

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA MALOCA DEL TERRITORIO
ANCESTRAL PARA LA FORMACIÓN DEL “SER” NIÑO - NIÑA
- UNA MIRADA DESDE LA CULTURA UITOTO -

MAKADE TINIKANA
(El caminar de los niños y de las niñas)

Estudiante: Martha Cecilia Muñoz Mojica
Cód. 20172123048

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN INFANCIA Y CULTURA
BOGOTÁ, D.C.
2021

REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA MALOCA DEL TERRITORIO
ANCESTRAL PARA LA FORMACIÓN DEL “SER” NIÑO - NIÑA
- UNA MIRADA DESDE LA CULTURA UITOTO -
MAKADE TINIKANA
(El caminar de los niños y de las niñas)

Trabajo presentado para optar por el título de Magíster en Infancia y Cultura

MARTHA CECILIA MUÑOZ MOJICA
Estudiante

MARIA CRISTINA CORRALES MEJÍA
Directora de tesis

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN INFANCIA Y CULTURA
BOGOTÁ, D.C.
2021

Agradecimientos

A mi familia por su apoyo y compañía, especialmente a mi amado Ricardo por las orientaciones en esto de escribir porque para mí no es fácil; a mi hijo Gabriel Alejandro por la forma de organizar su saber y plasmarlo en un tablero o en una hoja para mi comprensión; a mi hijo Carlos Andrés porque siempre estuvo animándome para que terminara.

A los encargados de apoyarme en las transcripciones: mi hermana Betty, a Xiomara, a Harold, a mi sobrino Juan David porque para la sustentación elaboró las diapositivas con mis registros fotográficos del proceso con los pueblos indígenas en la ciudad, a mis sobrinas Sarah Gabriela e Isabella por las grabaciones para algunas clases de la maestría y María Alejandra por las ediciones, a Pablo Alayon y su hija Alejandra, a Claudia Díaz y su hija Valery por sus relatos relacionados con la cotidianidad de sus familias a mí siempre amiga Irma Consuelo.

Joao (director y productor de radio y televisión, etnógrafo e investigador) por cada uno de los aportes que hizo desde el conocimiento y acompañamiento que hace con los pueblos de la Amazonia- Colombia.

Emily Quevedo, Patricia Alameda, José Humberto V. Juan Fernando Rueda, integrantes del pueblo Emberá, Carolina Molano y Juana Moya gracias porque creyeron en mi profesionalismo y acompañamiento a los pueblos en la ciudad.

A mi directora de tesis María Cristina por la dedicación y fortaleza que me dio siempre para hacer amanecer la palabra, a mis maestras Cecilia Rincón, Flor Alba, Marcela y Marisol gracias por acompañarme en el camino desde la academia. A mi maestro Daniel Hernández por comprender la sensibilidad que guía mi escritura.

Agradecimientos Tradicionales

A los no existentes materialmente, porque su ancestral está ubicado dentro del territorio del Amazonas y por lo tanto su origen espiritual está vivo. (WGA)

...Gracias por siempre Compadre Willer Giarekudo (estrella roja) Ashanga (canasto) por la palabra que dejó sembrada en la ciudad de Bogotá; es nuestro deber cuidarla y protegerla para que amanezca y de frutos...

Abuelo Félix Giagrekudo: gracias por enseñarme que cada mañana en la maloca se debe iniciar con pensamiento y palabra de agradecimiento, y en la tarde se debe hacer el cierre y de nuevo agradecer por lo realizado en el día; siempre recordaré el nombre que le dio a los dos árboles en la montaña...

Abuelo Andoke: recordando siempre que hay que “pedir permiso” a la naturaleza y en la ciudad a todo lo que nos rodea...

Abuelo Urbano Sánchez: recordaré su alegría, su disposición y su palabra...

A los existentes materialmente y que continúan en la ciudad haciendo amanecer la palabra

Abuela María Celina: sabedora de cantos de arrullo, masajes ancestrales, cantaora. Gracias por animarme a terminar mi tesis de maestría, gracias por los cantos de arrullo, de alegría, de tristeza, porque a través de ellos se siente la calma, gracias por entregarme el bastón de mando del abuelo Félix, (marcado y cuidado por Willer), ahí está su espíritu presente; espero en esta tesis haber puesto la palabra para que amanezca...

Abuelo Pablo Hernández: Gracias por el manuscrito entregado, fue un soporte importante para mi tesis.

A los 29 días del mes de noviembre de 2014 se terminó de escribir este cuaderno en memoria de mis ancestros y Colombia y como recuerdo de un indio montañero para una Señora de gran corazón, aquí plasmo parte de mí, ya que la vida me dio esta oportunidad.

P+yarai Hernández.

Abuela Eufrasia, sabedora de cantos de arrullo y masajes ancestrales; Abuelos mayores Faustino Fiagama y Abuelo Plácido, sabedores de medicina tradicional, curación ceremonial, gracias por la palabra y por el saber tradicional que continúan entregando en la ciudad.

A mi comadre Elcira Olarte, a Emma Madero, Elcy Juragaro. Gloria Remuy, gracias por apoyarme en este recorrido, por cada uno de sus aportes para lograr comprender por qué la maloca es fuente de vida, fuente de saber...

Resumen

Esta investigación se enfocó en conocer y analizar las representaciones sociales sobre la maloca del territorio ancestral para la formación del “Ser” niño - niña desde la mirada de la cultura Uitoto, contrastadas con las orientaciones emanadas por la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), sustentándose en un marco teórico con autores como Moscovici, Jodelet y Geertz.

El enfoque y diseño metodológico se planteó desde una perspectiva cualitativa, cuya estrategia fue el estudio de caso de tipo interpretativo, siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) en la aplicación de técnicas e instrumentos que permitieron el análisis de las prácticas, emociones y significados que sobre la maloca tienen los participantes Uitoto, logrando develar las representaciones sociales de la maloca en el territorio ancestral como espacio para la formación del “Ser” niño – niña.

Las conclusiones a las que se llegaron dan cuenta de los objetivos trazados en la presente investigación al analizar aspectos relevantes de las representaciones sociales sobre la maloca en el territorio ancestral como fuente de vida y fuente de conocimiento para la formación del “Ser” niño – niña, y al establecer cómo estas representaciones sociales se relacionan con las orientaciones para las Casas de Pensamiento Intercultural (CPI) emanadas por la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS).

Palabras clave: Representaciones Sociales, Maloca, Formación del “Ser” niño - niña, Cultura Uitoto.

Abstract

This investigation focused on learning and analyzing the social representations on the ancestral territory maloca for the formation of the “being” boy - girl from the view of Uitoto - Makade Tinikana (the walking from boys and girls), contrasting them with the orientations emanating from the Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), supported on a theoretical framework with authors like Moscovici, Jodelet and Geertz.

The methodological focus and design was proposed from a qualitative perspective, the strategy used was an interpretative type case study, following Hernández, Fernández y Baptista (2010) in the application of techniques and instruments that allowed the analysis of practices, emotions and meanings that the Uitoto participants have about the Maloca, achieving the unveiling of social representations of the ancestral territory maloca as a space for the formation of the “Being” boy - girl.

The conclusions show the outlined objectives in the investigation by analyzing relevant aspects of the social representations of the ancestral territory maloca as a source of life and as a source of knowledge for the formation of “Being” boy - girl and by establishing how these social representations are related to the orientation for the Casas de Pensamiento Intercultural (CPI) which emanate from the Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS).

Keywords: Social representations, Maloca, formation of the “Being” boy - girl, Uitoto culture.

Ananeko imaki eniemo uruiái yofuera yetara uai

dái Muruimuina jaka eroide-

(uruiái dái makadimaki)

Due yogafue

Bie jenoka rafue, anekona uriyafue uai, jino yotimaki uruiaino, jaiagima uaido yofuyena bie kai iya eniemo, kai murui muina eroiya izoi –

Makade Tinikana (urujiai makaja izoi), jinofemaki riaitiai yogafue uai Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), bie kome uai yuainia, Moscovici, Jodelet y Geertz.

Bie imaki kuega rafue, ja imaki yoga izoi ite, nana afe komini iyanomona jino viya jirari, afemaki yofuera genoka uai jaka dái kakaide, bie kome kakaredo Hernández, Fernández y Baptista (2010) bie afemaki yoga uia dái jino yoyena, kai jofo anekona kai uriyena, jino kai yofuyena murui muina izoi, dái kai eniemo yofuetikai, kai jofo ananenko afemo uzutiai yofuerako “uruiái “yetara uina.

Ja fuiyena dái imaki kuega rafue dái fiebite rafue uia, imaki jenoka rafue, kai jofo ananeko rafue bie kai eniemo, kai iyanomo, kai jaiaguimai yofuega uia diga, uruki yofuaga uai, dái nana jiaie jofue yofuerako iena fiebillena, urutiai nana yetara uaina onoyena, ñe daina izoi (CPI) dái yote Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS).

kai uai yuainia: kai maki, jofo ananeko, yetara uai, yofuera uai “kome” urue iiza – urue ringoza, murui muina izoidikai.

Traducido por: María Clemencia Herrera Nemerayema y Daniel Herrera Nemerayema

Clan: Juma (garza blanca) Uitoto m+n+ka

Tabla de contenido

Resumen.....	5
Abstract.....	6
Introducción.....	11
Capítulo 1: Problematización.....	13
Contextualización y Planteamiento del Problema.....	13
Objetivo General.....	16
Objetivos Específicos.....	16
Justificación.....	17
Capitulo II: estado del conocimiento.....	19
Representaciones Sociales de la Cultura sobre la Maloca del Territorio en la Comunidad Uitoto.....	26
Capitulo III: marco teórico y conceptual.....	32
Las Teoría de las Representaciones Sociales: Antecedentes.....	32
Las representaciones sociales desde las comprensiones de Serge Moscovici y Denis Jodelet.....	33
Cultura y Cosmovisión de la Comunidad Indígena Uitoto	38
La Maloca como Espacio Ancestral y sus Implicaciones en la Formación del “Ser” en el Niño y la Niña	40
Comprensiones y Configuraciones de los Espacios y Orientaciones Técnicas para la Atención de la Primera Infancia de las Comunidades Indígenas en el Distrito Capital.....	44
Capítulo IV: cuestiones metodológicas.....	48
Enfoque metodológico.....	48
Perspectiva: Fenomenológica.....	49
Estrategia Metodológica: Estudio de Caso.....	49
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información.....	50
Etapas del Proceso Investigativo - Ruta o Diseño Metodológico.....	55

Caracterización de la Población Objeto de Estudio.....	53
Capítulo V: análisis y sistematización de la información.....	58
Conclusiones.....	78
Aportes y Continuidad.....	83
Referencias bibliográficas.....	84
Anexos.....	88

Lista de Figuras y Tablas

Figura 1.....	40
Figura 2.....	50
Figura 3.....	65
Figura 4.....	70
Figura 5.....	72
Tabla 1.....	50
Tabla 2.....	50
Tabla 3.....	54
Tabla 4.....	54
Tabla 5.....	59
Tabla 6.....	66

*(...) Una mañana llegué a Makade Tinikana y me pregunté:
¿Cómo hacen los abuelos y las abuelas para enseñar la tradición lejos del territorio, lejos del río, lejos de la
maloca?*

Pluma Dorada.

Introducción

Dentro de La Casa de Conocimiento Makade Tinikana el Caminar de los Niños y de las Niñas de la cultura Uitoto, se encuentra la maloca, donde las abuelas y los abuelos son los pilares del proyecto pedagógico.

La maloca es el lugar donde se transmite el saber ancestral, donde se plantea desde la cultura el “Yetara uai”; que significa *“lo que se utiliza para mentalizar lo que se va a realizar, es con lo que uno se guía para lo que se va a realizar, en otras palabras, es la palabra de consejo con el propósito y fundamento de mantener la tradición oral en el cumplimiento de la ley de origen”*, contado por el abuelo sabedor.

En la maloca también se realizan los bailes tradicionales, *En los bailes vienen los conocimientos la orientación la sanación la formación la integración de saberes, esa conexión hombre naturaleza...(sic)*, en la maloca se chupa el ambil, se mambea, se hacen las curaciones con la medicina tradicional, se habla de lo espiritual, lo político, lo social, lo cultural, y es allí donde se da la formación del “Ser” niño - niña, concepto que se crea para que el *“occidente comprenda de qué se habla desde la tradición... para que el occidente comprenda...”*

En la maloca se hace limpieza espiritual, se prepara el lugar para los que van a llegar, se hacen los rituales de comienzo y cierre de mes, desde la maloca sale el conocimiento a través de la palabra de los abuelos, es la fuente de vida, la fuente del saber.

La formación del “Ser” niño- niña también está conectada con la maloca, pues la maloca simboliza una mujer arrodillada de frente al sol dando a luz, por eso es fuente de vida, fuente de conocimiento.

La maestría en Infancia y Cultura permite, primero, desde lo humano avanzar en la comprensión de la diferencia, desde lo profesional, la academia brinda la posibilidad de discernir, discutir y concertar con otras miradas, con otras voces, con otros saberes, sobre la Infancia, la Cultura, las Representaciones Sociales, los Imaginarios.

En un breve resumen de la experiencia personal y profesional de la autora con el pueblo Uitoto, encuentro que no sólo es un ejercicio de trabajo, si no de acercamientos a una Cultura indígena a través del saber de los abuelos y las abuelas, donde las niñas, los niños, las maestras, las familias, el equipo interdisciplinario y el equipo de nutrición son parte importante de esos acercamientos a la Cultura Uitoto.

La palabra está amaneciendo y seguramente falta camino por recorrer, sin embargo, en los siguientes capítulos la autora consigna lo que han contado los abuelos, las abuelas y Estrella roja –Canasto (Willer Giarekudo A.), pero también los diálogos con los que no son indígenas.

Por lo anterior, entonces, cada uno de los capítulos que se encuentran a continuación enuncia el camino recorrido:

Capítulo I: Planteamiento del Problema

Lo que sucede entre lo tradicional y lo occidental, se contextualiza el caminar de la comunidad Uitoto en la ciudad de Bogotá; se encuentran la pregunta de investigación, el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación y del por qué es necesario abordar el conocimiento tradicional y el occidental.

Capítulo II: Estado del Conocimiento

Avances en los diálogos entre lo tradicional, la institucionalidad y la academia.

Capítulo III: Marco Teórico y Conceptual

Da cuenta de autores y autoras que han estudiado e investigado sobre las Representaciones Sociales, la Infancia y la Cultura.

Capítulo IV: Cuestiones Metodológicas

En este capítulo se contemplan las formas como se aborda la investigación, las miradas de algunos autores y las palabras del abuelo, la abuela y el Gobernador Willer G.A. del Cabildo Uitoto en Bogotá; Se cuenta del recorrido de la investigación a través de la recolección de información, aplicando entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas

Capítulo V: Sistematización y Análisis de la información

En este capítulo se encuentra una matriz tradicional de la información recolectada con los miembros del pueblo Uitoto, dibujos del abuelo sabedor AS, para luego analizar e interpretar desde lo tradicional y lo occidental para avanzar en la comprensión del conocimiento tradicional y lo que propone la ciudad en términos de orientaciones para las Casas de Pensamiento Intercultural (CPI), *Casa de Conocimiento Makade Tinikana El Caminar de los Niños y Niñas... (sic)* nombre que le dan algunos integrantes del pueblo Uitoto.

Capítulo I: Problematización

“Cabe anotar que la cultura ancestral es muy compleja frente al pensamiento tecnológico del hombre (blancoeuropeo)” P+yarai Hernández izo abuelo¹

Contextualización y Planteamiento del Problema

La presente investigación centra su atención en las representaciones sociales sobre la maloca, como espacio ancestral representado en la ciudad, que tienen algunos de los miembros del pueblo uitoto asentados en Bogotá, espacio donde abuelos y abuelas transmiten el conocimiento tradicional a los niños y a las niñas en sus primeros años de vida,² que por diversas situaciones han migrado a la capital del país. En este sentido es importante indicar que la Secretaría Distrital de Integración Social (en adelante SDIS), en el marco de los planes de las administraciones Distritales, viene liderando la implementación de propuestas, políticas, orientaciones y directrices que buscan garantizar los derechos de los niños y las niñas indígenas de primera infancia, teniendo en cuenta su condición cultural, en tanto pertenecen a pueblos indígenas que habitan en la ciudad.

Por lo anterior, y frente a los retos que tiene la ciudad, entre ellos albergar un gran número de grupos étnicos que llegan por diversas razones a Bogotá (desplazamiento, busca de oportunidades de estudio o de trabajo, entre otras), el Concejo de Bogotá expidió en el 2009 el Acuerdo Distrital 359 "Por el cual se establecen los lineamientos, principios y ejes estratégicos de la Política Pública para los Indígenas en Bogotá, D.C."; en el artículo 7° de dicho acuerdo se contemplan siete ejes estratégicos: territorialidad, derechos sociales, fortalecimiento de las comunidades indígenas y sus organizaciones, mejoramiento de las condiciones de vida, generación de interculturalidad, adecuación institucional, sistema de medición y seguimiento; entre ellos, se destaca el segundo eje, que tiene que ver con los derechos sociales, que hace alusión a que se proveerán servicios sociales oportunos, de calidad y adecuados a las particularidades

---

¹ Fragmentos de relatos escritos por integrantes del pueblo, por lo tanto, se respetará su lengua y escritura.

² Emma Madero dice: “La maloca simboliza la cosmovisión, el territorio, el conocimiento, la sabiduría, unión; desde la maloca nos formamos porque se adquieren los conocimientos”. Willer Giagrekudo señala que “los abuelos dicen que el padre creador al entregar el tabaco, el ambil y la coca nos deja donde pensar y hacer amanecer esa palabra, esa palabra de formación, de abundancia.”

culturales de los pueblos indígenas, como la educación propia, el favorecimiento de los lazos comunitarios y los vínculos con sus territorios de procedencia.

En consecuencia, y en el marco del Convenio por la Primera Infancia y la Inclusión Social, entre SDIS, IDIE-OEI, se convocaron en el año 2011 a líderes, lideresas, autoridades indígenas y a las comunidades Nasa, Misack, Embera Katío, Ambiká Pijao, Kichwa, Inga, Tubu, Coreguaje, Kamtsa, Eperara, Waunan, Wayuu, Kankuamo, para la construcción del *Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá*, garantizando así el derecho a la atención integral de las niñas y los niños pertenecientes a los diferentes pueblos indígenas ubicados en la ciudad; es así como la SDIS, en cumplimiento del acuerdo Distrital 359 de 2009, en el 2015 contaba con nueve Casas de Pensamiento Intercultural (en adelante CPI)³.

De esta manera, los procesos que se dan en las CPI fundamentan su accionar pedagógico en la preservación de la cultura de los diferentes pueblos que allí convergen. Es así que para la comunidad del pueblo Uitoto, la maloca es el escenario donde se transmite a los niños y a las niñas la crianza, las costumbres, los valores y se aprenden los bailes, las creencias, la cosmovisión del pueblo; podría decirse que la maloca como espacio ancestral juega un papel fundamental dentro de la cultura de la comunidad ubicada en la ciudad, siendo las abuelas y los abuelos quienes a través de sus saberes como la medicina tradicional, el baile tradicional, los cantos de arrullo, los masajes ancestrales, la palabra de consejo y elementos como el ambil y el mambe (plantas de la Amazonía colombiana), hacen que perviva la cultura del pueblo.

La comunidad⁴ dice que la maloca es

(...) donde se centra toda la educación, incluyendo espiritualidad, desde los bailes, la sanación, la medicina tradicional... la maloca va más allá de un espacio físico y está relacionada con lo que se da desde antes de nacer. Sin embargo, en una ocasión le pusieron problema a una de las abuelas porque estaba haciendo un baño espiritual a un niño y pese a que se explicó a occidente ellos no lo entendieron.

---

³ En la actualidad las Casas de Pensamiento Intercultural – CPI- se definen como unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social, que acoge a diferentes niñas y niños, cuyo propósito fundamental es la atención integral a partir de procesos de preservación de la cultura de los diferentes pueblos étnicos y de regiones de procedencia que allí convergen, el fortalecimiento intra cultural y la construcción de relaciones interculturales en el marco de una educación inicial inclusiva, diversa y de calidad y la construcción de procesos corresponsables donde la institución, las familias y comunidades conversan, conciertan y consensuan sobre las dinámicas y experiencias de atención que aquí se viven, de esta manera se materializan las políticas públicas desde el enfoque de derechos y el enfoque diferencial, enfoques que se señalan en el capítulo de antecedentes.

