

J+A+MAK+ RAFUE UITOTO COM+N+

Cambio Cultural en la Comunidad Indígena Uitoto del Corregimiento de Puerto

Alegría, Amazonas.

MALLY ESTHER COTTE MONANE

Trabajo de grado para optar el título de Trabajadora Social

Directora:

MARÍA CLARA VAN DER HAMMEN

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Facultad De Ciencias Sociales y Humanas

Trabajo Social

Área Procesos Sociales, Territorio y Medio Ambiente

Línea Culturas, Naturalezas y Territorialidades

Bogotá, D.C.

2020

Agradecimientos

A Dios por sus bendiciones

A mis padres Juan Bautista Cote e Isabel Monane que desde el cielo me cuidan y guían mi camino, han sido el motor para seguir luchando por tener un futuro mejor.

A mi hija Isabella Samaniego Cote que llegó a este universo a llenar de colores mi vida y llenarme de fortaleza para luchar por mis metas y propósito de vida.

A Carlos Fernando, por su paciencia, apoyo incondicional en etapa universitaria y personal, por su comprensión y consejos cuando quería desfallecer.

A mis tíos, Humberto Cote, Blanca Gidyuama, Pablo Cote, Carmen Cote, Luis Cote, Cenith Guamán, que me brindaron su apoyo en el proceso de investigación y mis viajes al territorio.

Al programa de interacciones multiculturales de la Universidad Externado de Colombia.

A las personas que me aportaron su conocimiento, Mirian Estela, Yira Camacho, Ángela Inonias, Benito Greffa y su esposa Mariela Guamán, Luis Carlos Cote

A María Clara Van der Hammen por su orientación en el desarrollo de este trabajo

A mi madre biológica Vicky Cotte y la comunidad Uitoto en general

A mis amigas

Dedicatoria

A mis padres Juan Bautista Cote e Isabel Monane

A mi hija Isabella Samaniego Cotte

Tabla de contenido

Agradecimientos.....	2
Dedicatoria.....	3
Introducción.....	8
Aporte Teórico.....	17
Cohesión Social.....	26
Expresiones Culturales.....	27
Bienestar colectivo.....	28
Control territorial.....	29
Transmisión cultural.....	31
Aporte desde la teoría de Trabajo Social.....	32
Capítulo I.....	35
Asentamiento Poblacional Uitoto y su proceso de cambio en el estatus legal de territorio	35
Memoria mítica y migración del Pueblo Indígena Uitoto.....	38
Reencuentro, unión y asentamiento del clan Buinaiza+ - Uitoto.....	41
Corregimiento de Puerto Alegre, Amazonas.....	46
Tensión y división entre las familias del pueblo Uitoto que habitan en Puerto Alegre.	50

Capítulo II.....	55
Caracterización Sociodemográfica del Corregimiento de Puerto Alegre, Amazonas: Pueblo Uitoto.....	55
Descripción geográfica del corregimiento de Puerto Alegre.....	59
La escuela, el comedor estudiantil, el puesto de salud y la biblioteca en Puerto Alegre	64
Economía y relación social interétnica en el corregimiento de Puerto Alegre.....	69
Lo propio Uitoto según los Uitoto de Puerto Alegre.....	76
III Capitulo.....	81
Los indígenas Uitoto y su proceso de transformación cultural: <i>lo viejo y lo nuevo</i>	81
COHESIÓN SOCIAL.....	82
EXPRESIONES CULTURALES.....	89
BIENESTAR COLECTIVO.....	96
CONTROL TERRITORIAL.....	101
TRANSMISIÓN CULTURAL.....	108
CONCLUSIONES FINALES.....	115
Posibilidades para el Fortalecimiento Cultural.....	122
BIBLIOGRAFIA.....	125
ANEXOS.....	128
Anexo 1.....	128

Anexo 2.....	140
Anexo 3.....	143
Anexo 4.....	145

TABLA DE ILUSTRACIONES

1 Ejes de análisis. Elaboración propia de la investigación	25
2. Mapa de migración del Pueblo Uitoto. Elaboración: COINPA.....	36
3. Primer asentamiento por familias en Puerto Alegre, Amazonas.....	43
4. Organización Territorial COINPA.....	56
5 Ubicación de Puerto Alegre, Amazonas.....	57
6 Ubicación de viviendas por Cabildo. Elaboración: Trabajo de Campo.....	59
7 Corregimiento de Puerto Alegre, Amazonas.....	60
8 Escuela Filial Las Américas . Fuente: Propia.....	64
9 Niños y adolescentes en el comedor estudiantil.....	66
10 Puesto de Salud, Puerto Alegre. 2016. Fuente: Propia.....	68
11 Socialización del servicio de biblioteca y horarios por la profesional del Ministerio de Cultura. Elaboración Propia.....	69
12 Bote cargado de frutas, platano, yuca, gallinas y cerdos destino a Leguízamo.....	71
13 Mapa de asentamientos y lugares sagrados Uitoto.....	84
14 Bailes tradicionales Uitoto.....	91

Introducción

Los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana se caracterizan por tener una compleja diversidad cultural. De acuerdo al estudio realizado por el Instituto Humboldt, Sinchi & Corpoamazonia (2007) los indígenas perviven hasta nuestros días gracias a las concepciones culturales y prácticas de protección y conservación ambiental que han realizado por miles de años. La naturaleza y la tierra son concebidas por ellos no sólo como un espacio para cultivar, sino también como aquello que les permite vivir en armonía y en interacción permanente con el mundo que los rodea, construyendo sus propias maneras de actuar y pensar, sus propios modos de reconocerse y diferenciarse como conglomerado social: familia, comunidad, clan, linaje, y etnia.

En este sentido, la pervivencia humana, tanto individual como colectiva se encuentran relacionadas con las prácticas sociales y culturales. Donde los elementos que la componen exponen la fortaleza o debilidad de la complejidad de un conjunto social que constituye un proceso esencial para el papel que cumplen las ciencias sociales en la vida cotidiana.

El interés por desarrollar este trabajo de investigación con los indígenas Uitoto se había estado alimentando durante los viajes que realicé en vacaciones al territorio durante mi formación profesional como trabajadora social en donde percibí transformaciones en relación a la cultura, sus prácticas y la apropiación de su identidad. También, como agradecimiento, el orgullo que tengo por hacer parte de una comunidad indígena y por las constantes luchas que ha tenido mi familia por mantener viva la cultura Uitoto.

Mostrarles además a los adolescentes que ven lejano el sueño de ingresar a la Universidad, por falta de recursos y oportunidades que si se puede y que se requiere de mucha fortaleza, sacrificios y trabajo. Gracias a mis amigos indígenas que me brindaron la información sobre las becas para indígenas en el Externado de Colombia; a mis abuelos que me

enseñaron la lengua materna *m+n+ka*, ya que fue el requisito más importante para aplicar a la beca. Ahora escribo este documento como requisito final para obtener mi título como Trabajadora Social y un aporte a los procesos de fortalecimiento cultural en mi comunidad.

Aunque la vida de una estudiante universitaria indígena que sale de su territorio a la ciudad es todo un reto, generalmente no se cuenta con familia en la ciudad, si consigue una beca para estudiar debe contar con recursos para el alojamiento, alimentación y transporte. Eso hace que muchos estudiantes se vean obligados a retornar a su territorio de origen abandonando el estudio. Durante mi estancia en la universidad tuve conocimiento de varios casos. Además, adaptarse a la ciudad es un proceso lento. Iniciando por el clima, la alimentación y hasta los sentimientos de soledad que influyeron en algunas ocasiones y hacían mi día más frío. Sin embargo, en memoria de mis padres-abuelos logré unir fuerzas y terminar cada semestre universitario, en donde fue cambiando poco a poco mi manera de pensar y ver la vida. Por eso, siempre le agradezco a Dios por esa oportunidad y todas sus bendiciones, sus obras son perfectas.

Esta experiencia me permitió ver con mayor claridad el proceso de aculturación que se sigue dando inevitablemente y me dio el impulso final para desarrollar este trabajo con los indígenas Uitoto a pesar de que en muchas ocasiones pensé en apartarme totalmente de la comunidad debido a tensiones entre familias y los mismos cabildos.

Los indígenas Uitoto deberíamos reaccionar ante este proceso de cambio y no solo ver la transformación con nostalgia. Generar conciencia de la importancia de mantener vivo lo que aún se conserva de la cultura es mi propósito con este trabajo de investigación.

Los indígenas conforman un grupo social en plena transformación material y cultural como consecuencia de su interacción con la sociedad occidental. Esta interacción ha generado confusión internamente: la venta de alcohol, la mala distribución de los recursos de transferencias y regalías y el interés por explotar los recursos naturales que aún se encuentran intactos dentro del territorio tradicional Uitoto, son elementos que se mezclan con la cultura propia generando un aparente caos y desorden en sus relaciones sociales.

Actualmente, el interés de los jóvenes por apropiarse dinámicas culturales ajenas como la adquisición de bienes materiales o ingresar a la universidad para posteriormente obtener un trabajo bien remunerado, ha hecho que aprender la lengua materna, las prácticas culturales, usos y costumbres y la forma de gobernar de manera ancestral pasen a un segundo plano. De igual forma, las relaciones intergeneracionales juegan un papel importante en la interacción con los jóvenes en donde las relaciones de reciprocidad, la ayuda mutua, de intercambio de saberes, favores y atenciones, son con frecuencia no tan horizontales sino verticales y de dependencia entre los jóvenes y los mayores.

La transformación y pervivencia de un grupo étnico de la región amazónica colombiana, en términos de realizar un seguimiento, análisis o reflexión cultural y/o étnica, son fenómenos que atañen al desarrollo de la disciplina académica de Trabajo Social. Permite comprender el contexto cultural indígena del territorio nacional y la posibilidad que tiene esta disciplina de contribuir al fortalecimiento y fortalecimiento cultural e integración sociopolítica de la cultura propia dentro del pueblo Uitoto, del corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas.

Alegría, como se le dice localmente, me dio muchas alegrías, disfrute de la riqueza natural del territorio, donde nací y crecí disfrutando mi niñez en todo su esplendor; consumiendo la variedad de frutas que mis padres abuelos sembraron al lado de la casa y los alimentos cultivados en la chagra. Regocijándome con el aroma de la naturaleza y el aprecio de mis seres queridos, especialmente de mis abuelos maternos quienes me cuidaron y educaron desde los dos años, comiendo la comida tradicional Uitoto y donde aprendí a hablar el *m+n+ka*. Mis vivencias estuvieron basadas en las buenas costumbres; se les debía respeto a los mayores, se obraba de buena fe, se construían amistades sinceras y había reuniones familiares para compartir alimentos o incluso trabajo.

Lo anterior mencionado ha cambiado negativamente, según algunos mayores esos impactos negativos son a causa de cómo se construye una familia y con quien, así como *“la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas”* derivada de la relación asimétrica que se generó con la llegada de los *r+ama* al continente americano desde el siglo XV y la imposición de sus instituciones coloniales (Pineda Camacho, 2003).

Los Uitoto son un grupo étnico que constantemente lucha por mantener su identidad cultural y aunque hay prácticas culturales que se han ido transformando de generación en generación, aún existe una relación fuerte con la naturaleza y su cuidado al territorio. Esto ha contribuido para que no desaparezcan los valores y las prácticas que se consideran vienen de una tradición cultural. Es claro que las transformaciones que se dan en la identidad indígena Uitoto han generado impactos en sus territorios. Sin embargo, si los mismos indígenas no se apropian de su legado cultural, luchan mancomunadamente, construyen sus programas, proyectos, políticas y se los manifiestan al Estado exigiendo respeto a la diferencia, esto traerá como consecuencia la extinción de un pueblo que milenariamente ha habitado y preservado la Amazonía.

Los Uitoto han sido percibidos de manera aislada y superficial. Por ejemplo, el etnónimo “Uitoto” o “Huitoto” fue una palabra impuesta por los indígenas “Carijona” y/o “Karijona” (Pineda, 1987) que dominaban en la ribera izquierda del Caquetá. No obstante, según la autoridad tradicional Humberto Cote, después de una cumbre de autoridades en Araracuara, Amazonas se conservó ese nombre porque ya había un reconocimiento nacional e internacional y varios estudios sobre pueblos Uitoto que hacían referencia al grupo indígena. Aunque los Uitoto de Puerto Alegría pensaron en retomar su nombre ancestral, después de una reunión general continuaron con este etnónimo, razón por la que en este documento se trabajará la palabra Uitoto.

Aclarado lo anterior, esta investigación ha sido el resultado de una preocupación y constante reflexión en torno a la cultura, que se proponen ser resueltas mediante este documento el cual permite, desde mi acercamiento como indígena y trabajadora social, comprender lo que está sucediendo en el grupo étnico Uitoto a partir de la observación, vivencias y lo que las y los mayores y adolescentes compartieron durante el desarrollo de mi trabajo de campo en la comunidad de Puerto Alegría, Amazonas.

¿Cuáles son las causas de la transformación o desuso de las prácticas culturales propias de los Uitoto de Puerto Alegría, Amazonas? Para responder a mi pregunta de investigación planteo en una primera parte identificar y analizar las percepciones y valoraciones de las y los adolescentes, y las y los adultos sobre las prácticas culturales consideradas propias que están en desuso dentro de la comunidad indígena Uitoto de Puerto Alegría, Amazonas, con el fin de reconocer las propuestas y propiciar el intercambio intergeneracional sobre la cultura e identidad Uitoto.

Buscando aportar elementos que respondan al objetivo general, se determinaron los siguientes objetivos específicos: 1) Identificar lo que las y los adolescentes, y las y los mayores consideran propiamente Uitoto 2) Identificar cuáles son las percepciones de los Uitoto sobre las causas que ellos asocian con la pérdida de elementos de su identidad cultural. 3) Establecer la manera cómo las y los adolescentes, y las y los mayores valoran este proceso de cambio cultural. 4) Identificar propuestas de las y los adolescentes, y las y los mayores sobre cómo recuperar aspectos culturales que sean centrales para la pervivencia de la identidad Uitoto.

La metodología utilizada para este trabajo de investigación consto de un trabajo de campo que se basó en entrevistas semi estructuradas con preguntas abiertas, las cuales fueron grabadas en audio, en el mes de diciembre del año 2014. Cada una de las entrevistas que se realizaron fueron planeadas con cada una de las personas seleccionadas del cabildo Uitoto, estos indígenas fueron seleccionados por ser hijos de los indígenas que sobrevivieron a la guerra colombo-peruana, aún reproducen prácticas tradicionales y ascienden del linaje Buinaiza+, hijos de los pobladores y nacidos en el Corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas.

En total fueron 11 las entrevistas realizadas mediante la visita a cada una de las viviendas, generalmente uno por día. La información recolectada mediante las entrevistas con personas mayores fue sistematizada por objetivos; en este primer acercamiento no se trabajó con los adolescentes. Posteriormente, viajé en junio de 2015 para trabajar con los adolescentes. realicé siete entrevistas semiestructuradas (cinco hombres y dos mujeres) así como mantuve diálogos informales con ello. Durante ese mes de trabajo de campo también se realizó un grupo de discusión con los mayores donde participaron indígenas de los cabildos Uitoto, Martin Buineza e ingas afiliados al cabildo Uitoto.

Con base en una tabla de tres entradas (Anexo 1) se sistematizó la información recogida mediante la lectura de fuentes secundarias por periodos históricos a nivel nacional, en contraste con los resultados obtenidos a través de las entrevistas hechas a los mayores. Es decir, al organizar la información se identificaron periodos específicos de la historia del pueblo Uitoto, resaltando los hitos principales y su descripción para posteriormente hacer un contraste con algunos referentes nacionales que permitieran contextualizar dicho proceso histórico.

De la misma forma, la recolección de datos etnográficos propios de los Uitoto se estableció de acuerdo a los principios básicos de selección de informantes, entrevistas, grupos de discusión, diario de campo, participación en los talleres y reuniones comunitarios, así como la observación no participante y constantes diálogos con la familia Cote y Giduyama perteneciente al Cabildo Uitoto; estas familias me colaboraron de manera significativa y siempre estuvieron prestos a compartirme su conocimiento en relación a la cultura Uitoto.

Cabe aclarar, que como investigadora la aplicación de una metodología demasiado precisa y calculada en etnografía no es suficiente debido a que el estudio, la realidad social y los seres humanos individuales que la construyen diariamente, no es sencillamente reducible a condiciones de investigación fijas. Dicho lo anterior, por ejemplo, se puede realizar cierta cantidad de entrevistas en un solo día o semana, pero si la persona no desea responder con claridad y conciencia lo que se indaga no funciona, es decir, se genera un vacío de información. De igual manera, puede suceder con la elección de personas a entrevistar, pueden ser fiables, pero si al momento de la entrevista o dialogo tiene alguna actividad pendiente la información quedara inconclusa, lo que me suscito a realizar la

operación varias veces y en diferentes escenarios dejando que la realidad fluyera al son de sus quehaceres diarios y disposición.

Como investigadora esta experiencia solo me dejó grandes aprendizajes. Me permitió acercarme a las personas de mi comunidad y conocer su valoración en relación a la cultura Uitoto mediante el diálogo en los espacios donde interactuaban, dialogaban e incluso donde tomaban. De igual forma, comer en sus cocinas, visitarlos con plena confianza y participar de algunas actividades cotidianas: las reuniones comunitarias y zonales – liderada por la Corporación Ozono y Corpoamazonia – talleres, fiestas, mingas y hasta conflictos. Con miras a contrastar la información recolectada mediante las entrevistas se realizó la preparación de la comida tradicional en casa de mi tío Humberto Cote, donde la comida fue preparada por mi tía Blanca Giduyama con apoyo de mi madre biológica Viky Cote. Las reflexiones obtenidas fueron complementadas con mi testimonio como hija del territorio, mi conocimiento sobre la cultura y las vivencias con mis abuelos.

No obstante, se observó cierto grado de inconformismo durante el desarrollo de mi investigación por parte de algunas personas adultas Uitoto, así como juicios negativos en relación a mi trabajo. Por ejemplo, cuando invité a la comunidad a una comida para posteriormente realizar un grupo de discusión, algunos de mis primos comentaron que mi trabajo contaba con recursos para pagarles a las personas o que yo haría dinero con esa investigación, lo que hizo que muchas personas desistieran de asistir al evento. Aun así, continué con mi trabajo y esos altibajos los guardaré siempre como una experiencia de crecimiento.

Una experiencia curiosa que tuve durante el desarrollo de las entrevistas fue cuando intentaba subirme a la canoa donde perdí el equilibrio y me caí al río con la maleta en la espalda donde llevaba mis herramientas de trabajo (computador, cámara, celular, cuaderno) Sucedió cuando me trasladaba a la casa de la señora Ángela Inonias. Al caer, mi reacción fue alzar la maleta de inmediato. Quien me ayudó fue mi hermano Santiago y después de un cambio de ropa y la revisión de los equipos emprendimos el viaje nuevamente hacia arriba donde doña Ángela, quien nos esperaba con un chocolate caliente.

En relación a la recolección de fuentes bibliográficas, la Autoridad Tradicional Humberto Cote me facilitó varios libros que guarda con bastante recelo debido a que los adquirió durante sus trabajos a nivel nacional. Otra parte se basó en la búsqueda de estudios e investigaciones sobre los Uitoto en sitios web y bibliotecas.

El documento está estructurado por cuatro capítulos. En el primero se presentan los aportes teóricos y conceptuales respecto a “aculturación”, sistema de control cultural y teoría fundamentada. También se realiza un acercamiento teórico a los ejes de análisis que se plantearon teniendo en cuenta categorías de análisis iniciales y el aporte desde la profesión de Trabajo Social. En el segundo, se hace un recuento histórico de migración y asentamiento que realizaron los indígenas Uitoto después de la bonanza cauchera y la guerra colombo-peruana, hasta radicarse en Puerto Alegría. Posteriormente se realiza una descripción sobre lo propiamente Uitoto descrito por los mayores y jóvenes de la comunidad para introducir en el tercer capítulo los ejes de análisis de cohesión social, expresiones culturales, bienestar colectivo, control territorial y transmisión cultural, dentro de las que se trabajan los elementos propios haciendo un contraste con la cultura autónoma, impuesta, enajenada y apropiada, su impacto en la comunidad, algunas causas de la transformación y como se ve ese proceso de cambio en los indígenas Uitoto. Finalmente se

abordan las conclusiones generales y las propuestas planteadas por los mismos indígenas y desde la profesión de Trabajo Social para el fortalecimiento cultural.

Aporte Teórico

Durante el desarrollo de esta investigación se identificó un conjunto de elementos y aportes teóricos que permiten sustentar y describir el devenir histórico y cultural del grupo étnico en estudio: el pueblo indígena Uitoto del corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas. Asimismo, se desarrollan algunos aportes teóricos, conceptuales y metodológicos, en los que se trabajan autores como Herskovits (1964) quien define el concepto de “aculturación”, posteriormente el esquema conceptual de Bonfil Batalla (1991) denominado “Sistema de Control Cultural”, un aporte conceptual de la teoría fundamentada trabajada por Corbin (2002) y finalmente un aporte desde la disciplina de Trabajo Social.

En el libro “El hombre y sus obras” Herskovits (1964) define la “aculturación” como el proceso mediante el cual se presenta "la transferencia de elementos o rasgos de una cultura a otra, cuyo proceso y dispositivos sólo estamos en situación de deducir, porque su manifestación ha ocurrido en un tiempo ahistórico" (p.2). Expuesto lo anterior, es posible deducir las características principales que permiten abordar el cambio cultural de una sociedad desde sus diferentes perspectivas. En primer lugar, la perspectiva temporal o histórica, es decir, la secuencia y dinámica de los hechos sociales en que se presentan y perciben tales transformaciones. En segundo lugar, la perspectiva sociológica que se deriva de las formas de relacionamiento social y transmisión cultural. En tercer lugar, la perspectiva antropológica, donde cobra sentido la interacción simbólica entre las personas y las sociedades, a partir del análisis de sus expresiones culturales en tanto prácticas y

concepciones colectivas; y finalmente, la perspectiva política, es decir, los contextos y escenarios donde toman forma las relaciones de poder que influyen en el cambio y/o pervivencia cultural de una sociedad (Herskovits, 1964)

Siguiendo a Herskovits, el cambio cultural es un proceso dinámico que no se puede detener o ser controlado, y sólo es comprensible mediante el contraste de los elementos simbólicos expresados, las prácticas colectivas y el conjunto de influencias y roles que juegan estos elementos en el pasado y presente de una sociedad de cara a su pervivencia futura e integridad sociopolítica (Herskovits, 1964)

En segunda instancia y como resultado de la información recogida durante el desarrollo de la investigación con el pueblo Uitoto de Puerto Alegría, se desarrolla el esquema conceptual de Bonfil Batalla (1991) denominado “Sistema de Control Cultural”, donde los elementos culturales y las decisiones que se toman desde y sobre dichos elementos, definen la debilidad o fortaleza de la identidad y autonomía de una cultura, de un pueblo o sociedad. En este sistema “lo propio” y “lo ajeno” constituyen las expresiones extremas con las que se define la pervivencia e integridad cultural de una sociedad frente a factores coloniales impuestos por otra (Bonfil Batalla, 1991) Expuesto lo anterior, me permito aclarar que inicialmente, en el proyecto de investigación, se había planteado trabajar el concepto de “típico” para identificar las prácticas culturales Uitoto, pero a medida que se fue desarrollando la investigación, definir conceptos y tomar como referencia a Bonfil Batalla (1991) fue necesario cambiar lo “típico” por lo “propio”. Indiscutiblemente, el término típico hace referencia a aquello que es exótico, particular o extraño para quien observa; está más ligado al contexto del folklore y el turismo cuyo uso es más común entre quienes no pertenecen a la sociedad sobre la que se generaliza. La palabra “típico” en la real academia de la lengua hace referencia a las “costumbres típicas, que es peculiar o

característico de una persona o lugar”, es una categoría que intenta simplificar las cualidades físicas o materiales de una sociedad, mientras que lo “propio” hace referencia al conjunto de elementos culturales, características sociales y componentes materiales, que los identifican como indígenas.

“Lo ajeno” es todo lo contrario, el mundo externo y diferente a lo propio (Bonfil Batalla, 1991) Se puede afirmar entonces, que lo típico es una lectura externa mientras que lo propio es una lectura desde adentro. Por tal razón, se trabajará el concepto de lo propio durante este trabajo de investigación.

Para comprender mejor, se abordaron algunos planteamientos que se encuentran en el trasfondo de la teoría sobre cambio cultural, desde Herskovits hasta hoy, más allá de las diferencias de enfoque y los avances que se ignoran o dejaron de lado por falta de tiempo o rigor en este estudio: sin la cultura propia no existe una sociedad como unidad diferenciada. La continuidad histórica de una sociedad es posible porque posee un núcleo de cultura propia, en torno al cual se garantiza y se reinterpreta el universo de la cultura ajena (impuesta o enajenada). La identidad contrastante, inherente a toda sociedad culturalmente diferenciada, descansa también en ese reducto de cultura propia.

Posteriormente, en el desarrollo sobre el “Sistema de Control Cultural” de Bonfil Batalla (1991) la cultura se considera como un hecho histórico y sociopolítico único, caracterizado por sus propias contradicciones, sin purismos de ninguna índole, debido a que es fruto de procesos de hibridación histórica. Siguiendo a Bonfil, en situaciones de dominación colonial la relación sociopolítica es asimétrica y la relación cultural es subordinada. De allí entonces que en términos generales sea posible distinguir dentro de la cultura del grupo subalterno – en un orden etnográfico y descriptivo – la presencia de elementos culturales de

quienes ejercen la dominación, que se expresan en diversos grados y formas, y por tanto pueden ser clasificados en “ámbitos o categorías de cultura” (p. 2).

Esta perspectiva de análisis es útil dado que su carácter endógeno y prospectivo pretende cumplir una función social desde el punto de vista del colonizado o del dominado. Asimismo, al entrar a una dimensión política que trasciende la descripción monográfica o etnográfica del estudio, hasta llegar al análisis decisivo del control y de las relaciones de poder, permite brindar información que sirva como elemento de reflexión para el fortalecimiento del proceso interno. Además intenta superar la simple “operación mecánica” de “rellenar con datos de la realidad” esquemas de “categorías preestablecidas” (Bonfil Batalla, 1991). Con categorías preestablecidas este autor se refiere a la forma en que plantea el contraste de dichos elementos culturales, a partir de dos extremos: lo “propio” (lo “nuestro”) y “lo ajeno” (“de los otros”), y las posibilidades intermedias que pueden surgir para identificar los lugares o ámbitos (lo “apropiado”, lo “impuesto”), en que la información se recoge, ordena, analiza, futuriza y permite la toma de decisiones (producción, uso y reproducción cultural) de un colectivo, llámese pueblo, organización, comunidad.

