo de cuidar y valorar de apreciar y de enseñarles a los que vienen.

Danzar y cantarle a la naturaleza se constituye como una tradición que depende de la chagra y de lo que el Murui sepa de ésta, muchos de los cantos del yua+ tratan sobre adivinanzas sobre plantas y animales que en ella habitan, la chagra es uno de los pilares de la tradición Murui así lo comenta Zafirekudo, F.(2018)

“si no hay chagra, no hay Monifue, no hay yuca, no hay todo, coca, tabaco, allá es donde está todo eso para vivir de la naturaleza y al son de eso pues, sostenemos este lugar si no pues, no tenemos nada, no hay nada, que hago yo si compro todo y compro todo no hay nada, no tiene espiritualidad, no hay nada”

Todo para el Murui está interrelacionado cómo en el tejido de un canasto, la danza hace parte de varios nodos que le dan estabilidad a la relación del humano con la naturaleza y lo espiritual, a su vez la danza permite mantener en sus cantos la tradición oral, la tradición de la chagra, entre otras.

La danza Murui desde el análisis de este documento se constituye como un elemento formador del Murui; mediante este ritual el Murui sana su espíritu, limpia y alivia su vida y sus pensamientos, su actuar se enriquece de conocimientos transmitidos por los abuelos en las proximidades del baile, y su vida se va llenando de saberes acerca de la naturaleza, saberes tan impresionantes que cualquier biólogo quisiera obtener. La danza Murui desde un punto de vista pedagógico puede ser utilizada como alternativa para la articulación de la enseñanza tradicional con la educación estatal u occidentalizada teniendo en cuenta la tradición Murui, y mirando más allá, buscando trabajar de la mano en el cuidado de los ecosistemas y la propagación del conocimiento sobre el territorio colombiano, generando puentes entre conocimientos, es claro que éstos deben plantearse desde lo humano y lo natural, aprovechando tanto los conocimientos occidentales como los conocimientos ecológicos tradicionales, esto puede traer una apropiación del territorio y por ende una defensa y un cuidado de parte de sus habitantes(ver fotografía 19).

Las alternativas que posee la danza Murui para el fortalecimiento de la cultura son diversas y deben ser pensadas desde lo pedagógico como un apoyo a las comunidades indígenas de nuestro país, en parte por la deuda moral que tiene occidente con estos

pueblos, y por otro lado, como una forma de defensa del territorio, de la naturaleza de la cual dependemos todos los seres que habitamos el planeta, como seres racionales y en evolución es necesario ver que evolucionar no es sinónimo de destruir, y racional no es en todos los casos sinónimo de inteligencia, la inteligencia está en comprender que dependemos un 100 % del entorno y el resultado de nuestras acciones como humanidad están en detrimento de la naturaleza, es necesario tomar acciones que contribuyan al cambio y mantener las tradiciones de nuestros pueblos originarios es un gran paso en esa meta.

Fotografía 19. La danza Murui como memoria colectiva, niños participando del baile Carijona. Fuente: Gutiérrez, (2018)

La memoria de nuestro país, también está en la memoria de nuestros pueblos, la danza Murui es parte de la memoria de este pueblo, y por ende hace parte de la memoria de nuestro país, es un deber de las entidades encargadas echar un vistazo a las prácticas de este pueblo en particular como salvaguarda de la memoria colectiva que nos identifica como colombianos y como alternativa para la educación en Colombia, buscando que sea de calidad y con una cobertura adecuada a los contextos sociales y naturales de cada región y pueblo étnico, potenciando así los conocimientos que tenemos sobre nuestro país y evitando a futuro que estos territorios sean invadidos por multinacionales en busca de diferentes minerales.

El pensamiento, palabra y obra del Murui están relacionadas con lo ontológico, lo epistémico, lo ético y lo educativo, su actuar nos enseña que debemos guardar esos vínculos con la naturaleza, no nos podemos desligar de ella sólo porque a unos pocos

les parece, y lo necesitan para mantener sus riquezas a costa del cambio de pensamiento del humano sobre la naturaleza desligándonos espiritualmente de ella, los pueblos originarios nos muestran que aún se puede hacer algo por el planeta, que no todo está perdido, y sobre todo que hay caminos, alternativas al capitalismo que nos muestran los medios. Debemos como formadores plantear nuevas formas de mantener vivas nuestras tradiciones, nuestros pueblos indígenas, afros, palenqueros, etc. Ir en contra de la homogenización de la población mundial en torno a la destrucción del planeta, debemos ser quienes vayan en contra de los moldes que nos imponen, desde una mirada crítica y propositiva, que aporte a las nuevas generaciones un cambio de pensamiento mercantilista, por uno tendiente a la sustentabilidad, de cuidado y de respeto hacia toda forma de vida y lo que la provee.

La danza Murui es ese elemento que permite interactuar con el medio natural, respetarlo y aprender de él, la misma naturaleza sirve de lugar de aprendizaje y ese aprendizaje se ve reflejado en el accionar del Murui, cada acción llevada a cabo por el indígena Murui es el reflejo de lo aprendido con el abuelo, su familia y la naturaleza, si te comportas mal será el reflejo de la enseñanza que recibiste de tu abuelo o de tus padres, si te comportas bien, igualmente. Los actos del Murui son el reflejo de quienes le enseñaron y de la naturaleza. Así lo escribe Galvani (2001) citado por Sauvé, L.(2007):

La educaci3n amerindia es más bien un compañerismo iniciático que busca la inmersi3n en la experiencia y su compresi3n simb3lica (...) La formaci3n es inseparable de la búsqueda de lo sagrado (...) Se pone el énfasis en la observaci3n y en la participaci3n activa. El sentido no est  dado a priori, emerge de resonancias simb3licas que se revelan en la interacci3n entre una persona y un evento. Todo evento es potencialmente portador de sentido por integrar, sea un rito, una actividad artesanal, la caza o un acto de la vida cotidiana.

Sauvé L. (2007, Pág. 22) hace una sistematizaci3n de corrientes de la Educaci3n Ambiental, entre éstas se destacó la etnográfica la cual "pone énfasis en el carácter cultural de la relaci3n con el medio ambiente" " propone no solamente adaptar la pedagogía a las realidades culturales diferentes, sino inspirarse en las pedagogías de diversas culturas que tienen otra relaci3n con el medio ambiente". Es así como se ha visto desde hace unos años para acá, la necesidad de reconocer la importancia de los

saberes y conocimientos indígenas, con el fin de fortalecer y hacer más fuerte nuestra propia relación con la naturaleza.

Comprender que se deben fortalecer las relaciones con los pueblos indígenas en materia de educación, nos debe hacer preguntarnos en como ligar el conocimiento tradicional con el de occidente, las prácticas de nuestros pueblos en sus territorios pueden servir de alternativa para tender puentes entre conocimientos como lo expresa Melo Brito *et. Al.* (2007 Pág. 5)

Atendiendo a que la educación tiene como fin último el formar ciudadanos que puedan desarrollar sus habilidades, conocimientos y talentos en servicio de la sociedad, es necesario al enseñar, tener en cuenta, no sólo la perspectiva global, sino también poner el escenario los estudios locales, que aportan una relación más estrecha con la realidad del país y su diversidad cultural.

El camino de la educación ambiental y biológica aún es muy básto, y más aún en un país megadiverso como Colombia es necesario tener en cuenta los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas acerca de la relación que mantienen con la naturaleza y tratar de aprovechar eso para recuperar extensas zonas afectadas por nuestra acción, se hace necesario comprender que los pueblos indígenas guardan en su memoria la clave para hacer del mundo un lugar sustentable para las sociedades presentes y las futuras generaciones.

En la figura 8, se hace una síntesis del apartado buscando recoger aspectos primordiales para tener en cuenta a la hora de trabajar con el pueblo Murui, además estos aspectos pueden llegar a utilizarse como puentes(ver figura 9) entre conocimientos para generar un mejor y mas amplio aprendizaje a partir de la la construcción de puentes de conocimientos tradicionales y occidentales, en este gráfico se busca mostrar como la educación ambiental reconoce que se ha roto el vinculo entre lo humano y lo natural comprendiendo que se deben tejer nuevamente estas relaciones. Por otro lado muestra que la relación H-N-E es una relación que no se puede separar debido a la diversidad de concepciones acerca de los dogmas, por otro lado tambien se es conciente que se debe mantener este vinculo desde lo cultural para seguir en armonía con la naturaleza, así pues en ambos espacios se considera que hay una ruptura , pero que se pueden tejer estas relaciones buscando que los puentes entre conocimientos sean más claros, y se

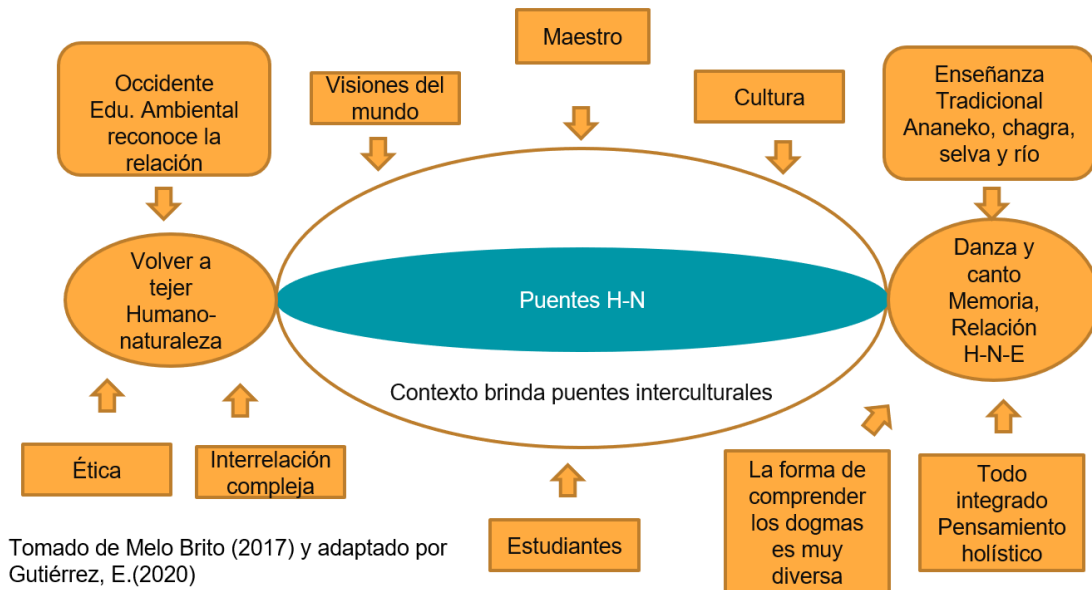
pueda articular particularidades del pueblo Murui como los espacios de enseñanza tradicional con la enseñanza de las ciencias y formación ambiental potencializando los procesos de enseñanza aprendizaje tanto de indígenas como de occidentales, además propone que el maestro ,el territorio y el estudiante también son puentes entre conocimientos.

Figura 8. Diagrama de síntesis del apartado

Fuente propia

- **Figura 9.** Diagrama de puentes entre lo tradicional y occidente.

10. Conclusiones

A lo largo de este documento se da respuesta a la pregunta problema planteada al principio ¿Cuáles son los saberes del grupo indígena *Ka+ Komuiya Uai* acerca de la danza ancestral y la enseñanza tradicional Murui, que contribuyen a la resignificación de la relación H-N-E y por ende al cuidado de la naturaleza? Cumpliendo con los objetivos específicos y general planteados, pero dejando abierta la posibilidad de un trabajo bastante extenso con relación al continuo fortalecimiento cultural que vienen haciendo los Murui. Para ir concluyendo es importante tener en cuenta que un país megadiverso como Colombia debe tener en sus haberes educativos información pertinente de nuestros pueblos indígenas y como trabajar con ellos desde enfoques pedagógicos que permitan tender puentes entre el indígena y occidente, con el fin de protegerse y proteger lo que los configura como indígenas, teniendo en cuenta la importancia que esto representa para la conservación de extensos territorios que ellos habitan y a su vez la importancia que estos lugares representan para la educación en ciencias y formación ambiental del país.