⁴ Lideresa Uitota

También agrega:

Los abuelos y abuelas trabajan con el ikuifo⁵ (Calendario Ecológico), es decir, cada vez que se toca un tema acá los abuelos mentalmente se transmiten al territorio porque dependiendo del mes, abuelos y abuelas previenen enfermedades, accidentes, y es así como ese conocimiento se trae desde el territorio y pues a veces hay muchas barreras porque la Entidad no se presta para eso, porque hay cosas que no se pueden hacer.

Otra integrante dice sobre la maloca: la maloca es el centro de la enseñanza de los niños en el territorio pues desde allí es que viene la formación la educación de nosotros como indígenas⁶

Precisamente por situaciones como la relatada en el párrafo anterior, la autora del presente trabajo, que tiene vínculos familiares y profesionales con esta comunidad indígena, se plantea la posibilidad de indagar más a fondo con algunos de sus miembros acerca de las percepciones, comprensiones y expectativas que han ido construyendo frente a este espacio ancestral en la ciudad; es así como para la presente investigación participaron el abuelo sabedor, la abuela sabedora, y el Gobernador Willer G.A. del Cabildo Uitoto que tuvieron vínculo por prestación de servicios con La Casa de Conocimiento *Makade Tinikana* - el Caminar de los Niños y Niñas⁷, en adelante (Makade Tinikana)

Por tanto, la presente investigación busca identificar y analizar las representaciones sociales que tienen sobre la maloca los participantes en la investigación, para luego contrastar estas representaciones sociales con el documento de las *Orientaciones para la atención integral a la primera infancia en las CPI*, referido anteriormente, que fue escrito por un equipo de profesionales y con algunos de los miembros de los pueblos ubicados en la ciudad, teniendo como base lo establecido en el *Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en el Distrito Capital*. En consecuencia, la investigación se plantea la siguiente pregunta:

¿Cuáles son las representaciones sociales sobre la maloca del territorio ancestral que tienen algunos miembros de la cultura Uitoto, como espacio para la formación del “Ser” niño – niña en la comunidad, y qué tensiones se presentan

---

⁵ Calendario Ecológico murui muina+.

⁶ Integrante del pueblo Macuna

⁷ Este segundo nombre es el que utilizan los miembros de la comunidad entrevistados.

entre estas y las Orientaciones para la Atención Integral a la Primera Infancia en la CPI Makade Tinikana, establecidas por la SDIS?

Pregunta que se relaciona o interactúa con otros interrogantes, a saber:

- ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre la maloca que tienen los miembros del pueblo Uitoto?
- ¿Cómo comprenden la formación de los niños y las niñas de su comunidad?
- ¿Cuáles son las Orientaciones dispuestas por la SDIS para la atención integral a los niños y las niñas en relación con los espacios ancestrales de las CPI?
- ¿Cuáles son las convergencias y divergencias que se presentan entre las comprensiones que de la Maloca tienen los miembros del pueblo y las Orientaciones precisadas por la SDIS?

Los objetivos que emergen de las anteriores preguntas son:

Objetivo General

Analizar las representaciones sociales sobre la maloca del territorio ancestral que tienen algunos miembros de la cultura Uitoto, como espacio para la formación del “Ser” niño - niña de su comunidad, y las tensiones que se presentan frente a las Orientaciones para la Atención Integral a la Primera Infancia en las CPI, establecidas por la SDIS.

Objetivos Específicos

- Reconocer comprensiones y percepciones que tienen algunos miembros de la comunidad sobre la maloca como territorio ancestral y su incidencia en la formación del “Ser” de los niños y las niñas.
- Identificar los aspectos que precisan las Orientaciones dispuestas por la SDIS para la atención integral a los niños y las niñas en relación con los espacios ancestrales de las CPI.
- Establecer las convergencias y divergencias que se presentan entre las comprensiones que de la maloca tienen los miembros del pueblo y las Orientaciones precisadas por la SDIS.

- Proponer algunas recomendaciones que permitan aportar al documento de Orientaciones de acuerdo con las necesidades culturales de la comunidad.

Justificación

La Casa de Conocimiento de Makade Tinikana - el Caminar de los Niños y Niñas es un espacio de preservación de la cultura que se da a través de los procesos pedagógicos que se diseñan exclusivamente para cumplir este objetivo, procesos que se gestan en la maloca, considerada por la comunidad indígena como escenario fundamental para la formación desde la más temprana edad del desarrollo; es allí en donde abuelas y abuelos se encargan de transmitir el conocimiento ancestral, a través de diferentes tradiciones, costumbres y valores propios de su etnia, representados en la palabra de consejo, los bailes tradicionales, los cantos de arrullo, la medicina tradicional, entre otros saberes.

Desde esta perspectiva, la investigación busca primero aportar al conocimiento del campo de estudios de la infancia indígena, por medio del análisis de las representaciones sociales que tienen algunos integrantes de la comunidad Uitoto sobre la maloca, en referencia a la formación y “desarrollo” del “Ser” de los niños y las niñas; en segundo lugar, precisar las tensiones que se presentan entre dichas representaciones sociales frente a los conceptos plasmados en el documento de Orientaciones para la atención integral a la Primera Infancia en las CPI, dispuesto por la SDIS; y, en tercer lugar, propiciar la oportunidad para generar diálogos interculturales entre el pueblo y la SDIS, en los que se reconozcan desde la ancestralidad la importancia de la maloca para la formación del “Ser” niño-niña, de tal manera que se puedan plasmar con mayor contundencia estas intencionalidades en los documentos técnicos y se faciliten las diferentes prácticas ancestrales en las CPI, en el entendido de que muchos de los integrantes de esta comunidad, durante los últimos años, se han venido asentado de manera creciente en la ciudad por múltiples razones, como por ejemplo el conflicto armado, la búsqueda de mejores oportunidades laborales, académicas, familiares, etc., pero que, a pesar de ello, buscan mantener la pervivencia de su cultura en la ciudad.

Por último, es relevante anotar que esta investigación se adscribe a la línea de Historia, Imaginarios y Representaciones Sociales de Infancia de la Maestría en Infancia y Cultura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde la cual se identifica la necesidad de profundizar conocimientos académicos que permitan visibilizar el saber de los pueblos indígenas

en relación con sus prácticas de formación del “Ser” desde sus diferentes ciclos de vida, con el fin de entretejer las comprensiones de los diversos mundos por los que transita la infancia y promover su reconocimiento teniendo en cuenta las voces y miradas de sus protagonistas; de tal manera que se aporte a la deconstrucción de discursos hegemónicos y se reconstruyan otros que abran caminos, facilitando así materializar las comprensiones y prácticas, de acuerdo con las realidades sociales, culturales e históricas en los que se forman los niños y niñas de un país pluri y multi étnico como Colombia.

Capítulo II: Estado del Conocimiento

“Cuando se forma el Tatará abuelo y la Tatará abuela empieza la formación del ser” (sic)

P+yarai Hernández izo abuelo⁸

Con el fin de revisar el estado del conocimiento sobre el tema de esta investigación, se realizó una exploración en diferentes bases de datos, la página de SDIS (mapa de procesos) y otros referentes en los que se alojan producciones académicas como investigaciones, tesis, de los años 2004 a 2019, realizadas por estudiantes de varias universidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Cada uno de los documentos consultados dan cuenta del objeto de estudio planteado en la presente investigación, a saber: la maloca como espacio ancestral para la formación del “Ser” niño - niña, y la representación de la maloca en el territorio.

A continuación, se relacionan las investigaciones encontradas:

Representaciones Sociales de la Cultura sobre la Maloca del Territorio

El trabajo de Díaz, Delgado y Ortiz (2019), titulado La Maloca de la etnia Muina Murui, la construcción vernácula de los indígenas, señala como objetivo general “Comprender los procesos constructivos, los materiales empleados y el vínculo cultural indígena en la construcción de una maloca de la etnia en la comunidad Muina Murui de la Amazonia Colombiana” (p. 20); los autores proponen una investigación descriptiva de corte cualitativo.

El desarrollo de la metodología utilizada fue a través de observación pasiva, indagación documental, diarios de campo, entrevista semiestructurada. Los investigadores dentro del marco referencial hacen alusión a varios trabajos que se han realizado sobre la maloca indígena en las zonas territoriales de Colombia enfatizando que “la Maloca es el centro vital de las comunidades indígenas, se define como una casa ancestral”.

Se destacan de esta investigación varios elementos: primero, la metodología y su interacción con la comunidad, para así comprender lo que significa para los pueblos indígenas del Amazonas la maloca; segundo, los análisis realizados, que van más allá de los procesos constructivos y de los materiales empleados en el caso de la maloca; y, tercero, coincidiendo con los autores, la exaltación de que el legado espiritual parece ser el componente cultural que se mantiene con mayor fuerza en los integrantes del pueblo indígena, sus creencias cosmogónicas

---

⁸ Fragmentos de relatos escritos por integrantes del pueblo, por lo tanto, se respetarán su lengua y escritura.

están presentes en los abuelos, adultos y niños de manera significativa, destacan el respeto por la vida y consideran la maloca como el lugar de encuentro de la comunidad.

Otro trabajo encontrado en el rastreo es el de Cubides (2018). La autora realiza su investigación en dos de las CPI de SDIS, una de ellas “Shush Urek Kusreik Ya” (del pueblo Misak Misak, ubicada en la localidad de Fontibón de Bogotá) y la otra CPI “Gue Aty Qiib” (del pueblo Muisca de la localidad de Suba, Bogotá). Cubides (2018), se plantea como objetivo general reconocer los límites y posibles impactos de la interculturalidad desde la apuesta pedagógica de las CPI, como potencial de transformación cultural.

La investigadora hace referencia a los espacios ancestrales de la CPI de los Misak Misak, describiendo brevemente lo que simbolizan para este pueblo. Por ejemplo, el espacio en el que se constituye el todo, ya que habita lo que es visible pero también lo espiritual, siendo esto uno de los aspectos que dan cuenta de la identidad cultural del grupo étnico. Así mismo, el “Piro” y el “Ya tul” es el lugar en el que se producen alimentos y medicinas y en el que los niños y las niñas conocen el valor del trabajo. “Nachak” representa el calor del hogar y, por tanto, es donde se reúnen todos en torno al fuego, lo que convierte este en un espacio para la enseñanza y el fortalecimiento de la oralidad desde temprana edad.

En el caso de la CPI “Gue Aty Qiib” del pueblo Muisca, dice Cubides (2018), la “Titua”, el lunar o centro espiritual, está ubicada en la parte alta del terreno que ocupa la CPI. Es en este espacio ancestral (lugar sagrado) donde los integrantes de la comunidad que asisten a la CPI realizan los círculos de palabra, los encuentros espirituales y las reuniones con las autoridades. Asimismo, allí es donde los niños y las niñas se reúnen para escuchar a los abuelos que no sólo se comunican desde la oralidad (la palabra) sino también a través canciones y anécdotas, siempre alrededor del fuego. Otro espacio importante es la huerta, en el que se lleva a cabo el cultivo de plantas comestibles y medicinales ancestrales para que los niños y las niñas no sólo aprenden sobre la importancia de la agricultura, sino que también adquieren otros conocimientos sobre texturas, colores, formas, tiempo y espacio.

Según lo mencionado anteriormente, Cubides (2018) señala que los espacios ancestrales son los lugares sagrados para los pueblos, pues es ahí donde se reúnen las comunidades, donde los niños y las niñas desde muy temprana edad escuchan a los abuelos y aprenden; también es el lugar que se constituye en el todo y ese todo se relaciona con la trascendencia del Ser.

En cuanto a la parte metodológica se aplicaron entrevistas semiestructuradas siguiendo los parámetros exigidos por SDIS; sin embargo, Cubides (2018) hace una claridad importante y es que las preguntas en algunas ocasiones no podían ser tan formales, pues la experiencia que tuvo con los pueblos indígenas ubicados en Bogotá le permitió comprender que un abordaje etnográfico con la población indígena lleva al investigador a compenetrarse con la cultura de los miembros de los diferentes pueblos que trabajan en las CPI.

Otro trabajo consultado fue el de Sanabria (2016), que se realiza con el pueblo de la Casa de Pensamiento Intercultural Uruie Makade y en el que propone identificar y caracterizar las pautas de crianza de esta comunidad indígena asentada en Bogotá, en la construcción de un modelo de educación propio con enfoque diferencial para la primera infancia en la CPI, teniendo como referente central el plan de vida.

Para el desarrollo de la investigación, Sanabria interactúa directamente con las mujeres Uitotas, escuchando atentamente cómo se dio su crianza en la etapa de infancia y cómo a través de su experiencia de ser madres narran de una forma concreta lo que esto significa en el territorio versus lo que representa en un contexto de ciudad. El autor argumenta que las madres presentan hechos relevantes dentro de su primera infancia en el entorno familiar y escolar y que estos dos entornos permiten ver sus costumbres y tradiciones ancestrales; también afirma que si bien es cierto que el Estado ha garantizado la educación, en el caso de los pueblos indígenas no ha sido de forma integral, pues una de las madres Uitotas entrevistada manifestó que se deben integrar los conocimientos propios de cada comunidad y garantizar la práctica y preservación de la lengua materna.

El tipo de investigación que diseñó el autor fue de corte cualitativo, dado que considera que “permite explorar problemáticas sociales generando nuevos conocimientos”, además de que permite describir y conocer la realidad tal como la experimentan los sujetos del estudio para entender los diferentes aspectos del comportamiento de la realidad social desde una perspectiva externa o universal. (Sanabria 2016, p. 76). La estrategia metodológica fue biográfico-narrativa, con el fin de obtener la información en la interacción con el otro, a la vez que la interpretación de la realidad social crea contextos a partir de los cuales los sucesos recobran sentido dentro de la investigación; es así que a través de las narrativas se legitiman las prácticas de las comunidades indígenas (Sanabria 2016).

Dentro de las conclusiones Sanabria (2016) identificó cómo las pautas de crianza del pueblo inciden en el modelo de educación materializado en la CPI Uruie Makade, y cómo dichas pautas de crianza se relacionan prioritariamente con el acompañamiento familiar, lo que logró gracias a que en el análisis realizado encontró categorías emergentes como: nacimiento y ciclo vital y ritos o creencias frente a la concepción de la primera infancia.

El siguiente trabajo analizado fue el desarrollado por Rodríguez (2015), Análisis documental del modelo de gestión de la institución educativa Makade Tinikana (jardín infantil). En su investigación, el autor realizó una descripción e interpretación de los procedimientos del modelo de gestión desde un enfoque descriptivo y la metodología utilizada fue un balance documental, para luego hacer un análisis y categorización conceptual; es de resaltar en esta investigación que los conceptos que se plantearon fueron proceso de gestión, administración educativa, evaluación, seguimiento y acompañamiento pero que dichos conceptos se describieron desde el pensamiento del equipo de la Casa de Pensamiento.

Del trabajo realizado por Rodríguez (2015) se retoman varios elementos que están relacionados con el objeto de investigación y que, si bien no mencionan la maloca como espacio ancestral, refiere el investigador que es un lugar dinámico donde se percibe el pensamiento y la vida de los indígenas en el Amazonas:

Espacio del conocimiento y del lenguaje ancestral que corresponde al espacio de la palabra y del saber ancestral, representa la tradición oral y el encuentro espiritual con la naturaleza, en otras palabras, es donde los niños y las niñas desarrollan la imaginación, la creatividad y la expresión de sus sentimientos a través de la pintura, la música, los cuentos, poemas míticos, las danzas indígenas de su cultura y de los otros pueblos que allí convergen.

Espacio de la madre tierra y la abundancia, espacio que corresponde al desarrollo del conocimiento del medio ambiente, la reflexión sobre la cosmovisión étnica, a través de la cual los niños y las niñas aprenden lo relacionado con los alimentos, el significado de la cultura, lo espiritual y el respeto por la palabra siendo estos saberes fundamentales para su desarrollo.

Espacio de desarrollo propio y conocimiento significativo en este espacio aparecen los elementos relacionados con los juegos ancestrales y occidentales

que son fundamentales para el desarrollo cognitivo, espiritual y cultural de la infancia.

Espacios propios se relacionan con el juego de los niños y las niñas por medio de temáticas específicas para el diálogo intercultural; temáticas que se relacionan con el desarrollo propio, madre tierra y abundancia, desarrollo propio y conocimiento significativo entre otros.

Derivado de lo anterior, podría entonces decirse que en la investigación realizada por Rodríguez (2015), la maloca en Makade Tinikana es la Casa de Conocimiento ya que se mencionan todos los espacios como uno solo donde se transmite el conocimiento ancestral y occidental en la ciudad.

Los resultados del estudio arrojaron que existe una articulación, entre la gestión de la educación, la política pública educativa y los modelos de gestión mientras que, en otros aspectos como el plan de vida, el proyecto educativo, la cultura, por razones de orden cultural, no aceptan los lineamientos institucionales ya que estos en ocasiones están alejados de la cosmovisión de los pueblos indígenas ubicados en la ciudad, es decir, los aspectos de la vida indígena están atravesados por una visión espiritual constituida por elementos simbólicos y culturales que se manifiestan a través de la relación: *ser humano con la naturaleza, con una visión de la vida de acompañar, de servir, vivir la solidaridad, escuchar, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la palabra, la administración armónica de los recursos naturales*, es así como se fundamenta la educación intercultural de los niños y las niñas en educación inicial.

Dentro de las conclusiones Rodríguez (2015) reconoce que la educación propia está orientada a preservar la cultura, la identidad y el conocimiento ancestral a través de la comprensión del sujeto que se reconoce y es consciente de su cultura. En cuanto al modelo de gestión educativa es consolidado de manera articulada con el plan de vida donde se resalta la palabra del abuelo como elemento primordial en este proceso.

El proceso pedagógico va de la mano con el administrativo, aunque prevalece lo educativo ya que existe una fuerte presión de las instituciones gubernamentales para que estas se alineen a un sistema administrativo de acuerdo con las normas de la ley educativa colombiana.

Otro referente para este estado del conocimiento es Buinaje (2013), quien desarrolló una investigación sobre cómo la maloca puede ser un espacio educativo de vida para la enseñanza y

aprendizaje de la biología desde el contexto tradicional del clan *e+men+* de la etnia en Capitanía, La Chorrera, Amazonas, Colombia.

En el planteamiento del problema el autor manifiesta que el inicio de la conquista y la imposición de un pensamiento occidental obligaron a los pueblos a cambiar sus formas de pensar, sus relaciones con la naturaleza, su conocimiento tradicional: *Los blancos llegaron al territorio de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce de la Chorrera Amazonas con un pensamiento de conquista y explotación, esclavizaron y dominaron a los pueblos indígenas para extraer y acabar con sus recursos naturales y así generar un debilitamiento de la autonomía identitaria y cultural de los pueblos.*

De igual manera manifiesta, es el que tiene que ver con la educación en la escuela y como esta ha desconocido el conocimiento tradicional milenario de los pueblos indígenas, quienes han impartido conocimientos ambientales de vida desde la maloca para la formación integral de la comunidad con el fin de hacer frente a la crisis que amenaza la cultura y al medio ambiente. (Buinaje 2013, p. 20).

La investigación tuvo un enfoque cualitativo y este enfoque fue adaptado considerando el conocimiento tradicional propio de la etnia referido a la construcción de la maloca. La obtención de información se hizo por medio de las entrevistas semiestructuradas, adaptando las preguntas en los espacios tradicionales de la maloca⁹ y el mambadero¹⁰ (Buinaje, 2013). Además “El análisis de la información se realizó a partir de una matriz de análisis categoría hermenéutico mediante el establecimiento de unidades de análisis de sentido” (Buinaje, 2013, p. 8).

El investigador concluye sobre la maloca, lo siguiente:

Es el espacio de participación social, cultural y espiritual más importante dentro de nuestra comunidad indígena. Se determina que en la maloca se reúnen diariamente los hombres a compartir la palabra del cuidado de la vida, el cacique se sienta en su banco a contar las historias inspirado en la coca en el tabaco y la

---

⁹—...*En la maloca se enseña a convivir con la sociedad se enseña el respeto hacia las otras tribus como los Boras, Okainas y Muinanes, el cuidado de la vida se mantiene mediante un buen dialogo, la palabra que nos dio Moo buinaima es mantener, es proteger las criaturas, porque eso mismo es lo que da vida a todas las culturas...l.* (Cacique Marcelo Buinaje, 2013).

¹⁰ Espacio sagrado dentro de la maloca (Cacique Carlos María Buinaje)

yuca dulce y con la ayuda de la palabra revive los tiempos antaño en los cuales se originó el mundo, el tiempo presente y el tiempo futuro (p. 9).