A continuación, se hace relación de la matriz combinatoria de los recursos y las decisiones planteadas por Bonfil que contribuyen con la organización de los elementos culturales:

DECISIONES	RECURSOS		
		Propios	Ajenos
Propias		Cultura autónoma: el grupo social posee el poder de decisión sobre sus propios elementos culturales: es capaz de producirlos, usarlos y reproducirlos. “No hay dependencia externa en relación a	Cultura apropiada: los elementos culturales son ajenos, en el sentido de que su producción y/o reproducción no está bajo el control cultural del grupo, pero éste los usa y decide sobre ellos.

		los elementos culturales sobre los que ejerce control” (p. 74).	
	Ajenas	Cultura enajenada: aunque los elementos culturales siguen siendo propios, la decisión sobre ellos es expropiada. Es decir, “son elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo pero que se pone en juego a partir de decisiones ajenas” (p. 75).	Cultura impuesta: “ni las decisiones ni los elementos culturales puestos en juego son del grupo social”; los resultados, sin embargo, entran a formar parte de la cultura total del propio grupo (p. 74).

Tabla 1 Matriz combinatoria. Elaborada por: Bonfil Batalla

El núcleo fundamental del planteamiento realizado por Bonfil Batalla es que las sociedades que deciden sobre sus prácticas ejercen un control cultural, es decir, sobre “todos los elementos culturales que son necesarios para su funcionamiento” donde el conjunto de los problemas a que se enfrentan y no se solucionan o mitigan, pueden ser entendidos como una “pérdida de control cultural”. En otras palabras, bajo esta perspectiva, es posible considerar que no se trata de la pérdida de elementos culturales, sino más bien de la pérdida del control cultural, de las decisiones, del poder, sobre los elementos que hacen parte del cambio cultural a que se enfrenta una sociedad.

Expuestos los aportes teóricos de Bonfil Batalla, se aborda la teoría fundamentada en donde se realiza una recopilación sistemática y análisis durante el proceso de investigación con el fin de generar teoría a partir de los datos (Corbin., 2002). Uno de los aportes que tiene la teoría fundamentada para esta tesis es la de abordar el contexto desde los datos recolectados en campo, con el fin de generar conocimiento, aumentar su comprensión y plantear guías significativas para tomar acciones frente a los procesos culturales (Corbin., 2002)

Dicho así, se definieron cinco ejes de análisis los cuales fueron estructurados conceptualmente a partir de la información registrada en campo. Estos ejes me permitieron caracterizar y estructurar los elementos culturales identificados durante el desarrollo de la investigación como elementos constitutivos para el contexto cultural del caso Uitoto.

Ellos son:

- Cohesión social
- Expresiones culturales
- Bienestar colectivo
- Control territorial
- Transmisión cultural

Cada uno de los anteriores ejes cuenta con unas categorías propias que fueron seleccionadas y definidas a partir de los resultados investigativos obtenidos en campo, la sistematización de la información y análisis de los resultados teniendo en cuenta los objetivos planteados en el proyecto de investigación. Hay que mencionar, además, que se contó con el apoyo de algunos miembros de la comunidad indígena Uitoto de Puerto Alegría, Amazonas, son ellos Humberto Cote Monane, su esposa Blanca Giduyama y Pablo Cote Monane. Otros de los hombres que aportaron en la fijación de categorías fueron líderes, ejecutores de proyectos, representantes de la comunidad y de la zona del Consejo Indígena de Puerto Alegría (COINPA), también se unieron con otros líderes del departamento del Amazonas y nacional, gobernadores, padres de familia y transmisores de costumbres y hablantes de la legua *m+n+ka*.

Inicialmente se hará una descripción general de la Autoridad Tradicional Humberto Cote, en relación a su proceso como líder. Él empezó a los 22 años, justo después de su matrimonio con la señora Blanca Giduyama. Su primer proceso fue cuando llegó la Caja Agraria a Chorrera diciendo que había comprado esos territorios, sustentado con un documento que había enviado la notaria 5ª de Bogotá en donde decía que los indígenas no eran los dueños de esos territorios sino efectivamente la Caja Agraria. Ante ese acontecimiento los líderes de La Chorrera enviaron comunicados a los 5 corregimientos pertenecientes al Amazonas que comparten territorio de origen milenario y eso les daba el derecho a reclamar ese territorio también como dueños por derecho milenario. Es así, que se inicia la lucha por la recuperación del territorio (hoy Resguardo Predio Putumayo), en la Chorrera Amazonas. Ante ello, primero debían organizarse en cabildos mayores, porque estaban organizados en capitanías y ante el Estado no era válido, razón por la cual la figura de capitanía es anulada.

Con el apoyo de Roque Roldan, abogado indígena (jurisconsulto colombiano) la comunidad se apoyó de la Ley 89 de 1890. Por ese medio, el gobierno dice que debían organizarse en cabildos mayores y así, se forma el Cabildo Mayor de Puerto Alegre. A ellos se unió la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y se nombraron los primeros líderes de cada zona: Araracuara, Pedrera, Tarapacá, Chorrera, Arica, Encanto y Puerto Alegre.

A Humberto Cote, lo eligieron en la comunidad de La Chorrera bajo el conjuro del ambil, como el primer líder con el objetivo de representar a los otros líderes del Predio Putumayo a la ciudad de Bogotá con la compañía del entonces senador indígena Gabriel Muyuy Jacanamijoy. Allí se reclamó el reconocimiento de la gobernanza de los pueblos indígenas

que habitaban en la zona, obteniendo así la titulación de uno de los más grandes resguardos indígenas en el país en el año de 1988.

En el año 1992 realizó la primera actividad con la ONIC para la socialización de los artículos constitucionales a los pueblos indígenas del Predio Putumayo. Fue participante en la creación de la Confederación Indígena del Alto Amazonas - COIDAM como confederación del Predio Putumayo. Fue luchador junto con su hermano Pablo Cote y otros líderes zonales como Alfonso Pineda, Ángel Ortiz, Jacinto Biguidima, Tito Hichamon, Gregorio Gaique, Antonio Flores y los mayores de la Chorrera como Víctor Martínez, Rafael Farfante y Ramon Giagrekudo.

De otro lado, su esposa Blanca fue su apoyo en los diferentes procesos. Manejó la parte organizativa de algunos procesos, cultivó la chagra, la crianza de los hijos y los nietos, habla la lengua *m+n+ka* perfectamente y se la enseña a sus nietos junto con las costumbres.

Su hermano, Pablo Cote, también se formó como líder político en el proceso de lucha de la conformación del Predio Putumayo, la organización de los cabildos y fue la primera persona en liderar el proceso en contra de la Caja Agraria. También fue gobernador, vicepresidente zonal, funcionario de Corpoamazonía y delegado de la Corporación para la Defensa de la Biodiversidad Amazónica (CODEBA) para la recuperación de la lengua y el fortalecimiento de los procesos territoriales.

Será preciso retomar, los ejes de análisis expuestos con anterioridad que fueron estructurados conceptualmente a partir de los resultados obtenidos en campo. Estos permitieron organizar y estructurar los elementos culturales constitutivos para el caso Uitoto, los cuales se desarrollan a continuación

Ejes de análisis. Elaboración propia de esta investigación

1 Ejes de análisis. Elaboración propia de esta investigación.

Se irá desarrollando cada uno de los ejes de análisis con sus respectivas categorías a partir de conceptos teóricos básicos y definiciones propias (Corbin., 2002)

Cohesión Social

Según Ottone, CEPAL y Sojo (2007), Cohesión Social es el razonamiento que se da entre los mecanismos institucionalizados de inclusión y exclusión social; las respuestas, percepciones y disposiciones que tiene la ciudadanía frente al modo que estas operan. Para los autores “el concepto cohesión social resiste a una definición unívoca”. De igual forma este concepto suele rememorar un anhelo de comunidad ante un escenario de globalización

y transformaciones profundas, que muchos asocian con una mayor fragmentación social y la pérdida de lazos estables. Finalmente, la cohesión social vincularía causalmente los mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia social de los individuos (Ottone, CEPAL y Sojo, 2007).

Dentro del eje de cohesión social, se plantea como primera categoría de análisis, la producción económica que influye fuertemente a través de elementos que están estrechamente vinculados a la producción; el consumo de bienes y servicios. Esto, según Gil (2009) es un “proceso en el que el hombre participa de manera activa y decisiva”; en el caso de los pueblos originarios estos factores inciden de manera directa en sus vidas y trascienden en el desarrollo de sus integrantes en el ámbito grupal (Ottone, CEPAL y Sojo, 2007) En segunda instancia, el trabajo mancomunado juega un papel sumamente importante de intervención social dentro del ámbito comunitario. Según Barbero y Cortes (2005) contribuye además en el desarrollo de capacidades personales, grupales y vecinales. Es decir, genera un proceso de transformación desde la comunidad, empezando por la “autoayuda y la solidaridad”. De igual forma, potencia los propios recursos de la comunidad mediante la participación de los habitantes desde la perspectiva individual, organización formal e informal a través de los grupos.

Para terminar, la vida colectiva, dentro de un pueblo indígena, comprendida esta como una agrupación social en donde sus miembros comparten ciertas características comunes y trabajan de manera colectiva por el cumplimiento de un objetivo común, las decisiones son consensuadas e intentan ejercer su poder social y político. Sin embargo, la vida colectiva de las sociedades actuales ha puesto en marcha un proceso de desmantelamiento de los lazos sociales y de las identidades tradicionales (Barbero y Cortes, 2005)

Expresiones Culturales

De acuerdo al planteamiento de la UNESCO, la expresión cultural es el “resultado de la creatividad de las personas, los grupos y la sociedad, que poseen un contenido cultural” (UNESCO, 2013) Para los pueblos indígenas las expresiones culturales están más relacionadas con lo tradicional siendo esto parte fundamental de la identidad que comprende la experiencia y al mismo tiempo el conocimiento, así como la transmisión de valores y creencias dentro de una cultura. Con respecto a las expresiones culturales, se abordara como primera categoría de análisis la artesanía, que para el tema cultural indígena juega un papel relevante en la creación de las necesidades prácticas – formación de sensibilidad – donde intervienen la sociedad, el individuo y la cultura (UNESCO, 2013)

En este sentido, el ámbito cultural dentro del sistema estético, en el que crece y nace el individuo, hace que se vayan reproduciendo las celebraciones más significativas: una forma de expresión de su cultura indígena, dentro y fuera de su territorio. Así, se reafirma y establece un vínculo de propiedad en la representación de su identidad dentro del patrimonio colectivo, el territorio tradicional y ancestral junto con sus historias, que son compartidas dentro de un grupo étnico. En ese ámbito, las expresiones también se dan a través del vestuario como un medio de identificación cultural, social o de una colectividad; esto además permite que se diferencie de otros grupos indígenas y no indígenas. En este campo, también se resalta su estructura física como una forma de representación grupal e individual, que es el cuerpo, estructura que compone al ser humano.

Bienestar colectivo

Según Ávila (2014) , el bienestar colectivo está relacionado con el “bienestar conjunto” no solo de los seres humanos sino también de la naturaleza, sin anteponer el primero (humanos) sobre el segundo (naturaleza), más bien construyendo una interrelación entre las dos, donde las actividades humanas vayan encaminadas a la obtención o mejoramiento del colectivo (Avila Larrea, 2014) Es decir, todo conocimiento debe ayudar en primer lugar a su comunidad, logrando así de manera adicional alcanzar una “sinergia territorial” entendida como: “el grado de interrelación existente entre las distintas actividades humanas (que desde luego están relacionadas con su territorio) y su esfuerzo por mejorarlo, de tal manera que el objetivo de cada actividad antropocéntrica sea el contribuir al mejoramiento del bienestar colectivo de los demás” (p. 5)

En el ámbito de bienestar conjunto o colectivo, se trabaja como primera categoría de análisis, la salud que según la Organización Mundial de La Salud (OMS) es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades de una persona” (Alcántara, 2008) Todas las personas para obtener un bienestar físico óptimo, deben tener una buena alimentación y una buena “cultura alimentaria” (Barrial Martinez, 2011). Asimismo, Guerrero Rivera (2003), define la cultura alimentaria como el conjunto de actividades establecidas por los grupos humanos para obtener del entorno los alimentos para su subsistencia, desde el aprovisionamiento, la producción, la distribución, el almacenamiento, la conservación y la preparación de esos alimentos para su consumo. “Incluyendo todos los aspectos simbólicos y materiales que acompañan a las diferentes fases del proceso (p. 10). Para terminar, la tecnología indígena contribuye de manera positiva en la vida de los grupos originarios debido a que le permite al hombre expresar su conocimiento en relación a las particularidades de la naturaleza

como un medio de subsistencia y satisfacer las necesidades humanas; asimismo, Gómez, Ruiz y Bravo (1999), señalan que la tecnología tradicional indígena permite el desarrollo de métodos, procedimientos, herramientas, técnicas y equipo para su aprovechamiento”.

Control territorial

En primera instancia, para definir el concepto de control territorial se debe puntualizar primero en que se entiende por control: comprobar, inspeccionar y fiscalizar un territorio o relacionado a él. Dicho esto entenderemos control territorial como la “extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o grupo social” donde sus límites son de soberanía propiedad, apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción (Gómez Montañez, 1998). De igual forma, el territorio expresa dominio o gestión dentro de un espacio determinado, el cual está directamente relacionado con el poder público.

Según la Escuela de Administración Pública (ESAP), el término gobierno se remite siempre a la idea de “dirigir, conducir, liderar” y es entendido como el organismo, que reconocido por la constitución, asume las responsabilidades del poder ejecutivo; donde se concentra el poder con la finalidad de dirigir a una sociedad determinada (ESAP, 2008). En segunda instancia la política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que son las encargadas de liderar y velar por las garantías de la población; aquí se incluyen leyes y reglamentos con el fin de mantener la tranquilidad, seguridad pública, así como conservar el orden y las buenas costumbres dentro de una sociedad (ESAP, 2008) Posteriormente como tercer categoría de análisis en el caso Uitoto, está el concepto de organización social entendida como el “conjunto de acciones colectivas que son emprendidas por grupos de personas que tienen entre sí, intereses comunes con el objetivo

de satisfacerlos” (Raymond & Korsbaek, 2010). Esta acción colectiva hace parte de “su esencia, origen o sustrato de lo social, en la medida en que su resultado proviene de la coordinación de la acción de un individuo con otros para el logro de fines vitales más inmediatos” (Raymond & Korsbaek, 2010), es así que la función que cumple la organización social de un grupo étnico es fundamental en la funcionalidad del control territorial.

Posteriormente Raymond y Korsbaek (2010), también trabajan el concepto de sistema jurídico definiéndolo como el conjunto de “normas jurídicas” asociadas a actitudes e ideologías vigentes en un país relacionado con el Derecho, la función que cumple en la sociedad y la manera en que esta se construye, aplica, comprende, enseña y estudia. Permitiendo así a este eje de análisis en la investigación mostrar el desarrollo y comprensión del papel que ejerce la constitución sobre los derechos contemporáneos (Raymond & Korsbaek, 2010) Y finalmente, el lugar de Asamblea; según la Escuela de Administración Pública: el lugar de asamblea es el lugar donde se reúnen varios individuos o miembros pertenecientes a un grupo o sociedad para decidir sobre un asunto de competencia o interés, decisión que no puede o debe ser asumida por una sola persona, sino que debe ser en forma conjunta.

Transmisión cultural

Para empezar es importante aclarar que se intentará definir el concepto de transmisión cultural a partir de la información recolectada a través de una entrevista con el sabedor Humberto Cote (junio, 2016) del Pueblo Uitoto del Corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas; como un “sistema de herencia autónomo”, que tiene sus propias reglas de transmitir la cultura, lo que hace que el individuo adquiera patrones generales de

comportamiento o caracteres culturales genéticos a través de la imitación simple, comúnmente vertical, que luego son transmitidos a otros individuos, es decir de padres a hijos y/o abuelos a nietos de generación en generación de manera oral.

Dicho lo anterior, es importante resaltar la transmisión cultural con la educación escolar, la cual es relevante como “estrategia de adquisición de capital cultural para aquellos individuos o grupos que no tienen oportunidad de obtenerlo mediante la herencia familiar” (Degl Innocenti, 2008)

Esta asimilación de la cultura es posible en tanto se asume que la responsabilidad del profesor es vital como mediación entre el conocimiento producido socialmente y los estudiantes y que sus formas de organización y presentación inciden en las posibilidades de transmisión y asimilación de este... Como Degl (2008) afirma “*la dinámica de transmitir implica la inculcación de una determinada visión del mundo, pero también es cierto que la herencia cultural brinda la posibilidad a las generaciones jóvenes de reconocerse en una historia, una genealogía, una pertenencia desde donde configurar la propia subjetividad*” (Degl Innocenti, 2008)

Por otro lado, cuando se habla de educación León Salazar (2007) lo define como el conjunto de efectos procedentes de las personas, actos y actividades, al igual que las cosas naturales y culturales que resultan beneficiosos para los individuos. Esto permite despertar y fortalecer capacidades esenciales (sociales, culturales, religiosa, etc.) creando una personalidad audaz, capaz de actuar de manera responsable en la sociedad.

El idioma influye de manera directa ya que este es la forma como histórica y culturalmente se han diferenciado los fenómenos de poblamiento en el orden geográfico,

étnico, lingüístico, económico y territorial los seres humanos (Montes Giraldo, 1983). Para finalizar, la cosmovisión y lugares sagrados serán definidos a partir de la entrevista realizada con el sabedor Humberto Cote y su esposa Blanca Giduyama, quienes exponen que hace referencia a la concepción que tiene un determinado grupo social en relación a su cosmos, es decir, a su entorno natural y social inmediato, que en el caso de los pueblos indígenas este le aporta a la construcción y seguimiento de normas para la vida cotidiana. Dentro de esas normas existe el respeto por los lugares sagrados, que les permite a los indígenas generar interacción con sus respectivos dioses, los cuales hacen parte del legado tradicional y cultural de estos pueblos (junio, 2016).

Aporte desde la teoría de Trabajo Social

Expuesto lo anterior, debo hacer énfasis en la función que cumple y aporta la profesión de Trabajo Social en el ámbito cultural étnico. Trabajo Social busca comprender la diversidad cultural e interviene sobre y desde una realidad cultural particular, aspirando formalmente a la coherencia entre lo que discursivamente se promueve, por ejemplo (la valoración y el respeto por el Otro en su diferencia) y en el ejercicio profesional en concreto. Esto en la práctica permite no caer en juicios relacionados con la idea de aculturación y pérdida identitaria para referirse a los cambios culturales que han vivido, y que continúan viviendo algunos pueblos. Asimismo, ve a las personas como sujetos y no como meros objetos del proceso (León Díaz, 2007). Trabajo Social, ha centrado su quehacer en relación con los problemas sociales, en donde asume un sentido ético que aboga por la construcción de la condición humana digna. Sin embargo, es de admitir que esta intervención sobre la realidad social ha estado permeada por proyectos ideológicos y políticos, que de manera consciente o no han consolidado modelos ideales de sujeto.

En este orden de ideas, las desigualdades estructurales se vuelven visibles en las condiciones básicas de sobrevivencia o en la insatisfacción de las necesidades vitales. Ante el anterior planteamiento, León Díaz (2007) menciona que Trabajo Social debe crear condiciones para que una sociedad que se considera étnicamente correcta y adscrita a valores democráticos como la libertad, la desigualdad, la fraternidad, la justicia, los derechos humanos, la multiculturalidad y la pluriétnicidad, actúe en consonancia.

Por eso cuando el Trabajo Social se preocupa por la diversidad étnica lo hace desde una apuesta intercultural para la transformación de la perversa ecuación entre diferencia cultural y desigualdad social, ya que es la actuación sobre esta ecuación lo que justifica la intervención del Trabajo Social en una realidad étnica y culturalmente diversa. Según León Díaz (2007), Trabajo social, debe “comunicarse con el Otro que es diferente para lograr captar los significados que se otorgan a los elementos que se comparten (...), teniendo en cuenta que comprender, desde la óptica intercultural, equivale a identificar las razones que explican el comportamiento del Otro, sin que esto implique aceptar, justificar y/o descalificar automáticamente sus razones” (p. 4).

Posteriormente, el “intercambio cultural dinámico e interactivo” dentro de la intervención de Trabajo Social parte de tomar conciencia de la diversidad cultural y de la dinámica de cambio que genera cualquier comunicación, sin olvidar que el simple hecho de poner en contacto a personas diferentes en un mismo espacio no presupone garantía de éxito en el intercambio (León Díaz, 2007), así como tampoco supone que el Otro es el único portador de la cultura y de la diferencia. Reconocer la “imperfección” del intercambio cultural en la intervención permite plantear reflexiones- acciones más justas respecto al sujeto (en este caso la comunidad indígena Uitoto) a quien va dirigida nuestra

acción, al tiempo que sobre el sí mismo como sujeto interviniente, también diverso para el Otro.

Planteado lo anterior, es necesario hacer una reflexión sobre el contexto histórico, político, económico y cultural en el cual se desarrolla la acción profesional del trabajador/a social. En vez de juzgar su identidad en proceso de “aculturación”, comenzar a comprender la existencia de una identidad dinámica. En este sentido, *entender no significa compartir y aceptar situaciones en las que existe un desentendimiento de la opinión de un conjunto importante de la comunidad* (León Díaz, 2007)

Ante esto León Díaz señala;

El indígena es un sujeto étnico e histórico particular cuya identidad es dinámica, que por lo general es habitante de geografías consideradas de frontera, territorios salvajes y tierras de nadie, y que ha establecido relaciones con una sociedad mayoritaria que lo excluye de la justicia social y de los derechos humanos, muchas veces amparadas en el respeto a la diversidad y la preservación cultural; que además les obliga a ser diferentes y demostrarlo, a la vez que apuntala en la imposibilidad de llevar esa diversidad al límite de una autonomía fuerte. (p. 16)

Finalmente, con esta investigación y desde mi perspectiva como Trabajadora Social perteneciente a una comunidad indígena lo que pretendo es generar concienciación sobre el desuso que se ha dado y se continúa dando culturalmente en los Uitotos. Ya que existe una preocupación bastante visible por los mayores, quienes ven con nostalgia la “pérdida cultural” y ahí es donde Trabajo social debe aportar su conocimiento, en pro de fortalecer y mantener viva la cultura. Este trabajo aporta información valiosa y rigurosa de su historia, usos y costumbres, elementos propios de la comunidad y algunas causas que han generado el desuso cultural Uitoto y se espera que los indígenas partan de aquí para construir proyectos y programas encaminados al bienestar de la comunidad en general. Trabajo

Social puede mediar en esa tensión que hay entre comunidad indígena ancestral y comunidad moderna, el cual está mediado muchas veces por el ejercicio de poder, haciendo énfasis en los diferentes problemas sociales propios de cada contexto en particular.

Capítulo I

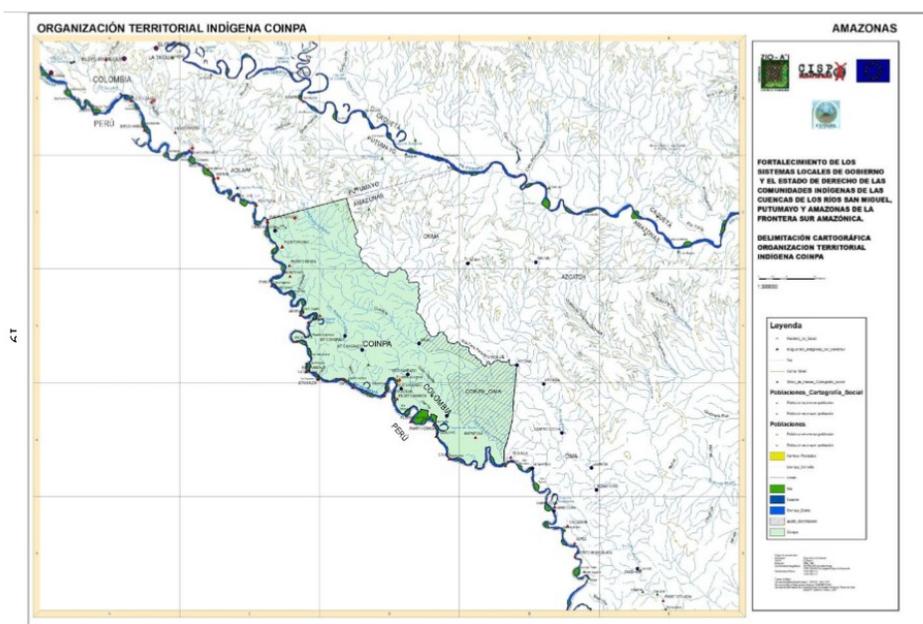
Asentamiento Poblacional Uitoto y su proceso de cambio en el estatus legal de territorio

En este primer capítulo se hará una contextualización histórica del pueblo indígena Uitoto, donde se muestra su historia ancestral después de la guerra colombo peruana, su proceso de migración, un primer asentamiento en Puerto Tolosa, Amazonas (ubicado a dos horas hacia arriba de Alegría, por el río Putumayo) y posteriormente hacia Puerto Alegría.

La memoria mítica del pueblo indígena Uitoto hablantes de la lengua *m+n+ka*, según Franco (2012) habitaban las orillas de las quebradas en las profundidades de la selva amazónica. Residían en malocas y mediante rituales donde reivindicaban los elementos de la naturaleza que los rodeaban, conservaban sus costumbres, tradiciones y cantos: todos hablaban su lengua propia. La maloca era el centro de la vida social y ceremonial; su vestido se reducía al uso del guayuco, usaban la cerbatana para la cacería, y recolectaban los frutos silvestres para su alimentación. Actualmente se encuentran asentados en la rivera del gran río Putumayo.

De acuerdo al diálogo con la autoridad tradicional Humberto Cote del cabildo Uitoto, los indígenas vivían dispersos en grandes grupos autóctonos denominados clanes y tribus en un territorio determinado por el derecho ancestral y tradicional, que les permitía construir fuertes lazos de parentesco (linajes y castas), y transmitían su legado cultural y pertenencia al grupo por línea de descendencia a través del padre (patrilinealidad).