En Colombia, aun es amplio el camino por recorrer en el tema de la educación en ciencias y formación ambiental, uno de estos pasos debe ser abordado por la universidad

y su labor en el reconocimiento de nuestros territorios su biodiversidad y su importancia intrínseca y extrínseca, el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas y lo concerniente a su relación con la naturaleza, y sobre todo aprender de ellos a reconocernos como parte de la naturaleza sin llegar a considerarnos más importantes que los demás seres.

En lo educativo debemos reconocer que desde lo epistemológico existen diversas posibilidades de establecer puentes entre conocimientos tanto a nivel occidental y su comprensión de la naturaleza como trama de relaciones(complejidad) y desde la cultura y su mirada holística de la naturaleza especialmente de su territorio donde todo se encuentra interrelacionado. Es decir, entender que existen maneras diferentes de aprender y de relacionarse con el entorno, pero en algún momento se deben articular para generar un mejor y más amplio conocimiento de nuestro territorio, y así poder defenderlo con argumentos de propios y extraños.

Desde lo ontológico, es necesario aprender del Murui su sentido del ser en el mundo, reconocer la armonización entre lo humano-naturaleza-espiritualidad y su efectividad para mantener un equilibrio natural, es decir que para el caso de los Murui, expresan claramente su perspectiva del mundo, de la unidad y la intención de armonizar, para mantener la unidad que les ha permitido mantener por siglos sus conocimientos, cultura y biodiversidad.

Desde lo ético, es importante reconocer que el actuar del Murui corresponde a un saber habitar y su horizonte de sentido tiene que ver con ser una “buena persona o buen abuelo”, el cultivo del ser, más allá que el tener, explotar y mercantilizar la vida. Si llegáramos a lograr lo anterior como docentes, podríamos dar como cumplida nuestra labor, ya que es precisamente este tema el que nos han extirpado el modelo económico y educativo actual, y se hace necesario retomarlo para poder llevar a cabo labores de Reconcientización, de reconocimiento y de revaloración de la naturaleza. En el aula el tema ético es de vital importancia tratarlo ya que de este depende la formación de un buen ser humano.

El aspecto ético del baile no se puede reducir sólo al momento del baile y el agradecimiento a la naturaleza por la abundancia, el aspecto ético del baile esta en todo momento del actuar del Murui, desde su trabajo en la chagra, el asistir al mambeadero a aprender cantos, al momento de pescar y cazar tener en cuenta los conocimientos

ecológicos tradicionales para mantener el equilibrio ecosistémico entre las especies, etc. todo esto configura el vínculo ético que mantiene el canasto de las danzas Murui

Haciendo una mirada más amplia podemos ver que desde estas dimensiones se puede hacer un trabajo docente que tienda puentes entre occidente y la Ananeko (Maloca) teniendo en cuenta la danza Murui como un referente de aprendizaje y de memoria del pueblo, que contribuya a conocer y generar maneras de sentir, conocer y expresar la relación con la naturaleza, cómo este tejido de relaciones que implica sentimientos, conocimientos, valores, prácticas que contribuyen en modo significativo a enriquecer los saberes y aportar al cuidado de la biodiversidad y de la naturaleza en su conjunto, en un país como lo es Colombia.

El actual documento es el resultado de lo vivido y aprendido junto con los miembros del grupo de danza indígena Ka+ komuiya uai. Al formular los objetivos del documento buscaba mostrar cómo lo aprendido durante la práctica podría aportar de cierta forma en la comprensión de las formas de relacionarnos con el mundo, y las claves que mantienen los indígenas Murui para mantener sus territorios. Lo logrado en cuanto a la caracterización de los saberes del grupo sobre la danza ancestral y su relación con la enseñanza tradicional y el cuidado de la naturaleza, me permitieron ver cómo a partir de la danza ancestral, el indígena Murui ha salvaguardado parte de sus tradiciones y conocimientos acerca de la naturaleza, es decir la danza se convierte en un elemento de memoria colectiva que permite seguir una relación de armonía frente a desequilibrios que se puedan dar en la transición cultural en la que se encuentran los pueblos indígenas en general debido al aparato publicitario y educativo que va desde occidente.

Es importante destacar en este apartado que el indígena Murui está dispuesto a dialogar con occidente y esto permitió de cierta forma el acercamiento entre las partes, permitiendo indagar acerca del vínculo H-N-E, el cual desde los aspectos ético y ontológico se constituye como un factor clave en la conservación no sólo de la cultura como tal, sino de todo lo que les rodea y los configura como indígenas Murui, el territorio. La armonización de estas tres dimensiones (humano-naturaleza-espíritu) ha permitido al Murui sobrevivir no sólo a las dificultades del medio, sino a los impactos generados por occidente a la cultura, con las bonanzas y otros hechos incitados por el conflicto armado interno.

Para los Murui todo está interrelacionado y su enseñanza no es ajena a esto, la oralidad va relacionada con la práctica, las narraciones y cantos están cargadas de conocimientos, el saber escuchar y seguir las dietas, les permiten seguir vigentes a pesar de los procesos de homogenización, la danza permite conservar ese vínculo de respeto y hace que el aspecto ético esté presente en cada momento de la vida del Murui.

Los Murui son indígenas orgullosos de su ser, su territorio, lengua, y plantas de poder como el jibie (mambe) y el yerak+(ambil), de sus danzas, en general son personas con un conocimiento amplio de su territorio y respetuosos de la diferencia, y es por esto que como docentes debemos ser partícipes en los procesos de fortalecimiento cultural de éste y demás pueblos indígenas, valorar lo que ellos nos pueden enseñar del mundo y replicarlo, es así como desde la redacción de este documento se debe resaltar la importancia de reconocer que los pueblos indígenas nos dan cátedra de cómo cuidar la naturaleza, reconocer en sus conocimientos y saberes de su territorio como es que debemos hacer formación ambiental con base en las dimensiones ética, epistémica y ontológica, educar en ciencias no sin antes educar en ética y valores a nuestros niños y jóvenes, reconocer que en nuestros pueblos indígenas esta parte de la solución a nuestros problemas de tipo ambiental.

La danza Murui-uitoto se convierte así en un referente de enseñanza de aspectos naturales, éticos, epistémicos y ontológicos necesarios para llevar a cabo una enseñanza de calidad, y sobre todo una vida que no afecte a las demás formas de vida.

Las implicaciones que lo anterior traería para la educación en ciencias y formación ambiental se verían reflejadas en sujetos formados en valores y ética respetuosos de lo natural, de lo diverso, de lo diferente; el sentido ético manejado en la educación puede servir para comprender el sentido espiritual que le da el Murui a su vida, lo intrínseco de la naturaleza pasa a ser lo importante en la relación con ella, sus derechos como sujeto vivo y base para la vida deben ser promulgados y defendidos desde la familia pasando por la escuela y sociedad, teniendo en cuenta las enseñanzas de nuestros pueblos indígenas y su aporte para el cuidado de la naturaleza y la vida en general.

El conocimiento Murui acerca del cuidado de la naturaleza se debe fortalecer teniendo en cuenta que este pueblo está en una constante lucha por fortalecer y apropiarse su cultura frente a culturas hegemónicas, y es desde el quehacer docente como podemos contrarrestar este fenómeno destacando en lo propio una oportunidad para aprender, así

mismo, la educación en ciencias y formación ambiental es un puente de intercambio de conocimientos y saberes, que puede llegar a aportar en los procesos educativos tanto en la parte tradicional como en la parte de occidente, llegando a potencializar nuestra comprensión de estos pueblos indígenas y su relación con la naturaleza y mirando otros aspectos como el apoyo intercultural en cuestiones de aprendizajes biológicos, es decir que a partir de los conocimientos sobre su territorio se puedan fortalecer investigaciones dirigidas y realizadas por los mismos indígenas y sean ellos mismos quienes hagan la gestión investigativa sobre su territorio.

Para ello hay que tener en cuenta desde la perspectiva del Murui que :

“profesores que lleguen a los mambaderos, que lleguen, que investiguen, que pregunten a los conocedores nuestros” “ para mí que se debe enseñar pero no una enseñanza no inventada del docente sino una enseñanza que se lleva desde los espacios digamos desde el mambadero en el caso de nosotros” “esa enseñanza tiene que salir de los mayores nuestros” (Zafiama,E.2018)

“El Murui Aprende haciendo” (Buinage W. 2018)

“La idea de formación de nosotros es formar personas serviciales, buen abuelo, esa es la meta de nosotros” (Farekatde J.2018)

Lo anterior deja entre ver que las palabras de los distintos indígenas Murui entrevistados existe un componente ético fuerte frente al cuidado de su cultura y por ende el cuidado a la naturaleza, pilar fundamental de su cultura y diversidad de costumbres y tradiciones. Este aspecto se podría vincular con lo que entendemos por educación ambiental, mirando desde la parte ética y de valores manejada por el Murui una oportunidad para considerarlos en la sociedad occidental con el fin de ir mejorando nuestra relación con la naturaleza y formar mejores seres humanos.

“sin embargo nosotros, como los más viejos, vamos induciendo a ellos como se debe vivir, como hay que estar con la naturaleza, porque cada día uno se va yendo y para que sepan que algún día como van a manejar el territorio” (Silva L. 2018)

Entre nuestros pueblos indígenas y occidente existen muchos factores que nos relacionan, comprendernos entre sí, podría generar una nueva ola de pensamiento que vaya de la mano con el saber habitar, saber cuidar, saber respetar, saber educar, saber

vivir en armonía con la naturaleza y dejar de lado ese pensamiento de creernos más que los demás organismos solo por “razonar” ese razonamiento occidental a llevado paulatinamente a una serie de problemas ambientales globales. Las prácticas comunes entre los pueblos indígenas y occidente pueden servir como una alternativa para ir abriendo puertas y puentes para lograr una mejor relación con la naturaleza, la memoria de los pueblos y de occidente se debe fortalecer con el fin de no repetir errores y aprender tanto de lo bueno como de lo malo.

Articular especialmente la educación superior con el conocimiento tradicional para tender puentes de apoyo que generen un mayor desarrollo cultural, intercultural y científico del país. Con base en aquellos aspectos comunes entre culturas referentes a las prácticas de cuidado, tanto por el lado Murui como del lado de occidente existen prácticas comunes como lo son la siembra, y recolección de frutos, la pesca, el cuidado de nuestros hijos, la educación en la familia, son aspectos que ayudan en la formación de un buen ser humano, que cuida y respeta las demás formas de vida, porque comprende las interrelaciones con las cuales debemos vivir.

La búsqueda de ese “ser” que armonice con la naturaleza está en la comprensión entre sí, de los pueblos, en las posibilidades que nos pensemos para formar a mejores seres humanos, y en todo aquello que nos permita vivir en este mundo sin generarle prejuicios a otras formas de vida.

El camino de la educación en ciencias y formación ambiental, es aún grande y se deben tener en cuenta todos estos conocimientos ancestrales para recuperar nuestra relación con la naturaleza, teniendo en cuenta las particularidades culturales de los pueblos, para este caso el pueblo Murui con el cual llegamos a plantear alternativas educativas a partir de la enseñanza propia y la danza ancestral como elementos que conllevan a la obtención del conocimiento y saber Murui y aporten al fortalecimiento de estas prácticas y por ende del mismo pueblo, generando conocimiento propio sobre nuestro país, sus culturas y formas de relacionarse con la naturaleza.

La enseñanza de la biología puede llegar a verse influenciada por los conocimientos que los indígenas guardan sobre su territorio y ellos pueden aportar en esa construcción colectiva de conocimiento científico, social y cultural de nuestro país, siempre y cuando occidente reconozca la importancia de los conocimientos ancestrales sobre el territorio y

el aporte que los indígenas han hecho hasta el momento a la ciencia y tecnología utilizada por occidente.

La educación en Colombia también debe ser parte de ese cambio y se debe articular a las diferentes formas de ver y entender el mundo por parte de nuestros indígenas, comprendiendo que en esa diversidad esta parte de nuestra riqueza inmaterial.

La danza es un elemento integrador del conocimiento Murui, y un elemento generador de conocimiento tradicional sobre la naturaleza y de cuidado ambiental que mantiene la relación de armonía entre lo humano, lo natural y lo espiritual, mediante el cual se pueden construir puentes de conocimiento entre lo humano y lo natural, entre occidente y la enseñanza tradicional, que sirvan para fortalecer el pueblo en materia cultural, así como fortalecer los conocimientos sobre los pueblos originarios que habitan Colombia.