En otra de sus conclusiones establece que en la maloca se enseña y se aprende el conocimiento tradicional sobre el cuidado de la vida, que consiste en cumplir todos los principios y dietas del Yetarafue (consejo) bajo un mismo principio, porque la verdadera palabra de vida ya está dada, ha sido recibida de los antepasados.

Igualmente, señala que dentro de los principales resultados de la investigación, “el amanecer de la palabra en obra”¹¹ determinó cómo la maloca es un espacio educativo de vida, aprendizaje, socialización y de enseñanza del conocimiento tradicional para el cuidado de la vida, siendo su función primordial preparar al “individuo” para vivir en armonía con el entorno natural y social en el que ha nacido, teniendo en cuenta cada uno de los ciclos allí presentes y un estado permanente de interrelación equilibrada entre hombres y naturaleza, aunando a lo anterior la enseñanza de la biología en contextos diversos, biológica y culturalmente, objetivo al que apuntó su investigación.

Buinaje establece con relación a la infancia que la comunidad ha sentido la necesidad de fortalecer el centro de enseñanza y aprendizaje del conocimiento tradicional como la maloca donde los niños puedan comprender y apropiarse de saberes culturales.

Las producciones académicas anteriores, si bien no se centran en las representaciones sociales, se fundamentan esencialmente en el significado de la maloca en el territorio de la comunidad.

Así, hablar de la maloca de Makade Tinikana como espacio ancestral, espacio sagrado justamente implica que el Distrito debe hacer una comprensión de lo que simboliza la maloca en el territorio para la comunidad, para establecer en el diseño de sus lineamientos, políticas y servicios, las representaciones que tiene la comunidad sobre la maloca como espacio para la formación del “Ser” niño - niña.

De las anteriores investigaciones se hace referencia a los instrumentos aplicados para la consecución de la información teniendo en cuenta que se habló y compartió con abuelos y abuelas sabedores y conocedores del conocimiento tradicional; por ejemplo, Díaz et al. (2019) concluye que, a través de la observación pasiva, la indagación documental, los diarios de campo, interactuó

---

¹¹ El amanecer de la palabra en obra” es una forma de expresar la materialización (obra) en la vida de una persona o comunidad de lo expresado por los abuelos en su consejo (palabra) durante las ceremonias de mambeo o similares.

más con la comunidad y que con la entrevista semiestructurada logró una flexibilidad con las preguntas que finalmente no resultaron ser tan formales; Cubides (2018) también dice que las entrevistas semiestructuradas y las preguntas no formales le permitieron un acercamiento más seguro con los pueblos; Sanabria (2016) sostiene que el diseño biográfico narrativo le concedió obtener la información en la interacción con el otro.

La Formación del “Ser” Niño - Niña en la Comunidad Uitoto

En este apartado se registran investigaciones que dan cuenta de la formación del niño- niña teniendo presente que para poner en contexto esta formación se refiere a los niños y las niñas indígenas de primera infancia de la comunidad, quienes, a través de los abuelos y abuelas de este pueblo, reciben en la maloca el conocimiento tradicional.

La investigación de Franky, C. (2004) Territorio y territorialidad indígena. Un estudio de caso ente los Tanimuca y el bajo Apaporis (Amazonía Colombiana), presentó una aproximación etnográfica a la problemática territorial indígena en la Amazonía colombiana, cuyo objetivo fue explorar nociones y prácticas territoriales que están enmarcadas de alguna forma por la historia de la relación que estos grupos tienen con el Estado y con el resto de la sociedad, antes colonial y ahora nacional (p. 14).

En este estudio de caso el autor parte de la experiencia personal que ha tenido con los pueblos de la Amazonía Colombiana, de relatos que evidencian el origen de los Tanimuca, y que están relacionados con las vivencias de sus ancestros humanos; para su análisis toma como referencia y comparación estudios etnohistóricos sobre la región que han realizado varios autores; de esta manera su tesis contribuye con nuevas informaciones de primera mano que se suman a investigaciones y estudios anteriores.

En el estudio señala el autor que los Tanimuca conciben la maloca como un microcosmos y el cosmos como una gran maloca y que esta concepción se articula en analogías con el cuerpo humano, la “Gente Humana”, para generar curaciones relacionadas con la protección de los moradores; analogías que se deben tratar con mucha reserva, pues el pueblo asegura que la circulación de esta información los haría vulnerables a pensadores de otras gentes, quienes podrían usarlas en su contra; por esa razón el autor no profundiza en las similitudes entre el cuerpo humano y la maloca; sin embargo, resalta cómo el cuerpo humano se inscribe en el territorio del grupo étnico de forma permanente y durante toda la vida, en un proceso que se inicia antes de la

concepción y que concluye con la muerte. Esta inscripción sugiere entonces que a través de las prácticas, rituales y curaciones, el cuerpo queda atado a los sitios sagrados con Dueño y Pensamiento.

Otro elemento de esta investigación es la relación que se establece entre el banco del pensamiento y el cuerpo del recién nacido, desde el momento en que un pensador le practica las primeras curaciones posparto; curaciones que son traducidas por el pueblo como el bautizo, así entonces el pensamiento del bebé se registra en este banco y se presenta ante la sociedad cósmica un nuevo ser plenamente humano, perteneciente a este mundo, habitante de un territorio, miembro de un grupo étnico y con una especialidad y género específico.

Este estudio aporta a la presente investigación elementos para comprender que desde antes de la concepción y al nacer el nuevo ser, este se inscribe en un territorio, en un grupo étnico, interrelacionados con la cosmovisión del pueblo y desde allí se orienta su formación ulterior.

En línea con lo anterior Quevedo, E (2012) en su investigación Jardines infantiles indígenas de Bogotá. Un relato de la experiencia, busca hacer una narración de la apertura de los jardines indígenas en la ciudad capital desde un estudio de las creencias de las maestras vinculadas a estos jardines, resaltando algunas reflexiones acerca de los modelos de atención para la primera infancia indígena en la ciudad.

El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo y desde la etnometodología, como una corriente que se centra en el razonamiento práctico de las personas. De esta investigación se resaltan aspectos que están relacionados con la infancia indígena y la concepción que se tiene acerca de ella; se interpreta que para los pueblos indígenas no se nombran las etapas del desarrollo de los niños y las niñas, es decir, no se nombra la infancia como primera infancia, infancia o adolescencia, o que cada etapa va desde los tantos años hasta otros tantos, o que por tener cierta edad se deben ubicar en un espacio o en otro; en tal sentido es importante resaltar de esta investigación que para los pueblos indígenas, los niños y las niñas se definen desde las prácticas y los rituales que se realizan antes de la gestación, el parto y los primeros días del nacimiento. De esta manera, estos ciclos de vida van configurando una serie de cambios en el sujeto, de acuerdo con unos tiempos que se armonizan en relación con el territorio de origen. Al respecto, un abuelo Uitoto dice que la comprensión del ser niño o niña se da desde la siembra, el cuidado, las dietas, el diálogo con los mayores.¹²

---

¹² Abuelo del pueblo Uitoto

Por su parte, Cucunubá, Zambrano y Rodríguez (2017) realizaron la investigación Los niños y las niñas como semilla de la Casa de Pensamiento Intercultural- Casa de Conocimiento Makade Tinikana: Prácticas de formación para primera infancia sistematizadas durante los años 2015-2016. Las autoras, a partir del trabajo de investigación realizado entre los años señalados, evidencian la importancia de implementar un proceso de sistematización que dé cuenta de las experiencias con la infancia indígena que se desarrollan en la CPI Makade Tinikana; la investigación de corte cualitativo se llevó a cabo a través de entrevistas y procesos de observación participante.

Las autoras establecen cómo el proceso pedagógico gira en torno al Calendario Ecológico del pueblo que se establece según los tiempos de la madre tierra, partiendo de que cada tiempo trae consigo un saber, una transformación y es desde este proceso que surgen los contenidos para la formación de las niñas y los niños. Del Calendario se interpreta que hay dos momentos que son el Ikuifo del Tiempo y La Naturaleza y el Ikuifo de la Madre Tierra, los pilares y las etapas de desarrollo de cada ciclo vital.

Es importante decir que el Ikuifo del Tiempo y la Naturaleza se divide por tiempos al igual que el Calendario Ecológico, y los tiempos se relacionan con los meses del año.

Se considera, entonces, que este primer momento del Calendario Ecológico enuncia el proceso de la formación del “Ser”. Según la cultura desde este ikuifo se manejan cinco tiempos: el primero está relacionado con la orientación del niño y la niña desde la siembra, donde se trabaja el reconocimiento a la identidad y aspectos básicos culturales como la maloca y la chagra con el propósito de fortalecer la autonomía de los niños y las niñas; el segundo tiempo se da la curación del ser y la naturaleza y este tiempo busca la protección del niño y de la niña desde la palabra de los abuelos para que los niños se expresen; el tercer tiempo trata del cuidado del niño desde la siembra y se relaciona con el reconocimiento del niño como un ser con identidad propia a través de los bailes y cantos que fortalecen su corporeidad; el cuarto tiempo es la palabra de formación que se relaciona con la construcción de la identidad del niño por medio de la palabra y el quinto tiempo es el amanecer de la abundancia.

El trabajo de investigación de las autoras muestra como a través de la sistematización de los procesos de Makade Tinikana se fueron evidenciando elementos importantes como el Calendario Ecológico y lo que el significa en la planeación pedagógica de la CPI para luego desde el Ikuifo relacionarla en el Tiempo y la Naturaleza, resaltando que cada uno de los tiempos que

se dan para esta formación están básicamente relacionados con los diferentes momentos del “*desarrollo*” por los que van pasando los niños y las niñas.

Otro trabajo que se indagó fue una Memoria de Andrade (2014) titulada El cambio en las formas de “gobierno propio” entre la Gente de Centro del medio río Caquetá, Amazonía Colombiana. El objetivo establecido fue mostrar los cambios de gobierno y las dinámicas en las que se inscriben las figuras de autoridad “tradicional” y de líder. La metodología de la investigación tuvo como fuente varias estancias en territorio donde el autor compartió y participó en diferentes espacios de la comunidad, obteniendo información primaria para luego revisar otras fuentes secundarias con la gente de centro de la región del Caquetá y gran parte de la Amazonía colombiana.

Llama la atención que esta investigación profundiza en la “formación de gente”, y que dicha formación depende de las actividades apropiadas que los humanos deben realizar, así como el consumo de los productos obtenidos por medio del trabajo en la chagra, puesto que “los cultivos de la chagra suministran el “jugo de vida” y “el pan” al cuerpo humano; dice también el autor que el consumo de los alimentos se inicia en los niños desde que le empiezan a salir los primeros dientes. La formación y el nacimiento de un bebé sano inicia antes del parto, es decir, desde que se tiene conocimiento de que una mujer está en embarazo; entonces, ella debe asumir una serie de cuidados para el desarrollo del Ser que lleva en su vientre y para el buen nacimiento, para ello se deben preparar y hacer ciertos rituales que les permita estar en armonía con la naturaleza y con el nuevo ser que viene en camino.

De acuerdo con lo anterior se podría decir que desde antes de la gestación y hasta después del nacimiento del Ser, él debe ser cuidado y protegido, de tal manera que, durante su crecimiento, estará rodeado todo el tiempo de la palabra de los abuelos, “consejos para el buen vivir”.

Y por último se indagó el trabajo de Rincón, C. (2012) Imaginarios sobre infancia, políticas públicas y prácticas pedagógicas. El estudio realizado tuvo un enfoque cualitativo interpretativo que permitió un acercamiento con el colectivo que estaba compuesto por un grupo de nueve personas de los cuales un grupo pertenecía a las escuelas del Distrito Capital y el otro grupo representando los jardines oficiales entre ellos el jardín infantil Uitoto.

Se resalta de este trabajo varios elementos, el primero que se realizó con Makade Tinikana y con algunas maestras que hacían parte del equipo y para ese tiempo el coordinador indígena Uitoto, siendo este último participante en la presente investigación; otro elemento a destacar son

las técnicas e instrumentos utilizados entre los cuales se encuentran relato de vida,(construidos por la autora), grupos focalizados y de discusión, entrevista a profundidad, permitiendo estos interactuar con la población y a su vez entender

Las formas de relación, las ideas, las representaciones, los deseos, los afectos y las actuaciones con las cuales se reconocen a los otros como sujetos socioculturales, sujetos que organizan su actuación a partir de los significados que constituyen su mundo.

Las anteriores producciones académicas contienen elementos importantes que aportan a la presente investigación; uno de ellos es la representación que desde el territorio se tiene de la maloca del pueblo, al concebirla como espacio ancestral, sagrado, educativo, de vida, espacio donde los niños se apropian de saberes culturales, espacio de participación social, cultural y espiritual; es decir, la maloca en sí misma es la representación de la cosmovisión del pueblo.

También se destaca que la maloca es el espacio donde se teje la formación del “Ser” porque es allí justamente donde se preparan las familias desde antes de la concepción para que el ser que nace se vincule al territorio a través de la palabra de los abuelos, que son los encargados de transmitir el conocimiento como, por ejemplo, la preservación de la cultura, la identidad, el legado espiritual, los bailes, los cantos, los arrullos, la medicina tradicional, entre otros.

Es importante también anotar que algunas de las producciones fueron realizadas por integrantes de la comunidad Uitoto en el territorio. En ellas mencionan el *yetara uai*, que significa la palabra de consejo, como dice un abuelo en manuscrito personal (2015): “Yetara uai palabra de consejo con el propósito y fundamento de mantener la tradición oral en el cumplimiento de la ley de origen”.¹³

Así, entonces, para la comunidad es importante la palabra de consejo porque incide en la preparación de las familias desde antes de concebir a sus hijos para que cuando nazcan los niños vayan de la mano de los abuelos, “quienes orientan el corazón, el cuerpo la mente y la parte espiritual, para que sean gente respetuosa de sí mismos y de los otros.”¹⁴

Es de resaltar el aporte significativo de cada uno de los proyectos de investigación explorados para abordar a la población indígena, pues métodos como la observación, la

---

¹³ Abuelo (2015). Yetara es aconsejar sobre diversos aspectos de la existencia individual y colectivo, mientras uai es la palabra de autoridad, interpretada en momentos y con personalidades especiales para eventos trascendentes.

¹⁴ Abuelo Uitoto

construcción de relatos de vida, grupos focalizados y de discusión, las entrevistas semiestructuradas, las conversaciones informales en reuniones del cabildo o directamente en el territorio, las entrevistas con preguntas abiertas, entre otras, permiten fortalecer a la presente investigación un acercamiento más seguro y de confianza con la comunidad en la ciudad de Bogotá; en cuanto a las representaciones sociales sobre la maloca y la formación del “Ser” niño-niña es importante que se amplíen estos campos de investigación para que así el Distrito, en aras de construir políticas, lineamientos e implementar programas o servicios, enfoquen sus esfuerzos en estos espacios que resultan ser fundamentales para los pueblos indígenas, ya que desde ellos se dan los procesos de transmisión del conocimiento por parte de abuelos y abuelas sabedores del conocimiento.

Por último, en algunas de las investigaciones académicas exploradas que fueron realizadas en el territorio por integrantes de pueblos indígenas del Amazonas, se habla de los niños, refiriéndose a niños y niñas, pero en pocas ocasiones se refieren a las niñas en particular, ignorando importantes recorridos culturales y académicos de mujeres Uitotas.¹⁵

---

¹⁵ Anastasia Candre: (nombre tradicional Tinuango, que significa “la que recoge frutas de canangucho”). “Cuando era niña me gustaban mucho los colores naturales y pintaba mi cuerpo con hojas que pintan de color negro, y también pintaba con color rojo de la semilla del achiote. Pintaba en la tierra, con mis dedos, pintaba en carbón. Dibujaba en el suelo, en el patio de nuestra maloca, era feliz pintando y dibujando”. QPD

Capítulo III: Marco Teórico y Conceptual

El presente capítulo dará cuenta, desde la perspectiva de varios autores y autoras, de las categorías centrales de la investigación: representaciones sociales, cosmovisión y cultura de la comunidad indígena, la maloca como espacio ancestral y sus implicaciones en la formación del “Ser” niño - niña; así mismo, se retomaran las comprensiones y configuraciones de los espacios en el documento de orientaciones técnicas centrales para la atención de la primera infancia de las comunidades indígenas en el Distrito Capital.

La Teoría de las Representaciones Sociales: Antecedentes

Para aproximarse a la comprensión de las representaciones sociales es necesario abordar sus orígenes; en ese sentido se da relevancia a los aportes de Wilhelm Wundt, fundador del primer laboratorio experimental de psicología, y de Emile Durkheim, uno de los pioneros de la sociología como disciplina científica. Mora (2002) refiere que Wundt¹⁶, pensador alemán y catedrático de filosofía en Leipzig, profundizó en problemas psicológicos que hasta entonces eran resueltos mediante la especulación; por ello, se interesó por la forma como se resolvían las cuestiones que tenían que ver con esta esfera y procuró su estudio instalando un laboratorio de psicología experimental, en el que utiliza métodos de la fisiología, gracias a lo cual la psicología se convirtió en una ciencia experimental.

Entre los aportes de Wundt, está la propuesta de una psicología social, que se diferenciaría de la experimental, en tanto la primera pertenece a las ciencias sociales y la segunda a las naturales. Como el individuo está implicado en los procesos, para dar cuenta de fenómenos más complejos (procesos cognoscitivos superiores) se hace necesario una metodología apropiada para interpretar los productos de la experiencia colectiva (Mora, 2002). Influenciado por científicos de diferentes disciplinas señala cómo la evolución de la mente del hombre va de la expresión espontánea de afectos que generan respuestas miméticas de otros individuos, una comunicación de gestos que constituiría la base de la vida social, el origen del lenguaje (que permite la actividad cognoscitiva superior), los mitos (manifestación de la imaginación) y las costumbres (el marco de referencia

---

¹⁶ (Neckarau, actual Alemania, 1832 - Grossboten, id., 1920) Filósofo y psicólogo alemán considerado el fundador de la psicología experimental.

para el actuar individual). Los aportes de este autor fueron retomados posteriormente por Durkheim y por Moscovici (Mora, 2002).

En cuanto a Émile Durkheim¹⁷ se sabe que entre 1885 y 1886 visitó varias universidades alemanas, entre estas la de Leipzig, donde Wundt dictaba sus clases y se encontraba su laboratorio de psicología experimental. Mora (2002) señala que, como lo hiciera Wundt, Durkheim, estableció diferencias entre las representaciones individuales y las representaciones colectivas, explicando que lo colectivo no podía ser reducido a lo individual. Es decir, que la conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser visualizada en los mitos, la religión, las creencias y demás productos culturales colectivos (p.6).

Así, entonces, estos dos autores fundamentan, cada uno desde sus estudios e investigaciones, las bases para la teorización de las representaciones sociales, porque ciertos procesos cognoscitivos complejos se explican a través de lo social, al trascender a los sujetos y finalmente ser manifestados por el grupo social en los productos culturales.

Las representaciones sociales desde las comprensiones de Serge Moscovici¹⁸ y Denis Jodelet¹⁹

Moscovici (1979) retoma los postulados de Wundt y de Durkheim y establece que la formación de una representación social de una experiencia o de un conocimiento, en primer lugar, permite a los individuos dominarlo y, en segundo lugar, proporciona los elementos necesarios para la comunicación sobre el mismo. El autor analiza entonces, que:

La representación social es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979, pp. 17-18).

Es decir, es el conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente o grupo social al que se pertenece, en el que se genera y

---

¹⁷ (Épinal, 1858 - París, 1917). Sociólogo, pedagogo y antropólogo francés, uno de los pioneros en el desarrollo de la moderna sociología.

¹⁸ Serge **Moscovici** (1925-2014) fue un psicólogo social francés, conocido por sus contribuciones a la teorización sobre las representaciones sociales.

¹⁹ Denise Jodelet, especialista en el estudio de las representaciones sociales, relacionada con la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS), de París, Francia; el Laboratorio de Psicología Social de la misma ciudad y con el Grupo europeo de investigaciones urbanas.

fortalece el intercambio de comunicaciones, a partir de compartir una forma de conocimiento y de comprensión de la realidad colectiva, de aquello que se conoce. (Mora, 2002).

En complemento con los planteamientos de Moscovici, Denise Jodelet (1986,1989) citada por Pérez (2003), “el concepto de representación social designa una forma de conocimiento específica, el saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente marcados. En sentido más amplio designa una forma de pensamiento social” (p.9).