De allí que, al momento de establecerse una nueva familia, los hombres debían buscar a sus cónyuges por fuera de su clan (exogamia matrimonial), de preferencia en el ámbito de un clan del mismo pueblo, y residir junto a la maloca del padre o dentro de ella (residencia patrilocal). Los indígenas Uitoto migraron de la cabecera de la Chorrera conocido como la sabana en el kilómetro 12, cruzando hasta el caño *g+agro* por donde bajaron asentándose en el territorio de *inon+a*, posteriormente en Tolosa y en la actualidad habitan en el corregimiento de Puerto Alegre. A continuación, se hace una relación de la ruta que tomaron los ancestros de los Uitoto fundadores del Corregimiento de Puerto Alegre, Amazonas:

2. Mapa de migración del Pueblo Uitoto. Elaboración: COINPA

Desde finales del siglo XVII los misioneros franciscanos hicieron contacto con los primeros indígenas llamados *quiyoyos*, habitantes de la parte meridional del Caquetá, aunque algunos estudiosos Bonilla (1969), Casas Aguilar (1999) y Charry (1991) afirman que permanecieron completamente aislados hasta el siglo XIX. Sin embargo, el contraste de

documentos que he estudiado, me permiten afirmar que estos habitantes originarios de la parte meridional de lo que hoy se conoce como departamento del Caquetá, no obstante, la difícil navegación de los ríos en su territorio, se mantuvieron relativamente alejados hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó el auge extractivo de la quina y el caucho, véase Domínguez y Gómez, (1994), Fajardo Montaña (1993), Legrand (1998), entre otros.

Estudios arqueológicos que han estudiado archivos históricos sobre la región, como Bagaloni (2006) y los han contrastado con la historia oral de algunos ancianos Uitoto (entrevistados durante los años 80s), afirman que en este periodo hubo un cambio en el uso de nuevas tecnologías, es decir, la adopción y uso de utensilios de hierro como el hacha, el machete, entre otros. Estas tecnologías propias fueron complementadas a las mejoras de condiciones de vida.

A partir de 1880 ocurrió en toda la Amazonia la masacre indígena denominada “las caucherías”, tiempo durante el cual se diseñó y aprobó la Constitución Nacional de Colombia (1886), carta política que rigió la vida constitucional de Colombia hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. En esta misma época se promulgó la Ley 89 de 1890 “por la cual se determina la manera cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”. Esta ley antes que controlar la tortura de miles de indígenas que se opusieron a sus prácticas esclavistas (bajo dicho mecanismo de terror) y los abusos de los caucheros en contra de los pueblos indígenas amazónicos, ocasionó el exterminio de comunidades y pueblos enteros por intereses económicos, a manos de la Casa Arana (CAAAP & IWGIA, 2011) y cuando menos la diáspora indígena hacia nuevos territorios en busca de refugio y protección, reasentamiento permanente, o nuevas fusiones étnicas (puntos estratégicos de los actuales departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas), que luego permitirían su resiliencia

sociocultural como colectivo y pueblo indígena como se evidencia en el Libro Azul Británico, informes de Roger Casement (1995) y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo:

En 1927 la Casa Arana contaba con 5.000 indios trabajadores, la mayor parte de ellos con familias, con un total aproximado de 12 mil almas, colocados en más de 40 fundos situados en las márgenes de los ríos Carapará, Pupuña, Campuya y Putumayo. (...) El puerto colombiano de Leticia, en la frontera con el Perú, es invadido por trescientos hombres armados. El gobierno del Perú dice que se trata de comunistas. Ante la evidencia de que los invasores son miembros del ejército peruano, el presidente Olaya Herrera declara el estado de guerra. (Revista Semana: "La otra guerra del Amazonas" (p. 2)

Este etnocidio y genocidio en la Amazonia fue interrumpido en 1932 con motivo de la guerra colombo-peruana, hecho que generó una nueva migración forzosa de pueblos indígenas amazónicos, tales como los pertenecientes a la gran familia Uitoto (Pineda Camacho, 2003).

Memoria mítica y migración del Pueblo Indígena Uitoto

El desplazamiento forzado de otros grupos étnicos hacia el territorio ancestral Uitoto e incluso del propio pueblo Uitoto hacia otros territorios, ocasionó guerras que sólo pudieron resolverse a través del uso del conocimiento espiritual indígena practicado por los sabedores tradicionales ayudados por los seres espirituales de la naturaleza, a través de las plantas sagradas del tabaco, la coca y la yuca dulce. Según el relato de la Autoridad Tradicional Humberto Cote, la característica principal de este periodo es la pérdida de autonomía, del gobierno propio, del manejo del territorio, de lazos familiares, sociales y con ello, de muchas tradiciones, prácticas y costumbres ancestrales.

El lugar de la guerra más recordado por los mayores Uitoto, es el que se dio en el caño el *G+agro* (caño de sangre roja) ubicado detrás del casco urbano del corregimiento de Puerto

Alegría. Las tribus que pelearon en el *G+agro* fueron los *Buinaiza+* (Uitoto) junto a las tribus de *Inon+a*, *To+dan+* y *Amenan+* contra el clan de los *Jif+kue* (clan caimito) por el asentamiento en ese territorio. Los Uitoto junto con las otras tres tribus emigraron de Occidente, vereda ubicada en el kilómetro 20 entre San Rafael y la Chorrera, Amazonas, después de la guerra de Atena. Según Humberto Cote, estas tribus fueron guiadas por la “ruta astral” – *Jayarao* (símbolo en forma de arco) quienes ganaron la guerra en el *G+agro* fueron los Uitotos y las demás tribus. Posterior a su victoria, las cuatro tribus bajaron por el caño el *G+agro* hasta llegar en el territorio de *Inon+a* (debajo de Alegría), donde se asentaron, mientras que los Caimitos sobrevivientes cruzaron hacia Angusilla (territorio peruano) asentándose en una vereda llamada Santa Teresa. De acuerdo al dialogo con el líder Pablo Cote y la Autoridad Tradicional Humberto Cote, esta guerra se dio hacia los años 1900.

Asentados ya en *Inon+a* los Uitoto *Buinaiza+* y demás tribus, planean acabar las guerras sangrientas y dar inicio a una nueva era, para eso primero firman un acuerdo de paz con el clan caimito, acordando no volver a invadirse los territorios entre clanes y tribus. Posteriormente, se realiza un pacto con la “madre de los salados” sobre el cuidado de la naturaleza. Seguido, se reúnen con el pueblo Murui de la tribu *yabuyan+* (Clan del venado chonto) mediante un *bai* (congreso en la maloca) y a través del uso del tabaco – *en forma de cigarrillo* –, el mambe y el ambil, establecieron los límites del territorio que aún continúan vigente.

Para cerrar ese ciclo, deciden encerrar el conocimiento y uso de la “palabra fuerte” debido a que era utilizado para hacer “brujería” y destruirse entre los mismos indígenas, es decir, lo usaban para fines negativos o violentos. El lugar del “encerramiento” de la palabra fuerte fue tomado por los ancestros y el lugar que eligieron fue la quebrada del *F+era*; en

ese lugar los ancestros guardaron el canasto de la sabiduría, palabra fuerte o como lo llaman los católicos la “brujería”.

En dialogo con Humberto Cote y su hermano Pablo Cote (2016), se parafrasea lo siguiente en lengua m+n+ka, palabras usadas durante el ritual o ceremonia para terminar con la palabra fuerte: “*Bie anana kai atika ri+rede uai benona ar+i bu uñeite benomo fueb+te ana ka+ ga+taka*” que traducido al español significa: “*Nosotros trajimos este conocimiento hasta aquí, pero ahora unidos decidimos encerrarlo, aquí debe morir*”.

Posteriormente, la guerra colombo peruana (1932) afectó drásticamente a los indígenas que fundaron Puerto Alegría. Por un lado, las familias sobrevivientes (con un promedio de 10 a 12 personas) fueron desalojadas por unidades militares colombianas de la armada y reubicadas en Lorenzó (territorio de los pueblos indígena Siona, Macaguaje, Payaguaje) ubicado rio arriba de Puerto Leguízamo, mientras que los niños y niñas que quedaron huérfanos fueron remitidos a un orfanato de Puerto Asís, llamado “Los hijos de Puerto Asís”, allí debido a su falta de identidad política (registro civil) algunos militares le brindaron sus apellidos para facilitarles nueva identidad generando así la adquisición de nuevos elementos culturales como indígenas Uitoto. Según Humberto Cote, su papá Juan Bautista Cote fue directamente afectado por esta guerra junto con sus amigos Cenón Stella y Miguel Zambrano, quedaron huérfanos, fueron registrados con apellidos de militares estuvieron en el orfanato hasta su mayoría de edad.

Algunos de los huérfanos Uitotos al cumplir la mayoría de edad laboraron en lanchas de comerciantes y buques militares hasta reencontrarse nuevamente con indígenas de su clan y deciden reasentarse en el territorio de Tolosa – uno de los lugares de origen de los Uitoto- *Buinaza+* – al ser invitados por Martín Buineza, indígena Uitoto con quien se relacionaron por sus labores a lo largo del río.

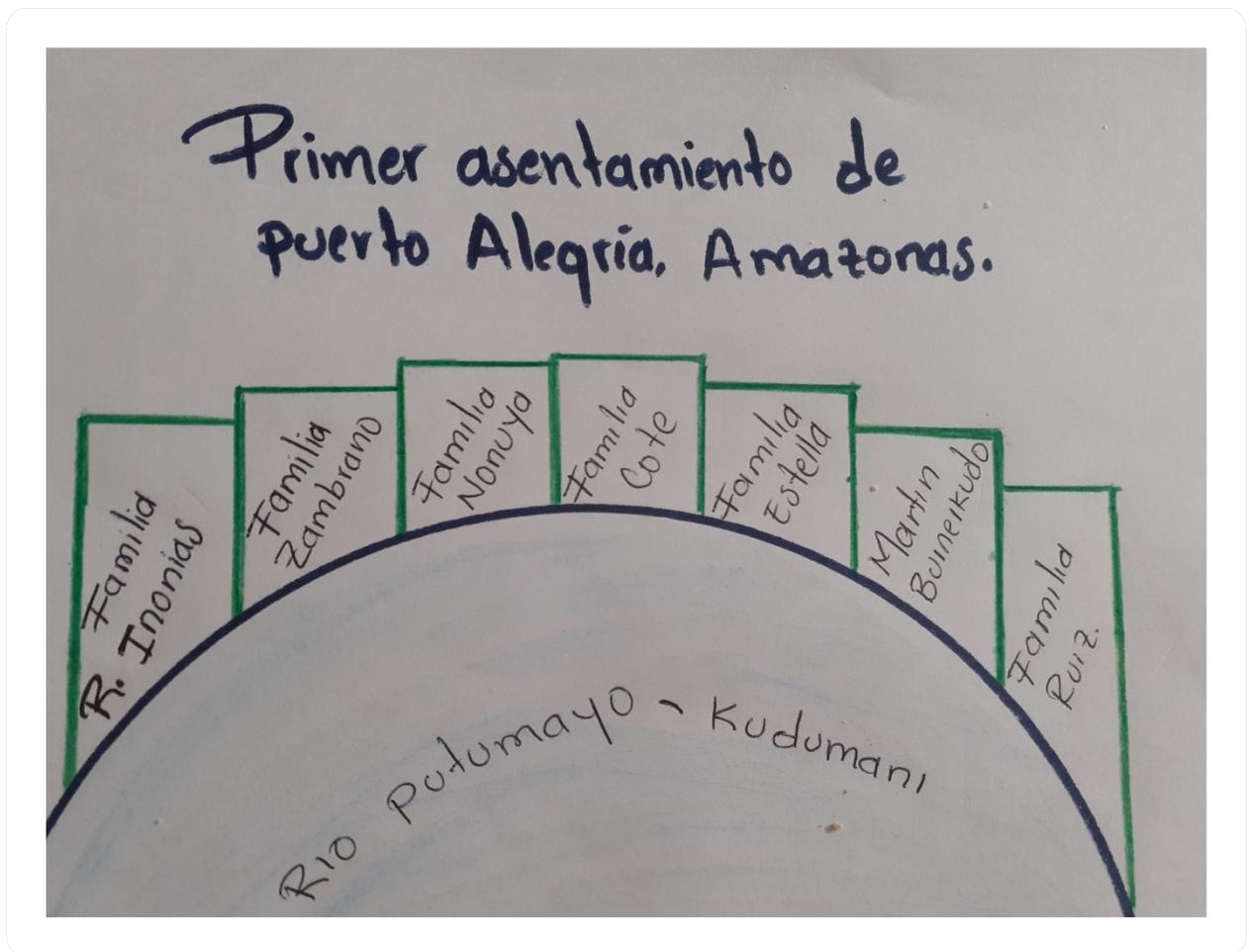
Reencuentro, unión y asentamiento del clan Buinaiza+ - Uitoto.

A partir del asentamiento en Tolosa inician un proceso lento de recuperación sociocultural. Para ello debieron buscar esposas de su mismo origen, que hablaran la lengua materna *m+n+ka*, y de otros clanes, ancestralmente emparentados, procedentes de comunidades de la misma región y con cercanía lingüística (*bue*, *n+pode*, *m+n+ka* y *m+ka*, entre otros). Así mismo, señala el líder Humberto Cote establecieron sus chagras, organizaron viviendas, consolidaron autoridades según los usos y costumbres tradicionales Uitoto y aseguraron la pervivencia de nuevas generaciones. Este acontecimiento se dio entre los años de 1932 y 1940 aproximadamente.

Posteriormente, los indígenas Buinaiza+ tienen problemas con la guardia civil peruana, debido a que estos últimos abusaban de su poder ya que estaban ubicados en la frontera con Colombia. El agravante fue cuando el hijo de un comerciante asesinó a un integrante de la tribu Buinaiza+ (Uitoto). Ante ese lamentable hecho, según comenta Humberto Cote, su padre Juan Cote reúne a la gente y envían un memorando a la gobernación de Leticia solicitando el servicio de la policía. Ante la solicitud llegaron ocho policías con sus familias. Esto sucedió en el mandato de Alfonso López Pumarejo, quien con su programa denominado “la revolución en marcha”, efectuó considerables reformas a la constitución, para adecuarlas a las exigencias económicas, políticas y sociales producidas por las inmensas transformaciones propiciadas desde 1930.

La generosidad de este pueblo indígena con los agentes de la policía nacional de Colombia que ellos mismo solicitaron al departamento de Amazonas, llegó hasta el punto de otorgarles tierra, mano de obra para la construcción de las viviendas y sus chagras, en agradecimiento a la seguridad que les otorgaba la presencia policial. Hasta que con el paso de los años (1943), llegaron nuevas confrontaciones por el abuso de poder de estas

autoridades policiales contra los indígenas, situación que obliga a migrar a los Uitoto, hacia el territorio actual conocido como Puerto Alegría en 1944. La división del territorio se realizó de manera igualitaria entre las primeras familias que llegaron a asentarse; los primeros que llegaron a Puerto Alegría fueron Martin Buineikudo, Felipe Santiago Estella y José Antonio Cote. Más tarde, en el año de 1944 deciden bajar de Tolosa Roberto Inonias, Juan Cote, Miguel Zambrano y Cenón Estella (COINPA, 2008). Por su parte, Juan Bautista Cote bajo al territorio conocido como Puerto Alegría por su hermano José Antonio Cote, para que tomara posesión del lugar donde había trabajado, quien se fue hacia Leguizamo al sentirse enfermo. Posteriormente baja la familia de Fabio Ruiz a quien Martin Buineikudo le cedió parte de su tierra. A continuación, se hace una relación del asentamiento y/o ubicación de las primeras familias que poblaron el actual corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas.

3. Primer asentamiento por familias en Puerto Alegría, Amazonas

En la actualidad esos terrenos son habitados por los hijos de las personas anteriormente mencionadas, los ingas y algunas personas allegadas de otras veredas o municipios. En la segunda mitad de la década de los 40, justo cuando termina la república liberal con la presidencia del conservador Mariano Ospina Pérez (1950), se inicia un gobierno de “Unión Nacional” que termina persiguiendo a los integrantes del partido liberal. Época en el que da el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán (9 de abril de 1948), en Bogotá, dando origen a las guerrillas liberales de los llanos orientales y con ellas al periodo denominado “La Violencia”, que al decir de algunos no ha concluido (LaRosa & Mejía, 2007). Posteriormente, sucedió un hecho que marcaría la historia del presente y futuro del pueblo

Uitoto, el asentamiento de tres familias del Pueblo Inga a Puerto Alegría que procedían de Ecuador, según algunos nietos inga, estas familias se vieron forzados a migrar de su territorio por violencia sociopolítica o partidista (guerra entre liberales y conservadores) que se daba en el territorio nacional, así como la búsqueda de mejores condiciones de vida,

Por tal motivo, los Uitoto les cedieron parte de su territorio ancestral y tradicional, para que pudieran vivir allí de manera armónica, con buen espíritu y respetando la cultura de los indígenas originarios del territorio (COINPA, 2008). Inicialmente los Inganos entraron a formar parte del grupo étnico Uitoto, aunque claro tenían su propia cultura. Poco tiempo después (1954) subió del Encanto Amazonas, el señor Marcial Rodríguez a censar a toda la población indígena rivereña perteneciente al Amazonas, según Humberto Cote no existe información respecto a ese censo, pero ese censo dio origen al nombre de la comunidad en español ya que su nombre en la lengua materna era *m+gu+keib+* (tierra de tintines). Fue entonces, cuando las familias se reunieron y decidieron cambiar el nombre en lengua por uno en español, el de Puerto Alegría debido a la calidad única de la tierra: “buena para sembrar frutas”(COINPA, 2008).

Años más tarde, durante ese mismo periodo comenzaron a emerger los primeros conflictos entre las familias indígenas Uitoto e Inga, debido a sus diferencias en materia de organización social, ya que estos últimos por su carácter endogámico y su color de piel clara se creían una “raza superior”, señalaron algunos mayores Uitoto, tanto así, que los mayores ingas se rehusaban a que sus hijos(as) contrajeran matrimonio con un miembro del pueblo Uitoto (exogámicos). Algunos hombres que pretendieron a las mujeres ingas fueron agredidos. Esta situación motivo al abandono del territorio Uitoto por parte de algunas familias del pueblo inga hacia el territorio peruano. Además, que este pueblo se caracteriza por sus migraciones constantes de territorio, relación social interétnica que se abordará en

el siguiente capítulo. Según Kalmanovitz (2015) fruto de la situación política del país colombiano se dio inicio a un nuevo proceso de evangelización en la región, asociado a la introducción de la escolaridad y la organización de los pueblos o comunidades indígenas en capitanías.

Para 1958 llegó la iglesia católica a Puerto Alegre con el fin de brindar educación, hasta tercer grado de básica primaria, dirigida desde Leticia. La influencia de los religiosos llegó a tal extremo que los indígenas Uitoto terminaron organizándose políticamente en “capitanías”. Posteriormente, en el año de 1963, nombran a Puerto Alegre como inspección de Policía, el primer inspector que llegó con su familia fue Alfonso Bustamante y se instaló en el territorio que los Inganos habían dejado abandonado. Fue justo cuando la comunidad de Puerto Alegre le brindó tierras “a la iglesia”, las que hasta hacía poco tiempo constituían el territorio de las familias Inga. Estas últimas se habían marchado. La comunidad decide cederle a la iglesia el terreno que había habitado los ingas, para la iglesia y la escuela. Según la autoridad tradicional Humberto Cote, esta tuvo sus contratiempos porque las familias Ingas decidieron regresar, luego de que se hicieran las consultas suficientes con las autoridades tradicionales, reclamando dichos territorios, y por lo cual recibieron la compensación monetaria de \$35.000 pesos que les brindaron los religiosos (A.T. Humberto Cote, 2016).

Ahora bien, mediante el Congreso de la República se promulgó la Ley 135 de 1961 “*Sobre la reforma social agraria*” que delineó una nueva política agraria que afectó a las tierras indígenas, y posteriormente posibilitó la delimitación de los territorios bajo una figura de propiedad privada colectiva denominada “resguardos indígenas”. En el caso de Puerto Alegre no tuvo aspectos negativos, al contrario, se fortaleció con la Ley 2 de la reforma forestal, favoreciendo a los indígenas del Amazonas en la negociación del

Resguardo Predio Putumayo con la Caja Agraria, en este sentido, la firma de la reforma que fue firmada por el indígena Uitoto, Juan Bautista Cote, les permitió a los indígenas organizarse en cabildos y conservar sus tierras con la conformación del Resguardo Predio Putumayo.

Corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas

Para 1963 Puerto Alegría, fue definida legalmente como “Inspección de Policía” por la Comisaría del Amazonas, y ocho años después, reconocida como “Corregimiento Departamental”; periodo que marca el inicio del poblamiento y organización del casco urbano (concentración de familias en un solo lugar) bajo la dirección de la iglesia y el auspicio económico del gobierno regional (COINPA, 2008).

A raíz de lo anterior se dieron las primeras iniciativas por parte del gobierno nacional para adelantar campañas y “promotorías” (visitas a las comunidades indígenas), orientadas a la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, mediante iniciativas de saneamiento básico y salud familiar (vacunación y planificación familiar) (A.T. Humberto Cote, 2016). Programa que no tuvo mayor influencia en la vida familiar de los Uitoto por su ubicación geográfica y el rechazo del pueblo ya que era una población muy pequeña y la planificación les impedía reproducirse y fortalecerse. La vacunación si fue implementada debido a las innumerables enfermedades como la tosferina, tifoidea y peste. Y un año después se tuvieron las primeras noticias de la “lucha subversiva” que adelantaba en los territorios indígenas de la Amazonia colombiana, las recién creadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes no llegaron directamente al territorio pero sus políticas en el territorio afectaron a los indígenas (LaRosa & Mejia, 2007)

Casi siete años después, durante el mandato de Misael Pastrana Borrero (1970) considerado el último de los presidentes del Frente Nacional, por intermedio de algunos

líderes del pueblo Inga, se tuvo conocimiento sobre la conformación del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y su propósito de luchar por mayor autonomía para las autoridades locales, en defensa de los resguardos y la preservación de la cultura. Lucha que recogió los logros obtenidos con la firma del convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sobre los derechos de las minorías tribales (1967); hecho que les permitió acentuar y radicalizar la defensa indígena de la autonomía y la constitución de nuevas reservas y resguardos. Esto les permitió a los Uitoto defender sus derechos propios, crear la organización zonal y la participación de estos a la Confederación Indígena del Alto Amazonas (COIDAM).

De acuerdo a lo planteado por la Autoridad Tradicional Humberto Cote, es a partir de 1972 que se intensifica el poblamiento de Puerto Alegría y se decide unir los esfuerzos de líderes de los pueblos indígenas que habitan las riberas de los ríos Caquetá y Putumayo, en pro de la defensa de los derechos territoriales (la organización política del pueblo indígena Uitoto, hasta entonces considerada como una familia de cuatro clanes (*Bue, M+n+ka, N+pode, M+ka*), se repartía entre el capitán – quien era electo para cumplir funciones de intermediación y las autoridades nacionales. Con la constitución de los resguardos, la capitanía fue reemplazada por la figura del cabildo, institución que permanece desde entonces, aunque ha perdido legitimidad.) Esto fue posible desde 1978, cuando el Ministerio de Educación asumió la etnoeducación (1984) como política oficial para los pueblos indígenas, promoviendo la educación de las nuevas generaciones con base en algunos elementos culturales propios, que luego darían origen a la educación bilingüe e intercultural.

Con la misión de preservar la lengua, formando líderes indígenas en el “conocimiento y ejercicio de su cultura propia” desde las ONG’s promovieron la implementación y el

desarrollo de la etnoeducación, su reconocimiento, e inclusión dentro de los Planes de desarrollo de las entidades territoriales. En el caso de la Fundación GAIA, Amazonas en el marco del programa “Consolidación Amazónica” se fijaron en la “ formación de maestros indígenas, la elaboración de currículos, la producción de diagnósticos educativos por las comunidades, la ampliación de cobertura, la disminución de los costos educativos, la creación y el reconocimiento oficial de las escuelas comunitarias, así como el establecimiento de espacios de concertación” (Mueses Delgado, 2008)

Los resultados, se vieron hacia 1988 cuando se logró el reconocimiento, la creación y titulación legal del Resguardo más grande del país: el “Resguardo Predio Putumayo“, con más de seis millones de hectáreas (AZICATCH, 2006). Esto provocó un nuevo modelo de organización del territorio y aunque no se resolvieron todos los problemas, permitió un mayor control legal de la tierra y los territorios indígenas, no obstante que las autoridades gubernamentales insistan en y desde entonces en que el subsuelo y sus recursos son reserva y propiedad de la nación. Fue legalizado por el INCORA mediante resolución 030 del 6 de abril de 1988, de acuerdo a las resoluciones de acuerdo y del Acta de Mayo 30 de 1988, el resguardo es propiedad de las comunidades allí asentadas, pero por tratarse de un área extensa y sin facilidad de vías de comunicación, se consideró necesario señalar zonas de manejo y control específicas, para ejercer la vigilancia sobre todo el territorio, solicitándosele al INCORA, la delimitación de dichas áreas, de acuerdo con unos linderos generales y con una superficie aproximada (AZICATCH, 2006).

Esta situación permitió que durante los años siguientes se diera el fortalecimiento de la integración étnica y social de los pueblos Uitoto e Inga, en torno a la lucha por la pervivencia y el reconocimiento, con todas las readecuaciones socioculturales necesarias. Es justo en este momento cuando se decide la alternancia por periodos de gobierno en la

comunidad entre las autoridades Uitoto e Inga; proceso que sólo duro dos años antes de la separación política definitiva de ambos pueblos, aunque hasta hoy pervivan dentro del mismo territorio. Arreglo que no funciono debido a diferencias de pensamiento, ideales de gobernabilidad, pérdida de documentos, desacuerdos en los proyectos comunitarios y lucha por gobernar de parte de los Ingas.

Con la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia (1991), reconocida desde entonces como la constitución de los Derechos Humanos, debido a que se reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho, la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas cobra una dimensión inusitada hasta ese momento, ya que se organiza como una “República unitaria descentralizada”, donde los resguardos indígenas como entidades territoriales deben ser autónomos(Constitución Política, 1991). En este sentido:

Los territorios indígenas gozan constitucionalmente de autonomía para la gestión de sus intereses, pueden gobernarse por autoridades propias, administrar recursos y establecer tributos y participar en las rentas nacionales (art. 287). Asimismo, Los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos según sus usos y costumbres, que tendrán a su cargo velar por el cumplimiento de las leyes, diseñar políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, promover y supervisar las inversiones públicas, percibir y distribuir sus recursos, velar por los recursos naturales, coordinar programas y proyectos, y colaborar en el mantenimiento del orden público (art. 330) (Constitución Política, 1991).

Esto fue posible porque se firmó y ratificó, a través de la ley 21 del mismo año, el “Convenio 169 de la OIT sobre cuestiones indígenas y tribales de países independientes”, el cual reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa, y la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural.