A partir de la danza ancestral, el indígena Murui ha salvaguardado parte de sus tradiciones y conocimientos acerca de la naturaleza, es decir la danza se convierte en un elemento de memoria colectiva que permite seguir una relación de armonía frente a desequilibrios que se puedan dar en la transición cultural en la que se encuentran los pueblos indígenas en general debido al aparato publicitario y educativo que va desde occidente.

Caracterizar los saberes del grupo de danza me permitió identificar cuales son los elementos clave para generar conocimiento dentro del pueblo Murui, entre estos de suma importancia son el tabaco, la coca y la yuca dulce, estos elementos son los encargados de enfriar la palabra y hacerla amanecer en obra, luego viene el trabajo en los lugares tradicionales de enseñanza, incluyendo por supuesto el círculo de la palabra donde se recibe el consejo del abuelo para poder llevar a cabo el trabajo en los demás lugares de aprendizaje, todo lo anterior esta relacionado con la danza y por esto que se considera el aprendizaje del Murui como un aprendizaje holístico y relacionado con su medio.

Finalmente, esta investigación aporta al conocimiento sobre nuestros pueblos indígenas y sus potenciales para ser parte de un crecimiento científico y social, que vaya de la mano de las universidades públicas y privadas y la formación de maestros en biología y educación ambiental que atienda a la diversidad cultural existente en nuestro país.

Referencias bibliográficas.

Agustín, M. (2010). Polisemias visuales aproximaciones a la alfabetización visual en la sociedad intercultural. Ediciones universidad de salamanca. Madrid España.

Recuperado de: <http://eprints.rclis.org/15921/1/978-84-7800-166-8-0085-0116.pdf>

AZICATCH. (2004). *El Abuelo Tabaco*. La Chorrera, Amazonas: Corpoamazonia.

Becerra, E. (1998). *El poder de la palabra*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá

Botero, O. (2016). *Desviación del río Ranchería y expansión de la mina el Cerrejón*.

Universidad autónoma latinoamericana. Medellín. Recuperado de

http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/581/1/unaula_rep_pre_der_2016_mina_cerrejon.pdf

Buinage, A. (2013). *La maloca uitoto como espacio educativo de vida desde los principios tradicionales del clan e+men+ de la etnia uitoto La Chorrera Amazonas*. La Chorrera Amazonas: upn.

Buinage, W. (2013). *La Ortiga, uso y manejo tradicional del clan "eimen"+ de La Chorrera Amazonas*. La Chorrera Amazonas: UPN.

- Buinage, W. (2018, Noviembre 1). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.
- Carrasco, I. (1979). Analisis de la narracion literaria según Gerard Genette.
- Contreras, D. (2009). *El concepto de diversidad vegetal desde la etnia mapuche a la enseñanza Número Extra VIII Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica*. Obtenido de <http://ensciencias.uab.es/congreso09/numeroextra/art-389-393.pdf>
- Escobar, D. (2017). El "cuidado de la naturaleza " a partir de los saberes del niño y la niña. *El "cuidado de la naturaleza " a partir de los saberes del niño y la niña*. Bogotá, Colombia: U.D.Francisco Jose Caldas.
- Eudave Eusebio, Itzá. (2016). INVENCIÓN, COLONIZACIÓN Y MEMORIA INDÍGENA EN LA NARRATIVA DE FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN. *Diálogo andino*, (49), 57-72. <https://dx.doi.org/10.4067/S0719-26812016000100008>
- Farekatde, G. (2013, p. 70). "JENUIZA+" Perspectivas propias de promoción y prevención de las enfermedades de la niñez indígena a la luz del saber ancestral del clan "JEIA+" .La Chorrera Amazonas: UPN
- Farekatde, G. J., & Hernández, A. (2018). Un acercamiento al conocimiento ancestral de los sabedores del clan Jeia+, respecto al Jenuiza+ enfermedad de los niños indígenas. *Bio-grafía*, 11(20), 43-52. Recuperado a partir de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/8592>
- Farekatde, J. (2018, Octubre 11). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.
- Gonzalez. (2009). *upo*. Obtenido de upo: <https://www.upo.es/investiga/enredars/wp-content/uploads/2017/03/11.Tlahuizcalpantecutli-Gonz%C3%A1lez-Estrada.pdf>
- Grosfoguel, R. (2016). Del "extractivismo economico" al "extractivismo epistemico" y "extractivismo ontologico" una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo. disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369/39646776006>
- Gutierrez, E. (2018). *Bitacora practica de campo*. Bogotá: upn.
- Heidegger, M.(1951). "Construir, habitar, pensar", Conferencias y artículos, Ediciones del Serbal, España, 1994.
- Melo Brito, N.B(2017, Pág. 49). Los puentes en la enseñanza de las ciencias: un compromiso para comprender las investigaciones sobre las relaciones entre conocimientos científicos escolares y conocimientos ecológicos tradicionales.Universidad distrital Francisco José de Caldas. *Tecné Episteme Y Didaxis: TED.*,Bogota. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/ted/n42/0121-3814-ted-42-00043.pdf>
- Melo Brito, N. B., Molina Andrade, A., & Costa Baptista, G. (2017). Los Puentes entre Conocimientos Científicos Escolares y Conocimientos Ecológicos Tradicionales: una oportunidad para la Enseñanza de las Ciencias en aulas culturalmente

- diferenciadas. *Tecné Episteme Y Didaxis: TED*. Recuperado a partir de <https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/4804>
- Mendizábal, N. (2006) Estrategias de investigación cualitativa, los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. Gedisa editorial.
- Menitofe, L. (2018, Noviembre 13). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.
- Min. Educación. (2019). Altablero. El periódico de un país que educa y que se educa. Amazonas responsabilidad compartida. Recuperado de : <https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87963.html>
- Mondragon, H. (2008). *La tierra contra la muerte*. Ahora los agrocombustibles. Ardila Lülle frente al pueblo Nasa. La caña de azúcar en el norte del Cauca. Colombia, P 405-419
- Mosquera, T. U. (2013). *Caucho, explotación y guerra: configuración de las fronteras nacionales y explotación indígena en el Amazonas*. Bogotá.
- Noguera, A (2007). HORIZONTES DE LA ETICA AMBIENTAL EN COLOMBIA De las éticas ambientales antropocentristas a las éticas ambientales complejas. Unal. Colombia
- Olivé León, Boaventura de Sousa Santos, Cecilia Salazar de la Torre, Luis H. Antezana, Wálter Navia Romero, Luis Tapia, Guadalupe Valencia García, Martín Puchet Anyul, Mauricio Gil, Maya Aguiluz Iburgüen, Hugo José Suárez. (2009) Pluralismo epistemológico. CLACSO Coediciones. La Paz: CLACSO - Muela del Diablo Editores- Comunas - CIDES - UMSA. 2009.
- Parra, T. (2017). "Tejiendo caminos para una enseñanza de la biología en contexto: una apuesta desde las concepciones sobre la danza Yüüechiga de la comunidad académica indígena Ticuna del resguardo Aticoya del municipio de Puerto Nariño (Amazonas)". Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.
- Pérez, M. R. (2014, p. 50). El Ambiente y su relación con la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad." En: Porras Y. (Coord). Retos y Oportunidades de la Educación Ambiental en el Siglo XXI. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional UPN, v. , p.47 – 79.
- Pérez, M. R. (2016). Diversidad cultural y concepciones de biodiversidad de docentes en formación inicial de Licenciatura en Biología. Universidad Distrital Francisco José De Caldas. Bogotá.
- Pérez M.R (2019). "Concepciones de biodiversidad y prácticas de cuidado de la vida desde una perspectiva cultural" Universidad Pedagógica Nacional
- Quintana, A. R. (2017). la educación ambiental y su importancia en la relación sustentable: hombre-naturaleza-territorio. *Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud.*, 927-949.
- Quiroga, P. (2009). saberes tradicionales de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce respecto al territorio y el calendario de manejo ambiental como herramientas de gestión ambiental. Bogotá, Colombia: U. Javeriana.

Santamaria, B. (2009). La mujer indígena sus saberes tradicionales y la educacion ambiental, una intervencion educativa en la cuadrilla guadalupe amuzgos, oaxaca 2006-2007. *La mujer indígena sus saberes tradicionales y la educacion ambiental, una intervencion educativa en la cuadrilla guadalupe amuzgos, oaxaca 2006-2007*. oaxaca, Mexico: universida pedagogica nacional de mexico.

Sauvé L. (2007, Pág. 22). UNA CARTOGRAFÍA DE CORRIENTES EN EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Silva. L. Gutiérrez, E. (2018). *Bitácora practica de campo*. Bogotá: UPN

Silva, L. (2018, Noviembre 1). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

SINIC. (19 de 04 de 2019). *Sistema nacional de informacion cultural*. Obtenido de Sistema nacional de informacion cultural:

<http://www.sinic.gov.co/SINIC/ColombiaCultural/ColCulturalBusca.aspx?AREID=3&COLTEM=216&IdDep=91&SECID=8>

Teteye Eimenekene1J., Teteye, J., Teteye, J., & Castaño Cuellar, N. (2013). SABERES TRADICIONALES SOBRE EL USO Y MANEJO DEL P+CAÁJKE EN LA ETNIA BORA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN PROPIA. *Bio-Grafía Escritos Sobre La Biología Y Su Enseñanza*, 6(11), 31.41. <https://doi.org/10.17227/20271034.vol.6num.11bio-grafia31.41>

Toledo, B. (2008). Pueblos indigenas y Biodiversidad. En N. B. Victor Toledo, *La Memoria Biocultural* (págs. 52-53). Barcelona: Icaria S.A.

Vargas, D. (2013). Las narrativas: evidencia cultural en la organización. Razón y Palabra.

Vargas.I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa, nuevas tendencias y retos. Universidad nacional de Costa Rica.

Vasilachis de Gialdino I (coord.) Ameigeiras, A.R.; Chernobilsky, L.B.; Giménez Béliveau, V.; Gialdino, M. R.; Mallimaci, F; Mendizábal, N.; Suarez, A. L. (2019), *Estrategias de Investigación Cualitativa. Volumen II*. Barcelona: Gedisa.

Zafiama, E. (2018, Noviembre 2). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

Zafiama, Zafirekudo Pablo, Farekatde, Jairo. Buinaje, W. Gutiérrez, E.(2018) *Bitácora práctica de campo Luis Esteban Gutiérrez Correa*. Bogotá: upn.

Zafirekudo, F. (2018, Octubre 24). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

Zafirekudo, P. (2018, Octubre). Entrevista abierta y/o semiestructurada. Esteban Gutiérrez, Bogotá, DC.

Anexos

Anexo 1. Consentimiento informado

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

La presente investigación es realizada por Luis Esteban Gutiérrez Correa estudiante de Licenciatura en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. El objetivo de este estudio es: Caracterizar los saberes del grupo de danza indígena *Ka+ Komuiya Uai* acerca de la danza ancestral y la enseñanza tradicional Murui-uitoto, que contribuyen a la resignificación de la relación Humano-Naturaleza-Espiritu y al cuidado de la naturaleza.

Si usted accede a participar en esta investigación, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto tomara aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos durante estas sesiones se grabara, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.

La participación en esta investigación es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro fin fuera de los de esta investigación que es de carácter educativo.

Fecha:

Nombre del participante: _____

Mara Floi Zafire Kodo 41058335
Luis Alberto Menitoje H. 6716325
Elicio Zafriama M. 15075446.

Mara Floi Zafire Kodo
Luis Alberto Menitoje H.
Elicio Zafriama M.