Un listado de los aspectos en los que Jodelet hace sus principales elaboraciones y fundamenta la teoría de las representaciones sociales, hacen referencia a la forma en que los sujetos sociales aprendemos la realidad, la oposición entre el conocimiento de sentido común y el pensamiento científico, el concepto de conocimiento socialmente elaborado y compartido, el de conocimiento práctico, necesario para construir y dominar una realidad común a un conjunto social y para comprender y explicar los hechos e ideas de nuestro universo de vida; este conocimiento es “a un mismo tiempo producto y proceso de una actividad de apropiación de una realidad externa y de elaboración psicológica y social de esa realidad. Son pensamiento constitutivo y constituyente” (Pérez, 2003, p. 9).

En cuanto a la estructura de las representaciones sociales, Moscovici (1979, pp. 45-51) ha señalado tres dimensiones:

La actitud: “es la dimensión afectiva, imprime carácter dinámico a la representación y orienta el comportamiento hacia el objeto de la misma; dotándolo de reacciones emocionales de diversa intensidad y dirección”. (Pérez, 2003, p. 23).

Se deduce entonces que la actitud es la más frecuente de las tres dimensiones y, quizá, primera desde el punto de vista genético. En consecuencia, es razonable concluir que nos informamos y nos representamos una cosa únicamente después de haber tomado posición y en función de la posición tomada. (Moscovici, 1979, p. 49).

La información: en cuanto a esta dimensión afirma Moscovici que “se relaciona con la organización de los conocimientos que posee un grupo con respecto a un objeto social”. (p. 45)

En tanto Pérez (2003), además, dice sobre los conocimientos que,

Su cantidad y calidad es variada en función de varios factores. Dentro de ellos la pertenencia grupal y la inserción social juegan un rol esencial, pues el

acceso a las informaciones está siempre mediado por ambas variables. También tienen una fuerte capacidad de influencia la cercanía o distancia de los grupos respecto al objeto de representación y las prácticas sociales en torno a este. (p. 23).

Campo de Representación: Mora (2002) alude que el campo de la representación “Expresa la organización del contenido de la representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive al interior del mismo grupo” (p.10).

Por otra parte, Pérez (2003) señala que “Esta dimensión es “construida” por el investigador a partir del estudio de las dos anteriores” (p.23).

Ahora bien, es necesario conocer la dinámica de la estructuración de una representación social, lo que podría acercarnos a su reconocimiento. Moscovici (1979), diferenció dos procesos básicos e interdependientes: la objetivación y el anclaje.

Objetivación: define objetivar como “reabsorber un exceso de significaciones materializándolas (y así tomar cierta distancia a su respecto). También es trasplantar al plano de la observación lo que solo era interferencia o símbolo”, es decir, lo conceptual se convierte en algo concreto, en imagen. Esta transformación permite que lo ajeno se convierta en algo propio, familiar:

El testimonio de los hombres se transforma en testimonio de los sentidos, el universo desconocido se convierte en familiar para todos. Unido de nuevo a este mundo circundante la interpretación del especialista o de su ciencia, el individuo pasa de la relación con los otros a la relación con el objeto, y esta apropiación indirecta del poder es un acto generador de cultura. (pp. 76-77)

Parafraseando a Pérez (2003), se puede resumir que:

La construcción selectiva permite al sujeto apropiarse de los conocimientos que se refieren al objeto de representación, este hace una selección de lo que le resulta significativo y en esta selección la pertenencia social juega un papel importante.

Esquematación estructurante: le da a la imagen simbólica del objeto un orden coherente y esto permite que los sujetos tengan su propia visión de esa realidad, es así como los elementos seleccionados se estructuran y organizan en el esquema o núcleo en torno al cual se estructura la representación.

Naturalización: aquí entonces la imagen y los elementos que organizan el núcleo adquieren existencia. (pp. 24-25)

Por otra parte, Moscovici (1979) establece sobre el otro proceso de las representaciones sociales, lo siguiente:

El anclaje: designa la inserción de una ciencia en la jerarquía de los valores y entre las operaciones realizadas por la sociedad. En otros términos, a través del proceso de anclaje, la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del que puede disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes. Entonces se podría decir que el anclaje transforma la ciencia en marco de referencia y en red de significados. (p. 121)

Frente a lo anterior, resume Mora (2002) que “con el anclaje la representación social se liga con el marco de referencia de la colectividad y es un instrumento útil para interpretar la realidad y actuar sobre ella”. (p. 12)

Moscovici (1979) acerca de la relación de ambos procesos, afirma que “La objetivación traslada la ciencia al dominio del ser y el anclaje la delimita en el del hacer”. (p. 12)

En el marco de lo anterior, Denise Jodelet (1979), quien será referente central de esta investigación, en la conferencia *Interacción entre el estudio de las Representaciones Sociales* presenta una nueva relación entre el individuo y la sociedad, argumentando que desde allí se construyen las representaciones sociales, precisamente en los intercambios de la vida cotidiana, es decir, que dichas representaciones son fenómenos producidos en forma colectiva y que ocurren en la intersección entre lo psicológico y lo social, de las cuales precisamente emergen.

De esta manera, las representaciones sociales se presentan bajo formas variadas, más o menos complejas, en forma de imágenes que condensan un conjunto de significados que nos permiten interpretar lo que nos sucede, inclusive dar un sentido a lo inesperado, también nos sirven para clasificar circunstancias, fenómenos y a los sujetos con quien tenemos algún tipo de vínculo; de tal manera que se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social (Jodelet, 1979).

Así las cosas, existe una relación entre lo que es la interacción y estado de la representación social y las culturas, desde un punto de vista antropológico, que pone en perspectiva una psicología cultural que contiene las significaciones por las que son llevadas a cabo las acciones humanas, en otras palabras da cabida a la comprensión de una psicología de los pueblos (Jodelet, 1995), que

para el caso de la investigación que se está desarrollando, sería de los pueblos aborígenes que de alguna manera recogen toda esta parte cultural ancestral.

En síntesis, las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica. La caracterización social de los contenidos o de los procesos de representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos en los que surgen las representaciones, a las comunicaciones mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven dentro de la interacción con el mundo y los demás (Jodelet 1986).

El concepto pues de representaciones sociales, relaciona un sujeto (grupal e individual) con un objeto determinado; es utilizado donde las representaciones son elaboraciones del "sentido común", que permiten interpretar la experiencia cotidiana, focaliza la conducta de las personas de un grupo social y produciendo la construcción de la realidad. De esta manera, el propósito es despertar interés por encontrar la articulación entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre el saber científico y el saber popular, pues como dice de Sousa Santos Boaventura (2006), cuando ambos caminos son divergentes alguno de los dos pierde, y por eso ninguna cultura es auto-contenible, sus límites nunca coinciden con los del Estado, ninguna cultura es indiscriminadamente abierta son lo más auténtico que hay en ellas.

La importancia teórica de la noción de representación social se evidencia en su utilización en las diferentes ciencias sociales y en psicología social, lo que indica que para la comunidad científica es una herramienta ya instituida a pesar de su relativo reciente surgimiento.

Jodelet 2017, como se citó en Chardon, 2020, interpela acerca de ¿Qué son las representaciones sociales hoy?, después de su surgimiento en 1961:

La representación social es una noción transversal cuya utilización es recurrente en la Psicología Social y en las Ciencias Sociales; la comunidad científica establece las siguientes propiedades que caracterizan dichas representaciones:

- Ellas conciernen al saber del sentido común puesto en acto en la experiencia cotidiana; de acción y de lectura de la realidad;

- Son sistemas de significación que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y de las relaciones sociales;
- Ellas expresan la relación que los individuos y los grupos establecen con su mundo de vida y los otros actores sociales;
- Se generan en la interacción y a través de los discursos que circulan en el espacio público;
- Están inscritas en el lenguaje y en las prácticas, actúan como un lenguaje en razón de su función simbólica y de los marcos que ellas proveen para codificar, clasificar y categorizar lo que constituye el universo de vida (pp. 79-80).

Estas propiedades de las representaciones sociales permiten que su análisis dé razón de estructuras y procesos, de fenómenos estáticos y dinámicos, abstractos y concretos, lo que supone una totalización del conocer de lo social.

Así entonces se interpreta que las representaciones sociales son una manera de explicar y de vivir la realidad de lo cotidiano, donde los sujetos sientan una posición en relación a situaciones, acontecimientos, objetos y formas de comunicarse.

Cultura y Cosmovisión de la Comunidad Indígena Uitoto

Para entrelazar y comprender la cosmovisión y la cultura de la comunidad Uitoto se explora un documento que se encuentra en construcción por parte de algunos líderes de la comunidad para pasar una propuesta a la Secretaría de Educación del Distrito. En la exploración se evidencia que contiene algunos apartados importantes para la presente investigación como contexto histórico, contexto sociocultural, origen mitológico del pueblo entre otros. Willer, G.A. (s.f.) Contrato Interadministrativo Cabildo de Bogotá [word].2020 [Análisis de un líder sobre la cosmovisión del pueblo para la creación de una cartilla que dé cuenta de la consolidación del pensamiento propio hacia la naturaleza].

Frente a lo anterior y acerca de la cosmovisión del pueblo, se menciona el documento que los Uitotos son Hijos del Tabaco la Coca y la Yuca Dulce, “Gente de Centro” (Amazonas) y que desde esa identidad se concibe el pueblo con una lengua propia, un origen, un territorio, alimentación propia, danzas, consejo de palabra, lugares sagrados como la maloca, la chagra y rituales entre otras formas de comunicarse ancestralmente. Los abuelos sabedores son la base de

la cultura pues son ellos los encargados de transmitirla de generación a generación a través de la palabra.

Ahora bien, el Departamento del Amazonas es reconocido por su vasta diversidad cultural, pues se encuentran los pueblos ancestrales como los Boras, Ocainas, Nonoyas, Yuina, Miraña, Macunas, Inganos, cada uno con una identidad propia. En el pueblo existen 84 clanes²⁰ incluyendo *los no existentes materialmente, ya que su ancestral está ubicado dentro del territorio del Amazonas y por lo tanto su origen espiritual está vivo.*

Sobre el origen del pueblo, de acuerdo con las mitologías ancestrales, dice:

Nacimos de un hueco llamado com+maf+ al lado del paso en el río Igara Paraná, cerca al corregimiento de la Chorrera en el departamento del Amazonas. La mitología está y se debe consultar a los mayores para que esta pueda ser narrada si se permite.

En esta mitología también se encontró que los Moo Buinaima (padre creador) le entregó al ser humano un lenguaje específico, una pertenencia a una familia, armonizada con unas plantas sagradas; D+ona y Jíibiña, para dirigir, organizar al pueblo, conectarse con los antepasados, de esta manera conservar la armonía cosmogónica entre el hombre, la naturaleza y la creación a través de los rituales, cantos, danzas, gobierno del territorio, trabajo, consejo de palabra, Calendario Ecológico entre otros elementos para conjugar la vida colectiva y salvaguardar la identidad para así establecer una relación de unidad entre pensamiento, palabra y obra que está mediada por la ley de origen (agua, aire, fuego, tierra). (p.4)

En consonancia con lo anterior, el pueblo a través de su cosmovisión, da cuenta de sus valores, creencias, prácticas, entre otros patrones, que en palabras de Geertz (1973), configuran la cultura, sobre la cual este autor establece:

El concepto de cultura que propugno, es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la misma ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones

---

²⁰Los clanes son grupos de familias dentro del pueblo y los tótems es el nombre que se asigna al jefe del clan de acuerdo a su origen, quien después del bautizo ancestral ocupa el lugar de jefe de Maloca o baile tradicional.

sociales que son enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronunciamiento, que contiene toda una doctrina en una cláusula, exige en sí mismo una explicación. (p.20)

En ese sentido es importante precisar que la cultura del pueblo Uitoto fundamenta su origen a través de la mitología siendo esta consultada a los mayores y solicitando una especie de permiso para ser narrada; lo que llevaría a decir que la cultura del pueblo se establece desde unas expresiones o acciones simbólicas que permiten reconocer a un colectivo en el territorio, donde sus integrantes se comunican y perpetúan su cultura para que esta se transmita de generación en generación a través de la palabra de los abuelos y así dotar de sentido el conocimiento tradicional del pueblo, o lo que Max Weber llamaría *tramas de significación que el hombre mismo ha tejido*.

La Maloca como Espacio Ancestral y sus Implicaciones en la Formación del “Ser” en el Niño y la Niña

Al respecto de las interacciones humanas a través de la cultura, es necesario abordar las representaciones que se tienen de los niños y las niñas, de su presencia en un contexto, frente a las políticas o a proyectos de sistemas educativos; es por eso que para la presente investigación se toman algunos conceptos de cómo se conciben los niños y las niñas dependiendo de los contextos para darles un lugar en la historia o haciendo parte de un proyecto y cuál es el su papel en él. Por lo anterior se explora el Proyecto Pedagógico de Makade Tinikana y algunos autores que dan cuenta de lo que significa ser niño o niña.

Los niños y las niñas en la Ley 1098 DE 2006 (noviembre 8) por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 29 contempla el derecho al desarrollo integral en la primera infancia y la define diciendo que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano; esta etapa poblacional va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código.

Teniendo en cuenta entonces lo anterior se interpreta que ubicar a los niños y a las niñas en un contexto determinado implica, primero que hacen parte de un ciclo como es la primera infancia pero que también son sujetos titulares de derechos frente a políticas de infancia que tienen por objeto establecer normas para la protección integral de los niños, niñas y los adolescentes.

Seguramente si los miramos desde los contextos académicos allí se puede observar que la institución espera algo de los niños y las niñas de acuerdo a unas exigencias que les hace el mismo sistema, en otras palabras, dependiendo de las edades y del “desarrollo” de los niños y las niñas se vinculan a determinados niveles de jardines infantiles, escuela, entre otras.

Tonucci, en su libro *Con ojos de maestro* (1995) critica que la sociedad actual valore al niño por ser proyecto de adulto, que se le reconozca un bajo nivel de desarrollo en espera de un periodo de florecimiento de sus capacidades cognitivas, y que se considere que está en el periodo del pre: pre escuela, pensamiento pre lógico, pre lenguaje.

De acuerdo con Tonucci podría decirse entonces que los niños y las niñas se definen desde una mirada adulta dependiendo del lugar desde donde se les mire; al respecto de esto que menciona el autor, se explora el proyecto pedagógico de Makade Tinikana donde se podría interpretar que lo que se espera del niño o de la niña está relacionado con su identidad indígena y no lo que se esperaría desde un “desarrollo” un pre-conocimiento, pre nivel sino que por el contrario el niño o la niña hace parte de un conocimiento tradicional transmitido a través de los abuelos, familia, educadores.

Lo que se esperaría de un niño o niña en Makade Tinikana, según el proyecto pedagógico Casa del Conocimiento Makade Tinikana - Caminar Caminando (2015):

Queremos un niño y niña con un pensamiento pluri- étnico que conserve, valore y fortalezca la cultura indígena de los pueblos existentes en el Amazonas como muinanes, andoques, yucunas, nonuyas, boras, mirañas, macunas, inganos, múruy y otros, por medio de la tradición oral, las danzas, ritos y la medicina tradicional transmitida por educadores, sabedores y padres de familia que integran la comunidad educativa.”. En este sentido se pretende que los niños y niñas al salir de Makade Tinikana se reconozcan y se identifiquen con orgullo en cualquier entorno donde se desarrollen. (p. 17)

Ahora bien, la presente investigación resalta que para los pueblos existen otras concepciones del ser niño o niña indígena desde su cosmovisión; estas están relacionadas con los tiempos de siembra, la naturaleza y la relación que se establece con los territorios; es importante aclarar entonces que al hablar desde la concepción de los Uitotos se hace sobre todo referida a su identidad indígena y no a un desarrollo cognitivo, social o emocional si no que por el contrario se hace una interrelación fuerte entre el territorio, el Calendario Ecológico, la

familia, los abuelos, las abuelas, la tradición oral, las danzas, la medicina tradicional, en palabras de Geertz (1973) la cultura es la urdimbre de significaciones a las cuales los seres humanos interpretan su experiencia y orientan su acción. (p.133).

Así, entonces, en la investigación se considera que la formación del “Ser” niño - niña está relacionada con la etapa del ciclo vital de los 0 a los 6 en Makade Tinikana, que, en la identidad del niño, niña, se reconocen los abuelos, la familia como dadores de lo tradicional desde la palabra, los bailes, la medicina tradicional entre otros saberes.

El Calendario Ecológico como se verá más adelante representa la guía *pedagógica*, es importante señalar que la comunidad se reconoce como hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, siendo elementos principales de la ritualidad, y a través de la unión en el Mambadero se da el conocimiento para el manejo del medio ambiente, el tiempo y sanaciones espirituales que favorecen el buen vivir de los hijos que son quienes reciben el legado heredado de acuerdo al clan o pueblo al que pertenecen.

Frente a lo anterior se encuentran elementos esenciales que van hilando la cosmovisión y la cultura del pueblo, por ejemplo, cómo el Calendario Ecológico está relacionado con los diferentes ciclos del año, el tiempo y las sanaciones espirituales; por lo que podría interpretarse entonces que este Calendario Ecológico es el que rige el buen vivir del pueblo y es en la maloca y la chagra donde se materializa el conocimiento y la transmisión del mismo a través de la palabra de los abuelos sabedores.

Ahora bien, si el Calendario Ecológico contiene el conocimiento del pueblo, es allí donde se dan las bases para la formación del “Ser” niño - niña y la relación que este establece con la naturaleza, así entonces la maloca y la chagra son los lugares sagrados o “espacios propios” donde a través de la palabra de los abuelos sabedores y en conexión con el Calendario Ecológico se entreteje la relación que el “Ser” establece con su entorno.

En la siguiente imagen el lector encontrará a través de una fotografía tomada de un escrito que el abuelo Pablo realizó para la autora, la imagen del (ikuifo+), Calendario Ecológico donde se evidencia como cada mes del año tiene una estrecha relación con la formación del “Ser” niño - niña y la naturaleza, es decir si en el territorio en los meses de enero y febrero se está dando la siembra en la ciudad de Bogotá en Makade Tinikana se inicia con el buen acogimiento al niño y a la niña que se traduce a la bienvenida de la infancia a iniciar su proceso de vinculación; en los meses de marzo y abril viene el buen crecimiento de la siembra ya realizada en los dos meses

anteriores y que aquí en Makade Tinikana se ve reflejada en el buen trato físico, moral, mente y espíritu, hacia los niños y las niñas de 0 a 5 años de edad.

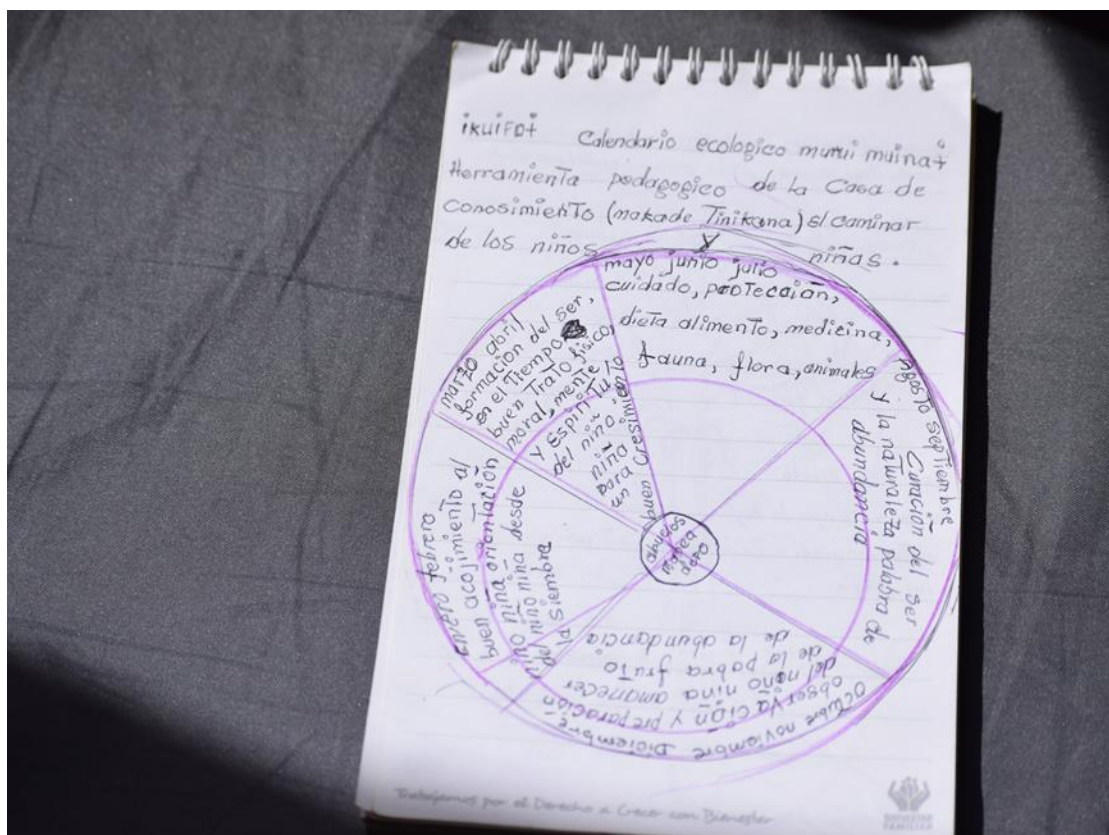

Figura #.1 Manuscrito abuelo Pablo Hernández- Calendario Ecológico (2015)

Resumiendo, entonces el Calendario Ecológico ikuifo+ representa para los Uitotos la guía pedagógica en Makade Tinikana, pero también se fundamenta en la naturaleza y la relación que tienen con ella desde la espiritualidad.