Y a partir del que se deben adoptar un conjunto de derechos especiales y medidas políticas acordes con las tradiciones y particularidades culturales de dichos pueblos, bajo la consideración de que deben obtener su “consentimiento libre e informado” y ser

consultados previamente antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar negativamente su integridad, pervivencia e identidad sociocultural (Vicepresidencia de la República de Colombia, 1991).

Es precisamente, en este contexto, que se conmemora el quinto centenario de la llegada de los europeos a nuestro continente (1992), y, en consecuencia, la reacción frente a la leyenda negra del genocidio perpetrado contra los pueblos indígenas de América, incluyendo los amazónicos. Fue quizás esta dinámica la que produjo nuevas miradas y así mismo, nuevas prácticas de participación política del movimiento indígena contemporáneo. Aunque se tenía conciencia del hecho, según Humberto Cote en el caso de los Uitoto por su aislamiento no realizaron ninguna conmemoración, solo algunos líderes como él, participaron en la iniciativa denominada “autodescubrimiento” que tenía como finalidad estipular una fecha para conmemorar un suceso indígena. Este acto fue liderado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en la ciudad de Bogotá.

Al mismo tiempo, y hasta en lo más profundo de la Amazonia, sobre las riberas de los grandes ríos, se origina y se intensifica un nuevo boom económico que daría al traste con el control autónomo del territorio ancestral Uitoto de Puerto Alegría; el cultivo ilícito de la hoja coca y la disputa territorial por sus ganancias, trajo consigo no sólo a los colonos, sino también nuevos conflictos sociales y territoriales, y el más grave de todos: el conflicto armado, provocando cambios enormes que conllevaron la pérdida o el desuso de elementos culturales del pueblo Uitoto (Polanco Ochoa, 2013). Según Pablo Cote, en Puerto Alegría, la coca trajo “carestía” cuando bajo su precio comercial, mientras que los productos usados para la elaboración de la pasta de coca continuó estable. Hubo *“despilfarro” de dinero que trajo consigo “malas costumbres y cuando se acabó la producción de la coca las personas quedaron en la ruina y nuevamente acudieron a trabajar la chagra”*.

Tensión y división entre las familias del pueblo Uitoto que habitan en Puerto Alegre.

Seguido, tras el cultivo de la hoja de coca para extraer el alcaloide, llegaron al corregimiento nuevas uniones maritales de *r+amas* con mujeres indígenas para tener acceso al territorio e implantar su cultivo, y con ello la incursión de todas las instancias de la institucionalidad indígena (Polanco Ochoa, 2013). Institución que provocó rupturas entre familias y confrontaciones entre los mismos indígenas tras la presencia de grupos paramilitares que coaccionaron a las autoridades propias, por la intermediación y permisividad realizada entre los indígenas que acudieron a este actor armado. Uno de los líderes acusados fue Humberto Cote, quien afirma que este hecho marco su vida en ese momento debido a que fue acusado injustamente por personas de su misma comunidad, en compañía de los gobernadores de los otros cabildos; por presuntamente robar el dinero que estaba destinado para la construcción de unas sedes que eran del recurso de transferencia. En conversación con la Autoridad Tradicional Humberto Cote, comentó que los indígenas que tenían cultivos de coca fueron estafados por los policías y hasta de los comerciantes, que trajeron consigo amenazas, distanciamiento y desintegración al interior de la comunidad como también en y entre algunas familias por la familiaridad con los colonos. En este sentido:

Este conflicto armado y comunitario por el control del poder y el territorio trajo consigo rupturas de relaciones entre familias de manera permanente dentro del Pueblo Uitoto y con los otros cabildos y también, la división del gran cabildo indígena Uitoto en dos (Uitoto y Buineza) de Puerto Alegre.

Desde mediados de los noventa, arreciaron los conflictos por la participación política de los indígenas en el escenario local, regional y nacional, con motivo de disputas por la

“Circunscripción especial indígena”. Esta situación asociada a intereses económicos provocó el debilitamiento cultural y de la autonomía indígena.

Las consecuencias del agravamiento del conflicto armado con motivo de la puesta en marcha del “Plan Colombia” entre 2002 y 2009, produjeron el desplazamiento forzado de muchas familias por temor al asesinato a nivel nacional y departamental, el secuestro y el reclutamiento forzado de los niños, niñas y jóvenes, entre muchas otras violaciones de derechos humanos e infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no afectó directamente a los habitantes del corregimiento, este territorio cobijó a varias personas migrantes provenientes de este conflicto.

La respuesta de los gobiernos de turno contrastó con la estatal desde 2009, a raíz de las sentencias y autos de la corte constitucional colombiana, en especial con el Auto 004/09 que reconoce el riesgo de extinción física y cultural de los pueblos de la gran familia Uitoto. El auto 004 tiene como objetivo la “protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado”. En este la Corte ordena el diseño y puesta en marcha del “Plan de salvaguarda del pueblo Uitoto”; además de un programa Nacional de Garantías para todos los pueblos del país. Esto último generó una fuerte tensión entre los clanes y cabildos indígenas de la gran familia “Uitoto”, al momento de trabajar como pueblos, en la construcción del plan salvaguarda (República de Colombia, 2010), porque la asociación de autoridades estaba en una situación conflictiva interna razón por la cual no se pudo realizar el trabajo.

Finalmente, durante los últimos años (2010-2016) las tensiones han disminuido, particularmente con la realización de la Consulta previa del acto legislativo que dio origen al Decreto ley 4633 de 2011, “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención,

reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas indígenas” del Conflicto armado en Colombia. Hasta ahora, sólo con los acuerdos pactados en la Habana (Cuba) en cuanto al cese bilateral del fuego, se han mitigado los impactos directos de la violencia generada por el conflicto armado en los territorios indígenas, y particularmente en Puerto Alegría, aunque persistan las causas estructurales que lo promueven.

En conclusión, los Uitoto consideran como lugar de origen el territorio donde sus ancestros sabedores y pensadores cobraron plena conciencia, de su diferencia lingüística, mitológica, sistema de parentesco, atuendo, rituales, maneras propias de estructurar y manejar el mundo. Lo anterior, ha ocasionado constantemente tensiones y conflictos con los indígenas ingas e inclusive con el cabildo Buineza, quienes luchan por tener el poder de gobierno. En este sentido, la disputa étnica y cultural al interior del asentamiento es notoria debido a la falta de capacidad que hay entre los cabildos indígenas que habitan en el corregimiento para establecer acuerdos o construir proyectos en beneficio de la comunidad lo que dificulta respetar acuerdos pactados al interior y fuera de la comunidad. Situación similar se presentó con los antepasados de los Uitoto, con el encerramiento de la palabra fuerte *ri+reya uia+* con el espíritu fuerte *eju*, tras la guerra (sangrienta) que hubo en el *J+agro* con el clan *jifikue* por territorio ancestros Uitoto deciden dar inicio a una nueva era de vida. Crean acuerdos, entre clanes y tribus, de convivencia, límites de territorio asentados en *inon+a* donde deciden encerrar el conocimiento de la *palabra fuerte* e inician un proceso de reconfiguración cultural.

La guerra colombo peruana nuevamente obliga a migrar a los Uitoto hacia el territorio Siona, donde muchos indígenas menores de edad quedan huérfanos y son llevados a un orfanato en Puerto Asís, donde crecieron y con la mayoría de edad extrañan la cultura y vuelven a reasentarse. Iniciando un nuevo proceso de recuperación sociocultural, donde los

hombres buscaron mujeres de su mismo clan, para re emparentarse, organizarse y consolidaron autoridades según los usos y costumbres tradicionales Uitoto; hicieron maloca, chagras y vivieron en comunidad, asegurando la pervivencia de nuevas generaciones. Asentados en Tolosa, el abuso de los policías nuevamente obliga a las familias Uitoto a buscar un nuevo territorio para vivir, asentándose en el actual Puerto Alegría (buena para sembrar frutas), ya que inicialmente se llamaba m+gu+kaib+ (tierra de tintines), por su calidad de tierra, su cambio de nombre a español fue quitarle identidad al territorio. Años después de su asentamiento, llegan los ingas al territorio tradicional Uitoto en búsqueda de mejores condiciones de vida. Fueron recibidos e incluidos a su grupo étnico para que vivieran de manera armónica, con buen espíritu y respetando la cultura de los Uitoto. Años más tarde los Ingas ejercen control porque no querían familiarizarse con los nativos del territorio, lo que ocasiona la separación de las familias Ingas y Uitoto, algunos ingas migran. La llegada de los Ingas hace que los Uitoto reafirmen su identidad.

Posteriormente, llega la iglesia a imponerse en el territorio indígena con la evangelización, la escolaridad, la organización en capitanías y con ello el auspicio del gobierno nacional. Seguido se da la lucha por la constitución del resguardo predio putumayo, que les permitió a los indígenas organizarse en cabildos y conservar sus tierras. Antes los indígenas se organizaban alrededor de la maloca lo que les permitía sembrar frutas, ají, pimentón, cebolla, ajo, cilantro, tabaco y hasta mata de coca, etc. al lado de sus viviendas. Tras la llegada del “blanco” se cambia la distribución del espacio (casco urbano). Y el gobierno nacional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los indígenas, realiza saneamiento básico y planificación familiar, pero los indígenas rechazaron este método de planificación impuesto por el gobierno porque les impedía reproducirse. De igual manera se cambió las plantas medicinales por los métodos

anticonceptivos. También llega al territorio la influencia de las ONG's y su imposición sobre cómo deben estar organizados y funcionar sus territorios, se da la apropiación del dinero y se cambia la economía no indígena. Ante tantos cambios e imposición los indígenas se apropian del convenio 169 de la OIT en el que se reconoce la diversidad étnica, cultural y lingüística. Esto les permitió a los indígenas salir de sus territorios y unirse con otros grupos para reclamar y luchar por sus derechos. Por su parte, el Ministerio de Educación asume el programa de la etnoeducación en el que incursiona algunos elementos culturales propios que propicio la educación bilingüe e intercultural.

De igual modo, la explotación de piel y pescado cambia la economía tradicional indígena.

Capítulo II

Caracterización Sociodemográfica del Corregimiento de Puerto Alegre, Amazonas:

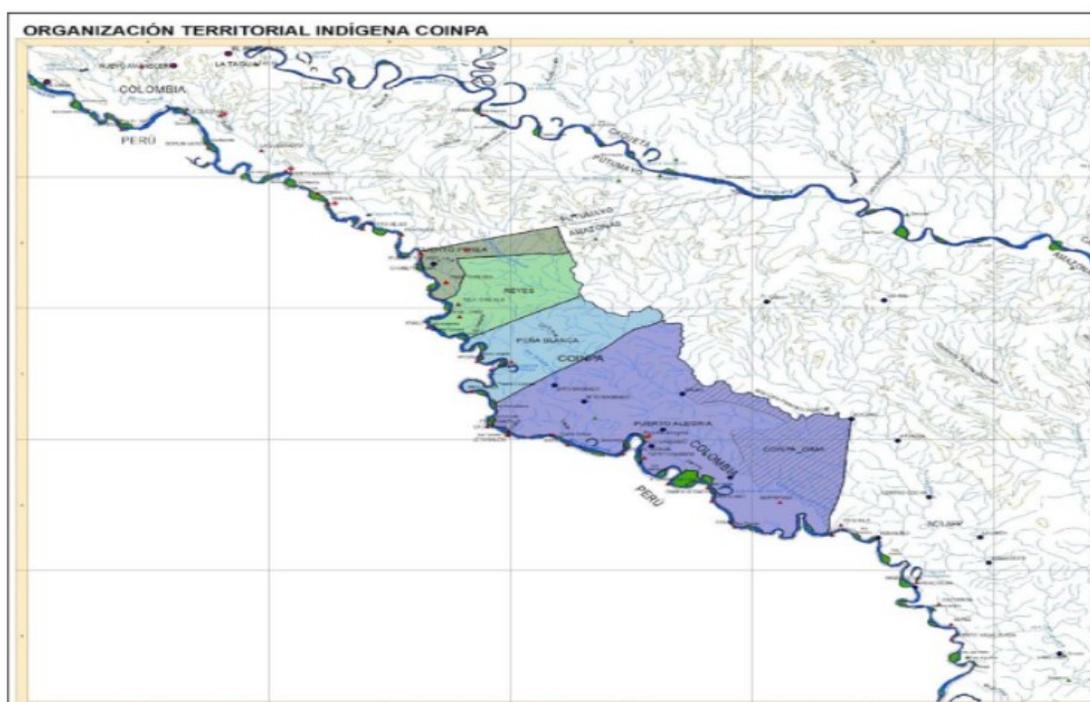
Pueblo Uitoto

En este capítulo se hará una caracterización y descripción sociodemográfica del corregimiento de Puerto Alegre, Amazonas, haciendo especial énfasis en cabildo indígena Uitoto, población con la que se desarrolló este trabajo de investigación. Asimismo, identificar elementos culturales que emergen con el tiempo, que, dando origen a nuevos significados colectivos étnicos, la relación y educación interétnica, finalizando con los elementos que los indígenas Uitoto consideran propios actualmente.

El corregimiento de Puerto Alegre se encuentra situado por la ribera del río Putumayo. Cuenta con una estructura organizativa, el Consejo Indígena Puerto Alegre (COINPA), que es la representación legal de los cabildos indígenas en la jurisdicción del Corregimiento; representa 7 cabildos indígenas de las etnias Uitoto e inga, de los cuales 3 están situados en

el casco urbano de Puerto Alegría (Uitoto, Buineza e inga) y los 4 restantes están en el área rural (vereda Peña Blanca, Reyes y Perea) y hacia abajo Itiquilla. Se trata de una entidad de derecho público, de carácter especial según el decreto 1088 del 10 de junio de 1993, que cuenta con registro de la dirección de etnias N°0017 del 30 de marzo de 2006 (COINPA, 2008).

Como organización limita al norte con el departamento del Putumayo en la vereda de Puerto Refugio, al sur con el Concejo Indígena Mayor del Pueblo Murui (CIMPUM) vereda Itiquilla y San José, al occidente con Perú y en el oriente todavía se especula si su límite es con el río Caraparana o con el río Guaquirá, en el cual circundan comunidades más cercanas al río Caquetá (COINPA, 2008). Según la autoridad tradicional Humberto Cote los indígenas Uitoto son descendientes del clan Buinaiza+ y poseen un territorio ancestral que va desde Itiquilla hasta el frente de la comunidad peruana de Yaricaya, información plasmada también en el plan de vida, de igual forma, existe un territorio inga que va desde Puerto Reyes hasta Perea, este último limita con Refugio, su territorio es pequeño porque los ingas son “procedentes de Ecuador y Perú” (COINPA, 2008).

4. Organización Territorial COINPA

El centro poblado del Puerto Alegría, está situado sobre una curva en la margen norte del Río Putumayo, mismo que sirve de límite fronterizo con el vecino país del Perú. Es un terreno caracterizado por suelos sedimentarios y fértiles, reconocidos como una de las zonas más productivas de esta ribera. Como se puede observar en la siguiente fotografía aérea extraída de Google Earth:

5 Ubicación de Puerto Alegre, Amazonas

El caudal del Rio Putumayo ha ido consumiendo la tierra fértil de las riberas del meandro donde está ubicado el poblado, sobre todo durante los meses de junio y julio, cuando alcanza su máximo nivel, al chocar con bastante fuerza por la zona donde reside la población. Esto ha generado grandes derrumbes en el casco urbano del corregimiento y con los años ha generado la reubicación de muchas viviendas de varias familias, hacia partes más altas del territorio, limitando así los terrenos familiares. El corregimiento cuenta con aproximadamente 60 viviendas, pertenecientes a los tres cabildos que residen en el corregimiento, los Uítoto y Buineza hablantes de la lengua $m+n+ka$ y los Inga.

Según el censo poblacional de 2016 realizado por sus autoridades con acompañamiento del Departamento Nacional de Estadística (DANE), registrado en el Ministerio del Interior, el promedio de integrantes por familia es de aproximadamente (7) personas, con lo cual el corregimiento no supera las 400 personas, cifra que concuerda con los datos facilitados por la corregidora y que se relaciona a continuación.

Cabildo

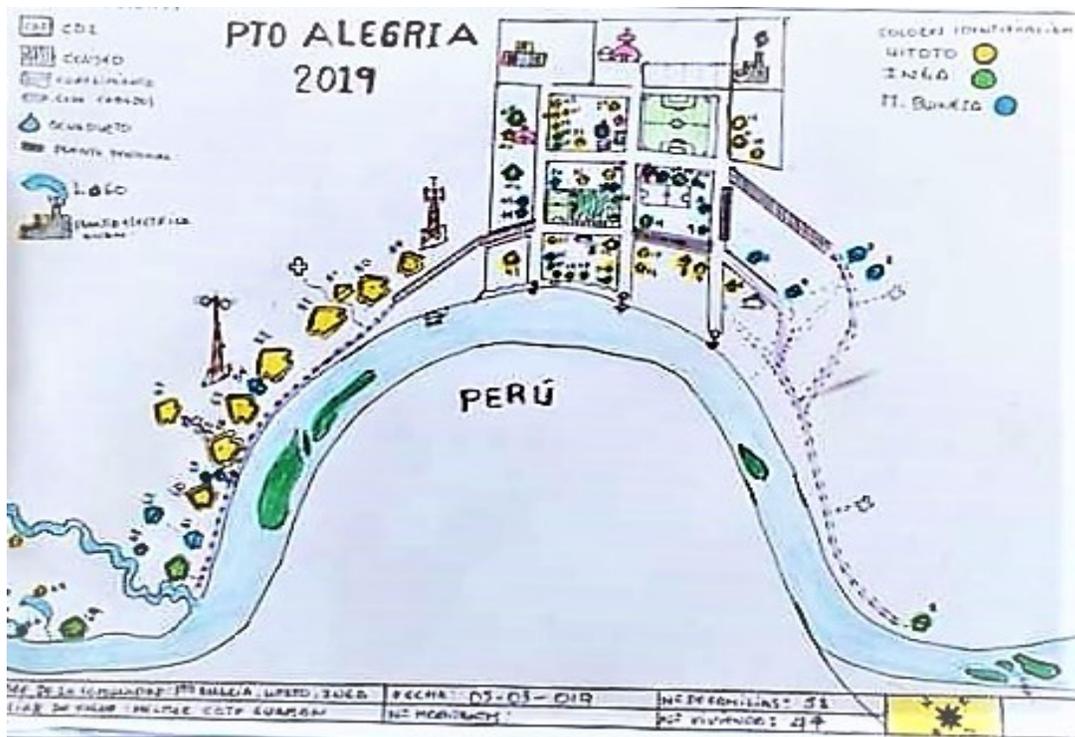
Afiliados

Uitoto	171
Buineza	128
Inga	94
Total:	393

Tabla 2 Número de habitantes según el censo de personas afiliadas por Cabildo.

Según el Plan de Vida (2008) los indígenas Uitoto son los descendientes ancestrales que han poblado este territorio (COINPA, 2008). Aunque este grupo original Uitoto se dividió debido a conflictos en su organización, ejercicio del poder, administración de los recursos de transferencia, dando origen a dos cabildos, el primero denominado Uitoto y el segundo Martín Buineza.

Cerca del 85% de las viviendas pertenece a quienes se encuentran afiliados a los dos cabildos, Uitoto y Martín Buineza, los cuales por ser mayoría en el corregimiento habitan en el casco urbano y en las márgenes altas y bajas del río, contiguas a dicho centro poblado. Estos en su totalidad son nacidos en el territorio. Existe también presencia de personas denominadas “colonos” que llegaron desplazadas forzosamente de municipios como Puerto Leguizamo, Puerto Asís y Florencia. Asimismo, hay indígenas Inga y de otras etnias o pueblos, por lo general mujeres, que han conformado familias con hombres indígenas Uitoto incrementando así la cantidad de integrantes de los cabildos, mientras que no hay indígenas Uitoto afiliados al cabildo Inga. Según las percepciones de algunos indígenas Uitoto: “sus intereses y pensamientos no coinciden con los nuestros” refiriéndose a los ingas. A continuación, se muestra la ubicación por vivienda de los tres cabildos al interior del corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas.

6 Ubicación de viviendas por Cabildo. Elaboración: Trabajo de Campo

Descripción geográfica del corregimiento de Puerto Alegre

En cuanto a la distribución del territorio, aún se conserva la figura familiar que se instauró en el momento del poblamiento del actual corregimiento; por ejemplo, hacia arriba del casco urbano habitan las familias Cote, Estela, Zambrano e Inonias, aunque con el pasar de los años hayan intercambiado algunos terrenos que son habitados por familias Inga. De igual manera algunas familias que permanecían en la zona rural se han trasladado al casco urbano, entre estos, Uitotos, Ingas y colonos familiarizados con algún indígena de los dos pueblos.

7 Corregimiento de Puerto Alegría, Amazonas

El pequeño casco urbano del corregimiento de Puerto Alegría está conformado por tres manzanas, es decir, por tres calles que corren en paralelo a la corriente del río y dos calles que se trazaron en forma perpendicular. La primera calle comienza en la orilla y termina en la iglesia católica, y está compuesta por viviendas familiares, con algunas tiendas. En la primera cuadra habitan principalmente familias Uitoto e Inga y se encuentra ubicada la sede – o la casa - del cabildo indígena Uitoto. Cada vivienda tiene un lote o “solar” completamente cercado con alambre de púas o rejilla de madera, que le permite delimitar el área de su propiedad, así como su privacidad. Además, para algunas familias es un espacio para criar algunos animales domésticos (gallinas, cerdos, patos, entre otros) y la seguridad para que dichos animales no se confundan al cruzar hacia el patio vecino o puedan ser hurtados.

En la segunda calle se encuentran las instalaciones de la antigua escuela, convertida en restaurante estudiantil (2015) y biblioteca comunitaria (2016), a cuyo respaldo se construye el primer polideportivo de material de concreto, elaborado con recursos del sistema general de regalías, al lado de una cancha de microfútbol adaptada con pasto natural para entretenimiento de la comunidad, espacio que diez años atrás fue para el uso exclusivo de los estudiantes.

En la siguiente manzana se encuentran las instalaciones de la casa corregimental, el puesto de salud y el centro de desarrollo infantil (del “Programa de Cero a Siempre”), rodeado por casas familiares, en contraste con las instalaciones de la cantina más “bulliciosa” del corregimiento, según Carmen Cote la propiedad de “coyote”, un joven de 28 años que canta música ranchera y que con sus bafles irrumpe el sueño de muchos habitantes. Al final de la cuadra, paralelo a la iglesia católica se encuentra la nueva sede de la escuela Filial Las Américas, la cual fue construida en enero del 2014 después de un proceso arduo de gestión ante el departamento del Amazonas, por la deplorable infraestructura y la falta de espacio de la antigua escuela. La nueva sede tiene anexo un kiosco ya que los 4 salones existentes no son suficientes para los estudiantes de básica primaria y segundo ciclo (9°). El abandono por parte del Estado y del departamento hace más deficiente la calidad educativa, así como la capacitación de docentes y la ausencia de materiales educativos. Según Elmer Cote (enfermero) la infraestructura del puesto de salud se encuentra en malas condiciones al igual que la falta de medicamentos, motivo por el cual menciona que no la logrado brindarle a los habitantes del corregimiento de Puerto Alegria, un servicio de calidad.

Al costado izquierdo de las tres manzanas, de la parte baja del corregimiento se encuentra dos canchas más, una de concreto (la más usada, especialmente para los

campeonatos mixtos) y la otra es la de fútbol, situada al costado de la iglesia del movimiento misionero mundial. Al respaldo está la sede del cabildo Martin Buineza, terminando el poblado, con la infraestructura de la planta eléctrica del corregimiento. Hacia la parte de arriba, en la misma dirección se encuentran casas de familia, dos tiendas y la iglesia pentecostés. La mayoría de las tiendas (que no superan las 6) venden víveres y abarrotes como también bebidas alcohólicas.

Ahora bien, de las tres religiones que existen en el corregimiento, la que tiene mayor cantidad de feligreses es la católica, aunque unos años atrás la iglesia estuvo totalmente abandonada, hasta que en el 2015 la Congregación del Putumayo hizo presencia en la comunidad, asumiendo esa responsabilidad que antes era del departamento del Amazonas. Las dos iglesias restantes (misionera y pentecostés) cuentan con pocos seguidores debido a sus “exigencias”, tal como el bautizo y el vestuario (las mujeres deben usar vestidos largos y faldas, y los hombres usar ropa estilo formal), además de la obligación de acogerse a reglamentos tales como: no consumir alcohol, no presenciar fiestas, hacer ayunos, no faltar a las ceremonias, no usar maquillaje, entre otros.

Ante esas exigencias muchas personas después del bautizo, como se dice popularmente: se “descarrían” ante algunas dificultades, tales como problemas personales o familiares, acudiendo a fiestas y consumiendo bebidas alcohólicas. Expuesto lo anterior, se podría decir que la religión católica ofrece a sus seguidores más libertad de pensamiento y comportamientos, vestuario, asistencia a la misa y sin pregonar la fe a los indígenas del corregimiento.

En cuanto a infraestructura, el corregimiento cuenta con la torre de la empresa telefónica de Claro, construida en el 2007, que le brinda señal telefónica a la mayoría de los habitantes, no a todos debido a que su cobertura no fue ampliada en su totalidad. Esta

empresa ha sido muy útil en la vida de los indígenas porque les ha permitido la comunicación constante con seres queridos que habitan fuera del territorio, permitiéndoles estar informados de programas y proyectos que benefician a los distintos cabildos, el contacto con las instituciones gubernamentales y del Estado, como por ejemplo: la dirección de asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM) del Ministerio del Interior, para la gestión de algunos proyectos destinados a los pueblos indígenas.

Adicionalmente dicha torre también beneficia a una parte de la población con el suministro de energía eléctrica en el 2015, especialmente al casco urbano y algunas familias situadas fuera de éste. Debido a lo anterior las beneficiarias empezaron a interesarse por adquirir televisor y la señal de DIRECTV, con lo que el pago de la parabólica pasó a ser prioridad familiar. Esto por la distracción que le brindan los distintos programas de televisión, la posibilidad de estar informados a través de las noticias, el entretenimiento constante de los niños con series de animados para que no salgan a “callejear”, así como la viabilidad para los adolescentes de ver películas y escuchar su música favorita. En el caso de las mujeres realizan las labores de sus hogares y después ven sus programas o novelas de interés. Asimismo, algunos profesores y personas con salario mensual empezaron a comprar electrodomésticos como nevera o congeladores, con el fin de vender helados o bolis de refresco, leche de vaca o frutas de la región y otros para refrigerar las bebidas alcohólicas.