Anexo 2 canto Carijona

Vaire vaire yanuma
Vaire vaire yanuma
Yaika numa bimariye
Yaivetu yaivetu

Anexo 2 canto Z+k+i

Buu mei to+ kuyodo jufinaiy+ (bis)
To+ to+ to+ to+ño jufinaiy+
Buu mei to+ kuyodo jufinaiy+

Zuk+da buinaima to+ño jufinaiy+

To+ to+ to+ to+ño jufinaiy+

Buu mei to+ kuyodo jufinaiy+

Zuk+da buinaño to+ño jufinaiy+

To+ to+ to+ to+ño jufinaiy+

Buu mei to+ k+onani (bis)

Zuk+da buinaima to+ño k+onani

To+ to+ to+ to+ño k+onani

Buu mei to+ k+onani

Zuk+da buinaño to+ño k+onani

To+ to+ to+ to+ño k+onani

Buu mei to+ k+onani (bis)

Zuk+da buinaima yainani k+onani

To+ to+ to+ to+ño k+onani

Buu mei to+ k+onani

Zuk+da buinaño yainani k+onani

To+ to+ to+ to+ño k+onani

Anexo 3 entrevistas

Nombre: Participante 1

Edad 45 años

Transcripción de entrevistas.

Yo: Buenas tardes me encuentro con el participante 1 asistente o miembro del grupo Ka+Komuiya Uai y me propongo a hacerle una entrevista semiestructurada para mi trabajo de grado.

Entonces la 1ª pregunta es ¿qué edad tiene

Participante 1: ehh 45 años

Yo: 45, Hace cuánto vive en Leticia y cuál es el motivo de estar en leticia?

Participante 1: hace 4 años, Fui representante legal de la organización AZICATCHT Asociación zonal indígena de cabildos y autoridad tradicional de la chorrera, fui representante legal para manejar ooo hacer los trámites de los recursos de los sistemas de participación entonces hice todo ese trabajo, trabajo en los informes bueno, me quede aquí se me acabo la plática, entonces no pude regresar más, a la chorrera y pues ese es el motivo de yo quedarme aquí.

Yo: ok, bueno en este momento está trabajando en este lugar oo

Participante 1: no estoy trabajando y además paso también un accidente entonces no puedo trabajar no puedo emplearme, no trabajo, estoy asistiendo o colaborando aquí en ideas, o palabras, narrando, transmitiendo unos conocimientos que pues tengo.

Yo: Bueno muchas gracias, bueno la siguiente pregunta es ¿a qué comunidad pueblo y clan pertenece?; Y dónde está ubicada ésta?

Participante 1: actualmente, yo vivo en la chorrera tengo mi vivienda en la chorrera, tengo mis familiares en la chorrera la comunidad que vivo o el cabildo se llama Vegsan Vegas Sanmiguel son dos comunidades unidas mi clan es Clan Almendra Ekireg+i ese es mi Clan, mi pueblo anteriormente se denominaba Uitoto actualmente nos llamamos Murui muina ese es digamos el pueblo mío.

Yo: Bueno muchas gracias, la siguiente pregunta es ¿habla la lengua de su pueblo y en qué nivel se catalogaría bien regular o mal?

Participante 1: claro que sí, es mi lengua es la lengua originaria lo hablo bien perfectamente lo hablo bien lo escribo y lo leo. humm

Yo: Bueno muchas gracias yo creo que está que sigue ya me la respondió hace cuanto salió de su pueblo de origen hace 4 años verdad

Participante 1: si hace 4 años

Yo: ¿Bueno hace cuánto tiempo asiste al grupo de danza Ka+ Komuiya Uai?

Participante 1: pues igual los 4 años que llegue, o sea, hace 4 años que llegue, pues inmediatamente me dirigí acá pues digamos que la cultura nuestra, la gente nuestra, la tradición nuestra, ¡llama! Ya yo soy o me gustan estos espacios el mambeadero el mambe el ambil ee las amistades pues todo lo que es nuestra cultura no entonces, me dirigí acá donde el mayor y acá encontré a los jóvenes igualmente de los corregimientos más que todo de la Chorrera entonces pues me gusto el grupo.

Yo: bien, Desde su pensamiento o gusto ¿qué es lo que más le motiva para asistir al grupo?

Participante 1: haber el grupo, si me motiva lo que es digamos el interés que tienen los jóvenes y algunos mayores pues porque son jóvenes que quieren aprender más que todo las danzas los cantos yaa los mitos oo si algunas narraciones ya, ¿¿pues me motiva porque de eso se trata no?? Cada día uno va aprendiendo igual de los jóvenes y de los mayores eso es lo que motiva del grupo se ensayan los cantos sea bueno en Murui el Bora y Okaina especialmente que están los jóvenes integrados acá, entonces eso me motiva y pues el ¡mambe! ¡No! y el ambil que son los elementos más principales de nuestra cultura.

Yo: si, reunirse a fortalecer esa parte esa parte cultural.

Participante 1: ¡claro!

Yo: bueno ¿En qué capos de la tradición se desenvuelve mejor puede ser la caza la pesca la chagra la danza , la medicina?

Participante 1: si haber .. las danzas el canto más o menos la medicina, ya primer...primer los primeros auxilios ...como se dice ya...pues no conozco muy a fondo pero si más que todo pues son esas...pues sii me gusta me gusta colaborar con los encuentros a los pacientes más que todo, si más que todo, sii igualmente la chagra es parte de nuestro mandato de nosotros como indígenas si no trabajamos pues obviamente que no comemos ya pero eso pues es lo primordial porque es la despensa de nosotros de eso depende que nosotros la seguridad alimentaria

Yo: la seguridad alimentaria, la chagra akafa+

Participante 1: sii

Yo bueno la siguiente pregunta: ¿qué hace Ud. para cuidar la naturaleza desde la educación tradicional?

Participante 1: haber... para cuidar la naturaleza .. pues más que.. ee si eee es narrar es enseñar a la niñez a que cuidemos la naturaleza porque de ella depende nuestra futura existencia no... para los que vienen .. no ... porque el futuro de nosotros siempre lo tenemos atrás no adelante para nosotros el futuro viene atrás siempre nosotros hablamos es de nuestro futuro...futuros hijos ..nuestro futura existencia, nuestra futura vida que viene atrás pues que tenemos que respetar cuidar, la naturaleza el agua, ee los árboles los animales ,bueno en fin es respetar cuidarla, porque de eso depende pues nos da la alimentación nos da la medicina nos da para nuestras canciones, bueno en fin por eso es que nosotros cuidamos ... ee bueno enseñamos a los niños o a los jóvenes o a otras personas que cuidemos la naturaleza para que no se nos acabe para que no se nos agote , porque de ella como le digo depende nuestra existencia, en este planeta enseñar es indicar mostrarles que esa es nuestra vida yaaa

Yo: eee hay una que se me escapaba ahorita

Yo: ¿cómo ve Ud. la situación actual de la juventud Murui presente en Leticia? ¿Cree Ud. que están perdiendo las ganas de conocer su cultura o que en parte no se apropian o ni se apropian de ella?

Participante 1: si a lo que a mi parecer la juventud en estos tiempos se apropian , quieren a ellos les gusta a pesar de que estamos hoy acá..me incluyo yo ahí, a pesar de que estamos aquí pues en otro espacio pues nos gusta , le gusta , pues yooo me doy cuenta que les gusta porque les gusta digamos este grupo de Komuiya uai yaa.. integrado por jóvenes Murui entonces pues si no fuera así pues no existiría esto, algún grupo de jóvenes que venimos de corregimiento, pues queremos seguir fortaleciendo apropiándonos de eso y seguiremos porque estamos en eso seguiremos .. o sea no estamos mal en eso sino que más bien yo eee reconozco que de verdad que los jóvenes le está gustando digamos nuestra tradición nuestra cultura porque cada día preguntan porque quieren ir aprendiendo y esa es nuestra vida seguir aprendiendo , yo diría que estamos bien en esa parte no ee los jóvenes Murui pues eso si yo reconozco que si...

Yo: pero sumerce se refiere más a los jóvenes que asisten acá al grupo, no?

Participante 1: si, pues porque , hay otros que no asisten, pero no son muchos,, otros que no asisten que asisten a Komuiya uai asisten a otros espacios otros mambeaderos asisten allá, asisten a otros mambeaderos , si entonces ee y además nosotros decimos que así seamos indígenas así seamos Murui no todos nacimos para esta vida hay otros que nosotros los recogemos también y tienen que seguir actualmente digamos es necesario aprender de la otra cultura no... entonces los jóvenes se dedican más bien a estudiar por ser un profesional o por ser alguien digamos para si para digamos ayudarnos entre nosotros , ser profesionales y ayudarnos , a la cultura. y los que somos de esta parte pues somos, hay otros que siendo estudiando, viendo que son estudiantes pero igual participan acá otros que son ya licenciados otros son doctores o sea llegan acá yaa hay otros que no , no es para esto de pronto servirá para pescador , para ser bueno ee igual pues nosotros estamos acá como le digo porque eso nace eso no se obliga eso nace uno nace es para algo uno pues nació para esto para continuar para seguir los pasos de nuestros abuelos de nuestros ancestros de nuestros mayores.

Yo : bien bueno ya para terminar con esta¿ cómo se podría articular la educación tradicional con la educación en la escuela esto para generar un cuidado y respeto por parte de los estudiantes.?

Participante 1: a ver, si eso desde Se ha venido , por decir nosotros en chorrera hemos hecho el proyecto educativo comunitario el PEC hemos también, yo fui uno de los que participe de los diez talleres curriculares participe en ocho porque en los dos primeros no participe en los ocho finales si en los últimos si participe termine bien, entonces también se trazó digamos ee como se dice la idea de nosotros de la comunidad indígena de la autoridades es vincular ese e digamos la educación nuestra en la educación escolarizada en la escuela si pero específicamente para el manejo el cuidado de l mundo decimos nosotros cuando nosotros decimos mundo es la naturaleza el entorno todo los que nos rodea entonces es enseñar por eso es que nosotros decimos con profesores bilingües no de nombre sino profesores que lleguen a los mambaderos que lleguen que investiguen que pregunten a los conocedores nuestros o sea sobre cómo se puede digamos ee a los niños una enseñanza aquí en el mambadero para trasladar a la escuela no pero para eso se debe enseñar en nuestra lengua en nuestra lengua propia igual también se voltea se traduce noo pero para mí que se debe enseñar pero no una enseñanza no inventada del docente sino una enseñanza que se lleva desde los espacios digamos desde el mambadero en el caso de nosotros al aula yaa para no fallar porque yo como docente no puedo inventar tengo que preguntar antes a los conocedores a los que manejan el tema no del cuidado del medio ambiente la naturaleza la lengua la tradición todo la religiosidad que se dice noo entonces para mi seria eso sii enseñar ahondar en la escuela en la primaria en la secundaria igual ya para mi seria eso no para mi seria pues enseñar pero esa enseñanza tiene que salir de los mayores nuestros o inclusive se podría como concertar a los conocedores nuestros para que pueda haber por decir esa enseñanza en la escuela.

Yo: mmm, ahí ud está dando la opción de que el maestro o el profesor que esté interesado en eso que también vaya y se eduque en ese espacio para que de alguna forma sea efectivo lo que enseña en el aula

Participante 1: si así era que así es pues que dijimos los lideres cuando hicimos el currículo , el maestro debe ser investigador para poder dar clases en el aula

Yo: bueno , entonces yo voy por buen camino..

Participante 1: risas... pues claro estaban sii así es

Yo: bueno muchas gracias por su tiempo

Participante 1: a la orden siempre ahí estamos presentes y para colaborar a Ud. estaban a Ud. y otros compañeros interesados y que les guste no...

Yo: claro esto es de vocación y de convicción

Participante 1: ujumm esto es para gente llamada, llamada por el espíritu del tabaco de la coca esa gente es la que llega acá, son personas que los llama el mismo espíritu se lo absorbe acá no para el mal sino para fortalecer.

Yo: muchas gracias por su tiempo

Nombre: Participante 2

Edad: 38 años

Transcripción de entrevistas.

Yo: buenas tarde me encuentro con el participante n° 2 licenciado en biología de la universidad pedagógica nacional, y me dispongo a hacerle una entrevista semiestructurada para mi trabajo de grado. La primera pregunta Walter ¿ qué edad tiene?

Participante 2: en estos momentos 38 años.

Yo: ¿hace cuánto vive en leticia y cuál es el motivo de estar acá?

Participante 2: básicamente, un año y ocho meses después de apoyar procesos organizativos en la chorrera, mm pues los motivos digamos de estar acá, es uno es seguir buscando más conocimientos frente a todas estas problemáticas actuales y lo otro es teniendo estos conocimientos apoyar procesos educativos y organizativos básicamente eso.