En cuanto a la maloca como espacio ancestral se sintetiza que es el espacio sagrado para Makade Tinikana en tanto se transmite el conocimiento de los abuelos a los niños y a las niñas, el espacio donde se da la formación del “Ser” entendiendo que es un proceso que se da desde antes de nacer y cuando se nace a la vida, cada ciclo en la maloca se va fortaleciendo; Urbina, F. (2016)

²¹ Muñoz M 2015 ikuifo+ Calendario Ecológico foto. Cuaderno de informe parcial.

dice que la maloca la construye el pueblo con pilares de madera y un techo amplio de paja; la maloca para el pueblo es un símbolo, es el centro de la cultura.

Si se mira como su casa podría decirse que es el lugar donde las personas se resguardan del clima y los embates de la naturaleza o en otras palabras para los Uitotos es el universo pues allí ocurre lo que los hace humanos, las relaciones con los otros, el aprendizaje de la lengua, los bailes, la medicina, las celebraciones, los rituales, en palabras del propio Urbina, F. “*el retorno al origen después de la muerte*”.

Comprensiones y Configuraciones de los Espacios y Orientaciones Técnicas para la Atención de la Primera Infancia de las Comunidades Indígenas en el Distrito Capital.

Para comprender la configuración de los espacios se analizará el documento Infancia/20151214-orientaciones casas de pensamiento intercultural CPI, el cual contiene las orientaciones conceptuales y metodológicas para la atención integral a la primera infancia de niñas y niños en las CPI, a través de un lenguaje que busca articular las acciones teóricas y las palabras comprensibles para el talento humano de las CPI., (p.1)

El objetivo general del documento es establecer guías conceptuales y metodológicas que permitan a los equipos pedagógicos la atención integral de la primera infancia en las CPI, con enfoque diferencial²² y desde el fortalecimiento de las relaciones intraculturales e interculturales²³, es importante decir que en las CPI como en las demás unidades operativas de

---

²²Enfoque diferencial que dota de sentido esta práctica política, porque ubica a las niñas y los niños en el centro de la atención como sujetos históricos capaces de leer la realidad y de participar mostrando las rutas posibles de su atención. Esto implica que las y los agentes educativos y culturales mantengan en sus acciones la conciencia e intencionalidad de reconocer a niñas, niños, familias y comunidades como seres diversos y se dispongan a transformar el rol tradicional de relaciones basadas en el poder jerárquico a relaciones equitativas y heterárquicas.

²³. En un intento por empezar a entender estas tensiones aparece el concepto de *intraculturalidad* como las relaciones al interior de cada comunidad o pueblo, el diálogo, los espacios, las prácticas que generan este fortalecimiento hacia adentro, de lo propio como dinámica necesaria no sólo para la pervivencia cultural y forma de resistencia, sino también como dote cultural para el intercambio de saberes que se generan en los espacios de relaciones interculturales (Universidad Distrital Francisco José de Caldas & SDIS, 2011).

La interculturalidad comprendida como las relaciones en equilibrio y armonía que propician el intercambio de experiencias, saberes y conocimientos propios y ancestrales entre diferentes culturas y estas con las instituciones, que se reconocen como pares sin ninguna manifestación de poder o dominación y cuyo centro es garantizar la atención integral de niñas y niños. A su vez, la intraculturalidad entendida como la promoción, consolidación y respeto de diálogos y ejercicio de fortalecimiento de los usos y costumbres de las manifestaciones, las tradiciones y los planes de vida de cada uno de los pueblos en el fuero interno y acorde a la normatividad nacional.

SDIS se materializan las políticas públicas desde el enfoque de derechos²⁴ y el enfoque diferencial dotando de gran sentido cada una de las acciones que las unidades realizan.

Las orientaciones precisan que las CPI se encuentran definidas en los cuatro componentes de la atención integral a la primera infancia: ambientes adecuados para el desarrollo, educación inicial inclusiva, diversa y de calidad, creciendo saludables y corresponsabilidad de los agentes.

Los componentes mencionados anteriormente en los pueblos étnicos se conocen como la identidad cultural, los usos y costumbres, la interculturalidad, la intraculturalidad, la espiritualidad, recuperación o fortalecimiento de la lengua materna y las relaciones con el territorio; por lo anterior y para precisar aún más sobre los espacios, la presente investigación recoge el documento de Infancia/20151214- Orientaciones para la atención a la Primera Infancia en las Casas de Pensamiento Intercultural las -CPI- y enfatiza en el apartado sobre los espacios que son definidos para movilizar procesos culturales de la siguiente manera:

Espacios: Las Casas de Pensamiento Intercultural cuentan al interior de su infraestructura con tres espacios diferenciales claramente definidos para movilizar procesos culturales que dan unidad en el pensamiento de los diferentes pueblos que allí son atendidos y se reconocen institucionalmente como: **espacios de siembra, usos y costumbres y ceremoniales:** corresponden igualmente a procesos en que los diferentes pueblos étnicos coinciden, en donde se realizan los ciclos que integran todos los procesos comunitarios de las diferentes comunidades: la alimentación, la memoria, la relación con el territorio, la espiritualidad. Cada pueblo los denomina e implementa de manera diferente de acuerdo a la cosmovisión y las formas de implementarlas. Constituyen espacios fundamentales para el desarrollo de prácticas pedagógicas-comunitarias en procesos de fortalecimiento intra e interculturales. Para el caso específico de las siembras, se espera que las Casas, paulatinamente se ubiquen en predios que permitan estas prácticas o en su defecto, establecer espacios de agricultura urbana como una alternativa que se enriquecerá con los procesos culturales. (pp. 34-35)

Ahora bien, hablar de la simbología en las CPI es hablar de la memoria ancestral de los pueblos donde a través de los tejidos, los bailes, los masajes ancestrales, la medicina tradicional,

---

²⁴La garantía de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y su reconocimiento como sujetos de derechos... que determina las relaciones con los sujetos de la política, al reconocer el papel que se asigna al Estado como garante del reconocimiento, la realización y el restablecimiento de los derechos de la niñez, en corresponsabilidad con la sociedad y la familia. Estos derechos son universales, indivisibles, interdependientes y progresivos e inherentes al ser humano. (Alcaldía Mayor, 2011, p. 24)

los rituales, las pinturas, los cantos de arrullo, los alimentos, entre otros saberes se encuentran sujetas a la cosmogonía de los pueblos; por lo tanto, este saber ancestral debe ser puesto en un espacio físico que permita a los niños y a las niñas su conocimiento; así entonces entenderíamos que el espacio físico para el pueblo es la maloca y es allí donde se encuentran los espacios de saberes²⁵ como los llama un líder del pueblo.

Así las cosas, al revisar las orientaciones para las CPI se encuentran algunos puntos que para la presente investigación es importante poner a dialogar, por ejemplo el primero es que al mencionar los cuatro componentes para la atención integral a la primera infancia entre ellos el de ambientes adecuados para el desarrollo se evidencia que efectivamente el documento hace una referencia al espacio físico y a su vez lo relaciona a la simbología, la memoria, el territorio y la espiritualidad; sin embargo es necesario decir que en el documento no se recoge el nombre que cada pueblo étnico de las CPI le da a sus espacios sagrados lo que se considera fundamental para la comprensión de lo que transcurre en un espacio, en palabras de una abuela sabedora:

“En la maloca cuando una niña o un niño tienen fiebre se baña con yerbabuena y no es para maltratar a los niños es para sanar, se mambea, se lame ambil y lo anterior se utiliza para sanar²⁶” (sic).

Lo segundo que se evidencia es que el documento menciona la atención integral a la primera infancia lo que llevaría también a pensar que si es un documento de orientaciones para las CPI este se correspondería a cómo reconocen los pueblos a sus niños y a sus niñas que se encuentran vinculados a las CPI o en los espacios donde se atiendan. Por ejemplo, los wawas para el pueblo inga, urua+ para el pueblo Uitoto.

En síntesis, si cada pueblo decide qué espacio ancestral debe ser incluido en su CPI no lo hace de forma caprichosa sino atendiendo a sus características culturales, económicas, sociales, espirituales etc., lo que permite al pueblo realizar sus ceremonias y mantener sus usos y costumbres como en el territorio. Si bien en el documento de orientaciones se habla de espacios ancestrales se ignora la especificidad de cada uno, y las particularidades de cada cultura, por tanto, se presentan *tensiones* cuando se realizan ceremonias que desde lo occidental no se

---

²⁵ Espacios de saberes o pilares: d+iona tabaco, jibiña mambe, farecakasi yuca de jugo, juyeko totuma, j+ira reso de sanación (escritura del abuelo Pablo).

²⁶ Saber de una abuela Uitota.

consideran pertinentes en la atención de la primera infancia. Tal es el caso del mambeo, del tabaco, los baños con plantas medicinales²⁷.

---

²⁷ Emma Madero dice: se han presentado dificultades por los baños ancestrales y también por el sahumerio, el humo del tabaco porque eso podría afectar la salud del niño

Capítulo IV: Cuestiones Metodológicas

Diseño y Enfoque Metodológico

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, en el que se busca mirar, registrar, hablar, expresar puntos de vista acerca de la realidad del sujeto que se va a investigar; en palabras de Hernández, Fernández y Baptista (2010):

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). Postulan que la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo convergen varias “realidades”, por lo menos la de los participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de datos. (p, 9.)

En ese sentido Vasilachis (2006) en cuanto a la investigación cualitativa menciona que es importante desde su visión abordar las diferentes perspectivas, estrategias, métodos, técnicas tanto de recolección como de interpretación de datos, para así implementar una ruta propia que le permita al investigador no solo acceder a la investigación cualitativa si no elegir el camino que le permita *hacer* investigación cualitativa de acuerdo con sus posibilidades, teniendo presente las particularidades de su propia situación y los contextos de aquellas personas que analiza.

En tanto y en la misma línea de investigación cualitativa Strauss y Corbin (2002) manifiestan que:

Con él término "investigación cualitativa", entendemos cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. (pp. 19-20).

Ahora bien, los principales tipos de diseños cualitativos como lo muestran Hernández, et al. (2010) son a) teoría fundamentada, b) diseños etnográficos, c) diseños narrativos, d) diseños de investigación acción, además de los diseños fenomenológicos.

Así entonces como para la presente investigación se toma el diseño fenomenológico.

Perspectiva Fenomenológica

La pregunta típica de investigación de un estudio fenomenológico se resume en: ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona (individual), grupo (grupal) o comunidad (colectiva) respecto a un fenómeno? (Patton, 2002, citado por Hernández, et al., 2006, p. 712).

Hernández, et al., (2006) señala que lo que distingue a este diseño de otros diseños cualitativos es la o las experiencias del participante o participantes como centro de indagación; dice también que la base de la fenomenología es que existen diversas formas de interpretar la misma experiencia, y que el significado de la experiencia para cada participante es lo que constituye la realidad.

Según los autores Hernández, et al. (2006) La fenomenología se fundamenta en las siguientes premisas:

En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.

El diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados.

El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo en que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que la vieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias). (pp. 712-713)

Estrategia Metodológica: Estudio de Caso

Se propone como estrategia metodológica el estudio de caso dado que permite conocer percepciones, creencias y apreciaciones de los sujetos o colectivos sobre sus inquietudes y prácticas en diferentes tejidos sociales inscritos en la cotidianidad de las personas.

En Fernández, B. E. C., Cortés, D. F. G., & Palacio, E. V. G. (2019), el estudio de caso según (Pérez 2008) se inserta en el marco de los estudios cualitativos y la indagación naturalista; para Yin (1984), el estudio de caso es una forma de investigación con entidad propia, investiga empíricamente un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida cotidiana; en la misma línea, Stake (2010) plantea el estudio de casos como algo específico y complejo que se encuentra en funcionamiento y de lo cual se pretende lograr una mayor comprensión y profundizar en aspectos que no son habituales mediante otros diseños.

Consecuencia de lo anterior el estudio de caso como alternativa metodológica en el campo de las representaciones sociales reconoce las diferentes prácticas, percepciones, visiones, opiniones, emociones y significados que poseen algunos miembros de la comunidad sobre la representación social de la maloca en el territorio y lo que se da en la ciudad de Bogotá en relación a lineamientos, orientaciones, políticas entre otros implementados por el Distrito Capital.

Así entonces, se puede decir que la investigación cualitativa por medio del estudio de caso posibilita comprender las representaciones sociales de la comunidad sobre la maloca en el territorio como espacio para la formación del “Ser” niño - niña, creencias, saberes, ritos, simbología y a su vez facilitaría la puesta en marcha de lineamientos u orientaciones donde fortalezca la participación de la comunidad indígena; en cuanto al investigador o investigadora esta estrategia le permite que se desprenda o termine despojándose de nociones y proposiciones que en ocasiones se instalan en el imaginario de las personas.

Por lo anterior en la investigación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios,

- Descripción del contexto
- Triangulación de la información recogida a través de la teoría y los instrumentos diseñados para recolección de la misma.
- Consideraciones éticas

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas para los 3 participantes de la comunidad, teniendo en cuenta que los pueblos indígenas son de tradición oral y ello implica que los investigadores o investigadora deberán estar con sus cinco sentidos en cada palabra que transmiten en los encuentros.

Es importante anotar que el contacto realizado con cada miembro de la comunidad se hizo a través del WhatsApp, reuniones virtuales y algunas veces llamadas telefónicas en el marco de la pandemia decretada el 11 de marzo del año 2020 por la covid 19, las cuarentenas y demás normatividad decretada por los gobiernos locales, Distrital y Nacional; también se exploró un manuscrito que el abuelo Pablo Hernández hizo para la autora, y la experiencia de trabajo durante 10 años con el pueblo y demás integrantes de la comunidad.

Por lo anterior es preciso mencionar que las técnicas utilizadas en el marco de la pandemia por la covid 19 (whastapp, reuniones virtuales, contacto telefónico, audios entre otros) se reconocen como herramientas de la información y la comunicación propias del siglo XXI y se encuentran en la cuarta revolución industrial, Schwab, K. (2020). La Cuarta Revolución Industrial. Futuro Hoy:

Estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será diferente a todo lo que la humanidad haya experimentado antes. Todavía no sabemos cómo se desarrollará, pero una cosa es clara: la respuesta a sus cambios debe ser integrada y exhaustiva, y deberá involucrar a todos los actores de la política global, desde los sectores público y privado, hasta la academia y la sociedad civil. (p, 6.)

En ese sentido se menciona entonces que uno de los participantes del pueblo Uitoto indica al respecto del whastapp, reuniones virtuales o contacto telefónico lo siguiente:

Bueno ahora nos conectamos, voy a mambiar un poquito para recordar...para mirar cómo conecto todo eso. (...)

Es muy difícil hablar de la formación del “Ser” sin mambiar la palabra, de chupar el ambil, sin el abuelo, pero trataré de decirle y programe usted la reunión por zoom o por otro.

Señalar que el entrevistador o entrevistadora de acuerdo con la población que se aborda debe poseer cualidades y disposición para escuchar e interactuar con la comunidad; según Martínez (2013) el entrevistador deberá sumergirse mentalmente en la información recogida (transcripciones, entrevistas, audios entre otros) para tener una mirada del conjunto y, a la vez, para que esa mirada asegure un buen proceso de categorización para luego realizar una clasificación significativa que le permita llegar a los datos específicos (pp. 68-71), así mismo al

respecto de la entrevista , Gaínza (2006) define la entrevista como una técnica social que pone en relación de comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un individuo entrevistado con el cual se establece una relación peculiar de conocimiento que es dialógica, espontánea, concentrada y de intensidad variable. (pp. 219-220).

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o abiertas (Grinnell y Unrau, 2007) citado por Hernández, et al. (2010).

En las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. Las entrevistas semiestructuradas se basan en asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir no todas las preguntas están determinadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido). (p, 418)

Así entonces y de acuerdo con lo anterior la recolección de datos con la comunidad se realiza a través de entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas por la confianza y seguridad que se genera al aplicar este instrumento; señalar que, en el marco de la pandemia decretada el 11 de marzo del 2020 por COVID-19 y dando cumplimiento a las normas, decretos y disposiciones tomadas por el gobierno nacional, distrital, local y otras autoridades, se aplicaron las entrevistas a través del whastapp, llamadas telefónicas, audios, reuniones virtuales; solo un encuentro se programó presencial en noviembre de 2019.

A continuación, se anexa guía de la entrevista semiestructurada con preguntas abiertas y fechas de encuentros con los miembros de la comunidad Uitoto de acuerdo con lo expuesto anteriormente.

<p>Universidad Francisco José de Caldas</p> <p>Maestría en Infancia y Cultura</p> <p>Proyecto: REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE LA MALOCA DEL TERRITORIO ANCENTRAL PARA LA FORMACIÓN DEL “SER” NIÑO - NIÑA - UNA MIRADA DESDE LA CULTURA UITOTO -</p> <p>MAKADE TINIKANA</p> <p>Entrevista Semiestructurada (preguntas abiertas)</p>
Preguntas orientadoras
Fechas- Hora- Lugar- Participante- Acciones
<p>1- ¿Cómo comprenden la formación de los niños y las niñas de su comunidad?</p> <p>2- ¿Conoce o ha escuchado sobre el documento de Orientaciones para la Atención Integral a la Primera Infancia en las CPI, establecidas por la SDIS?</p> <p>3- ¿Cómo y qué es la maloca en el territorio?</p> <p>4- ¿Qué es la Formación del “Ser” y cómo se da en la maloca?</p> <p>5- ¿Cuál es el saber tradicional de cada uno de los abuelos?</p> <p>6- ¿Qué acciones se realizan en la maloca de Makade Tinikana con los niños y las niñas?</p> <p>7- ¿Desde su experiencia en la ciudad de Bogotá como se define la maloca?</p> <p>8- ¿Cómo es la maloca en la ciudad de Bogotá?</p> <p>9- ¿Por qué es importante la maloca para ustedes?</p>

Tabla 1 Guía de entrevista semiestructurada con preguntas abiertas.

Tabla

Entrevista abuela sabedora

FECHA	HORA	LUGAR	PARTICIPANTES	ACCIONES
Noviembre 17 del 2019	10 am a 12 am	Casa de la autora	Investigadora Martha C. Muñoz M. Abuela sabedora	Sesión 1. Presentación del proyecto de la maestría. Posibles fechas de encuentro
Febrero 9 del 2020	9am a 11 am	WhatsApp	Investigadora Martha C. Muñoz M. Abuela sabedora	Sesión 2
Febrero 16 del 2020	11am a 1pm	WhatsApp	Investigadora Martha C. Muñoz M. Abuela sabedora	Sesión 3

Tabla 3
Entrevista líder de la comunidad.