El impacto cultural y económico de estas nuevas tecnologías hizo que las prioridades fueran cambiando, por ejemplo: los dueños de las tiendas ya no se dedican al cultivo o elaboración de las chagras porque su prioridad es la venta de sus productos. Incluso esto les permite comprar los alimentos cultivados en la chagra. Los nuevos aparatos tecnológicos fueron desplazando algunas actividades cotidianas de los indígenas ya que se debía

aprovechar las horas de servicio de electricidad, brindada por la torre de Claro y otras generadas por la planta comunitaria, afirmación que se desarrollara en el siguiente capítulo.

La escuela, el comedor estudiantil, el puesto de salud y la biblioteca en Puerto Alegre

El corregimiento de Puerto Alegre cuenta con una instalación nueva para la escuela, la cual lleva por nombre Escuela Filial Las Américas, fue construida en el 2015 después de un arduo proceso de gestión de proyecto por parte de la comunidad.

8 Escuela Filial Las Américas . Fuente: Propia.

Para el 2015, la escuela conto con 66 estudiantes, entre los cuales 38 fueron mujeres y 28 hombres, se maneja desde grado cero de primaria hasta noveno grado de básica

secundaria, como rector se encuentra el profesor Noé Estela Gedua (indígena Uitoto del corregimiento). A continuación, se muestra la relación de los estudiantes por grados:

CURSO/GRADO		
Cero	Cinco	Cuatro
Primero	Cuatro	Tres
Segundo	Cuatro	Dos
Tercero	Dos	Cuatro
Cuarto	Tres	Dos
Quinto	Uno	Uno
Sexto	Cuatro	Tres
Séptimo	Tres	Cinco
Octavo	Cuatro	Cero
Noveno	Dos	Uno

Tabla 3 Relación de los estudiantes por curso . Año 2015. Elaboración propia.

Se evidencia ausencia de dotación básica para la enseñanza como guías académicas, adecuación en la infraestructura como la falta de aulas, solo se cuenta con 4 salones para los 66 alumnos, un profesor debe asumir la enseñanza de dos o tres grados en un mismo salón, como el caso de Diego Evachiu que tiene a su cargo la enseñanza de los estudiantes de sexto a noveno. Además, el docente manifiesta inconformidad y desacuerdo con el mal manejo de los recursos educativos por parte del departamento del Amazonas, a esto se suma, que la secretaria de educación en la mayoría de los casos envía las “dotaciones incompletas o en mal estado” tanto para los estudiantes como para los profesores. Como lo afirma el profesor Diego Guamán: *“en territorios tan alejados en abandono departamental es más alto, más cuando Alegría es el corregimiento departamental más alejado y por tanto olvidado”*.

Por otro lado, entre los escasos programas que llegan al corregimiento, se encuentra la alimentación para los estudiantes de la Escuela Filial Las Américas, esto a cargo del Bienestar Familiar desde Leguizamo, Putumayo. Este trabajo es coordinado por el rector de la escuela en compañía del presidente de padres de familia Francisco Gómez (2015) este último ejerce su labor con dedicación y responsabilidad, según él, sin ningún tipo de remuneración. Ante ello algunos padres de familia resaltan la labor desarrollada por el señor Gómez.

Los estudiantes reciben su almuerzo entre las 11.30 am y las 12 m, el restaurante queda en las instalaciones de la “escuela vieja”, en ese mismo lugar se preparan los alimentos. La preparación de los alimentos está a cargo de los padres de familias, dos personas diarias (generalmente mamás) y se turnan semanalmente. Los alimentos preparados son generalmente arroz, carne, huevos, plátano, arepa de harinas, pasta, avena, agua de panela,

limonadas, entre otros productos comercializados en Leguízamo, cuando hay dinero en efectivo se compra carne y pescado en el corregimiento, señala el presidente. La interacción que existe entre los estudiantes es dividida por su promedio de edad, los niños pequeños se hacen en un lugar específico mientras que los adolescentes se van a los lugares más alejados con los de su misma edad, entre los adolescentes no existe diferencia por y entre cabildos o familias, a esa edad al parecer no existe ni les importa las diferencias que existen entre sus padres.

En el caso de algunos adolescentes se evidenció que son más selectivos con el tipo de alimentos que consumen, lo que no les gusta se lo dan a su hermano menor y a un compañero de la escuela. Entre ellos existe una división de género y espacios dentro del restaurante escolar, aunque el dialogo fluye de manera natural entre los mismos; las adolescentes son quienes muestran mayor timidez al ser fotografiadas.

En el corregimiento de Puerto Alegría cuenta además con un puesto de salud, el auxiliar de salud público es Elmer Cote Guamán, quien manifestó que este puesto de salud se encuentra en condiciones “deplorable” tanto por fuera como por dentro. Además, no se cuenta con los medicamentos básicos para atender a los habitantes del corregimiento, en muchos casos debe llevar los pacientes al Hospital de María Angelines que es de tercer nivel, en Puerto Leguizamo. Según Elmer, la última vez que recibió medicamentos había sido un año atrás, cuando viajó a Leticia a una capacitación; además señala que el poco medicamento que hay debe guardarlo en su casa por la falta de seguridad.

10 Puesto de Salud, Puerto Alegría. 2016. Fuente: Propia

Por su parte, los indígenas Uitoto se encuentran afiliados a la EPS de Mallamas, coordinado por Lelia Menitofé, la encargada de hacer la inscripción y trámite en caso de que una persona enferma requiera ser evacuado. Algunos indígenas mencionan que ante alguna enfermedad se ven obligados a acudir al centro de salud del Perú (Esperanza, Yubineto y Angusilla), algunos indígenas cuentan con la nacionalidad peruana y otros son atendidos por amistad, esto ha sido un apoyo fundamental para los habitantes de Puerto Alegría. Un caso que conmocionó a los habitantes del corregimiento fue el fallecimiento de un menor de dos años ha mediado del 2015, por “desnutrición”. Los habitantes del corregimiento rumoraban que los padres del menor no tienen propósito de vida, vivienda propia y el consumo constante de alcohol (guarapo) por parte del padre agrava más su situación. Ante este hecho los mayores ven con nostalgia ese suceso del menor ya que dicen que Puerto Alegría, es una tierra muy fértil y de abundancia.

Y finalmente, desde abril de 2016 hay servicio de biblioteca en Puerto Alegría y para los habitantes de la rivera del río cercanos. Cristina Giraldo asesora enviada por el Ministerio de Cultura, menciona que desde hacía un año estaban guardados los libros en el corregimiento. La población en general recibió con agrado este hecho, incluso fueron los adolescentes quienes apoyaron en la organización de los libros; uno de esos adolescentes es la persona encargada de prestar el servicio bibliotecario, según Andrés Cote, son los estudiantes quienes más acuden a realizar sus tareas, ver películas, documentales y escuchar música. Asimismo, algunos profesores usan el espacio de la biblioteca para dictar su clase.

11 Socialización del servicio de biblioteca y horarios por la profesional del Ministerio de Cultura. Elaboración Propia.

Economía y relación social interétnica en el corregimiento de Puerto Alegría.

En Puerto Alegría se produce en abundancia principalmente naranja, mango, zapote, aguacate, guanábana y limón. Además de plátano, maíz y yuca, los que asociados con la cacería y la pesca, conforman la dieta alimentaria de las familias Uitoto, destinados aun en su mayoría al autoabastecimiento. Aunque, según Cenith Guaman después que se acabó la producción de la coca, algunas familias se enfocaron en la crianza de ganado y aproximadamente desde hace 15 años para acá se necesitaba obtener dinero de manera más rápida para mantener y darle estudio a sus hijos, empezaron a ver la rentabilidad tras la

venta de frutas, plátano, pescado y aves de corral, en el Municipio de Leguizamo, Putumayo. Esos alimentos le dieron popularidad y reconocimiento a Puerto Alegría, por la rivera del río Putumayo (Colombia-Perú), especialmente en Leguizamo. La calidad y variedad de alimentos naturales (sin uso de químico o fertilizantes) trabajos por manos indígenas fueron muy apetecidos. No todas las familias trabajan la chagra para el comercio ni todas comercian los productos que siembran en su chagra, siempre se deja para el consumo familiar, las que venden son mayoritariamente quienes tienen a sus hijos estudiando en Leguizamo, ya que constantemente deben subir a ver a sus hijos y verificar que estén bien. Esto hace que las familias se esfuercen por conseguir su propio medio de transporte ya que alquilar uno les sale muy costoso, el bote con carpa y el motor pequeño (motor de industria peruano, similar a una guadaña y es muy utilizado por su bajo consumo de combustible) les permite viajar en épocas de frutas a bajo costo. Esto sustenta económicamente los estudios de sus hijos en los colegios públicos de Leguizamo como la compra de los uniformes, pagar arriendo, comprar el mercado para el mes y pagar los servicios públicos básicos.

Otros padres, dejan a sus hijos al cuidado de otros familiares, amigos, conocidos. Y muy pocos cuentan con vivienda propia en la zona que ha sido invadida conocida como “invasión” en Leguizamo por familias mayoritariamente de veredas que llegan al Municipio y que después la venden a bajo precio, porque se van y el predio no se encuentra legalizada. Ante ello, la señora Vicky Cote señala que compró un lote a cuotas monetarias mensuales y posteriormente se dirigió a la alcaldía a hacer los respectivos trámites hasta su legalización. La señora Vicky Cote es una de las mujeres que vende frutas y animales en Leguizamo, es su “fuente de ingreso seguro”. Según ella de esa forma tiene a sus hijos Santiago y Bruno culminando el bachillerato en el Colegio Cándido en Leguizamo. Ante

ello menciona “*cuando uno tiene sus hijos estudiando debe cuidar los árboles frutales y trabajar fuertemente la chagra*”. Cuando las cosechas de frutas son mínimas, estos padres se valen de créditos en los restaurantes de Leguízamo, supermercados o en los puntos de ventas de la misma plaza de mercado donde venden sus productos, para que sus hijos obtengan lo que necesiten durante el tiempo que no pueden subir a verlos ya sea porque no cuentan con el recurso suficiente para realizar el viaje o no es temporada de frutas. Tener hijos estudiando en Leguízamo, genera en algunos padres la colaboración mutua, consiste en llevar las encomiendas (plátano, fariña, pescado, carne salada fruta, etc) de manera gratuita para los estudiantes.

12Bote cargado de frutas, plátano, yuca, gallinas y cerdos destino a Leguízamo

El viaje hacia Leguízamo es demorado ya que dura entre dos o tres días, dependiendo de la profundidad del río, nivel alto del agua se demora menos días porque se usa los brazuelos (aislamiento de los ríos). Este esfuerzo se ve reflejado y redimido en el momento que los y las adolescentes obtienen su título como bachiller, para algunos padres hasta ahí llega su apoyo.

En Puerto Alegría son pocos los adolescentes que terminan sus estudios básicos de primaria y secundaria, se evidencia desmotivación escolar, otros prefieren trabajar para comprar ropa y aparatos tecnológicos a su “gusto”, debido a los bajos ingresos que hay en el corregimiento.

Por otro lado, algunas familias les venden algunas frutas o plátanos a las personas que suben a Leguízamo para que les traigan como pago el jabón, sal, aceite, arroz, azúcar, panela, la mensualidad de DirecTV pago o algún elemento indispensable para su hogar e hijos. Cuando hay bebe se manda a comprar el pañal desechable, ropa, herramientas, entre otros. Esto hace que se vayan seleccionando las frutas y demás alimentos que generen ingreso y los que no se van dejando de cultivar. Esa nueva forma de producción va generando cambios en el uso del territorio, alimentación, las relaciones entre familias e introduciendo nuevas formas de alimentación hasta que se genera un desequilibrio cultural visible en la vida de los Uitoto.

Por otra parte, la manera en que se relacionan los indígenas Uitoto, Buineza e Inga es un poco tensa, pero se saludan dialogan en los espacios comunes, aunque esa cordialidad se pierda o debilite entre ellos al momento de realizar proyectos en beneficio de algunos grupos, la llegada de un programa o elección de un representante general, auxiliar de enfermería o profesor perteneciente a cierta familia o comunidad. La rivalidad se manifiesta más en las reuniones, cuando realizan algunos partidos de fútbol y en especial cuando están bajo el efecto del alcohol tanto hombres como mujeres. Ante este hecho, los líderes, gobernadores, profesores o quien tenga un cargo público es fuertemente criticado cuando consumen alcohol o el guarapo (bebida de panela fermentada), esto porque en su embriaguez manifiesta su inconformidad y lo que piensa hacia la otra persona que en

muchas ocasiones termina en agresiones físicas y verbales. Cuando este hecho se da entre miembros de una misma familia se dejan de hablar por mucho tiempo.

Ante este hecho, muchos mayores señalan que antiguamente se construían relaciones duraderas basadas en el respeto, afecto y cooperación mutua entre familias; este comportamiento con el pasar de los años no se ha visto reflejado en las nuevas generaciones.

Según el líder Pablo Cote, en la actualidad los adolescentes no respetan a sus mayores, no solo hacia ellos sino también hacia los padres, ante esto, muchos mayores ven este hecho con cierto grado de “nostalgia”, “tristeza” y otros con “mal genio”. Esto porque, según la Autoridad Tradicional, antiguamente el respeto hacia los padres o sabios era fundamental para vivir en comunidad. En el caso de los tres cabildos que hay en Alegría, interactúan mediados por actividades realizadas por la escuela, reuniones organizativas y los trabajos comunitarios; en este último cada comunidad selecciona la actividad y el espacio que desea trabajar.

De esta manera, cada hogar se concentra en su propio trabajo y actividades diarias a realizar por ejemplo en sus chagras, que antes se trabajaba mancomunadamente, esto también se ve reflejado en el distanciamiento que existe entre los vecinos y hasta las mismas familias a causa de daños ocasionados en la chagra por animales como el marrano o vacas. Al no ser pago el daño se crean conflictos y malestar dando pie al distanciamiento entre el dueño y el afectado, que en muchas ocasiones son amigos, hermanos e hijos y padres. Cada persona debe cuidar su propio interés y lucha por el bienestar de su familia; ante esto, muchas personas quieren imponer su pensamiento hacia las otras familias o persona. En este sentido, quien logra obtener un cargo dentro de la comunidad o el corregimiento, es cuestionado y genera entre algunas familias discordia, envidia y

conflictos, esto porque hay una necesidad de poder y/o sobresalir al interior de corregimiento. Allí también sale a relucir la influencia y la “rosca” como señalan algunos Uitoto; esto se evidencia en las reuniones zonales o de cabildos, generalmente a la hora de elegir el representante zonal. De acuerdo a lo expuesto por algunos padres, es por la falta de educación y programas, tanto así que los más “estudiados” son los profesores que son bachilleres y que cuentan con algunas capacitaciones o cursos pedagógicos ofrecidas por el Departamento del Amazonas, dándole “estatus” dentro del corregimiento. Muchas personas mayores comentan que los profesores o quien tiene cargo dentro del corregimiento son *“creídos porque ganan un salario mensual”* y esto le permite vestirse bien junto a su pareja o compañera permanente e hijos y comprar aparatos tecnológicos (celular, televisión y equipo de sonido), a lo que algunas familias señalan como un falso estatus de superioridad. Algunas personas con ese “estatus” terminan quedándose sin su cargo y nuevamente deben retomar la “humildad”, trabajar la chagra y saludar de manera amable porque muchas veces hasta pasan necesidades junto con su familia.

A esto se suma, la gestión o desarrollo de proyectos gubernamentales destinados a la mejora del corregimiento, en bienestar social y cultural, pero que al no ser bien manejados o gastados por la persona encargada constantemente generan tensiones políticas que debilitan aún más los procesos organizativos al interior del corregimiento. De igual forma, el consumo diario de bebidas alcohólicas constituye un agravante permanente en la construcción de buenas relaciones sociales, espacios armoniosos de fortalecimiento cultural y trabajos de desarrollo comunitario. Esto ha sido un agravante en el debilitamiento de las relaciones, el respeto, familiaridad y cooperación mutua entre ellos mismos, esto es manifestado por los mayores mientras que en el caso de los adolescentes no parece importarles mucho.

Algunos padres de la etnia Uitoto manifiestan que la transmisión de conocimiento propio hacia los adolescentes ha sido impedida por las *“nuevas necesidades e intereses que han sido influenciado por la sociedad occidental”* agregan también *“que por las instituciones estatales y gubernamentales porque crean políticas o programas que excluyen nuestras prácticas, usos y costumbres”*.

Según el líder Uitoto Pablo Cote, los cambios culturales significativos generados por las instituciones religiosas al interior del pueblo Uitoto, han cambiado sus estilos de vida, a tal punto que (como lo veremos en el siguiente capítulo) se han apropiado nuevas formas de alimentación, vestuario, reglas de comportamiento, e incluso pensamientos que van en contra de los saberes propios y culturales.

En este sentido, la llegada de la señal de telefonía celular (Claro) y de televisión satelital (Directv) al territorio Uitoto, ha sido apropiada de manera positiva por los indígenas ya que les ha permitido tener mayor contacto con los entes gubernamentales, Estado y familiares que no se encuentran en el corregimiento. De igual manera, disfrutan en familia los diferentes programas que les brindan los canales de comunicación, los mayores por su parte manifiestan que ven las noticias mientras que a los adolescentes les gusta ver películas y el canal de música acompañado de sus primos o amigos. Estos programas tienen gran influencia en el comportamiento de los adolescentes, especialmente en su forma de hablar o actuar, imitan muchos gestos y frases para comunicarse con sus pares, de igual manera observan el tipo de vestuario y lo van adaptando a su vida persona. Esto por supuesto hace que no tengan interés en el uso de los elementos propios como indígenas. En el caso de la tecnología más el celular que el computador, por adolescentes por su parte lo usan para tomarse fotografías, descargar música gratis para móvil, enviarse mensajes para programas salidas o alguna actividad cotidiana (jugar futbol, bañarse en la playa, reunirse para ver una

película o simplemente escuchar música) También, cuando suben a Leguízamo donde hay internet buscan locales comerciales para descargar en su celular series de película o aplicaciones que les ayude a comunicarse mientras no cuentan con red. Una de las aplicaciones más utilizadas por los adolescentes es Bluetooth, este les posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por radiofrecuencia. Esto pone en cuestión el uso de la tecnología, ya que los adolescentes se apropian del uso del celular, algunos hacen recargas a su celular para descargar Facebook en donde publican fotos, siguen páginas de moda e incitan a otros amigos a suscribirse para posteriormente hacerse bromas entre ellos. Esto hace que se genere un nuevo espacio de socialización, relacionamiento y modo de actuar y pensar. Para algunos padres esto ha hecho que sus hijos pierdan el interés en acompañarlos a trabajar la chagra, cambia también los espacios de socialización familiar y privado, porque a los adolescentes compartir con sus padres les parece “aburrido”, por eso buscan espacios que les permitan distraerse.

Lo propio Uitoto según los Uitoto de Puerto Alegría

A continuación, se expondrán los elementos considerados propios por los indígenas Uitoto, los y las mayores, y los y las adolescentes que habitan en el corregimiento de Puerto Alegría.

Para los adultos y mayores tanto hombres como mujeres mencionaron que lo propiamente Uitoto y lo que los identifica es en primera instancia la lengua materna *m+n+ka*; posteriormente los rasgos físicos, seguido de la comida tradicional propia en el que resaltan el pescado cocinado con ají – *iy+ko*, la faraña el casabe y la caguana. De igual forma, el mambe que lo relacionan con los bailes y los cantos tradicionales, la historia

ancestral relacionada con la creación el com+mafo y la cosmovisión, también mencionan el territorio ancestral y el tradicional, finalmente la maloca como símbolo cultural.

Mientras que los adolescentes mencionan que lo propiamente Uitoto es la lengua m+n+ka, ya que ha aprendido algunas palabras por la enseñanza de sus abuelos, mamá o papá (Uitoto) y en la escuela en clase de lengua materna ofrecida por el profesor Boxander Cote. Uno de sus métodos de enseñanza es que los estudiantes vayan donde un abuelo que sepa hablar bien el m+n+ka y les enseñe un cuento en lengua materna y español. Según la adolescentes Lucero y su hermano Harrison Cote, esto les ha permitido aprender y comunicarse entre los compañeros en m+n+ka por medio de palabras tales como: buenos días – *it+omo*, chao o hasta luego – *jaid+kue*, tengo hambre – *guiacadikue*, árbol – *amena*, sol – *jítoma*, río- *iye* y también nombres de algunos animales como: perro – *j+ko*, gallina – *ataba*, marrano – *mero*, tigre, *janayari*, danta – *zuruma*, así como también usan sobre nombres de alguna palabra o animan que para ellos “suena raro o chistoso” mencionan que usan algunas palabras en m+n+ka para identificarse cuando hacen apuestas entre los amigos adolescentes. Lucero por su parte, menciona que le gusta escuchar las historias, mitos y cuentos, ella resalta el mito de la chucha y la boruga, que se lo conto su papá Boxander Cote, el mito de la sirena que se los contó sus abuelos cuando ella les pregunto si las sirenas existían. Expresa interés sobre los dioses del agua, de la tierra y aire, porque son “seres en forma de niños con poderes sobrenaturales y que nunca envejecen”. Cuando los adolescentes son hijos de padres con el mismo linaje se nota mayor interés en conocer la cultura Uitoto, hay unos cuantos adolescentes que enseñándoles con dedicación, motivación y responsabilidad la lengua m+n+ka, la comida, costumbres y tradiciones mantendrían vigente el conocimiento. En el caso de la comida resaltan la faraña que comen con el pescado asado o frito, el casabe y el tamal. Estos alimentos no los comen todos los días,

sino esporádicamente; se compra o se encarga a una familia que va a producirlo o cuando sus abuelos hacen los invitan a comer. Consumirlo para ellos no es una prioridad, pero cuando se les brinda lo disfrutan.

Por su parte, los mayores dicen que la lengua materna m+n+ka es el elemento principal de identidad, les fue enseñado por sus padres y abuelos. En el caso de los rasgos físicos, se resalta la estatura baja, los ojos rasgados y el color de piel trigueña. En su mayoría fueron las mujeres quienes resaltaron la comida tradicional porque es lo que ellas le preparan a su familia: la fariña, el casabe, el pescado cocinado con ají, semilla de maraca o flor de chontaduro, estos dos últimos se hacen esporádicamente, dependiendo de la temporada. El mambe por su parte, es solo usado por algunos mayores hombres para el trabajo, para algunas reuniones con profesionales que llevan al territorio a hablar de lo cultural. Algunos mayores se saben algunos cantos para acompañar algunas reuniones porque los bailes solo se hacen para mostrar ante algunos grupos externos a la comunidad. Algunos Uitotos resaltan la importancia del manejo de la cosmovisión y algunas costumbres propias como vivir de manera amigable y la creencia espiritual (dioses), que, aunque se ha debilitado en la práctica permanece en el pensamiento. Esto, además, le permite tener una relación amena con la naturaleza. Esa relación que impacta de manera positiva en la vida de los Uitoto y que les permite vivir alegres, algunos indígenas mencionan que el Uitoto no es una persona triste, siempre busca un motivo para estar feliz, le gusta entablar dialogo con diversas personas y es hospitalario con personas que no conoce, siempre muestra su lado bueno en otros escenarios.

Por otro lado, en relación al territorio, los Uitoto mencionan que por cultura sus antepasados fueron conquistando territorios, poblándose y organizándose; aparte de tener un territorio ancestral, siempre teniendo en cuenta la relación de espacio – tiempo. Según

Humberto Cote, el espacio es donde están ubicados los indígenas hablantes de la lengua *m+n+ka*, existe una relación con el territorio que recorrió *jitoma* (ser espiritual) seguidos por los antepasados. Mientras que el tiempo se asemeja con el verano - *f+mona* que comienza en diciembre y termina en enero, época donde los Uitoto queman su chagra dejándola lista para la siembra; de igual forma, el invierno que se da en los meses de junio y julio, permite que la naturaleza florezca y a los indígenas, sembrar la yuca, el maíz, plátano y los árboles frutales. De igual forma, en la época de invierno se tiene en cuenta el tiempo de la luna -*f+buy*, que es la que permite identificar los meses en el calendario indígena.

Conclusión, los cambios tecnológicos derivados de las nuevas necesidades, han generado un enfrentamiento entre la economía indígena versus la economía de mercado (no indígena), acelerando la pérdida de las formas tradicionales de vida.

Es así como se comercia con los productos que antes estaban destinados al autoconsumo, dada la dependencia actual de los bienes “foráneos” y las nuevas necesidades de generación de ingresos, llámese dinero. Por esta razón se ofertan los productos de la chagra y la selva, y se vende la fuerza de trabajo. Esto ha fracturado las relaciones sociales entre las familias, debilitando el sistema de producción e intercambio solidario, basado en relaciones de reciprocidad, las formas sustentables de conservación y protección de la naturaleza, provocando con ello divisiones al interior de la comunidad.

Los indígenas Uitoto han tenido constantes tensiones con los ingas, lo que ha generado que no haya Uitotos afiliados al cabildo ingas mientras que si hay ingas afiliados al cabildo nativo. Por otra parte, la deficiencia y abandono por parte del Estado en la calidad educativa y la salud ha dificultado la calidad de atención, tanto la labor que desempeñan los enfermeros y profesores frente a las necesidades, demandas y prioridad de la comunidad. El

mal servicio de la salud en el corregimiento se vio reflejado en un caso de desnutrición de un menor de dos años, en la tierra que los mayores llaman (tierra de leche y miel), a esto se le suma la irresponsabilidad de los padres ocasionados por el consumo del guarapo. Posteriormente llegó el programa de “*cero a siempre*” al corregimiento. El consumo de alcohol es un agravante permanente en la construcción de buenas relaciones sociales interétnica e incluso familiares, que permitan el fortalecimiento cultural y trabajo de desarrollo comunitario. En este sentido, los mayores gobiernan y se ven las diferencias interétnicas, mientras que en los adolescentes ya no se ven (amistad interétnica), se hablan, juegan y comparten espacios porque son ya son dos generaciones atrás y han dejado las historias atrás.

Por otro lado, la figura de la maloca dentro de la etnia Uitoto del Puerto Alegría no representa un sitio sagrado, solo se usan para reuniones cuando la construyen. Aunque antes al interior de la maloca se preparaban los alimentos tradicionales, ahora se ha transformado la soberanía alimentaria; los mayores son los que más comen la preparación tradicional mientras que los adolescentes seleccionan los alimentos que quieren comer y muchos no incluyen la preparación tradicional. Las familias empiezan a seleccionar los alimentos que consumen y siembran en la chagra, dándoles prioridad a algunos alimentos que generen ingreso y los que no se van dejando de cultivar. Todos esos productos son llevados a vender a Leguizamo Putumayo, por algunas familias con el fin de sustentar el estudio de sus hijos. Aunque después que se acabó el auge de la coca los indígenas empezaron a la venta de los productos alimenticios y otros a criar ganado.