Yo: bueno, ¿a qué comunidad pueblo y clan pertenece y donde está ubicada?

Participante 2 : mm bueno pues mi nombre es () indígena Murui del Clan E+men gente de Garza soy de la Chorrera, la Chorrera queda yo siempre digo que en el corazón del departamento del Amazonas ee

Yo: ¿y la comunidad?

Participante 2: mmm la comunidad digamos Chorrera, en Chorrera hace parte 22 cabildos cuatro pueblos indígenas Uitoto, Bora, Okaina y Muinane y yo soy de la comunidad de capitania uno de los afiliados de la organización AZICATH.

Yo: mm bueno ¿habla la lengua de su pueblo y en qué nivel se catalogaría bien, regular mal?

Participante 2: haber de hablar si pues hablo, hablo la lengua escribo muy bien entiendo y yo creo que bien en un nivel bueno.

Yo listo. ¿hace cuánto salió de su pueblo o lugar de origen?

Participante 2: básicamente un año y siete meses.

Yo: ¿directamente para acá a leticia?

Participante 2 : si directamente para acá a leticia

Yo: listo ¿hace cuánto tiempo asiste al grupo de danza ka+ Komuiya uai?

Participante 2: haber al grupo si... creo que hace cinco meses atrás, lo que pasa es que cuando yo llegue acá no encontré como ese espacio donde como cultura uno puede estar reflexionar eeestar digamos conectado con los espíritus y entonces primero llegue a la maloca de Capiul , Capiul es una Maloka donde existen varios grupos étnicos y después me dijeron que había el grupo de danza ka+ Komuiya uai y que es básicamente integrantes son puros jóvenes de corregimientos del encanto, de la chorrera de puerto Arica de puerto Santander de Tarapacá, entonces mm me identifique más con ellos y a partir de ahí he apoyado unos procesos de danza y de canto ahí en el grupo.

Yo ¿desde su pensamiento que es lo que más lo motiva para asistir al grupo?

Participante 2: básicamente es recuperar los cantos de los cuatro bailes pues propios o autóctonos que tenemos que son el de Yua+ que es el de abundancia, Z+k+i que es el baile de guadua, de Meniz+ que es el baile de la charapa o de la tortuga y el Yadiko que es la danza de la boa, básicamente es recuperar esos cantos, eso es.

Yo ¿ en qué campos de la tradición se desenvuelve mejor estos campos pueden ser la caza la pesca la chagra la danza?

Participante 2: pues estoy estudiandoo pues básicamente en ninguno de esos que ud me nombra pero estoy llevando la carrera de la medicina de la curación de cuidar la vida básicamente en eso estoy enfocado y ese es como mi fuerte noo pero también conozco digamos conozco, mucho pues sobre eso pero no es como mi don entonces ene se sentido la medicina y el cuidar la vida eso es lo que practico más noo hacia eso digamos ese es el don que me dieron que me dejaron y por ahí estoy caminado.

Yo: ¿cómo ve ud la situación actual de la juventud Murui presente en leticia están perdiendo las ganas de conocer su cultura, no se apropian de ella o si se apropian?

Participante 2: Pues ese digamos es un proceso difícil ya que la juventud actualmente, eee uno pues digamos la situación hay varios factores que intervienen en la no apropiación de la cultura en la no querer llevar esa identidad propia de cada uno de los pueblos no solamente del pueblo Murui sino también de todos los pueblos indígenas del departamento del amazonas hay una situación pues critica digo yo en el sentido pues decir .. que se está perdiendo es decir como una ofensa... sino más bien por hábitos por algunas la apropiación de ciertos hábitos esos conocimientos se han desplazado hacia un lado y en ese sentido los abuelos con los que yo he hablado me han dicho el conocimiento está dormido está ahí pero pues nadie no está dándole vida lada noche cada día es como hacer que esos niños o la juventud de hoy en día puedan entrar a darse cuenta que la identidad propia de cada cultura es muy interesante d conocer de más aun en el departamento del amazonas donde digamos donde el conocimiento es diverso donde la cultura esta sii donde hay mucho conocimiento entonces la situación de la juventud es muy crítica porque el mundo moderno pues esta nos está brindando nos está dando cosas, nos está vendiendo cosas entonces pues la juventud hay veces se inclina por ese lado pero pues la idea es trabajar para que los jóvenes actuales y para los que vienen tengan la capacidad de decir yo soy indígena y tengo esta cultura y voy a vivir con ella.

Yo: bien.. ¿qué hace ud para cuidar la naturaleza desde la educación tradicional?

Participante 2: haber eee básicamente es replicar los conocimientos de los abuelos sii..porque digamos ahí está la esencia de si ud no hace nada si ud no conoce ee por ejemplo sino sabe del baile, por ejemplo el baile es una actividad justamente para eso si digamos es para armonizar la relación entre la naturaleza el espíritu y el hombre sii entonces esas tres dimensiones que se tiene eee entonces lo que digo es que replicar conocimiento porque si no hay conocimiento como podemos manejar el medio ambiente por ejemplo, ahora que el tema del calentamiento global de eee eso por ejemplo entonces la idea es sino hay esos conocimientos no nos podemos enfrentar a todo esos problemáticas ambientales a nivel nacional, regional y mundial, entonces la idea es replicar es conocer y replicar esos conocimientos ya que igual de una manera no están fácil hace pero si es con el propósito de que se pueda contribuir a todas estas problemáticas para mí eso es muy importante ya que así podemos cuidarla vida la tierra la naturaleza y todo en este mundo.

Yo: listo uaa ya para terminar¿cómo se podría articular la educación tradicional con la educación básica para generar cuidado y respeto por la naturaleza?

Participante 2: ese es el trabajo que yo estoy haciendo es como articular ese conocimiento tradicional a la academia es una de las bonitas experiencias que tuvimos fue en la universidad pedagógica en la chorrera entonces eee por ejemplo estoy haciendo unos talleres y le coloque aprender haciendo en Murui esa es una de las filosofías nuestras de cómo se enseña el niño indígena para que pueda aprender cualquiera de esas cuatro aspectos noo caza, pesca, recolección de frutos, la chagra, las danzas por ejemplo para que el niño o el joven pueda

conocer eemm una de las cosas que nosotros hacemos en el aprendizaje es eso nosotros aprendemos haciendo , por ejemplo como uno aprende a tejer canasto, aprender tejer canasto es ir ud al monte sacar la fibra regresar sacar la fibra de una manera que se pueda trabajar y de ahí ya el tejido y entonces ahí ya con la enseñanzas de la abuela del abuelo del sabedor se va haciendo a la para entonces ahí van también los concejos ahí van también la enseñanzas no solamente es tejer digamos las fibras sino también el tejer las fibras lleva pues concejos lleva autoridad lleva todo ese mundo de conocimientos entonces el aprendizaje del niño o del joven es integral si entonces eso por ejemplo como llevarlo a la academia entonces por ejemplo ahorita estoy trabajando con los espacios de aprendizaje que so la maloca la chagra la selva y el rio son escenarios de aprendizaje donde cada día cada noche estamos llevando o estamos enseñando o los abuelos están enseñando entonces todos esos conocimientos y el conocimiento de la academia o científico pueda aportar al conocimiento del mundo amazónico del contexto amazónico por decir algo como hacer una enseñanza en contexto es el trabajo que estoy realizado en estos momentos y es ahí donde está el trabajo del docente es ahí que se ve esa capacidad de eee de integrar esos dos conocimiento como el tradicional como el conocimiento de la academia o el científico

Yo: listo muchas gracias por sus respuestas

Nombre: Participante 3

Edad: 59 años

Transcripción de entrevistas.

Yo: buenos días me encuentro con el abuelo del grupo de danza ka+ Komuiya uai y le voy a realizar entrevista semiestructurada para mi trabajo de grado. La primera pregunta abuelo ¿ qué edad tiene?

Participante 3: 59 años

Yo: bueno ¿hace cuánto vive en leticia y cuál es el motivo de estar acá?

Yo llevo en leticia 25 años desde que Sali de mi territorio que es en la chorrera, mi motivo por el que me encuentro en la ciudad de leticia es pues que Sali de mi territorio buscando empleo de la cual me ingrese a la policía nacional donde culmine mis trabajos y luego gracias a la institución tengo mi casa acá en leticia y en ella pues estoy y donde ya pues tengo mis hijos y pues se me hace difícil regresar a mi territorio porque ellos se encuentran estudiando en diferentes colegios y universidad y así pues buscando el futuro de mis hijos pero pues no me olvido de mi territorio de vez en cuando voy a visitar a la familia

Yo: listo abuelo ee ¿ a qué comunidad pueblo y clan pertenece y donde está ubicada?

Participante 3: yo soy del pueblo Uitoto oriundo del corregimiento de la Chorrera y pertenezco al clan Neibece o sea arriera nocturna y en este momento pertenezco a la comunidad de monilla amena km 9 vía leticia Tarapacá.

Yo: bien abuelo, la siguiente pregunta es ¿habla la lengua de su pueblo y en qué nivel se catalogaría bien regular o mal?

Participante 3: ee yo desde que nací por medio de mis abuelos hablo bien mi lengua y pues me catalogo como pues bien lo hablo y lo escribo

Yo: hace ¿cuánto salió de su lugar de origen?

Participante 3: hace 25 años

Yo: ¿hace cuánto tiempo asiste al grupo de danza?

Participante 3: yo ingrese después de que me retire de la institución ponal en el año 2005, o sea estoy llevando trece años.

Yo: ¿desde su pensamiento o gusto que es lo que más lo motiva para asistir al grupo?

Participante 3: buena a mí me encanta el lado de las canciones , porque por medio de ella uno se va mejorando nuestra lengua o fortaleciendo y otras cosas así como la chagra porque yo desde pequeño me gusta cultivar.

Yo: en que campos de la tradición se desenvuelve mejor en la caza, la chagra, y la danza?

Participante 3: en la danza y chagra, aunque también me gusta la parte de curaciones

Yo: ¿cómo ve ud la situación actual de la juventud Murui presente en leticia están perdiendo las ganas de conocer su cultura, no se apropian de ella o si se apropian?

Participante 3: pues yo en mi vista veo que la juventud Murui que hemos venido de los corregimientos estamos fortalecidos en parte de la cultura e pero lo que encontramos a ca en leticia pues algunos estamos parte occidental y los otros por la parte nuestra los que siempre nos reunimos en lugares de mambeadero pero de una forma pues hoy en día hay que compartir las dos culturas tanto lo occidental y lo nuestro, entonces pues yo veo que va como dicen equilibradamente que van casi igual, y eso es bueno, e otra cosa es que cuando se dice gracia a todos los jóvenes que estamos acá en el grupo de danza ka+ komuiya uai pues es como una escuela porque hay muchachos dejan de hacer sus males cosas en la calle es mejor estar acá que en la calle, yo agradezco esa iniciativa de mi señora flor pues estamos uniendo corazones como dice y fortaleciendo nuestra cultura cada día más para que no se pierda y de igual manera el occidental.

Yo: biennn.. ¿que hace ud para cuidar la naturaleza desde la educación tradicional?

Participante 3: nosotros como pueblo indígena que somos digamos somos cuidadores de la naturaleza desde que nacimos, nosotros pues por eso nosotros nos identificamos que si no hay selva no existe también el indígena porque el indígena es de la selva por eso nosotros por medio de nuestros rituales nuestras ceremonias protegemos el medio ambiente cuidando y a la vez respetando la vida de cada árbol de cada animal

Yo: ya la última para terminar: ¿cómo se podría articular la educación tradicional con la educación básica para generar cuidado y respeto por la naturaleza?

Participante 3: por eso tenemos que como dice eee primero hay que concientizar a la gente educar a la gente, y luego pues darle enseñanza y practica porque actualmente la juventud digo yo la nueva generación casi no le pone importancia al cuidado porque ellos están interesados en cuestiones del billete y eso se está quedando el cuidado yo digo, pero sin embargo nosotros como los más viejos vamos induciendo a ellos como se debe vivir como hay que estar con la naturaleza porque cada día uno se va yendo y para que sepan que algún día como van a manejar el territorio.