FECHA	HORA	LUGAR	PARTICIPANTES	ACCIONES
Abril 18 de 2020	9am a 11 am	WhatsApp	Investigadora Martha C. Muñoz M. Gobernador Cabildo Uitoto. Giarekudo (estrella roja) Ashanga (canasto)	Sesión 1. Presentación del proyecto de la maestría. Posibles fechas de encuentro
Abril 25 del 2020	9am a 11 am	WhatsApp	Investigadora Martha C. Muñoz M. Gobernador Cabildo Uitoto. Giarekudo (estrella roja) Ashanga (canasto)	Sesión 2
Julio 10 de 2020	3 pm a 5pm	Reunión por meet	Investigadora Martha C. Muñoz M. Gobernador Cabildo Uitoto. Giarekudo (estrella roja) Ashanga (canasto)	Sesión 3

Tabla 4
Entrevista abuelo sabedor

FECHA	HORA	LUGAR	PARTICIPANTES	ACCIONES
Junio 6 de 2021	9am a 10am	Exploración manuscrito, llamada telefónica.	Investigadora Martha C. Muñoz M. Abuelo sabedor	Sesión 1. Presentación del proyecto de la maestría. Posibles fechas de encuentro
Julio 18 de 2020	3pm a 4pm	Llamada telefónica	Investigadora Martha C. Muñoz M. Abuelo sabedor	Sesión 2. Llamada para conversar sobre el manuscrito
Julio 25 de 2020	11am a 11:30am	Llamada telefónica	Investigadora Martha C. Muñoz M. Abuelo sabedor	Sesión 3. Llamada para conversar sobre el manuscrito

Etapas del Proceso Investigativo - Ruta o Diseño Metodológico

Fase preliminar

Se da inicio con el planteamiento del problema, la formulación de la pregunta y los objetivos de la investigación. En cuanto a la exploración del contexto es importante decir que con algunos de los líderes que participaron en la investigación tuvimos un vínculo laboral y luego los encuentros venideros han sido para compartir en otros espacios; por lo anterior el contacto con los líderes fue sencillo y en nuestro primer encuentro en el marco de la pandemia se les comunicó la propuesta de su participación en el proyecto; este contacto con algunos fue vía WhatsApp, telefónica, reuniones por zoom.

Fase de conceptualización

Esta fase se relaciona con el estado del conocimiento, marco teórico y conceptual donde se indagan varias producciones académicas que se han elaborado y que se relacionan con el objeto de las categorías teóricas del proyecto de investigación.

Para Infancia el referente es Tonucci, Cultura según Geertz, Max Weber y representaciones Sociales lo que se plantea desde Jodelet; también se retoma el documento de las orientaciones para las CPI de SDIS para profundizar en los espacios de siembra, usos y costumbres y ceremoniales.

Se explora el proyecto pedagógico de Makade Tinikana para profundizar la categoría de niño, niña y el Calendario Ecológico para comprender como se da el *desarrollo* en relación con los tiempos de siembra.

Los autores y las autoras que se mencionan anteriormente, desde sus planteamientos permiten la comprensión de las representaciones sociales de la maloca en el territorio y la relación que se establece con la niña y el niño y los vínculos que se establecen con la cultura.

Fase de implementación

En esta fase, se organizan las cuestiones metodológicas como el enfoque y el diseño de investigación que para el caso de la presente investigación fue de corte cualitativo con la estrategia metodológica de *estudio de caso y diseño fenomenológico*.

En cuanto a los instrumentos se diseñaron entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas, una entrevista presencial y las demás por los medios de WhatsApp, reunión virtual,

contacto telefónico en el marco de cuarentenas por la pandemia decretada por covid 19 en marzo 11 de 2020.

La entrevista semiestructurada con los tres participantes se realizó en varias sesiones con preguntas abiertas y estuvieron relacionadas con las representaciones que tienen los líderes de la comunidad sobre la maloca en el territorio, la Formación del “Ser” y cómo se da en la maloca, cosmovisión del pueblo, la maloca en la ciudad de Bogotá, saber tradicional de cada uno de los abuelos, con el propósito de conocer y tener un mayor acercamiento a sus conocimientos.

Fase de sistematización y análisis

Luego de la recolección de los datos en la fase de implementación, se diseñan rejillas para la simbolización de la información con el objeto de equilibrar, especificarla y luego realizar el análisis para establecer las categorías centrales y emergentes que evidencian las representaciones sociales que tiene la comunidad Uitoto de la maloca en el territorio, saberes y la relación que tiene para la Formación del “Ser”.

Fase conclusiva

En esta fase se analiza e interpreta la información, se establecen los hallazgos y su interpretación para luego dar paso a las conclusiones de la presente investigación.

Caracterización de la Población Objeto de Estudio

Es necesario señalar que para la presente investigación se contó con la participación de tres líderes de la comunidad Uitoto, ubicados en la ciudad de Bogotá, D.C., con el propósito de que desde su conocimiento tradicional compartieran sus saberes acerca de las representaciones sociales sobre la maloca en el territorio, la Formación del “Ser” y el documento de orientaciones para las CPI en la ciudad de Bogotá.

Participante 1: Abuela sabedora: laboró en Makade Tinikana 2010 – 2018 aprox. Como abuela sabedora de cantos de arrullo, masajes ancestrales, cantaora. Lengua “Mikinika”, Clan (Fierae) Carpintero Grande, pueblo Muina+Muru ²⁸ (sic)

---

²⁸Escrito AS por lo tanto, se respeta su escritura y su lengua

Participante 2 Gobernador Willer G.A. del Cabildo Uitoto en Bogotá: Giarekudo (estrella roja) Ashanga(canasto), miembro del Clan Ek+raia+ (almendra silvestre) del pueblo MURUI MUINA(sic) (Uitoto)

Líder del proceso sociopolítico Uitoto y pionero del proceso de la Casa de Conocimiento el caminar de los niños en la ciudad de Bogotá. Con sus aportes como hijo de la maloca, fue coordinador de la Casa de Conocimiento Makade Tinikana el caminar de los niños por aproximadamente 7 años; participó en el diseño del Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá.²⁹

Participante 3: Abuelo sabedor - Izo abuelo: formación académica occidental (blanco), quinto de primaria, formación tradicional 25 años, gente de centro k+gu+pena+ra+, habla nipode, pertenece al clan pavo real, origen Estrellas descendencia de gíepue k+cvara íya+conm+n+, es decir *Capitanes de obras grandes, tumbas de Chagra, Cultivo, Casa, pesca, medicina, formación de grandes Líderes.*

Trabajó en Makade Tinikana entre los años 2013 al 2015 como abuelo sabedor atendiendo niños y niñas de los cero a los 5 años.

Junto con el Abuela Sabedora plantearon en Makade Tinikana desde la cultura ancestral el (yetara uai) *que significa la palabra de consejo* y es lo que se utiliza para mentalizar lo que uno va a hacer, con lo que uno se guía.

Yetara uai es palabra de consejo con el propósito y fundamento de *mantener la tradición oral en el cumplimiento de la ley de origen; yetara* es aconsejar sobre diversos aspectos de la existencia individual y colectiva, mientras *uai es la palabra de autoridad*, interpretada en momentos y con personalidades especiales para eventos trascendentes (manuscrito del AS)³⁰

---

²⁹ El documento Lineamiento Pedagógico para la Educación Inicial Indígena en Bogotá surge en el marco del Convenio por la Primera Infancia y la Inclusión Social, en el que la Secretaría Distrital de Integración Social en conjunto con el IDIE de Primera Infancia y Derechos de la Niñez de la OEI, convocaron a las comunidades indígenas Nasa, Misak, Embera Katio, Kuankuamo, Cubeo, Wayuu, Muisca, Ambiká Pijao, Kichwa, Inga, Huitoto, Tubu, Coreguaje, Kamtsa, Eperara, Waunan, para elaborar de manera conjunta y participativa los lineamientos pedagógicos para la educación inicial indígena.

³⁰ Manuscrito del abuelo Izo para la autora en 2015.

Capítulo V. Sistematización y análisis de la información

En este capítulo se organiza, analiza e interpreta la información recolectada a través de los instrumentos señalados anteriormente con el objetivo de obtener los datos y resultados que son los que dan respuesta al problema y objetivos de la presente investigación.

Los resultados enuncian la realidad de los miembros de la comunidad Uitoto en la investigación, expresando como afirma Jodelet *la relación que los individuos y los grupos establecen con su mundo de vida y los otros actores sociales*; en ese sentido a continuación se presenta una matriz de los tres participantes que contiene las categorías primordiales que sitúan la actual investigación, a saber: la maloca del territorio ancestral, la formación del “Ser” niño - niña desde el saber tradicional y luego una matriz que recoge la voz desde la tradición con la palabra de la autora que da cuenta de la pregunta problema y los objetivos de la investigación.

Así entonces lo anterior facilitará analizar los datos en torno a las representaciones sociales sobre la maloca del territorio ancestral para la formación del “Ser” niño - niña y las tensiones que se generan con el documento emanado por SDIS.

Tabla 5 Matriz Saber Tradicional		
MUESTRA	MALOCA DEL TERRITORIO ANCESTRAL	FORMACION DEL SER NIÑO- NIÑA DE LA COMUNIDAD UITOTO
Participante 1 ABUELA SABEDORA	<p><i>Maloca es lugar de hogar, lugar de vida, lo que se vive, donde el abuelo cuenta historias de consejo de palabra, se levantan temprano se bañan en el rio nosotros no cumplimos horarios, sacamos yuca para rayar estamos enseñando al niño, enseñamos a ser honrado a no abusar de otra persona. En la maloca vivimos cocinamos, es como una convivencia con la familia, tenemos 4 pilares, dentro de la maloca, el primero es de frutas, el segundo es de guaduas, el tercero es de charapa o tortuga, el último es boa o culebra.</i></p> <p><i>Los abuelos en la maloca son los pilares y ejes primordial para la primera infancia en las casas de pensamiento, hay un abuelo sabedor que hace los rituales cada comienzo del mes y al final del mes y el tío que es el Izo él es que narra los cuentos, hace danzar a los niños...movimiento corporal y la abuela es la que hace los masajes ancestrales, los cantos de arrullo, y acompañante a la docente ...esa es la función.</i></p> <p><i>Nosotros hablamos de la maloca no todos tienen maloca es como heredar, Willer es él... mi sobrino, compadre de ella, él si es heredado de la maloca porque los abuelos</i></p>	<p><i>“Para el pueblo Uitoto la formación del “Ser” en el Tiempo y la naturaleza y el amanecer del fruto de la madre tierra. Está fundamentado en lo que el padre creador deja desde lo espiritual para la procreación y crecimiento del pueblo, deja el Calendario Ecológico como una regla para que se cumpla” (sic)</i></p> <p><i>En la maloca desde que se forma el ser en el vientre, desde ese momento nuestros abuelos nos enseñan que lo que debemos comer que lo que no debemos tocar o sea todo tiene el consejo desde el vientre ...cuando uno va bañar al rio uno ya está enseñando en el vientre su ser que viene en el camino hablando dialogando trabajar todo eso lo enseña uno ...ese es la formación para nosotros desde el ser por eso nosotros hablamos desde la orilla del fogón, desde el agua estamos dando consejo.</i></p> <p><i>Desde la casa Makade Tinikana se forma el ser aconsejando a los padres de familia, a las mamitas ... se llama a la familia, sobre todo, el niño debe estar ahí, entonces prendemos el incienso en la maloca, se le hace limpieza a la mamá al niño. Como dije antes la formación del “Ser” empieza desde antes de la concepción. Cuando las niñas van creciendo la mamá le dice a la niña que debe</i></p>

	<p><i>tenían la maloca, mis tatarabuelos tenían maloca entonces vienen heredando, eso... otros son ayudantes al cacique por eso ayer estuvimos hablando de que no todos tienen maloca...</i></p> <p><i>Algunos son yarumeros algunos son ayudantes en la maloca, pero ellos van aprendiendo ahí pero no todos somos maloqueros, así como un día yo dije en el ministerio, ahora porque el ministerio ya todo el mundo quiere tener. maloca Así es que viene la tradición</i></p>	<p><i>cultivar, el niño tiene que aprender a tejer el canasto, el papá y el abuelo es el que enseña...las mujeres enseñan a mujeres y los hombres enseñan a los hombres, para no pasar pena ante la sociedad o comunidad. Todo aprendizaje viene de hereda en hereda para que por medio de los abuelos sabedores aprendan desde el círculo de la palabra. (sic)</i></p>
<p>Participante 2 LIDER COMUNITARIO</p>	<p><i>Inicialmente las malocas dicen los abuelos en la historia propia de la maloca es digamos al entregar el tabaco la coca y el ambil el padre creador nos deja donde pensar y hacer amanecer esa palabra esa palabra de formación de abundancia bueno...de desarrollar todas las actividades. La maloca se figura a una madre. . una madre postrada dando a luz no? Eso es lo que se ve en la maloca o sea eeee...que esta de frente al sol dando a luz por eso es que digamos que el frente de la maloca usted ha visto quee que... es como una señora que está arrodillada y en un lado es como la cabellera que se le ve entonces eso es...digamos que por eso la maloca es como la fuente del saber la fuente de vida en donde se da todo ese conocimiento de ahí viene la parte de adentro ..miramos entonces todos esos tejidos es que la maloca que tiene el jardín botánico no es propia no?</i></p>	<p>Bueno Marthica hoy desde lo occidental diré que la formación del ser y la naturaleza es el proyecto de la Casa de pensamiento Makade Tinikana y por qué de pronto sale el caminar de los niños todo está conectado...mejor dicho pero para hacer esta descripción así en el contexto ciudad, tenemos que contextualizarnos de donde sale o por qué se traduce eso de la formación del “Ser” y la naturaleza porque ese es un concepto occidental, la palabra como tal no viene desde lo propio no, entonces muchos pues quee que me han preguntado por eso le digo pues ese concepto como yo lo saqué entonces soy yo el que le tengo que traducir a los abuelos que me preguntan por qué eso..no? porque de pronto pues... esto va a quedar en su tesis si? y me van a... por qué formación del “Ser” y la naturaleza ..que quiere decir eso...eso quiere decir que el inicio de los tiempos o como nos deja el padre creador ee..esa parte espiritual de como si se podría decir procrearnos en ese..en ese crecimiento</p>

<p><i>Pero en la propia digamos esos tejidos de los , nosotros le llamamos peine allá van esa figuras van figuras digamos de que es lo que deben tener esos tejidos digamos los clanes que van a o digamos el pensamiento que más? Los tejidos de los peine o la hoja con la que se va a techar la maloca los palos digamos que significan esos tienen sus significados no no es así no más que los ponen por sí?... porque eso fue instruido por el padre creador o la madre naturaleza entonces digamos. y ahí aparecen los 4 esquineros o 4 palos grandes que son los sostenes, pero esos los 4 pensamientos los 4 poderes que un solo poste de esos son 5 años si son 4 son 20 años de saber por eso los abuelos que son de maloca maloca ellos tienen mucha sabiduría porque conocen todo ese recorrido de los cuatro palos.</i></p> <p><i>En esos bailes es que vienen los conocimientos la orientación la sanación la formación la integración de saberes esa conexión hombre naturaleza , aire fuego, rio, la orientación de la palabra la formación. El baile es el cierre de todo. Pero antes de eso digamos hay que hablar de cómo cuidar al niño como cuidar al ser como cuidar la naturaleza como hacer espiritualmente esas conexiones</i></p> <p><i>En el caso Makade por que digamos se pensó así como lo está...incluso digamos por ejemplo uno va y ya no ve digamos decir de na+urue ya no se sabe que es eso ya por</i></p>	<p>del pueblo para que sea más explícito es decir nos deja ese Calendario Ecológico en donde nosotros por regla general debemos cumplirlo como nos deja el Calendario no, es decir la luna... la luna nos trae o donde nos dice a nosotros podemos , nosotros podemos sembrar en tal fecha... porque para sembrar hay que pedir permiso, para tumbar un árbol hay que pedir permiso para ir a pescar hay que pedir permiso (sic)</p>
---	--

ejemplo caminadores no se dice urue makade.. ya no.. ahora está salacuna, caminadores, pre jardín y jardín por ahiii cantan los canticos que yo hace tiempoooo los dejé si? hay nuevos pero no está esa dinámica como antes se tenía esa orientación porque la propuesta como tal habla del Calendario Ecológico y el Calendario Ecológico tiene sus momentos si no es así no más entonces si la persona que está al frente no conoce esto que te estoy diciendo digamos como va integrar ese conocimiento de los saberes ya? no conoce porque por ejemplo el abuelo a ti te va contar la historia si? por decir de sanación de qué? O de sanación digamos de fortalecimiento del crecimiento ejemplo él no te va decir eee no esta historia para que fortalezca el conocimiento no el te va contar una historia por decir de como nació el hijo deeee de Ji+toma o el dios Ji+toma que se tiene dentro de la historia propia entonces él cuenta eso pero entonces usted como conocedor debe saber interpretar eso para que lo pueda transmitir ese conocimiento a las maestras y que las maestras lo puedan plasmar en su planeador y que ellos pueden hacer ese acercamiento con los niños desde ese conocimiento que ya interlocuta digamos con el occidente entonces ese es el fracaso que hay ahí al entrar gente que no conoce digamos la propuesta por lo que no ha estado en maloca o no no ha estado en mambiadero o ha estado

bueno ahora le dicen mambiadero a cualquier reunión al que no ha estado en esos mambiaderos propios pues no no va desarrollar digamos con esa misma dinámica si?, digamos la molca no se habla de la maloca física no? Si? es digamos todo ese ese firmamento de saberes que hay entonces eee Martha pues digamos ahí está como esa esencia de por qué se saca ese saber allá si? y ahora el Makade es como cuando se hacer un baile ya? en un baile uno recibe a todo el mundo si? cuando hablamos por ejemplo de la de por qué los niños blancos por que los niños afro incluso ni la misma profesora entienden eso ya? o sea usted en un baile recibe a todo mundo le da de comer a todo mundo porque esa es la producción esa es su fuerza entre más gente extraña venga es mejor porque están mirando uyy estos si saben cuidar a su gente si es mejor que se difunda eso no? ¿Del poder que usted tiene digamos a nivel administrativo jejej digámoslo así desde lo cultural ya? entonces esto hace digamos de que el conocimiento se riegue

Y digan no ese abuelo si es o ese sabedor de esa maloca si sabe ordenar entonces en la malo en el jar..en la Casa de conocimiento los que deben orientar la propuesta son los abuelos ya deben saber leer el calendario ecológico si digamos la coordinadora o coordinador que esté al frente debe saber interpretar ese Calendario Ecológico para

	<p><i>qué para que cuando las maestras llegan se lo bueno listo ...vamos hacer esto ....esto ...esto en los niveles tal tal si? que los abuelos van apoyar esa realización metodológica desde lo propio es cierto si donde las profesoras que estén más débil van allá porque digamos en el caso de la maloca cuando se hace un baile en este caso ellas seria las nacono o las ayudantes que van a cuidar y van aprendiendo no? Si? pero las profesoras acá no la han cogido así todavía yo miro que están flojas en eso ellos hablan de la tradición y todo pero no saben que lo que están diciendo incluso hay mucha cosa que ya no van con lo que es. (sic)</i></p>	
<p>Participante 3 ABUELO SABEDOR</p>	<p>La maloca del territorio se debe relacionar con la maloca de Makade: <i>En la maloca de la Casa de conocimiento Makade las maestras deben consultar a los abuelos siempre independiente del ánimo que tengan, la casa de conocimiento no es de gustos es de necesidad, necesidad que los niños y las niñas aprendan a vivir sin discriminar a otros, amen y valoren la naturaleza la familia la comunidad y la sociedad en general.</i> El abuelo sabedor escribe sobre un <i>alineamiento occidental que está relacionado con los componentes de SDIS el de nutrición y salubridad, ambientes adecuados y seguros, procesos pedagógicos según el tiempo, talento y valor humano y proceso administrativo Makade y con lo anterior se</i></p>	<p><i>“Cuando se forma el Tatará abuelo y la Tatará abuela empieza la formación del “Ser”. Por eso el abuelo enseña si quiere ser un buen represen Tante u líder, deveis ser Como el Sol y la luna para que ninguna pequeñez distraiga vuestra lealtad”.</i> <i>La formación del “Ser” y la naturaleza desde el calendario ecológico de la Casa de Conocimiento Makade Tinikana el caminar de los niños es el molde que se da a los niños y niñas con el ejemplo de vida, cada palabra que se expresa va quedando en la mente del pequeño, ya no van a crecer mal, sino se valora el entorno que lo rodea como la familia, público y los seres vivos, los seres vivos se relacionan con la naturaleza...es todo lo que rodea al niño.</i> <i>El ikuifo-calendario ecológico murui muina+ es la herramienta pedagógica de la Casa de Conocimiento (Makade Tinikana) El caminar de los</i></p>

	<p><i>pregunta cómo unirlo a los alineamientos Cultural indígena con el fin de conocer más sobre La Formación del “Ser” en el Tiempo y la naturaleza, y el amanecer de del fruto de la madre Tierra.... Plan de Vida (sic)</i></p>	<p><i>niños y las niñas que orienta pedagógicamente las actividades que se hacen durante el año, siendo el centro de ese calendario los abuelos en el mambadero. (sic)</i></p>
--	--	--