La influencia de la televisión en las familias Uitoto es visible y se ha vuelto prescindible el DIRECTV, este, ha desplazado algunas actividades cotidianas de las familias por ver los programas de televisión. La televisión sirve también, para distraer a los niños y que no

salgan a “callejear”. Así como el uso de la tecnología ha hecho que los adolescentes se vuelvan más dependientes del celular y las redes sociales, generando nuevos espacios de socialización, relacionamiento y nuevas maneras de actuar y pensar. Los mayores recuerdan que se construían relaciones basadas en el respeto y la cooperación mutua, lo que no se ve reflejados en las nuevas generaciones. También los mayores recalcan que no se sienten representados por los hijos o nietos adolescentes porque sus descendientes no se muestran interesados por aprender de ellos, no les gusta acompañar a sus padres a las labores cotidianas, lo mayores se ven preocupados sobre quien se quedará con todo el conocimiento Uitoto si los adolescentes no aprenden. Asimismo, existe una relación amena con la naturaleza por parte de los mayores y no tanto en los adolescentes.

En términos comparativos la permanencia y posesión histórica del territorio Inga es muy reciente, mientras que la del territorio Uitoto es milenaria. Esta situación ha acarreado posicionamiento de autoridad tradicional y dirigencia política y organizativa, quienes aseguran que prueba de lo anterior es que la mayoría de los habitantes del resguardo y del corregimiento de Puerto Alegría son del pueblo Uitoto los cuales definieron el ordenamiento territorial propio de dichos territorios.

Aunque todavía se conserva el orden de asentamiento y distribución territorial por familias, el crecimiento poblacional en el ámbito urbano ha sido más acelerado en los últimos 20 años, según lo manifiesta la autoridad tradicional.

III Capítulo

Los indígenas Uitoto y su proceso de transformación cultural: *lo viejo y lo nuevo*

En este capítulo se trabajan los cinco ejes de análisis planteados como resultado de la investigación con los indígenas Uitoto, son ellos: cohesión social, expresiones culturales, bienestar colectivo, control territorial y transmisión cultural.

En el ámbito de la cohesión social se trabajará la chagra dentro del término de producción económica, la minga o *nabai canode* – que en Uitoto es ayudar al hermano – dentro del trabajo comunitario y finalmente la comunidad indígena dentro de la vida colectiva desde los elementos propios obtenidos como resultados de la investigación con los indígenas Uitoto de Puerto Alegría, Amazonas.

Cohesión Social

Los indígenas Uitoto recuerdan como a través de la chagra se afianzaban las relaciones afectivas, sociales y culturales. Esto mediante la socola, tumba, siembra, desyerbe y cosecha de los frutos. Los alimentos sembrados eran la yuca dulce y amarga, el ñame, ají, el chontaduro, aguacate, maní, caimo, umarí, guamo, maíz, plátano, mango, maraca, caña, banano, entre otros. En la chagra también se siembran las plantas medicinales que incorporan una dimensión espiritual como es el caso de la mata de coca y tabaco. En este sentido, la chagra es el medio que “asegura la alimentación familiar”, porque allí se cultiva lo que consumen los integrantes de una familia. Este también es un espacio de “fertilidad” y “dominio femenino” que convoca a los trabajos colectivos como la “*nabai canode*” y la buena convivencia dentro de la comunidad. Asimismo, es un lugar de socialización y transmisión de conocimientos y saberes entre madre e hijos; según Humberto Cote la chagra es la base natural sobre la que históricamente los Uitoto han sustentado sus modos

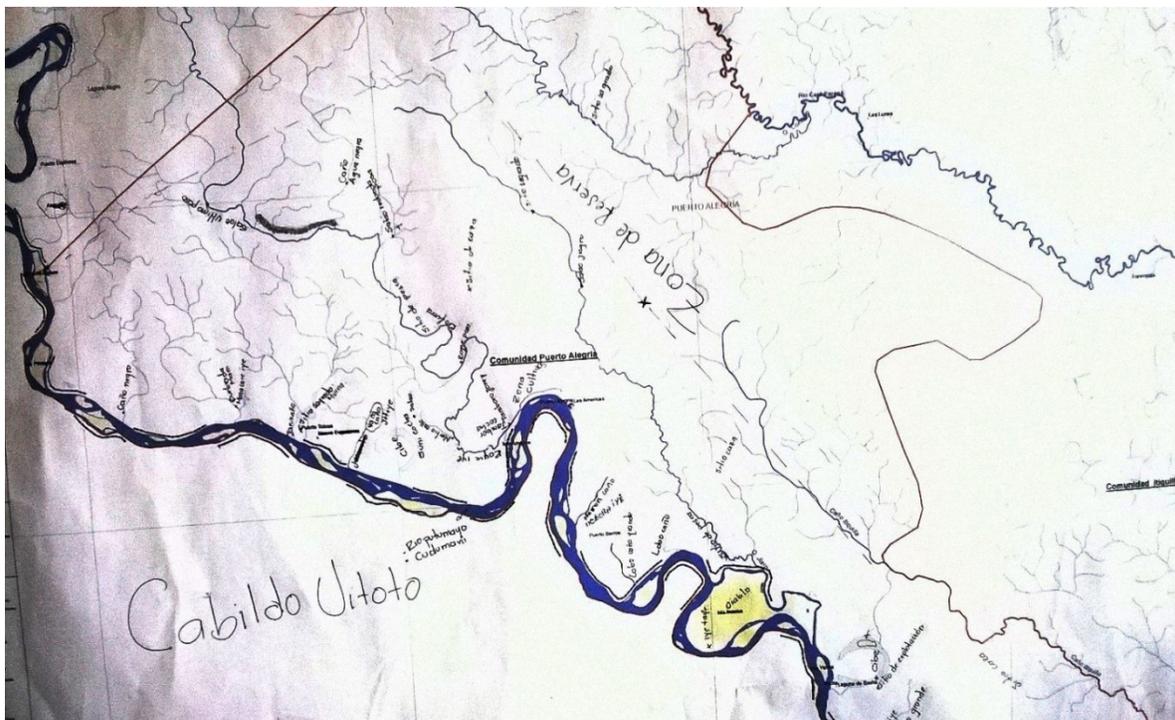
de vida debido a que antiguamente hacer la chagra era un sacrificio por la tumba de árboles con hacha de piedra y fuego. Durante el nabai canode la bebida que consumían era el ja+gab+ - caguana (hecha de almidón de yuca con frutas), comían el iy+ko (pescado cocinado con ají) que se ponía en el centro del grupo en una olla grande, que se complementaba con batata, ñame, casabe, juare (tamal de yuca), yomenico (arepa de yuca) y fariña. Aquí, menciona la autoridad tradicional “los niños y adolescentes participaban de manera activa en los trabajos que se realizaban, porque así iban aprendiendo de sus padres y mayores su rol, siembra de las semillas, limpieza, cuidado y las relaciones que se construyen mediante este trabajo” La mujer por su parte se dedicaba más a la siembra, desyerbe y cosecha, ayudadas principalmente por sus hijas e hijos. La mujer Uitota era representada principalmente por el ají y la relación con su temperamento; aparte de las labores de la chagra, familia, casa, siembra, entre otros.

Las chagras de los Uitoto no ocupan lugares continuos, sino que se encuentran dispersas detrás de sus casas, en parcelas pequeñas porque después del consumo de los alimentos quedan los árboles frutales que contribuirán a la regeneración natural de la selva. Aunque las chagras de los Uitoto por la calidad de tierra quedan a cinco minutos detrás de la casa, posterior a los potreros cuando se tiene ganado y/o cultivos de frutas detrás de la vivienda. Lo que hace que cuando quieren comer yuca no se demoren en traerla o cuando hay trabajo en la chagra madruguen sin desayunarse y traer de la chagra algunos alimentos ya sea para complementar el desayuno o el almuerzo. El trabajo conjunto es promovido principalmente por las mujeres de mayor edad que aun realizan trabajos mancomunados, acuden a familiares y vecinos. Cuando el esposo tiene trabajo asalariado se evidencia un abandono de las prácticas propias debilitando la producción doméstica y sobrecargan de trabajo a la mujer.

En épocas de cosecha de frutas en la chagra, diversos animales como la guara, la boruga y el tintín se acercan para comerlas, aprovechando así la oportunidad para que los hombres o sus perros puedan cazarlos y posteriormente cocinarlos para consumo de la familia.

También se cazaban aves silvestres como la panguana, loros y palomas en la recolección de frutos silvestres y se practicaba la pesca de variedad de peces suministrados por las cochas cercanas a la comunidad (redondo pozo), el río putumayo, quebradas como el *f+era*, roque caño, tambor cocha y Martin caño.

El siguiente mapa fue realizado por los mayores (hombres y mujeres) donde identificaron los lugares sagrados de su grupo étnico, asentamientos, territorio de lucha, y territorio donde anduvieron sus padres y donde descansan sus cuerpos:

13 Mapa de asentamientos y lugares sagrados Uitoto

De igual manera, la chagra generaba responsabilidad individual desde la función específica de cada persona dependiendo de su edad, vocación y capacidades. En ella se llevaban a cabo jornadas de *nabai canode* para que cada familia tuviera sus alimentos propios, garantizando así el buen desarrollo organizativo, cultural, económico y social. De acuerdo al relato de A.T. Humberto Cote *“la yuca, el tabaco y la coca son elementos medicinales sagrados e indispensables, para adentrarse en la comunión espiritual con el Padre Creador Moo Buinaima y la Madre espiritual Eiño fareka Buinaiño, y poder vivir y pervivir en armonía como seres humanos y con los seres que comparte la madre tierra, de generación en generación”*.

En este sentido, la chagra es el eje central de vida de los indígenas Uitoto. Por ejemplo, quien no hace chagra no puede criar animales porque no solo la familia se alimenta de la chagra sino también los animales domésticos como los marranos, gallinas, patos y los perros. Se puede decir entonces, que en el pasado, la economía se basaba mayoritariamente en el intercambio de productos entre los mismos indígenas, más conocido como el trueque y el *nabai canode*.

De esta manera, los indígenas Uitoto antiguamente eran individuos que pertenecían al mismo pueblo indígena, que formaban una colectividad y se encontraban asentados en un determinado lugar, con sus propias formas de organización social, política y económica, con autoridades tradicionales, valores culturales, usos, costumbres y tradiciones propias. Esta forma de vida propiamente Uitoto fue cambiando a causa de factores ajenos a la comunidad, entre ellos la llegada y/o asentamiento de *r+ama* al territorio con nuevas propuestas e intereses relacionados con la adquisición de dinero: ingresos de forma individual a partir de la propiedad de la tierra, en el que se vende la fuerza de trabajo

indígena. Entonces, lo que importa aquí para tener buena remuneración es la fuerza de trabajo que tenga una persona, lo que les permite tener un jornal pagado al día trabajado para poder comprar el arroz, al azúcar, los granos, el aceite y demás alimentos u otras necesidades familiares. Ya el hermano no puede compartir porque les ha costado dinero, cada familia indígena debe trabajar para conseguir la plata y comprarla.

Es decir, esto fue desplazando las formas propias de trabajo como el *nabai canode* y la economía propia bajo una imposición de lógicas económicas neoliberales, en el que se vio reflejada la explotación maderera, la agricultura, ganadería, pescadería y la siembra de cultivos ilícitos por los *r+ama*, quienes además incentivaron el comercio de productos occidentales en la vida de los Uitoto.

En relación a la comercialización de los productos propios, tanto los *r+ama*, como los indígenas que han sido concebidos con mujeres y hombres de otras procedencias no manifiestan preocupación alguna por realizar esta actividad. Esto ha generado conflictos entre los mayores y las nuevas generaciones, dado que los primeros orientan su pensamiento y acción hacia la conservación y fortalecimiento de su cultura a través de las dinámicas de la chagra, mientras que los segundos se alejan de este pensamiento, desvinculando la relación que se mantenía entre el alimento y el intercambio no monetario.

Actualmente, los Uitoto han apropiado nuevos elementos culturales “modernos”: formas de producción, consumo de bienes y servicios, direccionados por el mercado en los que entran a circular alimentos propios tradicionales. Por ejemplo, los indígenas Uitoto que habitan en Puerto Alegría siembran más los alimentos que se pueden vender como es el caso de los colinos de plátano, yuca para preparar la fariña. Las frutas que mejor funcionan en el mercado local y que se siembran más en la chagra son el aguacate, la naranja, la

guanábana, el limón, el plátano, la yuca y la papaya. Estos productos son su principal fuente de ingreso para el hogar.

De igual forma, se destina una parte de la cacería de animales y aves silvestres, para comercializarlo en el territorio. Aunque la pesca indiscriminada de peces por parte de los comerciantes *r+ama* y algunos Uitoto es constante y contaminan los ríos, caños y quebradas debido a los fuertes químicos que usan para matar los peces. Estas personas van con sus cavas o “pesqueras” (recipientes termo aislados para pescados) con hielo para congelar pescado. Ante este hecho, algunos gobernadores y la autoridad tradicional mencionan que han manifestado su inconformidad pero que, al expresarlo, han sido víctimas de agresiones por parte de las personas invasoras.

En el corregimiento todo lo relacionado con el aprovisionamiento de proteína es manejado por los cazadores que aún conservan las técnicas. Esto, ya que muchas familias no cuentan con una persona dedicada a esta labor dado que se encuentran trabajando en jornales para adquirir otros productos vía dinero.

Para un “buen viaje” el cuidado de las frutas es fundamental, deben llegar frescas, limpias y sin maltratarlas, para eso se hacen cajones en la parte central del bote. Algunos productos también se comercializan al interior de la comunidad, la ribera del río Putumayo (Colombia y Perú) y en el casco urbano de Leguízamo, Putumayo.

En el caso del *nabai canode* vista como una práctica tradicional para el afianzamiento de relaciones sociales y culturales entre los indígenas se fue cambiando por el trabajo individual remunerado que se adquiere mediante los distintos contratos de trabajo que se han ido estableciendo en el diario vivir de los Uitoto. En la actualidad algunos indígenas Uitoto realizan contratos por cierta cantidad de dinero para la socola y tumba de una chagra, limpieza de potreros, construcción de viviendas y construcción de infraestructura

pública en el corregimiento (escuela, iglesia, canchas en concreto, polideportivo). Es decir, se ha transformado el trabajo colectivo mutuo (*nabai canode*) por el trabajo con remuneración económica. Así se va cambiando la vida en comunidad que era donde varias familias habitaban dentro de una maloca por la vida individual urbana, es decir en viviendas unifamiliares, con características de un casco urbano pequeño enajenando así la vida privada cotidiana y las interacciones son más inusuales, al igual que las relaciones interpersonales.

En la actualidad el dinero se ha vuelto tan indispensable en la vida de los indígenas que han adoptado la manera de hacer proyectos de chagras con la financiación de los recursos de transferencias. Esto con el fin de cubrir sus necesidades y que les puedan pagar en efectivo el trabajo realizado por su chagra.

A muchos hombres indígenas Uitoto les gusta consumir bastante alcohol, especialmente el guarapo. La frecuencia con que se hace esta actividad genera desequilibrio social, familiar, migración e incluso separación entre parejas. Esto porque al padre le gusta tomar guarapo lo que hace que su mujer tenga que trabajar sola en la chagra, y en el “rebusque” comprar ciertos alimentos para mantener a la familia.

Tampoco se puede ahorrar ya que en el corregimiento no existen ingresos considerables en la semana, más bien son por temporadas. Por ejemplo, cuando llega el recurso de transferencias – ingreso anual –, cuando llegan los recursos de regalías, o directamente desde la gobernación del departamento para la construcción o infraestructura del corregimiento: *ahí es cuando se ve el dinero en el territorio*, mencionan los pobladores.

Por su parte, los adolescentes tienen otros intereses y proyectos para su vida diferentes al quedarse en el territorio. El vivir en el territorio es un atraso, en comparación con otras ciudades capitales que funcionan como referentes de progreso y desarrollo.

El principal interés de llegar hasta las ciudades está relacionado con la búsqueda de trabajo o el acceso al estudio que les garantice un ingreso económico para satisfacer sus necesidades en términos de vestido, comida, tecnología y ocio.

Respecto a lo que se siembra en la chagra, se puede identificar que el cambio en el sentido “de sembrar para consumir” al “sembrar para comercializar” ha generado preferencias por los alimentos procesados sobre los alimentos propios de la región. De la mano de este aspecto, el hecho de que los jóvenes no hagan parte de la cotidianidad en la chagra, los hace desconocer el proceso y la importancia de sembrar y cuidar de la comida para alimentar su espíritu, ya que la actividad se asume netamente por los padres.

A lo largo de este apartado se puede evidenciar como la transformación de las lógicas económicas a lo largo del tiempo han impactado relaciones interpersonales entre las familias en el corregimiento.

Sin embargo, la mayoría no triunfa en la ciudad y debe regresar nuevamente a la comunidad, donde ya le toca jornalear cargando madera, raspando coca o en el trabajo que les salga. Lo poco que ganan es para gastarlo bebiendo, algunos compran ropa. .

Expresiones Culturales

En segunda instancia, dentro del marco de las expresiones culturales se desarrollará lo asociado con las celebraciones culturales indígenas Uitoto, donde se refleja el vestuario y el cuerpo. Estos elementos se analizarán desde lo propiamente Uitoto manifestado por los

mayores para posteriormente ver la transformación que se ha dado en la población joven de esta comunidad indígena.

Los mayores Uitoto tanto hombres como mujeres recuerdan como sus padres y abuelos (algunos) elaboraban utensilios de forma artesanal, transformando productos del bosque como el barro, las raíces de los árboles, cogollo de palmas, bejucos, plumas, cortezas, madera, tintes y semilla, para diversos fines. Por ejemplo, la cerámica es el arte de la greda (barro) combinada con el agua, da como resultado la arcilla con la que se elaboran utensilios para el hogar; ollas, tiesto y tinajas por manos femeninas. De igual forma, el tejido del canasto elaborado de yare, refleja la transmisión de conocimientos y saberes a las futuras generaciones.

Por ejemplo, la cerámica pasada por el fuego le permitía a los antepasados plasmar en distintos objetos su historia, costumbres, cosmogonía y ancestralidad. El tejido que usaban los indígenas era el cogollo de palma-*hirapay* en forma de peine para techar la maloca. Las plumas de aves silvestres (paujil, gallineta, tente) eran usadas para elaborar abanicos que ayudaban a prender fuego y otras para elaborar coronas.

Asimismo, el cernidor elaborado de bejuco –*ñotaka*+, el matafrio que se hace de corteza de árbol (balso). También se hacían cargadores para bebes de corteza de higuierón –*g+gabe*, y hamacas que eran de fibra de cogollo. La elaboración de estos elementos constituía una actividad elemental diaria en la vida de los indígenas y hacia parte de su cotidianidad.

Labores y utensilios tradicionales que fueron cambiando con la introducción de elementos elaborados por los *r+ama* ofreciendo algunos utensilios en hierro como el hacha, machete, ollas, vasijas, entre otros elementos, que les permitieron a los indígenas ahorrar tiempo ya que solo debían comprarlo, mientras que lo tradicional tenía diversos procedimientos y dedicación para obtener el producto final.

Así se fueron apropiando los utensilios ofrecidos por los comerciantes, intercambiando lo propio por lo ajeno de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, se cambió el canasto por el costal, que este último, si se adquiere en el mercado tiene un costo entre dos mil y tres mil pesos.

A diferencia del costal, para la elaboración del canasto, se requiere de varios días: un día para caminar en la selva en busca del bejuco, trepar al árbol que produce para obtener buena cantidad y varios metros; luego otro día para quitar la corteza del bejuco, abrirlo cuidadosamente y posteriormente iniciar con el tejido, ahí se va otro día dependiendo del tamaño, dedicación y tiempo de la persona.

Asimismo, con los tejidos, se prefirió adquirir la máquina de coser y comprar la tela para el vestuario que procesar la corteza del árbol para la elaboración de la prenda tradicional. Los indígenas Uitoto manifiestan que de alguna manera los elementos occidentales les han permitido ahorrar tiempo, menos esfuerzo, entre otros. Entre los elementos anteriormente señalados, hay algunos que han pasado a formar parte del mercado y no son comercializados necesariamente por los mismos indígenas sino por los *r+ama*, como las coronas de plumas y algunos tejidos hechos a mano.

En el caso de las celebraciones se destacan los bailes tradicionales, según la autoridad Tradicional Humberto Cote, “*cada baile tiene que dar cumplimiento a la palabra de vida, quien programa un baile debe cumplirlo, esa persona necesita tener una dieta estricta y eso hacía que existiera mucho respeto entre las familias*”. Los bailes varían según el propósito; tienen una finalidad e historia mitológica. Los bailes representativos de los Uitoto son:

1. Yuak+ Buinaima: Es el responsable de la abundancia (agradecimiento a los alimentos), este baile se hace para inaugurar una maloca, se brinda la caguana mientras se baila y el tamal.

2. Men+gu+ Buinaima: Se hace en honor la vida y a la creación, para eso el dueño del baile debe hacer ayuno de tres días y el baile se caracteriza porque se usa el casco de taricaya.

3. Z+k+da Buinaima: Este baile se hace en honor a los seres simbólicos espirituales. Para eso se teje un canasto grande dentro de la maloca, su finalidad es que los invitados traigan masa de yuca para llenarlo.

4. No+gu+ Buinaima: Representa el tigre del agua - *Noig+ko* y la boa - *Nuio*. Más conocido como el baile del yadiko y para eso se hace una canoa grande y se pinta como una boa, se le pone cabeza de caiman en la proa.

Estas celebraciones entraron a confrontarse con las festividades de los *r+ama*. Donde la iglesia ha jugado un papel importante en la estética, la significación de la familia y los vestuarios utilizados en estas celebraciones.

La construcción de la iglesia para la celebración de la misa, las uniones a partir de la ceremonia del matrimonio con vestuario blanco, imponiendo códigos estéticos. Además, se ve reflejada la imposición de las pinturas representativas de carácter religioso como la virgen, el niño Jesús, los ángeles, entre otras figuras religiosas.

Por otro lado, la imposición del calendario con sus doce meses donde está estipulado las fechas que se “deben celebrar u homenajear” enajenando el uso tradicional del calendario lunar netamente tradicional de los grupos étnicos, que los orientaba para hacer la chagra, cosecha de alimentos silvestres e inclusive migrar o realizar cierta actividad de manera tradicional.

Retomando las celebraciones, los indígenas en la actualidad practican o celebran la semana santa, la fiesta de navidad, los cumpleaños, año nuevo, novenas, día de las madres y padres; las fiestas nacionales o patrias 12 de octubre, 7 de agosto, el día de la raza impuesta en los colegios, entre otros.

Antes que llegara la iglesia con el rito del bautizo los indígenas hacían una ceremonia especial para el bautizo de los niños donde les ponían un nombre tradicional, el cual tenía un objetivo dentro de la cultura. De igual manera, los jóvenes indígenas aspiraban tener una buena mujer o esposa para envejecer con ella. Ahora, según los mayores, el joven se *“deja llevar por las apariencias, la forma como se viste y se maquilla, para hacerla su compañera de vida, sin importar si sabe trabajar la chagra, preparar los alimentos y realizar las labores del hogar”*.

Al igual que las celebraciones en el componente de las expresiones culturales se encuentra el *vestuario* que dentro de la cultura Uitoto lleva por nombre guayuco (traje tradicional) usado por los ancestros. Para su manufactura se extraía la corteza de un árbol llamado higuerón de selva (jigabe), se golpeaba, lavaba y posteriormente se ponía a secar al sol y luego se usaba como prenda e incluso se usaba para cernir el mambe. Sin embargo, tras la llegada de los comerciantes con interés de explotar los recursos que había en el territorio indígena, llegaban también las telas que eran adquiridas por las indígenas junto con la aguja, hilos, tijeras y metros para coser la ropa. Posteriormente con las grandes bonanzas (explotación piel, coca, madera, etc) ya se compraba la ropa fabricada.

Al igual que la imposición del vestuario occidental, las iglesias evangélicas que han llegado a Alegría han impuesto una forma de vestir a los indígenas que son bautizados. En el caso de los hombres deben usar pantalón dril y camisas manga larga de colores claros, y la mujer debe usar faldas a la altura del tobillo con blusas que las cubran hasta el cuello y brazos; además de no maquillarse ni arreglarse el pelo solo peinarse. Ambos feligreses deben andar con su biblia y aprenderse diversos salmos para enseñárselas a indígenas que no profesan su religión.

Ante estos hechos, los Uitotos mencionan que debido a la llegada del *r+ama* a sus territorios empezó el proceso de aculturación. Aunado a esto, estrategias como la persuasión hacia las mujeres bajo ideas de “amor” escondían intereses de acceder a los recursos que poseía el territorio indígena.

En la actualidad se ha perdido el uso del guayuco en todos los escenarios. La concepción sobre el buen vestir estuvo influenciada en gran parte por el contacto con otros imaginarios estéticos. En el caso de los adolescentes es más notorio, ya que se preocupan porque su vestuario este “a la moda”, el cual es visto a través de los medios de comunicación, revistas

y redes sociales. Para los jóvenes, adolescentes y los niños vestirse al estilo occidental los llena de “orgullo”, mientras que para los mayores la moda no es una prioridad. Si una familia cuenta con recursos para la compra de vestuario, estrenan en los cumpleaños y en navidad y año nuevo no debe faltar el estreno.

Aparte de apropiarse del vestuario, las familias Uitoto también usan argollas de matrimonio como símbolo de unión, aretes y bolsos hechos por la industria. En relación al vestuario existen algunos elementos que les han sido impuestos a los indígenas como es el caso de los uniformes solicitados en la escuela, de uso diario. Algunos mayores no están de acuerdo porque deben comprarlo y muchos padres de familia no cuentan con el dinero extra para su adquisición. Esto ha sido influencia de la iglesia y las normas erigidas por el gobierno.

Y como representación y/o percepciones sobre el cuerpo dentro de los elementos propios del pueblo Uitoto los cuerpos eran embellecidos con pinturas de origen natural (jitoro), arte de semillas silvestres y plumas de aves seleccionadas. Elementos que se han ido modificando a medida que pasan los años y las nuevas tendencias de modas, como los cortes de cabello, tinturado, el maquillaje, los tatuajes en los adolescentes junto con los piercings y los aretes. También por los matrimonios con personas de otros grupos étnicos y *r+amas*, se han impuesto formas de vestir que han transformado la definición de lo estético en los cuerpos.

Adolescentes como Santiago, Harrison y Brayan al momento de comprar los jeans les gusta que tengan desgastes o rotos y que sean entubados; eso los hace ver más estilizados usados con su camiseta ajustada cuello en forma de V y a la moda.