Yo: listo abuelo eso era todo muchas gracias.

Entrevista a: Participante 4

Yo: Yo: buenas tarde me encuentro con () licenciado en biología de la universidad pedagógica nacional, y me dispongo a hacerle una entrevista semiestructurada para mi trabajo de grado. La primera pregunta Jairo ¿ qué edad tiene?

Participante 4: a 2018 tengo 34 años

Yo: ¿hace cuánto vive en leticia y cuál es el motivo de estar acá?

Participante 4: en leticia llevo 3 años me desplace con la familia por oportunidades de trabajo y educación para mi familia.

Yo: listo la siguiente ¿a qué comunidad pueblo y clan pertenece y donde está ubicada?

Participante 4: en mi caso he pasado de un cabildo a otro actualmente me encuentro con el cabildo de CIHTACOYD, el pueblo al que pertenezco es el Murui y dentro de este el clan chucha o zarigüeya ese es mi clan.

Yo: ¿habla la lengua de su pueblo y en qué nivel se catalogaría bien, regular mal?

Participante 4: hay unas situaciones que se presentan con la lengua , en lo particular el tema de hablar , vamos a partir de varias cosas debido a que mis papas no son propiamente Murui sino que mi para es Murui y mi mamá es Ingana, entonces nunca hablamos el Murui o el Ingano la única forma de comunicarnos era el español pues debido a eso la lengua no la hablo pues fluido sin embargo la entiendo , la escribo, la canto y se me dificulta para hablar, bueno en este rango de calificarlo me pondría en regular.

Yo: ¿hace cuánto salió de su pueblo o lugar de origen?

Participante 4:: de la chorrera Sali en el año 2015 con destino a leticia, vine regrese en chorrera surgió algo trágico del conflicto, entonces esas secuelas de la guerrilla en ese momento afecto la familia y la estabilidad de la comunidad buscamos algo más seguro y me vine con la familia poco a poco.

Yo: ¿hace cuánto asiste al grupo de danza Ka+ komuiya uai?

Participante 4:: yo cuando llegue en 2015 , como hay un arraigo cultural de estar con los abuelos de mambear la palabra, al llegar acá busque esos espacios y me ubique en el cabildo Citahcoid en ese momento era afiliado, en un momento se dio la oportunidad de llegar al mambeadero de komuiya uai yy al ver que en el otro mambeadero solo se trataban temas pues como políticos organizativos me incline más por el lado de ka+ komuiya uai si porque estaba como el espacio donde me atraía esto de escuchar al abuelo, hace dos años ya más o menos. En ka+ komi ya uai éramos compañeros en chorrera la edad la confianza eso ayudo en que uno se estableciera y el motivo de estar.

Yo: ¿desde su pensamiento o gusto que es lo que más lo motiva para asistir al grupo?

Participante 4:: hay una antes de hablar de gustos seria como el pensamiento lo que a uno lo identifica ya que una ha escuchado al abuelo pues un tiene unas bases eso desde el primer momento ya te va metiendo ea ese espacio ya tienes por regla cultural que continuar esa vida de mambeadero por principio sé que en las tardes tengo que mambear lo otro es precisamente recordar y compartir experiencias y dado el caso del grupo los cantos es el fuerte del grupo y a manera personal es lo que me motiva para aprender cada vez más y ser como el depositario de esos cantos de esos saberes para luego irlos transmitiendo, esa es como la idea que hay en ese punto ,en principio lo que se tiene y se ha adquirido es transmitirlo a los hijos entonces como le digo el ambiente acá es diferente y es de compartir entre todos de revitalizarlo de vivirlo.

Yo: en que campos de la tradición se desenvuelve mejor en la caza, la chagra, y la danza?

Participante 4:: la manera en la que a nosotros nos forman es decir nos dan el conocimiento no es individualizada no es particular a nosotros nos enseñan es como defendernos en la vida entonces cuando estamos en la chorrera por todo lo que ya , mi familia responder a mi familia

entonces practicaba lo que has mencionado cierto a mí me gusta hacer cacería la pesca casi no, no es una práctica fuerte la chagra si es como las bases si cuando estaba en mi territorio tenía mi chagra empecé con una muy sencilla luego cuando fue creciendo la familia todo bajo la dirección del abuelo o sea el mentor el que está ahí enseñando, la danza ha sido como ese espacio de encuentro donde creo yo que fortalezco lo que es la lengua básicamente e por algunas situaciones personales dado que mi mujer pues es hija de Maloka entonces en un momento me toco aprender eso aprender cantos entonces si quisiéramos hacer una ...definir algo entonces en el momento seria las danzas pues como para tener un espacio digamos de... sin embargo nosotros también es vital lo que es la medicina no la manejo a la perfección pero voy aprendiendo tengo algunas basecitas en lo que es la medicina, algunas palabras de concejo eso es lo que hablo y lo hablo no desde lo que he aprendido para mostrarme sino como le dije para compartir en ese sentido.

Yo: ¿cómo ve ud la situación actual de la juventud Murui presente en leticia están perdiendo las ganas de conocer su cultura, no se apropian de ella o si se apropian?

Participante 4:: para dar una respuesta exacta, digamos de este punto digamos yo desconozco cual es la población Murui joven que está en leticia sin embargo de lo que he observado ósea de lo que hemos podido compartir con algunos compañeros. Y sucede algo curioso muchas veces uno. Es mi opinión digamos en el imaginario de que cuando uno sale y se pierde la cultura es una idea no? inicial pero lo que yo veo acá es algo inverso y es curioso porque en algún momento desde las versiones de los compañeros que en el territorio no frecuentaban el mambeadero no escuchaban los cantos, no le ponían importancia ahora acá donde hay una población dominante donde están expuestos a retos a situaciones digamos interculturales eso se vuelve fuerte y existe una necesidad de volver entonces lo que yo miro acá es que hay un movimiento de los jóvenes en volver a la cultura en llegar a los mambeaderos entonces no sé si sea como por ese sentimiento étnico de mostrar, bueno los demás se están mostrando entonces es eso también , no sé si me hago entender lo que quiero decir es que acá, al menos del grupo la idea es sacar a flote mostrar no desde lo folclórico sino respetando como esos principios y es lo que nos ha caracterizado, si bien somos un grupo de danza no es solamente folclor no es solamente mostrar sino es mostrar y mostrar las cosas bien.

Yo entonces es como ese arraigo que se siente cuando uno está lejos de su lugar de origen ...hay una necesidad de retomar eso o de mantenerlo así sea en un lugar alejado...

Participante 4:: ujumm.. bien entonces eso que nos permite por lo menos lo que yo digo el análisis que uno se hace eso permite en algún momento ... es como lo que sucede a veces uno cuando está en la familia uno no se preocupa tiene la comida tiene donde dormir uno está tranquilo y una vez que uno se leja empieza a sentir esas necesidades, y eso es lo que nosotros hemos sentido aquí, bueno yo porque en este tiempo no aprendí tantos cantos... entonces echamos la mirada atrás ... entonces como yo digo mi reflexión es ya no es tiempo de llorar no estamos acá ahorita cual es la responsabilidad cultural que traemos nosotros para pues seguir manteniendo la cultura viva.

Yo: ¿qué hace ud para cuidar la naturaleza desde la educación tradicional?

Participante 4:: para cuidar la naturaleza desde lo cultural .. cómo le digo si hubiera algo establecido a manera de unos indicadores de como se hace en el otro lado que yo reciclo si hace tal cosa ud está cuidando la naturaleza... acá lo primero que hay que hacer es hablar y transmitir esos saberes escuchados de los abuelos que tienen que ver con el cuidado principalmente de la vida en todas sus manifestaciones, no podemos decir la vida del humano es más importante que la vida de un pez, no, sino la vida en general para nosotros, si yo hablo de eso creo que estoy contribuyendo al cuidado de la naturaleza , esa discusión es digamos plantearlo digamos en un nivel legal o institucional es difícil porque desde la misma universidad no se ha podido avanzar

suficiente entonces lo que yo digo es que si nosotros empezamos a hablar de eso esa acción que nosotros generemos debe partir de esos principios básicos culturales de cómo cuidar la naturaleza hay que saberlo y hay que hablarlo, eso por un lado lo otro es que definitivamente los cantos es una manera pues lo entendemos nosotros como de sanar y sanar el ambiente desde esas celebraciones y precisamente los cantos permiten hacer eso entonces cuando hay eventos de baile siempre escojo los cantos que sean de agradecimiento, de abundancia de salud entonces de esa manera creo que contribuyo.

Yo: es decir desde las mismas prácticas constantes de la tradición cultural se hace ese cuidado de la naturaleza.

Participante 4: si porque creo yo en algún momento hice unas preguntas tendientes a ese fin, cuando nosotros planteamos esas preguntas muchas veces lo hacemos desde la conservación lo vemos desde un manejo ambiental que hay unas leyes eso mismo si se trasladara al conocimiento de nosotros esta dado desde esas explicaciones entonces siempre he dicho que el estar bien significa pues cuidarlo y eso a la manera de explicar es el equilibrio como lo he manifestado y ese equilibrio debe estar en tres dimensiones lo que es el humano la naturaleza y la divinidad si yo trato de vivir en esa armonía estoy contribuyendo a que la naturaleza y nosotros mismos estemos en armonía.

Yo: ¿cómo se podría articular la educación tradicional con la educación básica para generar cuidado y respeto por la naturaleza?

Participante 4: como pueblo indígena nosotros tenemos unas formas, tenemos unos escenarios y tenemos unos actores de esa enseñanza que podríamos decirlo pues nuestra educación propia ya y ahí están a nuestra manera , cuando nosotros ya pensamos en la escuela hay un trabajo que debemos desarrollar desde el lado pedagógico desde el lado académico, es una tarea en la que no solamente los Murui sino todos los pueblos están viendo de qué manera articular entonces la primera forma que planteo para esa articulación es que nosotros debemos unificar conceptos pero por un lado decimos educación propia y por otro lado decimos educación escolarizada o formal ahí vemos de una vez algo que separa como articular como unir entonces como ya planteamos eso los conceptos deben cambiar y sería una educación propia e intercultural porque desde el pensamiento o el plan de vida de los Murui bueno de Azicath que es como la base desde donde yo planteo se ha dicho que el futuro Murui debe ser fuerte en los dos conocimientos en lo propio y lo ajeno eso implica que esa educación que vayamos a proponer debe contener esos dos espacios luego ya vendrían los contenidos que aspectos culturales se pueden trasladar a la escuela y ahorita ya tenemos un tema que es básica eso ya nos orienta a definir más el asunto entonces el tema cultural es amplio muchas veces cuando queremos articular nos enfocamos en el tema de la lengua si nosotros fortalecemos la lengua entonces estamos fortaleciendo la cultura eso es cierto pero no es el todo ya , entonces que es lo que yo planteo si vamos por el lado de la lengua entonces tenemos que empezar por la familia que es por donde empieza la educación se empieza a hablar la lengua si empezamos desde la familia y eso que no sea una brecha sino que en la escuela continúe ese aprendizaje entonces si vamos por el lado de la lengua como le comentaba el niño se inicia escucha aprende a hablar algunas palabras y en la escuela lo que vamos hacer digo yo alfabetizarlos para ver que le hace falta escribirlo leerlo en ese sentido pienso que se puede contribuir , si miramos otros espacios algo que no sé si se trabaja no lo tengo muy claro pero para nosotros, nosotros no nos formamos para generar recursos para generar ganancia para generar riqueza, no , nosotros nos formamos , o la ida de formación de nosotros es formar personas serviciales, buen abuelo esa es la meta de nosotros, eso no quiere decir que algo que se puede rescatar de la cultura y trabajarlo en la escuela es precisamente esos principios y esos valores en todo aspecto si vamos a hablar de ciencias naturales de matemáticas en todo eso desde los principios aspecto de como fortalecemos esa idea de hombre cierto que pues interculturalmente fuerte y fuerte culturalmente

si porque el resto es hacia allá, si pues el paso es complejo porque nunca hemos empezado el trabajo por eso lo vemos como difícil en el momento en el que las organizaciones o haya una idea y empezar a trabajar eso, se obtendrán logros que no será digamos el acabado sino que porque todo es cambiante eso se tendría que ir mejorando, entonces para concluir este espacio tenemos que unificar conceptos tenemos que definir cuál es la idea de educación que tenemos nosotros y la parte pues del trabajo que manifiesto es de eso amplio que es la cultura Murui ¿qué contenido pensándolo ya pedagógicamente se podría trabajar en un preescolar en un primero , segundo, tercero? Lo otro que quiero puntualizar es que definitivamente hay aspectos culturales que no se pueden llevar directamente a la escuela por lo que digo tiene sus espacios tiene su reglamento, y eso se tendría que hacerse un trabajo de hablar con el abuelo y de mirar porque nosotros no es consenso entonces el tema es complejo por la experiencia que tengo en la comunidad se habla de una etnoeducación percibir que en ese intento de mostrar lo nuestro al no tener esas herramientas lo que hacemos es solamente traducir, transcribir lo que traen los textos en lengua y a eso le decimos educación propia, y eso a mi manera de ver , no es, debe ser más detallada más concienzudo la cosa y tendrían que hacerse , crearse los espacios , es que los espacios no se han generado.