Tabla 6
Matriz Integradora de la Voz Tradicional y Voz de la Autora

MALOCA	FORMACION DEL SER	CATEGORIAS EMERGENTES
<p><i>*Para el pueblo Uitoto la maloca es el lugar que dejó el padre creador cuando les entregó el tabaco la coca y el ambil, les deja la maloca para hacer amanecer la palabra. En la maloca se vive, los abuelos cuentan las historias de consejo, de palabra.</i></p> <p><i>*La figura de la maloca tiene una estrecha relación con una mujer arrodillada de frente al sol dando a luz y es por eso que la maloca es fuente de vida, fuente de saber de ahí sale el conocimiento.</i></p> <p><i>*En cuanto a su constitución tiene 4 pilares de saber, de poder; el primero es de frutas, el segundo es de guaduas, el tercero es de charapa o tortuga, el último es boa o culebra.</i></p> <p><i>*La constitución de la maloca por dentro es de tejidos llamados por el pueblo "peine" van las figuras que representan los clanes y su</i></p>	<p><i>"Para el pueblo Uitoto la formación del "Ser" en el Tiempo y la naturaleza y el amanecer del fruto de la madre tierra. Está fundamentado en lo que el padre creador deja desde lo espiritual para la procreación y crecimiento del pueblo, deja el Calendario Ecológico como una regla para que se cumpla" (sic)</i></p> <p><i>En cuanto al ser que viene en camino, desde antes de ser concebido, los abuelos preparan a la familia y en todos los momentos aparece y se está dando el consejo de palabra.</i></p> <p><i>Desde el vientre el ser va aprendiendo, por ejemplo, si la madre va al río el ser va aprendiendo sobre el río, si la madre está en los bailes, en las reuniones de la maloca el ser va aprendiendo a relacionarse con su entorno.</i></p> <p><i>Los abuelos dicen que la formación del "Ser" empieza desde el Tataara abuelo y la Tataara</i></p>	<p><i>historias de consejo de palabra</i> <i>consejo desde el vientre</i> <i>enseñando en el vientre su ser que viene en el camino</i> <i>orientación de la palabra</i> <i>conocimientos</i> <i>sanación</i></p> <p><i>pilares de la maloca, Los tres abuelos...esos son los ejes primordiales</i> <i>Tatara abuelo</i> <i>Ser como el sol y la luna</i> <i>Ejemplo de vida</i> <i>El ikuifo-calendario ecológico murui muina</i></p> <p><i>la maloca es la fuente del saber la fuente de vida</i></p> <p><i>Alineamiento occidental y alineamiento tradicional</i></p> <p><i>Plan de Vida</i></p>

<p><i>pensamiento. Los palos tienen su significado porque eso fue instruido por el padre creador o la madre naturaleza; los cuatro palos, pilares o pensamientos son los sostenes de la maloca y a cada uno de ellos le corresponde un periodo de aproximadamente 5 años durante los que se conocen sus saberes.</i></p>	<p><i>abuela por eso los abuelos enseñan si quieren ser un buen representante o un buen líder deben ser como el sol y la luna para que nada los distraiga.</i></p>	
---	--	--

La triangulación de la información que se recolectó permitió conocer cuáles son las representaciones sociales sobre la maloca del territorio ancestral que tienen algunos miembros de la cultura Uitoto, como espacio para la formación del “Ser” niño - niña en la comunidad y las tensiones que se presentan entre estas y las Orientaciones para la Atención Integral a la Primera Infancia en las CPI, establecidas por la SDIS.

Para realizar algunas interpretaciones se utilizaron imágenes hechas por el abuelo sabedor AS, teniendo en cuenta que en el marco teórico Willer, G.A. (s.f.) afirma lo siguiente: “La mitología está y se debe consultar a los mayores para que esta pueda ser narrada si se permite”. (sic).

Así, entonces, la publicación de las imágenes que se encuentran en la presente investigación fue consultada con el abuelo sabedor AS, para lo cual él dio su permiso.

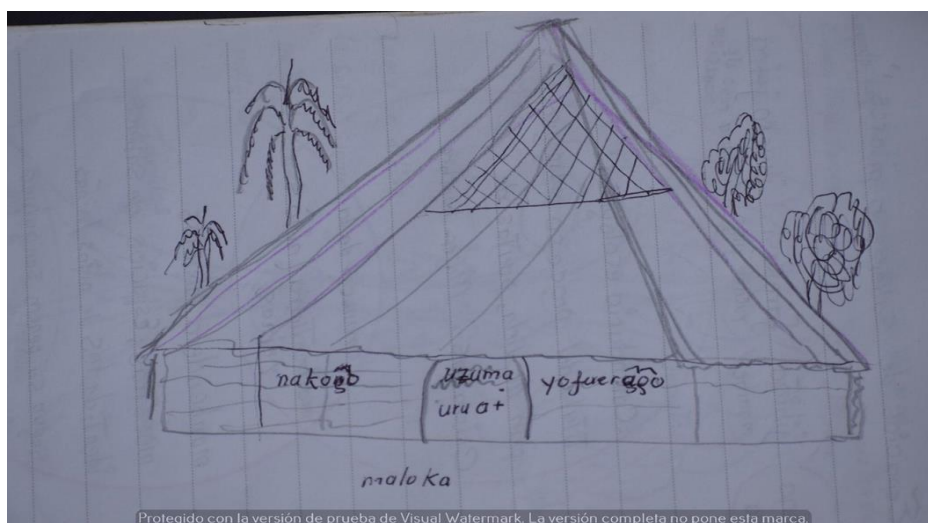

Figura 3. Fuente Muñoz, M (2019) dibujo abuelo PH.

La maloca como espacio ancestral para la formación del “Ser” niño - niña deja entrever que para los integrantes del pueblo Uitoto es un espacio sagrado que instituye el padre creador al entregar el tabaco, la coca y el ambil para hacer amanecer la palabra y esta palabra es lo que los abuelos enseñan a través de los consejos, de las historias, de las orientaciones; ahora bien, hacer amanecer la palabra se relaciona con lo que los abuelos hablan en la maloca, por decirlo de otra forma, lo que se planea y se hace, se cumple, se materializa.

La maloca se lee como una mujer arrodillada de frente al sol dando a luz y justamente por eso es fuente de vida, fuente de saber en donde se da el conocimiento; por dentro, lo que la sostiene está relacionada con los cuatro poderes, saberes, pilares o palos, como lo nombraron los participantes, y que tienen que ver cada uno con un saber que dura aproximadamente cinco años para aprehenderse; por ejemplo, si se explicaran a través de los bailes sería así: el primero es de frutas, el segundo es de guaduas, el tercero es de charapa o tortuga, el último es boa o culebra

En palabras de Geertz (1973):

El concepto de cultura que propugno, es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la misma ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronunciamiento, que contiene toda una doctrina en una cláusula, exige en sí mismo una explicación.” (p.20)

Entonces, se interpreta el baile en busca de significaciones para la presente investigación. Sobre el baile de charapa o baile de la abundancia, el Gobernador Willer G.A. dijo:

“Antes de eso (baile) digamos hay que hablar de cómo cuidar al niño, cómo cuidar al ser, cómo cuidar la naturaleza, cómo hacer espiritualmente esas conexiones para que llueva, para evitar las enfermedades, cómo formar al ser de acuerdo a nuestros usos y costumbres.

“Se hace durante cuatro o cinco entregas, eso quiere decir que cada año puedes hacer uno y para hacer cada baile tienes que tener abundancia para dar de comer a la gente porque eso es su fuerza, ese es su poder, con eso es... que con eso es que usted habla... o sea usted en un baile recibe a todo mundo, le da de comer a todo mundo, porque esa es la producción, esa es su fuerza, entre más gente extraña venga es mejor porque están mirando ¡juyy! estos si saben cuidar a su gente, si es mejor que se difunda eso, del poder que usted tiene digámoslo así

desde lo cultural, entonces esto hace digamos de que el conocimiento se riegue y digan ¡no! ese abuelo si es o ese sabedor de esa maloca si sabe ordenar...” (sic)

De lo anterior se interpreta, entonces, que en la maloca se conecta el entorno con el “Ser” y la naturaleza a través del cuidado, entendiendo que ese cuidado se da desde la palabra de los abuelos a través del consejo, la orientación; se resalta también que los bailes son un cierre que se hace frente a la palabra que ellos orientan a través de las conexiones que establecen con la naturaleza, en otras palabras “la palabra hecha obra”.

Por lo anterior, y en contraste con la información recolectada de la maloca de Makade Tinikana a través de la palabra de los participantes, se encontró que a los bailes no va toda la gente porque no está permitido, están los niños, las niñas y el equipo.

Es importante también anotar que en los bailes vienen los conocimientos, la orientación, la sanación, la formación, la integración de saberes, esa conexión hombre naturaleza, aire, fuego, la orientación de la palabra, la formación; es así entonces que cuando se hace el baile es como una forma de cerrar lo que se habló y se pensó en la maloca... la palabra amaneció.

Dentro de la maloca también se encuentran tejidos que representan a cada uno de los clanes y sus pensamientos; estos tejidos son hechos con “peine” (hoja que se utiliza también para techar la maloca).

Es así, entonces, que “las representaciones sociales nos sirven para clasificar circunstancias, fenómenos y a los sujetos con quien tenemos algún tipo de vínculo; de tal manera que se les comprende dentro de la realidad concreta de nuestra vida social” (Jodelet, 1979).

De esta manera, al ser la maloca fuente de vida, fuente de conocimiento, para comprender su significado dentro de la cultura Uitoto, no permite que se separe en partes, es decir, en la presente investigación es importante interrelacionar cada una de las palabras, significados y tejidos que se elaboraron a lo largo de ella con los participantes del pueblo Uitoto, para comprender que las representaciones sociales y la cultura están inmersas en las relaciones que se establecen entre unos y otros y cómo estos se relacionan con lo simbólico para dar significado y un lugar en la cultura a un pueblo.

En contraste con lo anterior el Gobernador Uitoto dijo de la maloca de Makade Tinikana frente a las orientaciones de SDIS:

“porque digamos en estos momentos la maloca está como solo el símbolo mmm... en el concepto de que la maloca es la figura del saber o es la casa del conocimiento podemos decir que este saber no está saliendo de ahí ...” (sic)

Sobre lo que simboliza la maloca dijo:

“una mujer arrodillada de frente al sol dando a luz y es por eso que la maloca es fuente de vida” (sic)

“Para el pueblo Uitoto la formación del Ser en el Tiempo y la naturaleza y el amanecer del fruto de la madre tierra, está fundamentado en lo que el padre creador deja desde lo espiritual para la procreación y crecimiento del pueblo, deja el Calendario Ecológico como una regla para que se cumpla” (sic).

Para comprender lo anterior es importante retomar la voz de los participantes en la presente investigación, dado que la formación del “Ser” niño – niña está intrínsecamente unida a la maloca y al saber que los abuelos transmiten.

En palabras del Gobernador Willer G.A. Uitoto:

“desde lo occidental diré que la formación del “Ser” y la naturaleza es el proyecto de la Casa de Pensamiento Makade Tinikana y por qué de pronto sale el caminar de los niños? todo está conectado... mejor dicho pero para hacer esta descripción así en el contexto ciudad, tenemos que contextualizarnos de dónde sale o por qué se traduce eso de la formación del “Ser” y la naturaleza porque ese es un concepto occidental, la palabra como tal no viene desde lo propio, no, entonces muchos pues quee que me han preguntado por eso le digo pues ese concepto como yo lo saqué entonces soy yo el que le tengo que traducir a los abuelos que me preguntan por qué eso... no? porque de pronto pues... esto va a quedar en su tesis sí? y me van a... por qué formación del “Ser” y la naturaleza ..que quiere decir eso...”(sic)

Las palabras del Gobernador Willer G.A. evidenciaron varios aspectos que se retoman a continuación; el primero es que la expresión *la formación del “Ser” y la naturaleza **no viene de lo propio***; otro, es que para comprender la expresión *formación del “Ser” y la naturaleza (el proyecto de la Casa de Pensamiento Makade Tinikana)* se debe tener en cuenta que surge en la relación con occidente y el contexto ciudad.

Ahora, para comprender lo propio se retoma la voz del abuelo sabedor AS: *enseñar el **conocimiento propio**, en mi caso personal enseñó lo aprendido, lo vivido, lo visto, el verdadero conocimiento lo dan los padres quienes nos engendraron, el abuelo y la abuela, progenitores de nuestros padres ...*(sic). Ahora bien, ¿por qué hablar inicialmente de los abuelos? Porque el gobernador habla de cómo traducir a los abuelos que preguntan por qué eso así, es decir, por qué hablar de la formación del “Ser” y la naturaleza en Makade Tinikana:

*eso quiere decir que el inicio de los tiempos o como nos deja el padre creador esa parte espiritual de cómo si se podría decir... procrearnos en ese crecimiento del pueblo para que sea más explícito, es decir, nos deja ese **Calendario Ecológico** en donde nosotros por regla general debemos cumplirlo como nos deja el Calendario no, es decir la luna... la luna nos trae o donde nos dice a nosotros podemos nosotros sembrar en tal fecha...porque para sembrar hay que pedir permiso, para todo lo que se vaya a hacer hay que pedir permiso (...)(sic)*

Retomando el contexto de ciudad quiere decir que al encontrarse los abuelos en Makade Tinikana se les debe orientar desde ese contexto, ¿cómo enseñar ese conocimiento para que occidente (SDIS) lo comprenda?, por ejemplo, *a Makade Tinikana llegan los equipos de SDIS y las maestras deben explicar qué están haciendo con los niños y las niñas, por qué? y entonces desde la orientación que se da a los abuelos ellos deben hablar con la maestras para que ellas lo puedan explicar y lo plasmen en el planeador*; en otras palabras se traduce de lo anterior que las actividades con los niños y las niñas han sido previamente preparadas con los abuelos y como lo menciona el gobernador se traduce a *la formación del “Ser” y la naturaleza*, entendiendo la naturaleza como el contexto de ciudad.

El otro aspecto de lo manifestado por el Gobernador: *“no viene de lo propio*: para comprender lo propio de lo no propio se trata de explicar desde el siguiente contexto:

“alineamiento occidental unido a los alineamientos Cultura indígena” (sic)

Uno de los participantes, el abuelo sabedor (AS), a través de un dibujo que hizo para la autora en su manuscrito del 2015, mostró cómo se interpreta en la ciudad de Bogotá desde la tradición “la formación del “Ser” en el Tiempo y la naturaleza y el amanecer del fruto de la madre tierra”, frente a la Formación del “Ser” y la naturaleza en el contexto ciudad; es de tener en cuenta, como se dijo al inicio del capítulo, que se incluirán algunos dibujos del abuelo sabedor (AS) con su autorización y que permitirán hacer una interpretación que se acerque a los objetivos de la presente investigación.

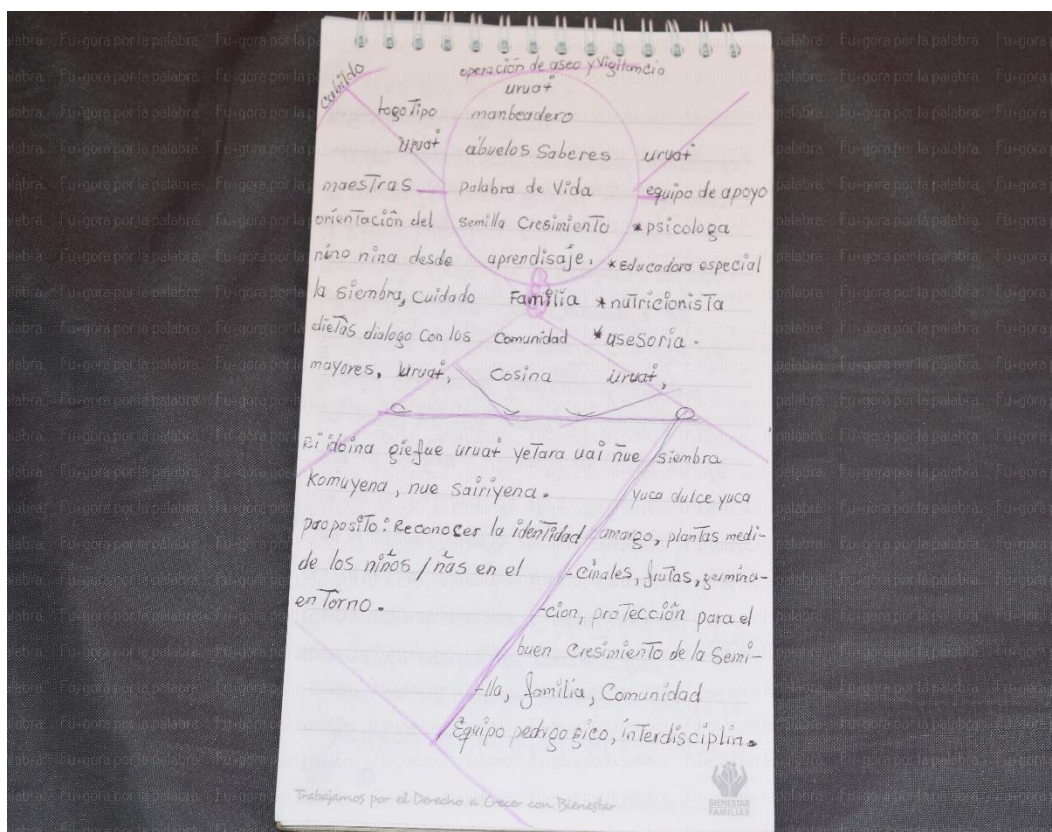

Figura 4. Fuente Muñoz M. 2015 manuscrito hecho para la autora por el AS.

La formación del “Ser” y la naturaleza en Makade Tinikana está relacionada desde la tradición con la maloca como espacio para la formación del “Ser”; en ese sentido en la imagen se observa un *“alineamiento occidental unido a los alineamientos Cultura indígena”* (sic), para comprender la formación del “Ser”.

En palabras de la investigadora: en la imagen se interpretan las orientaciones que desde la SDIS se dan para el cumplimiento de la atención integral a la primera infancia; por ejemplo, se observa en la figura el equipo de maestras, el equipo de apoyo, un equipo seguramente de *aseo y vigilancia, la cosina* (sic), que podría ser el *alineamiento occidental* del que habló el abuelo sabedor; ahora bien, el *alineamiento Cultural indígena* está relacionado con *el mambeadero, abuelos, palabra de vida, semilla, crecimiento* (sic), *aprendizaje*, luego **aparece la familia, la comunidad como sosteniendo la cultura.**

En la imagen también aparece escrito por el abuelo *el propósito: Reconocer la identidad de los niños/ñas en el entorno.* (sic). Es así como se va develando a través de la interpretación que los niños y las niñas son acompañados por las maestras, quienes orientan desde la siembra, el cuidado, las dietas, a partir de la palabra y la orientación de los abuelos que se debe dar en continuo diálogo.

Ahora bien, *la familia, la comunidad, el equipo interdisciplin.*(sic) son los soportes para que el cuidado de los niños y las niñas se dé a través de la palabra de los abuelos teniendo en cuenta que desde el *alineamiento Cultural indígena* habla de la formación del “Ser” a partir *de las plantas medicinales, frutas, germinación, protección para el buen crecimiento de la Semilla, familia, comunidad, Equipo pedagógico.*(sic).

Así entonces la orientación de la palabra tiene que ver con el cuidado del “Ser” que se debe dar desde antes de la gestación, *“germinación, protección para el buen crecimiento de la Semilla”* (sic), a través de los vínculos que la madre y la familia establecen con el entorno y esto en términos **tradicionales y occidentales** podría traducirse entonces a la **formación del “Ser” y la naturaleza, orientación de la palabra**, parafraseando a Moscovici (1979) la representación social es un conocimiento organizado de sentido común que le permite a un grupo o colectivo intercambiar pensamientos, dialogar y comprender su realidad de aquello que se conoce. (pp. 17-18).

Se hace referencia a la anterior imagen con el propósito de analizar la “Germinación, protección para el buen crecimiento de la Semilla”. A propósito del Calendario Ecológico el Gobernador Willer G.A. manifestó:

“En el territorio o en la maloca no se habla de niveles por edades que tengan los niños o las niñas, las etapas se cuentan por trimestres o por lunas.

*Desde lo tradicional se conoce como **Makade Tinikana El caminar de los niños y las niñas.***

urua+: niños niñas.

*Na+uria+ es niño pequeño, niño de brazos: para occidente sala materna.

*Urua+ Makade: niños caminando para occidente caminadores

*Uria+ kakade. Niño que escucha para occidente párvulos

*Uru+a+ Onode: niño conocedor para occidente pre jardín

*Urui+ Onode Conoce todo para occidente jardín.