Como lo menciona Santiago Ríos:

Acá nos gusta son los pantalones bien pinta, que tengan rotos y sean entubados, eso es estar a la moda y vestirse bien para nosotros...ah y las camisetas debe ser ajustadas, el cuello debe ser en forma de V. Acá nadie se pone una camiseta con cuello redondo, solo los viejos... nos gusta estar a la moda”.

A esta moda adolescente se suman las cejas depiladas, según Harry esa “moda” la vio en las revistas, muchos lo hacen solo frente al espejo y otros les piden el favor a sus amigos. De acuerdo a los testimonios mencionados por los adolescentes *la forma de vestir es un marcador de identidad, “porque la ropa que nos ponemos nos identifica”, por eso nos vestimos con la ropa ajustada, las camisetas apretadas con cuello en forma de V, asimismo los jeans ajustados bota tuvo (...) nos gustan los colores claros, como el azul acompañado de un buen peinado con bastante gel y siempre no debe faltar el “perfume”.* Por su parte a las mujeres les gustan los jeans ajustados también de colores claros con adornos brillantes y desgastes para lucirlos especialmente los domingos o fechas de fiesta acompañadas de blusas con escotes o cortes elegantes, para siempre estar a la moda. A los adolescentes hombres les gusta calzarse con “tenis” y las mujeres con “sandalias” abiertas con decorados para mostrar sus pies.

Tradicionalmente, cuando los jóvenes iban a la chagra vestían ropa ligera, sin mangas, con trapos para cubrirse del sol, entre otros. Actualmente, la ropa que usan debe cubrir casi que la totalidad de su cuerpo para evitar las picaduras, quemaduras, o rayaduras de las hojas. Esto dado que el hecho de mostrar alguna *imperfección* en su piel, afecta su estatus con otros y otras jóvenes.

Por otro lado, el consumo de alcohol también ha impactado fuertemente a los adolescentes e incluso a los niños les dan alcohol en las festividades, aunque estos últimos lo consumen a escondidas de sus padres (mientras estos consumen alcohol y bailan)

El “trago”, como ellos lo llaman, lo compran haciendo la “recolecta” o si hay hijo de un profesor en el grupo él lo compra porque le dan dinero y quien va a la tienda es el más “grande” y aunque sea menor de edad no hay ninguna restricción. El dicho es “como es día de fiesta, todo se vale”.

Bienestar Colectivo

Dentro del bienestar colectivo en el caso de los indígenas Uitoto se trabajará la salud, alimentación y tecnología, categorías dentro de las cuales se expondrá lo propiamente Uitoto.

La medicina tradicional, es un conjunto de conocimientos y prácticas, que tiene como fundamento el saber medico ancestral de la población. Según la Autoridad Tradicional Humberto Cote, *el cuidado de la salud se basaba en la espiritualidad, debido a que se hacía era mediante la oración a diferentes animales o espíritus (...) el espíritu mantiene el cuerpo sano*”. Muchas de estas curaciones se hacían mediante el uso de plantas. Por ejemplo, cuando una persona tenía fiebre, la oración iba dirigida al animal “*raya mama*”, un animal que nunca siente el calor.

El pueblo Uitoto cuida la naturaleza mientras que las otras culturas quieren explotarla. Modificado a lo largo de los siglos por la medicina occidental, esta práctica se transmitía por tradición familiar, que tiene sus propios agentes de salud y sus ideas específicas sobre la enfermedad y la curación. Para eso existía una persona “especializada” a donde las

personas acudían con confianza para curarse de su enfermedad. En el corregimiento de Puerto Alegría, los indígenas conservan intactos los árboles medicinales.

Lo anterior se ha ido cambiando por la medicina científica. En la actualidad ante una enfermedad, los indígenas Uitoto buscan primero la medicina occidental, consumiendo primero los medicamentos químicos ante una fiebre o dolor como el acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, sueros, antibióticos, etc.

Con la introducción de la medicina occidental al territorio indígena los usos de las plantas medicinales fueron dejando de ser prioritarias en la vida de los Uitoto. Primero van al centro de salud, es decir, primero acuden a la medicina occidental antes que la tradicional. No obstante, si esta medicina no genera mejoría, usualmente hacen uso de la medicina tradicional, como segundo recurso. Otra de las razones asociadas al desuso de la medicina tradicional según algunos mayores es porque las personas que tenían conocimiento sobre esas plantas, han fallecido y nadie quedo con el conocimiento. Sin embargo, en Alegría, existen árboles y bejucos silvestres que sirven para el uso de la medicina tradicional.

Por otro lado, algunos indígenas que tienen conocimiento de algunas plantas medicinales y su uso, lo que hacen es sacar su extracto para posteriormente comercializarla en municipios e inclusive en algunas ciudades. Todo porque el Estado ha impuesto un modelo de salud en la vida de los indígenas que desconoce los beneficios y usos de la medicina tradicional, mediante la imposición de la afiliación a las EPS, que para el caso de Puerto Alegría es negligente porque los pacientes con gravedad deben esperar autorización del director de la EPS para poder ser trasladados hacia Puerto Leguízamo.

En segunda instancia, la alimentación propia de los Uitoto o comida tradicional, se obtenía a partir de la chagra, la cacería, pesca y la recolección de frutos cosechados en los arboles silvestres como el canaguncho, el milpeso, asai, camu camu, yarina, entre otros.

En la actualidad los Uitotos han apropiado las comidas de los *r+ama* principalmente el arroz, los granos, el aceite, la panela, espagueti, los condimentos y guisantes comerciales. Por ejemplo, antes no se usaba el aceite comercial, se sacaba directamente de los animales domésticos o silvestres y se conservaba en grandes tarros para freír el plátano, pescado u otras carnes.

Actualmente se ha estandarizado mucho la dieta en el territorio. Los Uitoto, por ejemplo, preparan algunos alimentos como el pueblo inga. El más conocido es el pescado cocinado con el plátano (pango) y algunos preparan su bebida típica (masato de yuca (asua)). De igual manera, los ingas cocinan el pescado con el ají, comen la faraña el casabe y también toman la bebida típica Uitoto (la caguana) También hay personas *r+ama* que llegan al territorio y aprenden a comer preparados tanto por los Uitotos como por los ingas.

También combinan los alimentos tradicionales y los “occidentales” por así decirlo; en el sancocho le agregan la carne de danta, condimentos, plátano y pasta, pero lo que no falta en las comidas es el ají; esto en el caso de los mayores porque algunos adolescentes señalan que no les gusta el picante. En vez del picante muchos adolescentes prefieren tomar la bienestarina, leche saborizada en caja y galletas que traen registrado la cantidad de calorías que debe consumir un menor, estos son ofrecidos por el Estado a través de los programas “de cero a siempre”, además de una dieta elaborada con alimentos mayoritariamente occidentales mediante el restaurante escolar.

El programa por los Centros de Desarrollo Infantil y el programa del Plan Alimentario Escolar (PAE) no ha llegado en el corregimiento de Puerto Alegría. Estos sucesos han ido desplazando los alimentos netamente tradicionales en la vida de los indígenas Uitoto. Por otro lado, los Uitotos han apropiado algunas semillas para su cultivo, consumo y posteriormente a la venta como el arroz y el cacao.

Finalmente, la tecnología Uitoto con sus herramientas propias como el hacha de piedra y el fuego. Según algunos mayores Uitoto, sus abuelos y bisabuelos al momento de realizar su chagra, para la tumba de los árboles lo picaban con el hacha de piedra *jata* y luego le prendían fuego y luego lo soplaban hasta tumbar el árbol. Esto hacía que el trabajo se valorara y cualquier persona no era dueño de una chagra, por eso también se trabajaba mancomunadamente y se compartía alimentos. Tras la llegada del hacha de acero afilado, el machete, planta eléctrica, el celular, la parabólica entre otros artículos, los Uitoto indicaron que la llegada de estas herramientas hizo más fácil el trabajo de la chagra e incluso, fue un incentivo para los trabajos pesados y de grandes hectáreas. Según la historia mitológica el hacha que llevaron los *r+ama* al territorio indígena fue cambiado por dos señoritas, entro por el caraparana. Asimismo, han apropiado herramientas como la motosierra para talar árboles, sacando las tablas para construir casas o para vender bloques de madera, el motor para transportarse más rápido y recorrer mayor distancia minimizando el uso de la canoa, usan también la guadaña para limpiar la chagra o el potrero y la compra de las láminas de zinc para techar sus viviendas para no ir a buscar la hoja de hirapay, tejerla y posteriormente techar, porque se requiere de mucho tiempo.

El intercambio cultural con los *r+ama*, los Ingas e indígenas de otros grupos étnicos ha hecho que la comida occidental se generalice dentro del territorio al igual que algunos alimentos tradicionales indígenas, según algunos mayores, adultos y hasta los mismos

adolescentes el trabajo de la chagra es “pesado”. A pesar de ellos las mujeres Uitota con más edad mencionan que la mujer es la encargada de las semillas de la chagra, es la que transmite oralmente los valores, los sentimientos, los cantos, administra los bienes y cuida cotidianamente la seguridad alimentaria de sus hijos, esposo y nietos.

Por ejemplo, antes algo propio de los Uitoto según la señora Blanca Giduyama era la preparación del murumuru (cocción de plátano maduro hasta que obtuviera el color rojo o rosa), esta bebida se preparaba cuando las personas tenían varias chagras y no se comercializaba el plátano como en la actualidad. Esa bebida la llevaba a la chagra para aplazar algunas comidas mientras terminaban el trabajo. De igual forma ha sucedido con el yomenico (torta de yuca asada en hoja de plátano) y el juare (envuelto de yuca), la preparación requiere de tiempo y *“saber machucar bien la masa para que quede gelatinoso al asarlo o cocinarlo”*.

En la actualidad ya no se comparte mucho los alimentos porque estos son comprados y las familias invitadas pueden ser numerosas, entonces no es bueno para el bolsillo de esa familia, porque se trabaja fuerte para comprar el mercado más cuando los alimentos que llegan al corregimiento indígena es costoso e inclusive si lo traen de Leguízamo. Por ejemplo, antes cuando se cazaban los animales silvestres o se cogía gran cantidad de pescados, se compartía con los vecinos, hermanos e hijos.

Existe cierto grado de nostalgia por parte de los mayores debido a que sus nietos según ellos “no muestran interés por aprender” y otros muestran “rechazo” por los aprendizajes tradicionales en el territorio.

El río como principal tecnología ha tenido diferentes transformaciones. Desde la antigüedad, los ríos, quebradas, caños y lagunas han servido como medio de transporte, alimentación, comunicación y organización de los pueblos en el territorio. Actualmente se

usa más el río Putumayo como principal vía de comunicación hacia los cascos urbanos, la comercialización de productos alimenticios indígenas y la introducción de bienes material, víveres y nuevas tecnologías hacia el territorio.

Para los adolescentes como los mayores la llegada de las nuevas tecnologías como Direct Tv, antenas de telefonía y de internet en el territorio ha sido vista de manera positiva porque les ha permitido comunicarse con familiares que están fuera del territorio, instituciones y organizaciones por medio del teléfono, el internet y hasta se envían documentos por medio de aplicaciones como WhatsApp. No obstante, la aparición de estas ha ocasionado disputas internas asociadas con actos delictivos a causa de la apropiación de los dispositivos.

Se roban el modem del internet comunitario. En la actualidad los adolescentes van al colegio en la mañana entre las 7.30 am a la 1 pm de la tarde, llegan a almorzar y se van a jugar con los amigos y/o familiares cuando están cerca, mientras sus padres realizan las labores de la casa o se van a trabajar la chagra. La excusa para no acompañarlos o de los padres para no llevarlos es que deben hacer sus tareas o simplemente los dejan cuidando la casa. Tiempo que aprovechan también para ver televisión cuando hay energía y DIRECTV en la casa o si los padres tienen celular en la casa y no tienen internet lo usan para distraerse con los juegos y tomarse fotos.

Control Territorial

Dentro del ámbito territorial se trabajan las categorías de gobierno y política, organización social, sistema jurídico y lugar de consejo en los que se muestra los elementos considerados propios por los indígenas Uitoto.

En relación a la manera como los indígenas Uitoto manejaban la forma de gobernar y la política, estaba organizado de la siguiente manera: el *n+mairama* era el máximo líder del

clan o la tribu porque tenía esa relación espiritual con el moo buinaima (padre creador), posteriormente le seguía el *iya+ma* era quien organizaba las familias alrededor de la maloca del *n+mairama* , ayudaba a solucionar los problemas al interior de las familias, hacía las reuniones para compartir alimentos y afianzaba las relaciones sociales, él también tenía conocimientos espirituales para cuidar y proteger esas relaciones. Por ley tradicional, el *iya+ma* era quien recogía los niños huérfanos.

El *a+ma*, era quien protegía la tribu (familia, mujeres, ancianos y niños) de otros “brujos” previniendo las enfermedades y miraba si la persona estaba enferma por algún ser espiritual maligno. Posteriormente el *+ya+ma* era el encargado de gobernar y si había una guerra (material con armas) con otras tribus, clanes o con los *r+ama* él lo lideraba aprobado por el *n+mairama*, también era mandado por el *a+ma* y continuaba el *yofuera+ma* era el encargado de enseñarle a los niños las oraciones para curar alguna picadura de animal, el respeto a la naturaleza (los animales, las plantas, como cazar y pedir permiso a los seres espirituales de la naturaleza), enseñaba también los valores de la familia y principalmente a respetar todo lo que lo rodea para vivir en armonía. Finalmente el *a+ñigo Uruk+* era el que se encargaba de manejar los poderes de destrucción, él vivía aparte de la comunidad porque debía cuidar no de hacerle daño a los miembros de su clan o tribu, también protegía a las familias de toda maldad. Esto ha sido cambiado por la forma de gobierno estatal, en la que los Uitoto están gobernados por la figura del corregidor quien es la máxima autoridad dentro del corregimiento seguido por los gobernadores de cada cabildo. Los indígenas se han visto obligados a organizarse de esta manera con la finalidad de ser reconocidos por el Estado y poder luchar por sus derechos ante él.

Cuando nace un niño significa el comienzo de una nueva generación (*doforaza*), si era niño era el pilar que iba a reemplazar al papá o el abuelo en su tribu. Si es niña, ella junto a

su madre se formará como mujer en su tribu. La organización de las familias tradicionalmente era patrilocal y las uniones entre mujeres y hombres debían ser de diferentes clanes. Así, la mujer establece alianzas entre clanes y, al mismo tiempo, integra el clan de su pareja.

El poder de gobernar venia de origen por el linaje del papá (iyaisuru (familia de gobierno)). En la actualidad, para conformar los cabildos, eligen a las personas por medio del voto popular, y muchas personas pagan para poder llegar al poder. Según los mayores: *el que tiene plata es el que manda.*

Los indígenas en la actualidad no valoran la tradición sino al que tiene plata, a eso se les hace caso. Al anciano ya no lo saludan y lo dejan a un lado, ya que para esos nuevos grupos es un obstáculo para sus intereses. Aunque la ley está bien trazada y las normas claras, no se respeta, los hijos de Uitoto con otras etnias o con los *r+ama* ya quieren gobernar a su manera desconociendo lo que estipula la ley de origen tradicional.

Según los mayores, ahora se eligen los “gobernadores sin perfil”, en la cultura quien gobernaba era el hombre y la mujer era su primera mano, el voto ha dañado los usos y costumbres en la comunidad. En el pensamiento de los hombres Uitoto aún ven como un atraso el que una mujer los gobierne, porque según las costumbres es el hombre quien debe gobernar el grupo étnico.

Cada familia se organizaba por clanes y tribus. Por tanto, los apellidos de cada familia estaban relacionados con el nombre de la tribu o clan al que pertenecía. La familia sin duda era la “institución” socializadora más importante para el indígena. A partir del dialogo con los indígenas Uitoto mayores, dicen que después de la conquista, la evangelización, la caucheria y la guerra colombo peruana, la mayoría de sus padres y abuelos les fueron cambiando los nombres y apellidos (ver cap. I). Tenían su ritual para el *r+gnofab+*

(matrimonio) y esta unión era arreglada por sus padres, las mujeres eran muy jóvenes, eso aumentaba la probabilidad de pasar los 10 hijos. Para eso el joven debía preparar la coca y el ambil para ofrecérselo a la joven pretendida; si la joven lo aceptaba el ya que quedaba en la tribu o clan a disposición del suegro. Primero lo mandaban a realizar la chagra para observar si era trabajador y como trataría a su futura esposa. Eso hacía que los divorcios fueran poco frecuentes. El respeto era esencial para el buen vivir.

En la actualidad los matrimonios se dan por la iglesia, las parejas son escogidas por él/ella misma, lo que ha aumentado considerablemente la separación de parejas al igual que la infidelidad por el consumo del alcohol, maltrato físico e irrespeto entre las parejas, donde los que sufren son los hijos, que muchas veces son dejados con abuelos o terceros para su cuidado.

Existen muchas diferencias entre hermanos, primos, sobrinos, tíos e incluso entre padres e hijos porque no aceptan algunas decisiones que pueden ser personales, como la pareja que se elige, infidelidad por parte de las mujeres, e incluso hijos fuera de la unión marital de hecho y son aceptados por el indígena Uitoto. Estas mujeres son irrespetuosas con la familia del esposo, cuando el hombre tiene cargo público no trabaja en la chagra, todo lo compra. Esto hace que estas mujeres no sean aceptadas en la familia y alejan al esposo de su familia sanguínea. Muchos mayores mencionan que este tipo de comportamiento no es acorde con la costumbre y tradición Uitoto.

Con respecto al sistema jurídico, lo propiamente Uitoto es el *yetarafue* (palabra de vida) que les permite orientar su vida basada en la palabra. El *iya+ama* era quien orientaba a las familias y las nuevas generaciones contando historias de consejo en la maloca cuando cae la tarde y llega la noche. Lo anterior, está relacionado con el lugar de consejo que se maneja dentro de la maloca- *ananeko en* el mambadero, ahí se tratan los temas de cómo

vivir en pareja, la importancia de la familia, como educar a los hijos, también como preparar una trampa para la cacería, entre otras actividades de supervivencia.

El sistema de reglas que antes había era no tocar los bienes ajenos, respetar cada uno de los miembros de la familia, las mujeres generaban alianzas con otras tribus a través de las uniones y así se iban familiarizando con otra gente.

En la actualidad, se habla de muchas uniones entre primos de segundo grado. Esto, ha sido muy mal visto por parte de las generaciones mayores ya que por ley tradicional, no era permitido que se establecieran relaciones entre familiares.

En la actualidad los adolescentes usan como espacio común la biblioteca donde se reúnen con los de su misma edad a ver películas de terror, acción y comedia. En este espacio también participan las niñas, pero cuando escuchan música (reggaetón) solo se reúnen los hombres. La maloca *ananeko* no se considera como espacio de integración dado que solo hasta el 2019 se decidió construir como un espacio de reunión y/o encuentro.

En la actualidad la ausencia de autoridad legal y de respeto entre los mismos indígenas ha afectado drásticamente a los habitantes por los constantes conflictos y tensiones, donde la manera de resolverlos ha justificado el uso de armas blancas, machetes, escopetas y palos, entre otros. La mayoría de los problemas se dan bajo el efecto del alcohol, el cual ha traído como consecuencia muchas personas heridas y hasta asesinatos, incluso entre miembros de una familia.

Debido a la falta de autoridad legítima en Alegría, en algunas ocasiones llegan a ejercer control los grupos armados ilegales (FARC), quienes llegan a hacer reunión con la comunidad y otra con los adolescentes. Con los mayores hablan del orden público, con consumo desmedido del alcohol y para que resuelvan sus conflictos de acuerdo a sus normas y leyes indígenas. Con los adolescentes mayores de 11 años la charla se orienta más

hacia la reflexión de malos comportamientos en los espacios públicos tras el consumo de alcohol y el consumo de marihuana.

En referencia al uso de la lengua m+n+ka, en Alegría el habla de la lengua se acoge a dos situaciones. En el momento en el que no quieren que los *+rama* entiendan lo que están comentado respecto a la situación y, del otro lado, hablar su lengua en espacios fuera del corregimiento como una forma de identificarse y representar a su comunidad.

Los mayores tienen un arraigo muy fuerte por el territorio, en el pensamiento de ellos no está la posibilidad de salir de Alegría, según ellos estarán ahí “*hasta su último aliento de vida*” la ciudad les da “pánico” porque en su “*selva tienen libertad*” mientras que los adolescentes solo piensan en salir del territorio en busca de “mejores oportunidades” educativas, laborales y económicas.

La juventud ha tomado otro “camino” que se aleja de los valores de las enseñanzas y tradiciones de las autoridades locales; son otros elementos que le están dando su nueva identidad: *el querer ser como los r+ama*. Algunos jóvenes manifiestan negación por sus raíces indígenas: lo consideran como algo negativo, atrasado.

Para los indígenas Uitoto quien representa la autoridad es la persona que tiene más conocimiento y respeto dentro de la comunidad, “*que no sea delincuente y que sea amable con todas las personas (...) no es el que más grite sino en el que respete a los niños y mujeres*”. Por tanto, no es lo mismo ser autoridad que ser abuelo, según Luis Cote “*en la comunidad indígena se ha confundido el abuelo con la autoridad, llaman a los viejos autoridad*”.

En la actualidad la maloca no es una prioridad, antes se realizaba por medio del *nabai canode* ahora para su construcción se destina presupuesto del recurso de transferencias para su elaboración. Sin embargo, según los indígenas en el 2013, la mujer que fue gobernadora

se apropió del dinero y en el año siguiente, se construyó una casa “sede” donde posteriormente se realizaron las reuniones del cabildo Uitoto.

Antes el diálogo entre familias fluía, en la actualidad el diálogo intrafamiliar se ha ido perdiendo porque hay nuevas prioridades e intereses al interior del hogar, entre ellos la necesidad de conseguir dinero para suplir sus necesidades van alejando a los padres de sus hijos y viceversa. Por ejemplo, las madres ya no van al río con sus hijas a enseñarle a lavar la ropa, ni las llevan a la chagra y los papás no salen con sus hijos de cacería, esto, lo aprenden solos con sus amigos u otro familiar.

Antes la maloca era un lugar sagrado donde se realizaban ritos, bailes y se contactaba con los espíritus de la naturaleza, en la actualidad tras el encerramiento de la “palabra fuerte” (ver cap. I), se debía usar el mambe y el ambil para el trabajo, pero los Uitoto de Alegría ya no lo practican, solo hace parte de la identidad cuando hay reuniones con personas externas como el Ministerio de Interior e integrantes de fundaciones.

Los rituales que tenían lugar en la maloca reconstruyen y revivifican tanto el orden de la naturaleza, como el orden de lo social, mediante el uso de la coca y el ambil. Lo anterior se ha perdido porque los rituales ya no son practicados con ese sentido, porque nadie lidera o convoca a esa acción o porque no hay con quien mambear.

En la actualidad la figura de familia ha cambiado bastante, es muy común ver familias conformadas por madres cabeza de hogar o la ausencia de estas para con sus hijos. Como no existe una figura paterna, los menores son dejados con los abuelos que los cuidan mientras ellas salen del territorio a estudiar o trabajar.

La visión que tienen los padres de sus hijos cuando se quedan en el territorio sin estudiar es que se vuelven problemáticos y consumidores de alcohol, ellos dicen que en el territorio

no hay futuro, lo único a lo que aspiran es a trabajar como jornalero raspando hoja de coca o simplemente andar en minga tomando guarapo.

Transmisión Cultural

Finalmente, en el ámbito de transmisión cultural se trabaja la educación, el idioma, la cosmovisión y los lugares sagrados, estos desarrollados desde los elementos propios mencionados por los indígenas Uitoto que habitan en el corregimiento de Puerto Alegría.

Antiguamente, según A. T. Humberto Cote, la educación – *yofuerak+ngo* era muy estricta. El *yofuera+ma*, o jefe, “*era quien les enseñaba alguna oración a los niños y niñas, a nadar por si se van al rio y se llegan a caer, al igual que conocer los animales venenosos y los que no, orientarse cuando andan en el monte, conocer las plantas venenosas, como trepar o subir en los arboles mordiendo los bejucos para verificar que no esté muerto para no caerse. Asimismo, para hacer una casa debe ver los árboles que están cerca a la casa, que no esté muerto y que la casa debe estar en una loma por si hay un rio y se inunda. Les enseñaban eso a los niños como una forma de supervivencia*”. Antiguamente había mayor autonomía de los padres, valor y respeto por las autoridades, y el espacio de toma de decisiones no era compartido con los niños, factor que en la actualidad ha generado disputas internas en el corregimiento.

Esa forma de crianza, que recuerdan algunos Uitotos mayores, ha ido cambiando por la escuela donde ya se les enseña a los niños y niñas aspectos diferentes a lo tradicional o cultural. Por ejemplo, en la vida actual hay que enseñarle a los niños y niñas cómo funciona el semáforo y en las carreteras para no tener un accidente. La manera en que se educa a los niños ha cambiado tanto que la lengua indígena pasa a un tercer plano ya que los niños hablan español y otros quieren aprender inglés en vez de la lengua indígena.

Los mayores señalan que ha perdido el respeto por los mayores, los tratan de viejos, no los saludan con respeto (buenos días, tío, tía, abuela, abuelo, señor, señora) también dar las gracias, ser atentos; ahora hasta les hacen bromas pesadas comparándolos con animales o colocándoles sobre nombre.

Existe poca responsabilidad en el proceso de formación de valores por parte de los padres. Ellos les dan mucha libertad a los hijos, el espacio social es compartido, muchos medios de información masivos, no existe la privacidad y la presencia del modernismo y el relacionamiento con otras culturas en detrimento del fortalecimiento de la cultura propia. No existe respeto ni familiaridad, los niños de ahora son curiosos, morbosos e irrespetuosos, algunos hasta violentos. Lo anterior está relacionado con el consumo de marihuana en grandes cantidades y en grupos, en horas de la noche (en los espacios más oscuros y si lo hacían en el día se iban a los potreros para hacerlos con tranquilidad.

Antiguamente, el proceso de aprendizaje se da inicialmente en lengua materna, ya que desde el vientre se va enseñando al bebe y posteriormente cuando lo amamanta acompañado del arrullo. Después se le enseña la lengua del papá cuando es de otro dialecto. En el caso de los niños después de los siete años ya anda con el papá para aprender de su progenitor, a cazar y aprender estrategias de cacería, quebrar ramas mientras camina o persigue un animal lejos del camino para no perder su rumbo. Cuando hay un palo seco recostado sobre otro, se debe tener cuidado porque ahí les gusta dormir a los tigres; donde poner los pies para no pisar una culebra.