Yo: eso se tendría que articular desde el mambadero, no, con los mismos abuelos, toda la comunidad presente también es como eso, articular lo que es la familia, la educación tradicional y la educación básica son como los primordiales y teniendo en cuenta la palabra del abuelo y de los sabedores es como la base.

Participante 4:: cuando se habla digamos del tema nosotros podemos encontrar, uno es hábil en encontrar esos núcleos o nodos de lo que es problemático, es eso, conocimiento propio, quienes son los que tienen ese conocimiento pero resulta que no solo son abuelos también hay abuelas y vamos volviéndolo más complejo la situación, si definimos que solamente los abuelos son los que tienen ese conocimiento nos haría falta la otra parte, desde el pensamiento digamos académico lo que plantea el abuelo pues va a quedar de esa manera como él lo entiende pero digamos a nuestro entender para ya volverlo un plan de aula un plan de estudio eso ya requiere de un conocimiento más específico no solo académico profesional, generar los espacios en donde pues intervenga la comunidad con todo el recurso humano idóneo en la materia como digo no es crear una educación no es definir un modelo es como se complementan los dos, si porque si nosotros creamos un modelo propio intercultural pues vamos a estar pisando sobre algo falso porque eso no tiene bases apenas vamos a experimentar , entonces como le digo hace falta ese momento de encuentro donde comenzamos a definir qué es lo que hay al respecto, ese tema es complejo, es complejo, eso mismo si le preguntas a un abuelo te va a decir así así así eso si eso no, risas

Yo: yo veo ahí que hace falta ese apoyo de los ministerios, de educación de cultura inclusive de hacienda que es el que da los recursos para poder llevar a cabo esa articulación no porque digamos las leyes o por lo menos la ley de lenguas dice que las comunidades están en ese derecho de crear sus propios planes de trabajo a partir de la educación tradicional pero veo que también hace falta ese apoyo gubernamental para llevar a cabo eso porque también el desplazamiento de los abuelos, comunidades esos procesos es plata, es el tiempo de las personas y hace falta ese apoyo gubernamental, no sé si ud lo vea así?

Participante 4: si, de hecho hablando del proceso en Chorrera, que se ha logrado en el campo de la educación , primero fue el orfanatorio desde el principio fue traído implantado, y empezaron con los abuelos y comienza ese desorden cultural desde ahí quienes de nuestros abuelos de donde aprendimos de nuestros abuelos ya venimos sesgados en nuestra forma de pensar luego el internado de primaria hasta quinto de esos algunos lograron salir a estudiar su bachillerato algunos retornaron y estos trajeron maneras diferentes de ver la educación se generaron algunas cosas se desplazó al tema de la curia que era el que manejaba ahora ya es

pues propio es manejo casi que de nosotros los indígenas toda la dirección de, luego se logró el bachillerato y comenzamos con algo prestado de acá del san Juan Bosco con ese plan de estudio y ese currículo comenzamos allá y eso permitió que en ese transcurso de tiempo la comunidad planteara sus PEC y eso que género, género gastos como tu decías género tiempo, y eso es un proceso como le digo tenemos la educación del bachillerato mucho egresado entonces se pensó la universidad y entonces hemos tenido varias universidades no como sede sino como foráneos en el momento son carreras se terminan, pero la idea es eso tener nuestra sede para educación superior, entonces es eso si nosotros hemos generado desde el plano organizativo hemos generado luchas hacia adquirir cosas de pronto nos hemos descuidado en construir eso que es como lo fundamental ya hemos logrado algo pero entonces hemos , es como digamos hacer la Maloka solo la parte de arriba nos hace falta las cosas que van por dentro , esa es la tarea nosotros no hemos empezado hay intentos, pero para empezar eso primero debe haber una planificación , que necesitamos cuantos profesionales tenemos cuantos abuelos tenemos cuantos profesores tenemos con eso se da, muchas veces pensar en la comida pues es bueno pero realmente en materia de educación pienso que somos el recurso idóneo para el trabajo.

Yo bueno muchas gracias por esta entrevista y es de recordar que Jairo es licenciado de biología de la pedagógica.

Participante 4: Si del 2008 se hizo bajo acuerdos entre la universidad, comunidad, donde los abuelos fueron los que plantearon las ideas y la universidad planteo el currículo, 28 compañeros nos graduamos.

Yo: muchas gracias, y seguir adelante con ese trabajo.

Nombre: Participante 5

Yo: buenas tardes, la primera pregunta es ¿Cuál es el objetivo del grupo de danza ka+ komuiya uai?

Participante 5: el objetivo principal es fortalecer las danzas y canciones es lo primordial de la etnia Uitoto igual de otros pueblos también porque pues vivimos diferentes culturas como estamos en frontera, Tikuna , Bora , Okaina, todas las lenguas que uno pueda recuperar y fortalecer. Que la cultura a pesar de la mucha tecnología mucha civilización que hoy en día se ve pues estamos vivos la cultura esta los indígenas estamos es la identidad como me identifico yo, esto es lo principal, y a pesar de la ... el grupo es fuerte y otros grupos pueblos dicen yo también no me dejo yo creo que ud mismo es testigo de lo que ve, se van preparando los Bora, los Miraña, los Tikuna o sea pues los tiempos que llevo en este trabajo desde los 18 años he visto eso ahoritica ya todos los pueblos se identifican porque antes no andaban todos achantaditos algunos grupos aparecían y desaparecían o sea no estaban organizados en cambio hoy llega alguna institución para una actividad y estamos preparados para lo que sea en el tema cultural.

Yo: ¿cuáles son las metas a corto y largo plazo del grupo de danza?

Participante 5: bueno a corto plazo es la investigación en los pocos tiempos que llevamos, y a largo plazo es que muchos jóvenes tienen que conocer nuestro trabajo saberlo cantar ,saberlo bailar porque es el fin de la agrupación en cualquier escenario en Maloka o cualquier espacio se pierde la vergüenza del uso de sus atuendos la apropiación de los cantos con los abuelos que alcanzamos a reunirnos entonces es difícil preguntar abuelo enséñeme tal canto... no le puedo decir porque hay que cogerle confianza al abuelo porque el abuelo así no te va a entregar ni siquiera un cuento ni un canto jamás lo van hacer siempre y cuando ud no vaya a ser su nieto el

propio no. Yo le enseñé a mis hijas yo no me voy a preocupar por las hijas de las demás porque eso es uno dejar el legado de uno ujummm. Pues en mi caso nos organizamos en época de o sea nosotros en territorio nos preparamos en épocas de invitación por ejemplo como aquí hicimos con Ralli que ud aprecio esa invitación igual nos preparamos cuando estamos en territorio con todos el abuelo el maloquero ese es el jefe de la tribu él es el que designa quien va a seguir la tribu o el grupo allá no es como acá la agrupación por que la agrupación lo orienta está abierta para integrarse en cambio cuando uno está en territorio es solo su comunidad y su gente su tribu digo yo creo que es una cuestión muy diferente, acá nos hacemos amigos y participamos de los eventos esa es la diferencia.

Yo:¿ qué relación tienen las practicas del grupo con la naturaleza?

Participante 5: las practicas con la naturaleza es que , el grupo se mantiene con lo que produce la naturaleza en primera medida mantener un lugar de estos pues es la chagra que es la despensa del hogar si no hay chagra no hay Monifue no hay yuca no hay todo coca, tabaco allá es donde está todo eso para vivir de la naturaleza y para al son de eso pues sostenemos este lugar si no pues no tenemos nada no hay nada que hago yo si compro todo y compro todo no hay nada no tiene espiritualidad no hay nada es un vacío entonces tengo que tener mi chagrita a partir de ahí mantener estos espacios y como nosotros decimos con mi trabajito sostengo.

Yo: ¿y en la parte de la danza como se podría relacionar con la naturaleza?

Participante 5: pues en los cantos alabamos la naturaleza hablamos de la naturaleza la conservación todo lo que se narra en los cantos es para eso para bien la producción la cosecha y eso porque nosotros en el grupo se enfoca en Yua+ ahí están los cinco componentes los que están en el baile de pronto no significa nada para Ud. pero ahí están los cinco componentes los cinco tipos de baile que baila la agrupación.

Yo:¿ qué piensa de la educación occidental y la educación tradicional?

Participante 5: para mí las dos cosas hay que llevarlo en conjunto así como hoy en día los colegios exigen el inglés es casi que obligatorio igualmente en los colegios indígenas o en lugares que hay indígenas o afros deben ser colegios igualitarios que la lengua no se prohíba como en la época de nosotros que había mucho maltrato mucho castigo para nosotros, entonces nosotros ahorita no podemos obligar a nuestros hijos a que hable español o hable en idioma porque nosotros vivimos otras épocas eso para mí debe ser igualitario el aprendizaje la enseñanza debe haber algún espacio a parte un currículo especial. Porque yo pienso de que en la escuela no va a encontrar esa clase jamás porque eso no es de allá eso nacen los espacios al lado del fogón al lado del mameadero al lado del abuelo al lado de la abuela del tío acompañando al tío a ir a pescar con la tía con el abuelo con la mamá yendo a la chagra ahí está la escuela de nosotros esa es la academia de nosotros viendo los bailes acompañando al tío o a la tía yendo con papá o mamá ahí está la escuela propia entonces es muy diferente porque ud. Sentarse en una silla y escribir y escribir en el computador o allá en la pantalla gigante está aprendiendo cosas no . es una cosa muy diferente (risas). Por ejemplo, mi familia vive una vida muy diferente solamente aquí no más la vecina ella es empleada y vive una vida muy diferente de cerveza de alcoholismo y ya no importa que tenga la edad, los hijos vamos a beber vamos al casino vamos a no sé qué bueno que las bodas que los cumpleaños o sea una familia muy diferente a lo que vivo yo, y ella dice vecina te la pasas metida acá y ¿qué haces? Pues estoy en lo mío y Uds. en su mundo y yo estoy en mi mundo(risas).

Yo: ¿ha pensado en vincular niños de la comunidad Murui para enseñares danza y canto?

Participante 5: No, en mi comunidad monilla amena yo tengo un área cada mes los viernes dicto unas charlas del tema de cultura pero no directamente enfocado en las danzas o el canto no, porque son niños de diferentes pueblos entonces es una situación muy diferente igual

también enseñar cantos no porque los cantos los cantan los hombres nosotras las mujeres tenemos unos cantos especiales que para arrullar niños cantamos cuando es la sacada de manguare eso lo hacen ya con la abuela, la hija, la nuera, con las tías y así pura familia pero no nosotros no enseñamos eso si está muy claro ud mismo aprendió con pablo a cantar no conmigo porque nosotras manejamos la parte de la chagra y el sostenimiento los cantores son cantores porque ellos ya están formados a ellos se les dio al principio el ambil del canto a ellos se les dio su preparación para cuando ya sean cantores no le pierda la voz mantener la voz ellos son curados especialmente para cantar, igual el de la curación el de la pesca el de la cacería todo está formado ya para eso.

Yo: ¿es decir personalmente no lo puedes hacer, pero si lo podría hacer un miembro del grupo que fuera hombre o tampoco?

Participante 5: mmm sí que sea hombre

Yo: pero igual nunca lo has pensado...