Para el occidente es sala materna, párvulos, pre jardín y jardín pese a que en el documento de orientaciones se dice que cada pueblo organiza su CPI de acuerdo a su cosmovisión, hay una información que se debe pasar al sistema SIRBE y no aparecen los nombres tradicionales si no por niveles como los llama occidente...(sic)

El enfoque diferencial debe funcionar desde el pensamiento de cada pueblo, porque el primer obstáculo que hay es el sistema de información que se tiene en occidente; lo otro que se está presentando es que los abuelos los tienen haciendo lo administrativo y ellos no están para eso (documentos y no sé qué más) (...) (sic).

Lo anterior evidencia el aporte importante que hizo el Gobernador Willer G.A. para que los abuelos tradujeran el saber tradicional “La formación del “Ser” en el Tiempo y la naturaleza, y el amanecer del fruto de la madre tierra” al contexto **occidente - ciudad – SDIS**, como la Formación del “Ser” y la naturaleza; permitiendo así que las entidades que allí hicieran presencia

conocieran, comprendieran que hablar desde la tradición Makade Tinikana (El caminar de los niños y de las niñas) se conecta con los tiempos de la naturaleza (siembra), las lunas o los tiempos del año (trimestres), pero además que desde lo espiritual en la concepción se va enseñando a ese “Ser” niño – niña que viene en camino que todo lo que haga la madre el “Ser” lo va aprendiendo, lo va conociendo, o en otras palabras el “Ser” se va vinculando al territorio.

Al relacionar el “Ser” con el entorno devela la responsabilidad que debe tener la familia, la sociedad y el Estado.

Conclusiones

El análisis de la información recolectada para conocer cuáles son las representaciones sociales sobre la maloca que tienen los miembros del pueblo Uitoto permite develar desde la tradición contada por tres miembros de la comunidad varias conclusiones que dan respuesta a las preguntas de la presente investigación:

Del primer objetivo sobre las representaciones sociales de la maloca del pueblo Uitoto y su incidencia en la formación del “Ser” niño - niña, se evidenció que la maloca es el espacio que dejó “el padre creador cuando entregó el tabaco, la coca y el ambil y deja la maloca para hacer amanecer la palabra, además simboliza una mujer arrodillada de frente al sol dando a luz”, esto traduce que la maloca es fuente de vida, fuente de saber y de este espacio sale el conocimiento.

En cuanto a la construcción de la maloca hay varios símbolos que hacen parte de la cultura. Entre ellos están los tejidos que se encuentran dentro de la maloca que significan el pensamiento de cada clan que hay en el territorio; estos son realizados con “peine”, hoja con la que también se techa la maloca. Los cuatro pilares que sostienen la maloca son llamados palos, saberes o poderes por los participantes porque “fueron instruidos por el padre creador o la madre naturaleza”. Cada uno de los pilares posee un saber que para ser comprendido por los abuelos debe ser conocido aproximadamente durante cinco años. Por esto, los pilares se fundamentan en el Conocimiento de la Cultura del Pueblo Uitoto.

En la maloca los abuelos cuentan las historias de consejo de palabra y orientan la palabra; en ella los abuelos también mambean para conectarse con el territorio desde lo espiritual, se lame ambil, hay abuelos yarumeros, abuelas sabedoras de cantos de arrullo, de masajes ancestrales, es lugar de hogar, lugar donde se vive, se cocina, donde se levantan temprano y se bañan en el río, en la maloca no se cumplen horarios, es un espacio donde se vive en familia.

En la maloca se hacen los bailes que tienen un significado y una intención. Antes de iniciar los bailes la comunidad se sienta con los abuelos para concertar el objeto del mismo. Por ejemplo, para cuidar al “Ser” y la naturaleza, para evitar las enfermedades, cómo formar el “Ser” de acuerdo a los usos y costumbres del pueblo. Tanto la concertación como el baile se hacen conectados con los espíritus; es así como el baile al tener una intención, una planeación, debe tener un cierre y en el cierre de los bailes viene el conocimiento, la sanación, es decir, el *amanecer de la palabra* porque se cumplió lo que se planeó. El Gobernador Willer G.A. dijo que el cierre de los bailes es

como hacer esa tarea diría que amaneció la palabra (sic); Esto coincide con los hallazgos de Buinaje (2013) “el amanecer de la palabra en obra” determinó cómo la maloca es un espacio educativo de vida, aprendizaje, socialización y de enseñanza del conocimiento tradicional para el cuidado de la vida, siendo su función primordial preparar al “individuo” para vivir en armonía con el entorno natural y social en el que ha nacido.

En cuanto a la incidencia para la formación del “Ser” niño - niña de la comunidad Uitoto es preciso decir que *la maloca es la fuente de vida* y según los participantes el padre creador dejó la parte espiritual para el crecimiento del pueblo o “*procrearnos*” (sic), es decir deja un Calendario Ecológico que el pueblo debe cumplir a través de unos tiempos de la naturaleza donde por ejemplo si van a sembrar deben pedir permiso para hacerlo, si van a pescar hay que pedir el permiso.

Cuando se forma el Tatarabuelo y la Tatarabuela empieza la formación del “Ser”; la familia se debe preparar desde mucho antes de la concepción; esta preparación se hace en la maloca con el consejo de palabra de los abuelos, todo debe ser consultado a los abuelos porque en esa preparación los abuelos enseñan y transmiten su conocimiento. Es así que el padre de la futura niña o niño sabe leer ese Calendario Ecológico y sabe qué necesita la futura madre en caso de que se presente un dolor, qué planta medicinal necesita para curar según los tiempos del Calendario Ecológico.

Ahora bien, la madre que está embarazada, desde el vientre enseña al ser que viene en camino; por ejemplo, si ella se baña en el río le enseña sobre el río, si ella va a los bailes en la maloca le está enseñando sobre los bailes, los cantos; si ella va a reuniones en la maloca, le está enseñando a escuchar; en otras palabras, el ser que viene en camino se orienta desde la palabra y se está relacionado con la naturaleza y la cultura; coincidiendo con Franky, C. (2004)

(...) curaciones que son traducidas por el pueblo como el bautizo, así entonces el pensamiento del bebé se registra en este banco y se presenta ante la sociedad cósmica un nuevo ser plenamente humano, perteneciente a este mundo, habitante de un territorio, miembro de un grupo étnico y con una especialidad y género específico.

Así entonces, la formación del “Ser” está relacionada con la naturaleza desde la espiritualidad, desde el Calendario Ecológico que es el que va determinando los tiempos.

En cuanto al tercer objetivo, establecer las convergencias y divergencias que se presentan entre las comprensiones sobre la maloca que tienen los miembros del pueblo Uitoto y las orientaciones SDIS se muestra la siguiente tabla:

Tabla 7

Convergencias	Divergencias
<p>La SDIS dice en (2015). <i>Orientaciones para la atención integral a la primera infancia en las casas de pensamiento intercultural – CPI.</i></p> <p>Considera que en las CPI deben estar los espacios siembra, usos y costumbres y ceremoniales.</p> <p>Dentro de estos espacios se encuentra la <i>maloca</i> como espacio ancestral para la formación del “Ser” niño - niña.</p> <p>Cada pueblo los denomina e implementa de manera diferente de acuerdo a la cosmovisión y las formas de implementarlas. Constituyen espacios fundamentales para el desarrollo de prácticas pedagógicas-comunitarias en procesos de fortalecimiento intra e interculturales (...)</p> <p>Dentro de los equipos de las CPI se encuentran las Sabedoras y Sabedores quienes apoyan, promueven y ejecutan procesos culturales – comunitarios (...)</p> <p>La presencia de las sabedoras y sabedores es indispensable en el fortalecimiento y la identidad cultural de las niñas y los niños a través de sus enseñanzas y saberes sobre su historia, el tejido, la agricultura, la narración oral, la gastronomía, la medicina, lengua propia, danza, pintura, escultura, palabra, consejo (...)</p>	<p><i>Pero además amplía la información manifestando cómo se organiza la maloca por dentro y el significado que tiene cada uno de los elementos que allí se encuentran, también muestra que para la construcción de la maloca cada uno de los insumos tiene un significado: la parte de adentro tiene tejidos reciben el nombre de peine y cada tejido representa las figuras de los clanes que simbolizan el pensamiento.</i></p> <p><i>en estos momentos la maloca está como solo el símbolo mmm... en el concepto de tal de que la maloca es la figura del saber o es la casa del conocimiento podemos decir que este saber no está saliendo de ahí ....</i></p> <p><i>Los bailes se planean en la maloca sentados con los abuelos en conexión con los espíritus, el territorio, cuando se hacen los bailes asiste toda la gente porque es un baile de cierre donde se materializa lo hablado en la maloca con los abuelos, es decir, hacer amanecer la palabra.</i></p> <p><i>En los bailes viene los conocimientos la orientación la sanación la formación la integración de saberes, esa conexión hombre naturaleza, aire fuego, rio, la sanación, la orientación de la palabra, la formación.</i></p> <p><i>A los abuelos los tienen haciendo cosas administrativas, hacer archivos y todas esas cosas, un abuelo cuándo va saber de archivos, ja (risas).</i></p> <p><i>Administrativamente eso es de que ellos tienen que sentarse, lo que pasa es que dentro de la conexión hombre naturaleza nosotros</i></p>

	<p><i>todas las noches en el territorio hay mambiadero. Es decir, estudiar la naturaleza</i></p>
	<p>Por lo anterior se concluye que es posible que la abuela sabedora AS desconozca el documento al mencionar en una de las entrevistas: <i>que por lo tanto la SDIS debería tener en cuenta el pensamiento propio de cada pueblo en cuanto a su cosmovisión y espacios diferenciales como se mencionan en el documento.</i></p>
<p>En cuanto a las coordinadoras o coordinadores debe ser un profesional con un perfil cualificado no sólo en la atención integral de la primera infancia, sino también con conocimiento y experiencia en relación con el enfoque diferencial e intercultural (...)</p> <p>Su rol al interior de las Casas es el de coordinar los procesos técnicos, administrativos, pedagógicos y logísticos que se requieran, para garantizar el cumplimiento de los lineamientos de atención integral a los niñas y las niñas desde el enfoque de derechos y diferencial, por medio de una activa promoción y participación en la ejecución del contrato <i>en coherencia con la cosmovisión, plan de vida y legado cultural de procedencia de los diferentes pueblos y regiones a las que pertenecen niñas y niños en atención. (...)</i></p>	<p><i>No hay esa orientación desde el Calendario Ecológico.</i></p> <p><i>La persona que esté como coordinador o coordinadora de Makade necesariamente debe conocer sobre la tradición para que pueda orientar a las maestras luego de hablar con los abuelos.</i></p>
<p>En la actualidad las Casas de Pensamiento Intercultural – CPI- se definen como unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social, que acoge a diferentes niñas y niños, cuyo propósito fundamental es la atención integral a partir de procesos de preservación de la cultura de los diferentes pueblos étnicos y de regiones de procedencia que allí convergen, el fortalecimiento intra cultural y la construcción de relaciones interculturales en el marco de una educación inicial inclusiva, diversa y de calidad.</p>	<p><i>La CPI como las llama el occidente no fue un nombre concertado con los pueblos, para nosotros es la Casa del Conocimiento Makade Tinikana el caminar de los niños Uitoto</i></p> <p><i>CPI - Casa de Conocimiento Makade Tinikana el caminar de los niños y niñas o como aparece en el proyecto pedagógico: Casa del Conocimiento Makade Tinikana - Caminar Caminando Uitoto.</i></p>

<p>Quevedo, E (2012) INNEGOCIABLE: Las y los coordinadores de los jardines infantiles indígenas deberán ser siempre indígenas líderes de educación del pueblo del jardín infantil indígena y tener la formación profesional que se requiere en este cargo. Se establecerán procesos de formación especializada por parte de la SDIS y los pueblos tanto para maestras indígenas como para maestras de otros orígenes étnicos, la selección es conjunta entre la SDIS y las autoridades del Pueblo Indígena. Fuente: Actas de mesas de trabajo Subdirección para la Infancia – SDIS. (p. 66)</p>	<p><i>Cuando nosotros empezamos el proceso empezamos con la construcción del lineamiento indígena, ahí se hicieron unos acuerdos con los pueblos indígenas que viven en Bogotá, no se cumplieron totalmente, cuando averigua qué pasó con los acuerdos nadie da razón de nada, las actas no aparecen, todo eso se perdió. Participé en las reuniones del documento, pero tenían que fortalecerse más desde los pueblos, yo ya no estoy en Makade, pero uno se da cuenta que todo se está perdiendo, ya no hay proceso.</i></p>
---	--

De acuerdo con lo anterior se evidencia que a pesar de que hay un documento de orientaciones para la Atención Integral a la Primera Infancia en las Casas de Pensamiento Intercultural (CPI), se identifican también las tensiones que se presentan cuando por ejemplo se realizan ceremonias como los bailes, donde por los lineamientos para la atención integral a la primera infancia no es posible que asistan todas las personas, entre ellos abuelos y abuelas que viven en la ciudad de Bogotá y teniendo en cuenta que *cuando se hacen los bailes asiste toda la gente porque es un baile de cierre donde se materializa lo hablado en la maloca con los abuelos es decir **hacer amanecer la palabra.** (sic).*

Otro ejemplo son las curaciones o sanaciones que hacen las abuelas a los niños o a las niñas con plantas medicinales “*porque nos llaman la atención*”; ahora bien, la presencia de los abuelos y abuelas en Makade Tinikana es para transmitir la cultura, pero *A los abuelos los tienen haciendo cosas administrativas, hacer archivos y todas esas cosas, un abuelo cuándo va saber de archivos...no están para eso (sic).* En ese sentido se interpreta que si los abuelos se encuentran haciendo otras actividades diferentes a transmitir la cultura para los niños y las niñas, desde la maloca no está saliendo el conocimiento como lo dice el gobernador: *en estos momentos la maloca está como solo el símbolo mmm... en el concepto de tal... de que la maloca es la figura del saber o es la casa del conocimiento podemos decir que este saber no está saliendo de ahí... (sic)*

Es preciso anotar que la SDIS y el Distrito en general vienen avanzando en el diseño de políticas, lineamientos, documentos de orientaciones para las CPI de forma importante al tener en cuenta el pensamiento de los pueblos en el diseño y la implementación de los mismos.

En el documento de las orientaciones para la atención integral a la primera infancia de las CPI dispuestas por SDIS, se evidencia que los *espacios* efectivamente están para movilizar los procesos culturales y que los espacios se reconocen institucionalmente como espacios *de siembra, usos y costumbres y ceremoniales* donde se realizan los ciclos que integran los procesos comunitarios de las diferentes comunidades: la alimentación, la memoria, la relación con el territorio, la espiritualidad.

Por lo anterior y lo contado por los participantes en la presente investigación, los próximos documentos de orientaciones deben necesariamente contener el pensamiento de los pueblos; en lo posible que cada pueblo deje claro su cosmovisión, sus tradiciones, es decir, el conocimiento ancestral de sus espacios sagrados, como es, por ejemplo, la maloca para el pueblo Uitoto

Aportes y Continuidad

En cuanto a los resultados conseguidos presentan aportes importantes en varios sentidos:

* Al Distrito, para que fortalezca desde su accionar la participación y construcción de lineamientos, documentos, políticas entre otros con los pueblos étnicos que viven en la ciudad de Bogotá para la atención integral de sus niños y sus niñas.

* En cuanto a los sistemas de información utilizados por la SDIS (SIRBE), en lo posible que reconozcan a los niños y a las niñas no por su edad o niveles en los que deben estar, sino que sean reconocidos de acuerdo con la cosmovisión del pueblo, como es el caso de la comunidad Uitoto y, muy seguramente, de los otros pueblos que se encuentran en las CPI.

* Que se reconozcan y se nombren los espacios sagrados de cada pueblo en los documentos que se elaboren con ellos, para que el Distrito comprenda que no es por capricho de un pueblo, sino que es el Conocimiento Tradicional puesto en el escenario de la ciudad.

* Para que las CPI cumplan con su propósito inicial, entre otros aportes se señala la necesidad de cumplir con los acuerdos en lo que se refiere al origen étnico del talento humano.

Referencias bibliográficas

- Buinaje, A. (2013). *La maloca como espacio educativo de vida desde los principios tradicionales del clan e+imen+ de la etnia de La Chorrera Amazonas Colombia* (tesis de pregrado). Universidad Pedagógica Nacional – Ceres, La Chorrera, Amazonas, Colombia.
- Buinaje, C. M. (2013), entrevistado por Buinaje.
- Canal UBPsicología.(7 de octubre de 2013).Denise Jodelet en Interacción entre el estudio de las Representaciones sociales (Archivo de Video)<https://www.youtube.com/watch?v=pXbytzcO6FY>
- Casa del Conocimiento Makade Tinikana - Caminar Caminando (2015). *Proyecto Educativo Uruia+ Makade. El caminar de los niños*. [Versión en PDF]. Bogotá, Colombia.
- Chardon, M. (2020). Denise Jodelet, orfebre de las representaciones sociales. *RED Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales*, Vol. 07(1), 76-84.
- Geertz, G. (1973). *La interpretación de las culturas*. Barcelona, España: Gedisa Editorial.
- Cubides, L. (2018). *Interculturalidad desde la educación para la primera infancia en Bogotá: una mirada antropológica de las prácticas pedagógicas en las casas de pensamiento intercultural “Shush Urek Kusreik Ya” y “Gue Aty Qiib”* (tesis de pregrado). Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia.
- Díaz, L., Delgado, L. y Ortiz, E. (2019). *Maloca Muina Murui, construcción vernácula de los* (tesis de pregrado). Universidad La Gran Colombia, Bogotá, Colombia.
- Fernández, B. E. C., Cortés, D. F. G., & Palacio, E. V. G. (2019). El estudio de caso como alternativa metodológica en la investigación en educación física, deporte y actividad física. Conceptualización y aplicación (Case study as a methodological alternative in research in

physical education, sport, and physical activi. *Retos*, (35), 422-427.

Gaínza, Á. (2006). La entrevista en profundidad individual. En M. Canales (Ed.)

Metodologías de investigación social. Introducción a los oficios (pp. 219-263).

Santiago, Chile: LOM Ediciones.

Giarekudo (estrella) Ashanga(canasto), W. (2020) Narraciones.

Giarekudo (estrella) Ashanga(canasto), W.2020[word]. (s.f.) *Contrato Interadministrativo Cabildo de Bogotá [Análisis de un líder sobre la cosmovisión del pueblo para la creación de una cartilla que dé cuenta de la consolidación del pensamiento propio hacia y la naturaleza]*.

Juragaro, E. (2020) Notas

Madero, E. (2020) Notas

Martínez, M. (1998). *La investigación cualitativa etnográfica en educación*. México: Trillas.

Mora, Martin (2002). La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici. *Athenea Digital*, (2). Recuperado de <https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v1n2.55>

Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Huemul.

Ñeñetofe, M. (2019) entrevista- narraciones

Olarte, E. (2020). Notas

P+yarai Hernández izo abuelo. (2014). Mensaje manuscrito autóctono de un indio.

Pérez, M. P. (2003). *A propósito de las representaciones sociales: apuntes teóricos, trayectoria y actualidad*. La Habana, Cuba: CD Caudales. CIPS.

Rincón, C. (2012) *Imaginarios sobre Infancia, Políticas Publicas y prácticas pedagógicas* (Tesis Doctoral). UNAM, México D.F.

Rodríguez, S. (2015). *Análisis documental del modelo de gestión de la institución educativa intercultural Makade Tinikana* (tesis de especialización). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

Sanabria, S. (2016). *Narrativas de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce; pautas de crianza y experiencia de Educación propia en Bogotá* (tesis de maestría). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Secretaría Distrital de Integración Social (2015). *Orientaciones para la atención integral a la primera*

infancia en las casas de pensamiento intercultural – CPI. Recuperado de

https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/prestacion_de_servicios_sociales_para_la_inclusion_social/doc_aso/4.infancia/20151214_f_ps_217_v0_orientaciones_casas_de_pensamiento_intercultural.pdf

Strauss, A. y Corbin J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.

Yamacuri, A. C. (2014). ¿Quiere saber quién es Anastasia Candre? Amigo lector, aquí estoy. *Mundo Amazónico*, 5, 23-80.

Sousa Santos Boaventura (2006)

Vasilachis, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa.

Tonucci, F. (1995). El niño y la ciencia. Con ojos de maestro, 85-107.

Schwab, K. (2020). La Cuarta Revolución Industrial. *Futuro Hoy*, 1(1), 06-10.

Recuperado de:

<https://futurohoy.ssh.org.pe/wp-content/uploads/2021/06/Schwab-Futuro-Hoy-11.pdf>