Participante 5: como una escuela de niños no, ni va a pasar pero en el canto de las mujeres si pues en la ocasión de sacar manguare o en algún momento especial que digamos que la mujer pueda cantar tengo esos cantos esos cantos están bien guardados solamente salen en esa ocasión cuando un abuelo un maloquero diga voy a sacar manguare o tengo un evento especial donde una sola mujer haga presentación por ejemplo mi hija se presentó en Vaupés como reina y ella canto el canto especial de la mujer.

Yo: que piensa de las problemáticas actuales de la cultura Murui y como desde el grupo se pueden llegar a solucionarlas estas problemáticas pueden ser la religión la educación occidentalizada y mal uso de tecnologías.

Participante 5: bueno yo casi no hablo del muina Murui porque a mí casi no me cuadra esa palabra siempre yo hablo del pueblo Uitoto en general porque hablamos de muina Murui siempre uno se enfoca a la gente san Rafael con el respeto de ellos siempre yo en mi siempre hablo es del pueblo Uitoto porque generalizo a todos esa es mi forma de pensar pero pues desde la agrupación eso está muy difícil porque hay mucha ... la juventud o las personas estamos muy ...casi que obligados al uso de las tecnologías o vivir la vida moderna o vivir diferente no todos queremos vivir como piensan los muchachos de la agrupación por más que ellos quieren superarse pero también quieren manejar lo de ellos creo que ud mismo sea dado cuenta están más interesados en pertenecer a la agrupación, pero a otras personas no le importa mejor dicho nada o a veces trabajan en empresas o entidades que no le permite o sus papas ya no conviven entonces esa vivencia se pierde yo no sé qué se podría hacer para solucionar eso diría yo, un ejemplo no más al compañero Ralli le gusta mucho la cultura y un día el año pasado sucedió eso yo venía con Ralli y el otro hermanito el pequeño y una tía les dijo ...si quieren bailar bailen en Maloka que hacen bailando ahí en la concha acústica... al que le gusta le gusta en cualquier parte lleva su cultura en su sangre y eso es por ejemplo hoy en día bueno en nuestra época antes no se veía el lesbianismo entre mujeres indígenas eso de hombres con hombres , mujeres con mujeres antes no se miraba eso, hoy en día todo se ve porque la civilización que llaman hoy en día se mira eso mucho y la prostitución la explotación a ca en la frontera que es más visible de niñas indígenas de los mismos blancos que llegan entonces venden a las niñas indígenas porque he visto muchas cosas y desde mi pensar he querido trabajar con niñas pero es difícil para trabajar con niñas uno necesita mucho apoyo, es difícil porque las niñas son más aceptadas en la tecnología y eso como que le impide a ellos llegar a estos espacios en cambio los jóvenes es muy diferente porque ellos pues tienen con que sentarse tienen su tabaco su ambil su coca bueno sus cigarrillos tienen el tema para concentrar pero para nosotras las mujeres para niñas más que todo que nos les dan el ambil es difícil, y para entregarle a ellos a qué momento les va entregar, es que no hay necesidad de entregarlo sino que ellas mismas con el tiempo ellas mismas dicen

bueno mamá yo voy a chupar ambil así como las abuelas mis abuelas nunca me obligaron yo sola iba a pedir, mi abuela cuando repartía ambil a todos nunca me llamaba pero yo iba y pedía (risas) .

Yo: es más iniciativa propia y querer hacerlo

Participante 5: sí que a uno le nazca, por ejemplo yo tengo al hijo y la hija de mi prima ella me dice vincúlame flor pero yo veo que ellos eso se hablan el parte y todas esas cosas, sabiendo que estando en mi academia no le va a interesar lo que hay aquí a él no le va a interesar otra cosa por ejemplo la chica baila salsa y ella no le importa bailar esto, entonces ve que las cosas cambian ella prefiere usar sus atuendo brillante y con cosas que sean más lucidas a ella no le interesa colocar este atuendo para que le voy a vincular viendo que a ella no le va a interesar esta más interesada en el celular en el espejo en el maquillaje y eso si ve que es difícil y desde la parte de la religión y la educación veo que es complicado porque ahorita ya casi no participamos a las evangelizaciones ya no es tan obligado van si quieren , pero en si los muchachos son muy católicos ellos van para la iglesia y que hoy estuve en tal procesión y eso ellos mismos son muy entregados no hay necesidad de obligarlos voluntad propia.

Yo: ¿cómo cuidar el ambiente a partir de las representaciones culturales como la danza y el canto?

Participante 5: nosotros hacemos presentaciones más o menos a como se vive en nuestro territorio nosotros con las presentaciones que hacemos pues hacemos sentir a las personas que está participando pues nosotros los indígenas estamos fortaleciendo la lengua las practicas, así como lo estamos mostrando. No es mentira lo que aquí practicamos pues es lo nuestro es como en cada región tiene sus prácticas así como había un periodista brasileño que quería conocer la cultura leticiana , y hasta ahora no se ha identificado la cultura leticiana porque es una mixtura frontera cantamos música brasilera, peruana colombiana en medio estamos nosotros los indígenas una cuestión diferente aquí pero pues nosotros los indígenas del territorio estamos presentes y eso es lo que nosotros hacemos y lo bueno es que ellos abuelos ya lo reconocen por ejemplo anteayer pasamos por el semáforo y un abuelo estaba sentado con su señora en el semáforo y apenas nos vio pues nos tocó frenar menos mal el semáforo estaba en rojo, quiubo nieto para donde van a ir a bailar que hasta nos identifican los abuelos que vamos pintados y todo que vamos a bailar(risas) ya bailamos ayer y ud porque no nos invitó, imagínese la identificación en un tiempo manejemos aquí una agrupación de yukuna era fuerte pero se fueron yendo para el ejército y se disolvió.

Yo: bueno muchas gracias, que tenga buena noche.

Entrevista

Yo: buenas tardes que edad tiene ud

Participante 6: 54 años esteban.

Yo: ¿hace cuánto vive en leticia y cuál es el motivo de vivir acá?

Participante 6: llevo en leticia seis años y el motivo de estar acá es por un traslado por cuestiones de cómo le digo que me quemaron la casa los mismos paisanos.

Yo:¿ a qué pueblo, clan y comunidad pertenece?

Participante 6: yo soy del grupo étnico Murui mi clan es el te frio de la calma y la tranquilidad el en friaje y la comunidad que pertenezco es la de san Rafael en el Igara Paraná.

Yo:¿ habla la lengua de su comunidad y en qué nivel se catalogaría?

Participante 6: considero que lo hablo bien lo escribo y pues he aprendido de mi misma comunidad.

Yo: ¿en qué área de su cultura se desenvuelve mejor?

Participante 6: dos cosas que no domino bien es la medicina que es algo complejo que es netamente de los mayores pero me desenvuelvo bien en la cuestión de chagra , la caza, la pesca, no por terminar los animales sino de una manera equilibrada, ya que es un principio nuestro como indígenas es la relación con la naturaleza esta relación no se puede acabar por lo tanto hay que conservarlo y eso es lo que como maestro uno enseña a los niños la conservación y no solo a los niños sino a la comunidad donde uno vive.

Yo: ¿hace cuánto asiste al grupo ka+ komuiya uai?

Participante 6: pues lo acompaño yo no pertenezco al grupo yo digo que pertenecer es estar todo el tiempo acá, y pues yo vengo de vez en cuando.

Yo:¿bueno entonces que es lo que más lo motiva para asistir al grupo ka+ komuiya uai?

Participante 6: lo que más me motiva es que no se pierda las danzas los cantos por son cantos de alabanza a dios yo por ejemplo no voy constante a la misa por a mí cuando canto cuando bailo estoy con dios si peco pues también me puedo corregir acá (risas)

Yo: pues lo que he aprendido es agradecerle a dios en este caso a Moo Buinaima por la abundancia y por la abundancia que viene.

Participante 6: si claro eso.

Yo:¿Qué hace ud para cuidar la naturaleza desde la educación tradicional?

Participante 6: cuando me hable de tradicional es antigua puede ser el occidental, para mí es más la educación indígena desde ese enfoque indígena que es la de cuidar y conservar porque ahí está la vida porque sin la naturaleza no existe ni siquiera para el hombre occidental y es por eso que en el mundo andamos así en desequilibrio y sino lo cuidamos se acabara, quiero enmendar ahí por ejemplo cuando se habla de economía, se habla en occidente de economizar porque se dañó en cambio en nosotros tiene otro sentido pues porque se conserva tenemos la naturaleza esa perspectiva pues es cuidarlo educar enseñar que la naturaleza hay que conservarla hay que tenerla porque al fin somos humanos que ni siquiera pasamos de cien años como persona pero hay que sentir por los que vienen por nuestros hijos, los nietos ese es nuestro dialogo en cambio en el occidente ellos piensan en enriquecerse y cuando se mueren no se lleva nada ni nosotros pero si dejamos un legado de conservación de respeto por la vida en eso consiste la naturaleza es vida un ejemplo el agua es de la naturaleza sino existe agua estamos muertos, eso es lo que se conserva.

Yo: ¿desde su perspectiva como se podría articular la enseñanza indígena con la educación en la escuela para generar cuidado y respeto por la naturaleza?

Participante 6: bueno si importante la pregunta como enlazar esa educación, es como nosotros hablamos de educación porque educación es conservar no, la practica entonces llevar una relación con los mayores como buenos educadores porque la educación no es de jóvenes es de mayores porque la palabra ellos la tienen con experiencia entonces para que tenga ese buen funcionamiento, como yo decía hace rato la otra educación habla de economía y eso va a acabar

con la naturaleza, como le digo esa educación es el respeto como en comillas lo máximo que puede haber entre personas y la naturaleza hay que utilizar la naturaleza pero sin dañarla porque los mayores dicen por ejemplo un árbol es para utilizarlo pero hay que sembrarlo al sembrar entonces el árbol que ya es maduro jecho hay que utilizarlo para hacer la casa bueno, en cambio en el occidente hay que los dos hay que acabarlos, en cambio nuestra cultura no.

Yo: y como se podría articular la parte indígena con la parte occidental

Participante 6: bueno yo tengo un pensamiento que bueno en la primaria lo mínimo cuando el estudiante también va aprendiendo estas cosas per en el bachillerato más que todo hay que hablar en todo sentido esto desde las matemáticas hasta las ciencias humanas que sea transversal ese respeto no solamente cuando se hable de ética sino en un futuro que va para allá esa es nuestra idea de manejar algún día la educación indígena tener algún día nuestros propios currículos ese horizonte esa es la realidad que uno puede sentir.

Yo: bueno muchas gracias por sus repuestas y por su trabajo con la comunidad.

Anexo 4

Entrevista semiestructurada

1. ¿qué edad tiene?
2. ¿hace cuánto vive en Leticia y cuál es el motivo de estar a acá?
3. ¿a qué comunidad, pueblo y clan pertenece?
4. ¿habla la lengua de su pueblo o etnia? Bien, regula, mal
5. ¿hace cuánto tiempo asiste al grupo de danza Ka+ Komuiya Uai?
6. ¿desde su pensamiento, gusto o motivación que es lo más importante para asistir al grupo?
7. ¿en qué campos de la tradición se desenvuelve mejor (caza, pesca, la chagra, la danza) ?
8. ¿qué hace Ud. para cuidar la naturaleza desde la educación tradicional?
9. ¿Cómo se podría articular la educación tradicional con la educación básica desde su visión

Glosario

Ananeko:maloca

D+ona:planta de tabaco

Jakafa+:chagra

Fareka: yuca dulce

F+nor+t+ma: Corresponde a la etapa de formación tradicional Murui de danzas y cantos se da en los espacios tradicionales de aprendizaje y de los 25 años en adelante.

Iye:río

Jaigab+:caguana

Jazik+: selva

Jibib+r+: mamabeadero, circulo de la palabra

Jibie: mambe

Jibina: planta de coca

K+r+g+: canasto

Meniza+: baile de la tortuga

Moo: dios

Uzuma: abuelo

Yadiko: baile de la boa o serpiente

Yerak+: ambil

Yerako: totuma de ambil

Yua+: baile de la fruta

Z+k+i: baile de guadua