La lengua materna propia de los Uitoto es el $m+n+ka$. Tanto los mayores como los jóvenes mencionan que la lengua $m+n+ka$ es la que representa la comunidad Uitoto; por su parte los mayores mencionan que es “*su identidad personal, así como es su sangre*”. Cuando un hombre Uitoto se casa con una mujer indígena de otro dialecto, dicen los mayores, se

empieza a *mezclar* los idiomas, “*hablan mezclado*”, eso también hace que se pierda la lengua.

En cuanto a la cosmovisión, parafraseando a la Autoridad Tradicional Humberto Cote este hace relación a los saberes propios, como el origen de su creación por el padre creador (ser supremo) Moo Buinaima Uruk+ que dio inicio a la humanidad. Los indígenas Uitoto – Buinaiza+ vienen del linaje de buinairema (ángel caído del cielo) que dio inicio a una nueva generación denominada, hijos de la casa *Joforue Uruk+*, quienes habitaron esta tierra después de los seres espirituales - *Jagag+ Uruk+*. Estos últimos, al no cumplir las leyes dadas por el padre creador, fueron convertidos en animales, arboles, piedras y cananguchales. Por eso se respeta la naturaleza y existe una relación con los indígenas para fortalecer y mantener esa relación con el mundo cósmico.

Los antepasados Uitoto usaban el tabaco, ambil y el mambe, otros usaban el yagé y otras plantas. Con frecuencia, los mitos y relatos de tradición oral aparecen descontextualizados dada la transmisión trastocada por factores como la violencia, la persecución entre otras, con lo que pierden su significado original y se convierten en simples leyendas, relatos o cuentos fabulosos que no corresponden al contexto cultural. De allí la importancia de conocer la cosmovisión del grupo étnico que lo genera, con el fin de aproximarse de una manera más fiel a su tradición oral. Sin embargo, los mitos se pierden en la medida en que se transforma el estilo de vida, la cosmovisión.

Esos saberes propios han sido dejados por otras creencias. Al preguntarle a los adolescentes si conocen la cosmovisión Uitoto señalaron que no lo habían escuchado porque se les ha enseñado la creencia religiosa católica la cual, han apropiado tras la evangelización. Ante eso los indígenas asisten a la misa, celebran la semana santa y la catequesis.

Finalmente, los lugares sagrados están directamente relacionados con el territorio; es este espacio donde están plasmados los lugares de origen. En el caso de los Uitoto mencionan el cementerio que está ubicado en Tolosa (donde descansan los abuelos de los actuales mayores indígenas en Alegría), el caño G+agro y la quebrada el f+era. Estos lugares sagrados por los indígenas Uitoto han sido profanados por algunos *r+ama* con la explotación de los peces, la tala de árboles y la caza indiscriminada de animales silvestres para la comercialización.

Antiguamente, el manejo del territorio para los Uitoto se basa en la gestión espiritual del espacio, en dos vertientes: los espacios ancestrales, transformados hace algún tiempo por los ancestros que los recorrieron y habitaron, y los espacios al cuidado de los espíritus de la selva.

Para los mayores Uitoto el territorio es el lugar que sus padres y ancestros endulzaron a través de sus palabras hechas obras. El territorio es la madre y dentro de este el creador dejó la ley de origen para el buen vivir. Según el A.T. Humberto Cote, *las buenas relaciones sociales, familiares e interétnicas son como la bendición de Dios se va como la escalera, se pasa a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos porque todos son el mismo linaje*. Por eso antes el apellido de los indígenas estaba relacionado con el nombre de las tribus, la generación y la mitología. Los abuelos no se sienten identificados con los nietos, señalan que por clan y linaje sí, pero con el conocimiento indígena, actualmente no valoran la cultura propia.

Según los mayores, sus hijos no muestran interés por enseñarle a su descendencia la importancia de mantener la cultura propia, esto ha sido sustentado por los mismos adolescentes quienes señalan que cuando muestran interés por aprender mitos, historias, cuentos, nombres de animales en lengua, los padres simplemente dicen que no saben y por

tanto, no les pueden enseñar. En este sentido, es la madre la encargada de enseñarle y transmitir este conocimiento a los hijos, pero en la actualidad la mujer prefiere conseguir un trabajo remunerado, como ser gobernadora, secretaria, docente o un cargo administrativo dentro del corregimiento lo que hace que los niños cuando son mayores de 10 años se queden en sus casas solos o si son pequeños se quedan con los abuelos o donde un familiar. Según algunas mujeres, ya no se quieren quedar en la casa porque también quieren tener su propio dinero, para comprarse sus gustos como ropa, joyas, maquillaje y comprarles también cosas materiales a sus hijos. Esto hace que el tiempo compartido de madre a hijos sea muy poco, muchos padres incluso no saben con exactitud que hacen sus hijos mientras ellos no se encuentran en la casa y ante el mal comportamiento de los hijos muchos padres de familia se justifican manifestando que si *“los maestros toman y realizan diferentes espectáculos como “pelear”, dejarse pegar de la mujer en público, usan palabras soeces y mal presentados, que se puede esperar de sus alumnos, si ellos no dan ejemplo”*. En la actualidad muchos padres dejan la educación de sus hijos a la escuela en cuanto a valores, normas y límites, si los niños o adolescentes por ejemplo no saludan, se comportan mal, pelean entre compañeros, sus padres les preguntan que si eso lo aprendieron en el colegio, todo mal comportamiento se responsabiliza al colegio. Muchos padres catalogan cierta responsabilidad del mal comportamiento de sus hijos a los docentes. Aunque son los padres quienes deben educar a sus hijos, crear normas y reglas en el hogar para que sus hijos las cumplan.

Los mayores piensan que los adolescentes han caído en el alcoholismo, un borracho no tiene respeto por nadie, no le interesa, todos en el territorio toman guarapo.

En la actualidad ya no se saca tiempo para enseñarles a los niños los “agüeros” y formas tradicionales de realizar ciertas actividades antes básicas, como por ejemplo, para coger

cierto pescado se debe seleccionar una semilla, o canto un pájaro hay que tener cuidado porque algo malo puede pasar, si canta el tucán es porque está asegurando un aguacero o si un niño está en el río y escucha a las 6 de la tarde la chicharra debe taparse los oídos porque podría quedarse huérfano antes de llegar a la adolescencia. Lo anterior solo está en el pensamiento de los mayores, pero no son transmitidos a los niños por falta de tiempo y dedicación para con ellos, según Carmen Cote.

Algunos Uitoto mencionan que cuando han llevado personas *r+amas* al *g+agro* ha habido acontecimientos de espantos o truenos, lo que relacionan con el desacuerdo de la naturaleza ante la presencia de estas personas.

En conclusión, para la categoría de cohesión social, la chagra como eje central de vida de los Uitoto, aunque se trabaja por medio del *nabai canode*, que permitía compartir los alimentos que se sembraba. De igual manera la chagra, el hombre tenía gran participación en esta, en la actualidad, la mujer ya no cuenta con el apoyo del esposo porque este debe trabajar a cambio de dinero, lo que recarga el trabajo a la mujer y ella deba seleccionar solo los alimentos que generen ingreso económico. Ya que los adolescentes no participan del proceso de elaboración de la chagra porque tienen de excusa las tareas del colegio o los dejan cuidando la casa.

La llegada del *r+ama* ocasiono en los indígenas Uitoto el interés por la adquisición de dinero a través de la fuerza de trabajo. En este sentido, los adolescentes, piensan en salir del territorio en busca de una mejor calidad de vida, ya que ven el territorio como un atraso.

Por otro lado, antes los indígenas se organizaban en tribus y clanes y vivían en las malocas mientas que en la actualidad han acogido la figura de viviendas unifamiliares. En la actualidad, la presencia de programas nacionales en el territorio genero transformaciones

en la forma de trabajar mediante el *nabai canode* y más bien los indígenas elaboran la chagra con la finalidad de recibir remuneración a partir del recurso de transferencia.

En cuanto a las expresiones culturales, se ha cambiado la finalidad de las artesanías tradicionales, el cual actualmente está al servicio del mercado y ha sido reemplazado por herramientas y utensilios que contribuyen a que el trabajo se haga en el menor tiempo.

Por otro lado, las ceremonias tradicionales antes giraban en torno a la maloca que tras la evangelización fue sustituida por la celebración de la semana santa, el año nuevo, el bautizo, el matrimonio, entre otros. Al igual que la imposición de los 12 meses ante el calendario lunar que usaban los indígenas para la elaboración de la chagra, la cosecha de frutos silvestres y tiempo de verano e invierno.

Por su parte, el bienestar colectivo, la influencia y llegada de la medicina occidental al territorio indígena causó que los indígenas dejaran a un segundo plano el uso y beneficio de las plantas tradicionales. Igualmente, los extractos de las plantas son comercializados en el mercado occidental. En relación a la alimentación los jóvenes por su parte han dejado de consumir los alimentos tradicionales por que no son condimentados y otros por ser picantes, intensificando el interés por los grados, abarrotos y dulces procesados. Tanto los mayores como los adolescentes ven de manera positiva la llegada de la tecnología porque les ha permitido comunicarse con familiares que viven en la ciudad, amigos y organizaciones estatales.

Posteriormente, control territorial se resalta la pérdida de la figura del *n+mairama* que fue cambiado por las instituciones que el Estado impuso como la figura de gobernador y el cabildo, que les permitió a los indígenas reconocer sus derechos. El uso del *yetarafue* antes se realizaba dentro de la maloca para orientar a las futuras generaciones en principios y valores, los cuales fueron cambiados por las normas y leyes planteadas por el Estado.

Asimismo, antes la forma de gobernar venia por linaje, mientras que en la actualidad a elección es dada mediante la elección del voto popular incentivado por la venta de votos.

Finalmente, la transmisión cultural, se basada en la importancia de la educación propia donde primaba el respeto hacia la familia y la relación con la naturaleza. En la actualidad los niños son llevados a la escuela para que sean educados mediante los planes curriculares estandarizados desconociendo la realidad de la educación propia tradicional. Los padres, por falta de tiempo a causa del trabajo asalariado, han dejado la crianza de los hijos a terceros. Es así que las nuevas generaciones aprendieron a hablar más el español que la lengua materna. Para terminar, la cosmovisión relacionados con los seres espirituales antiguos se pierdan a medida que se va transformando el estilo de vida de los indígenas Uitoto. Pero, aun así, los mayores tienen muy presente los lugares sagrados por donde estuvieron, migraron, se asentaron y descansan los cuerpos de sus antepasados.

Conclusiones Finales

Como se describió en el primer capítulo, el desplazamiento a causa de la violencia y el amedrentamiento hacia la población Uitoto a lo largo del río Putumayo y sus afluentes ocasionó profundas fracturas en relación a su identidad y acervo cultural.

En una primera parte, los religiosos y colonos que llegan a los territorios impactan fuertemente sobre los pueblos indígenas prohibiendo el uso de su lengua y la realización de los rituales asociados a su cosmovisión. Simultáneamente, imponen sobre los pueblos regímenes de endeude y esclavización que los diezman generando fuertes olas de migración hacia otras zonas del departamento del Amazonas y Putumayo y con ello una serie de conflictos internos por el ejercicio de gobernanza sobre ellos; el rompimiento de lazos

familiares, sociales y el debilitamiento de muchas tradiciones, prácticas y costumbres ancestrales.

Algo de resaltar en este capítulo es el pacto al que llegan los diferentes clanes que habían entrado en conflicto por la disputa de tierras en territorios aledaños a Alegría dada la oleada de migraciones y el nuevo orden territorial producto de esta. El pacto del F+era por parte de las autoridades tradicionales no solo advierte y sanciona de los grandes daños que se produjeron en la disputa por la tierra, sino que anteceden la llegada de la *nueva era* en donde el poderío de los *r+ama* se impondría sobre ellos.

Si bien, los clanes vecinos llegan a un acuerdo sobre la distribución de las tierras, la llegada de *r+amas* al territorio vuelve a distorsionar y profundizar la disputa sobre la soberanía de aquellas zonas que resultaban ser estratégicas en términos de transporte o comercio. Esta dinámica se hace vigente hasta la época en donde diversos actores con intereses particulares sobre la región por medio de regímenes de terror y asedio generaron profundas afectaciones dentro de la cultura propia de los pueblos, en este caso, del pueblo Uitoto. Con el ánimo de preservar algo de ese acervo, son los mayores y mayores quienes asumen la responsabilidad de pasar de generación en generación el conocimiento que traen consigo y así reconstruir su identidad y cultura.

En el capítulo siguiente me propuse realizar una caracterización del corregimiento de Puerto Alegría con la idea de identificar la forma en la que este se empezó a construir y las dinámicas internas que se dieron producto de las diversas intervenciones de *r+amas* y actores institucionales en él. De un lado, podemos observar como la falta de organización interna dentro del corregimiento da como resultado la constitución de dos cabildos por parte del pueblo Uitoto y un tercero, el cabildo Inga.

De otro lado, se denotó la introducción de programas nacionales que influyeron en la planeación y estructuración del centro poblado: iglesias, escuelas, centro de salud, polideportivo, casa cabildo, bares, entre otros, influyen en la transformación de las dinámicas de los habitantes y los distrae de lo que tradicionalmente se hacía para poder subsistir en la selva.

El hecho de que las niñas y niños no acompañen a sus padres a la chagra ya que ello afecta su formación en la escuela, denota la prevalencia de decisión de los padres frente a los conocimientos prácticos que se dan en la escuela sobre los conocimientos que sus madres o padres puedan brindarles en el espacio de la chagra. De igual manera, la llegada de tecnologías de comunicación influye determinadamente en el actuar de los jóvenes dejando de lado actividades de caza, recolecta o pesca que aporten para la subsistencia de sus familias.

En referencia a lo que se considera como propio indígena, los mayores y mayores consideran como principio rigente de identidad la lengua materna m+n+ka, ya que es en ella donde habita la cosmovisión del pueblo; el fenotipo del indígena Uitoto; la comida propia tradicional a base de fariña, casabe y caguana y la maloca como símbolo identitario y centro de pensamiento por excelencia.

El manejo de la cosmovisión y algunas costumbres propias como vivir de manera amigable y espiritual, dicen los mayores, permite tener una relación amena con la naturaleza, impactando de manera positiva en su vida. De igual manera, se auto reconocen como personas felices, a las que les gusta entablar diálogos y ser hospitalarios con personas que no conocen.

Por otro lado, identifican en la relación espacio – tiempo uno de los referentes de poblamiento y organización en su pueblo: el espacio como el lugar en donde los indígenas

que hablan la lengua m+n+ka mantienen una relación con el territorio que recorrió Jitoma. Y el tiempo entendido bajo el calendario lunar y la temporada de verano (preparación de la tierra) e invierno (siembra)

En el caso de los jóvenes se coincide con que la lengua m+n+ka es algo que hace parte fundamental de lo propiamente Uitoto. Algunos de ellos expresaron que el hecho de aprender algunas palabras en la escuela y en casa les ha permitido comunicarse con otros compañeros o para aprender sobre enseñanzas que les cuentan sus familiares a través de historias, mitos o cuentos. Otro factor en común estuvo asociado con la comida en donde la fariña como acompañante del pescado asado o frito, el casabe y el tamal no es una prioridad, pero si es brindada en alguna casa o en el colegio no será rechazada.

En el tercer capítulo se realizó una identificación a partir de las 5 categorías descritas en la primera parte de la investigación con el fin de establecer los elementos culturales autónomos, enajenados, impuestos y apropiados.

Para la categoría de *cohesión social* se identificó como primer hallazgo se identificó como principal unidad organizativa a la chagra, ya que en ella se daba el *nabai canode o ayuda al hermano*, en donde se afianzaban relaciones a partir del intercambio de alimentos y la creación de la misma chagra.

En la actualidad, varias dinámicas alrededor de la chagra han cambiado. Anteriormente, las actividades eran compartidas con su esposo. Sin embargo, la participación del hombre en actividades remuneradas lo ha alejado de acompañar a su mujer en la limpia, siembra, cuidado y cosecha de los alimentos en la chagra. Esto ha ocasionado que la mujer tienda a integrar las lógicas del mercado en la chagra, seleccionando los alimentos que se demanden en los mercados de los centros poblados.

De la mano de lo anterior, los jóvenes no participan del proceso de elaboración de la chagra ya que esta responsabilidad es solo asumida por los padres; esto ya que su proyección de vida está orientada a salir del territorio en búsqueda de una mejor calidad de vida. Según los testimonios de los jóvenes quedarse en el territorio es sinónimo de atraso.

La llegada de los *r+ama* incentivó la adquisición de dinero a partir de la venta de fuerza de trabajo. En este sentido, la lógica de intercambio que se daba en la chagra se transforma, desajustando el valor del intercambio de alimentos por la comercialización de ellos en términos de utilidad y ganancia.

La vida colectiva antiguamente se constituía a través de tribus y clanes que vivían en la maloca. La familia en este caso no solo se definía a partir de un núcleo familiar, sino que estaba compuesta por los diferentes habitantes de la casa comunal ancestral. En la actualidad, las dinámicas económicas y políticas influyeron en la individualización de esta gran familia, distribuyéndose espacialmente en viviendas unifamiliares y apropiando las lógicas comunitarias de un casco urbano pequeño.

La influencia de programas nacionales en la región también generó transformaciones estructurales asociadas al pensamiento del *nabai canode*. En la actualidad, la elaboración de la chagra solo se percibe a partir de los recursos asignados por el Estado: Sistema General de Participación y Sistema General de Regalías, ya que es en ellos en donde los habitantes identifican la riqueza, dejando de lado la significación de la riqueza asociada con la abundancia y la temporada de producción del alimento.

Frente a la categoría de *expresiones culturales* la artesanía ha pasado a ocupar un papel de pieza artística al servicio del mercado y es sustituida en el territorio por herramientas y utilería que optimizan el tiempo en las actividades cotidianas.

Las celebraciones tradicionales que giraban en torno a la maloca y la cosmogonía que en ella habitaba fue sustituida a causa de la evangelización, posicionándose así la celebración de la semana santa, el año nuevo, el bautizo, el matrimonio, entre otros... También la transformación del uso del tiempo que los indígenas mantenían a partir de la celebración de sus rituales en relación a la producción de alimento pasa a un segundo plano dada la imposición del calendario occidental por parte de los religiosos.

Frente a la vestimenta y el cuerpo, se identifica la influencia de la iglesia y de las culturas externas en la imposición de códigos estéticos en el cuerpo. Este aspecto ha jugado un papel fundamental en las nuevas generaciones ya que cambia el imaginario estético de los jóvenes asociados a la moda visto a través de los medios de comunicación e influye directamente en la manera como se identifican y diferencian de los demás.

En cuanto a la categoría de *bienestar colectivo* fue posible identificar que el uso de la medicina tradicional ha estado en detrimento de la medicina occidental ya que los indígenas acuden en un primer momento a ella, desconociendo los saberes y beneficios que la medicina tradicional tiene tras la imposición del modelo de salud estatal.

Frente a la alimentación, los jóvenes han dejado de consumir las comidas propias de la región ya que no están lo suficientemente condimentadas o son muy picantes. Esto ha generado un incremento en el consumo de alimentos procesados y traídos del interior del

país. Los mayores expresan una nostalgia frente al poco interés o gusto que manifiestan los jóvenes por aprender de su cultura.

En cuanto a la tecnología, esta ha sido adoptada de manera positiva y vista como una herramienta que permite la comunicación con familiares residentes en otros lugares del país, amigos y con instituciones estatales.

El *control territorial* antiguamente estaba liderado por el *n+mairama* figura que desapareció imponiéndose la figura de corregidor y cabildo; ambas fueron instituciones legitimadas por parte del Estado, más no de los pueblos de la región. Dada esta imposición los pueblos se acogen en ellas con el fin de reclamar sus derechos.

El *yetarafue* como palabra de consejo dentro de la maloca fue cambiado por normas y leyes elaboradas por el Estado. De la mano de estas, se establecen instituciones que resignifican los espacios de enseñanza y aprendizaje de las niñas y los niños en los territorios. La maloca como lugar sagrado y espacio de enseñanza de la cultura pierde importancia con la llegada de la Escuela, debilitando así el aprendizaje del *yetarafue*.

De igual manera, frente a las lógicas de gobernanza se sufren transformaciones asociadas a las formas de ser representado en el territorio y ejercer participación política en otros espacios; antes se gobernaba por linaje, en la actualidad son elegidos mediante el voto popular y actos de corrupción. Además, se cuenta con la presencia de actores al margen de la ley, los cuales generan control social frente a situaciones o eventos que están en contra de sus valores morales y éticos, situación que ha generado que se delegue un seguimiento al buen comportamiento de los indígenas por parte de estos.

La educación propia se basaba en el respeto a la familia y a la naturaleza. Actualmente los niños son llevados a las escuelas, las cuales a partir de planes curriculares y planes de estudio estandarizados desconocen la realidad contextual de los territorios. De la mano de esto, las familias han delegado la enseñanza de valores y principios a los docentes, dado que no cuentan con el tiempo ni la disponibilidad a causa de conseguir trabajos asalariados que los permita cubrir sus necesidades, dentro de ellas, la permanencia de sus hijas e hijos en la escuela.

En el territorio indígena Uitoto se impuso el habla de la lengua castellana y se dio un contacto lingüístico con lenguas indígenas cercanas. En cuanto a la cosmovisión, los mitos en relación a los espíritus antiguos se pierden en la medida en la que se transforma el estilo de vida, razón por la cual le han dado una mayor importancia a la biblia. No obstante, la identificación de los lugares sagrados y la memoria que en ellos recae no se ha olvidado, sobre todo adquiere un sentido excepcional para los mayores.

Como aporte desde la profesión de Trabajo Social e integrante del grupo étnico Uitoto de Puerto Alegría, Amazonas, se realiza este documento con el fin de sensibilizar a la población indígena, sobre la importancia de conservar los elementos culturales propios que aún continúan vigentes. Asimismo, mostrar la pérdida de algunos elementos fundamentales para el buen vivir basados en el respeto. Apoyando además la preocupación manifestada por los mayores sobre el desinterés de las nuevas generaciones en conservar la cultura propia que le pueden transmitir sus padres o abuelos. Es importante mencionar que como indígenas debe haber un balance entre los aprendizajes culturales netamente propios y occidentales.

Dicho lo anterior, se plantean posibilidades que pueden contribuir de manera positiva al fortalecimiento cultural Uitoto. Se espera que este documento sirva de base para la elaboración de futuros proyectos comunitarios que contribuyan al bienestar interétnico.

Posibilidades para el Fortalecimiento Cultural

- ✓ Una educación que enseñe a los niños y jóvenes a respetar sus autoridades, a valorar su cultura, a observar las normas de convivencia con la madre tierra y con las personas que los rodean.
- ✓ Desarrollar procesos de formación que permitan fortalecer los principios de territorio, autonomía y cultura.
- ✓ Reemplazar la educación oficial interesada por imponer otros valores, por una educación que fortalezca la identidad y sentido de pertenencia: *“Cuando hablamos de educación propia entendemos aquella educación donde aprendemos a ser indígenas Uitoto”*.
- ✓ Una educación integral que tenga en cuenta la realidad en toda su complejidad, sin parcelarla y en sus diferentes dimensiones, analizando los hechos y procesos dentro del contexto general.
- ✓ Una estrategia educativa de fortalecimiento organizativo que debe mantenerse a largo plazo como mecanismo de resistencia y de lucha por la autonomía: *“Por eso hoy necesitamos educarnos para la acción externa sin dejar de ser lo que somos y ante todo sin perder el objetivo de lucha y resistencia”*. B.C.
- ✓ Una educación que prepare a los individuos para afrontar los retos del mundo actual: *“En un mundo en el que la globalización y la modernización son cada día más fuertes y aplastantes, no se puede pretender que los pueblos indígenas vivamos soñando, vivir el*

tiempo pasado de tranquilidad (que vivieron) nuestros antepasados... al contrario hoy el contacto con lo externo ha sido siempre nuestro gran desafío”.

- ✓ La revitalización de la lengua *m+n+ka*, la maloca y el gobierno propio mediante la construcción de programas de convivencia social y en el ámbito de la maloca.
- ✓ Preparación de los alimentos tradicionales en el espacio de la maloca pero antes debe ser construida.
- ✓ Aprovechar al máximo el conocimiento que tienen los mayores, porque ellos son el último germen de sabiduría cultural mediante la construcción de libros o el uso de la tecnología.
- ✓ Construcción de un plan de desarrollo indígena elaborado por los mismos Uitoto, en el que plasmen su propio pensamiento; en gobierno, cultura y educación propia.
- ✓ Reuniones en el espacio de la maloca, en el que asistan toda la comunidad incluido los niños y adolescentes, y que los abuelos enseñen la lengua *m+n+ka* mientras comparten la comida tradicional.
- ✓ Elegir un líder comunitario que tenga el interés de hablar con la gente sobre la importancia de mantener la cultura, además de conocimiento y experiencia.
- ✓ Apartar un porcentaje del recurso de transferencia para las actividades comunitarias que promuevan el fortalecimiento de la cultura Uitoto.
- ✓ Concienciar a las padres de familia sobre la importancia mantener, enseñar y transmitir la lengua materna *m+n+ka*, el origen, costumbres y prácticas que son propias de los Uitoto.
- ✓ Plasmar en el pensum de los estudiantes de la escuela las Américas aparte de la lengua materna *m+n+ka*, la elaboración de elementos artesanales propio de los Uitoto.

- ✓ Una bonificación a las madres que les enseñe la lengua materna a sus hijos, del recurso de transferencia.
- ✓ Conservación del territorio ya que este le brinda a los indígenas Uitoto la alimentación.
- ✓ Promover las buenas costumbres, el respeto mutuo (mayores, adolescentes y niños) para vivir en comunidad de manera tranquila.
- ✓ Construir leyes propias basadas en la cultura Uitoto.
- ✓ Mayor control de agentes o personas externas a la comunidad, porque según algunos Uitoto llegan al territorio a explotar los recursos naturales y además promueven el consumo a sustancias psicoactivas, la violencia, las mentiras, el robo y hasta los homicidios.
- ✓ Generar espacios que promuevan la amistad entre los integrantes de la comunidad Uitoto, dirigida por un profesional de Trabajo Social, acompañado de los mayores y el gobernador, en la maloca y compartir la comida tradicional, así como la bebida.

BIBLIOGRAFIA

- Alcántara, G. (2008). La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y la interdisciplinariedad. In *Sapiens, Revista Universitaria de Investigación*.
- Avila Larrea, J. A. (2014). El enfoque del buen vivir como una visión colectiva (Vol. 9). <https://doi.org/10.14198/OBETS2014.9.1.02>
- AZICATCH, A. de C. y A. T. de la C. (2006). *Plan de Vida de los Hijos del Tabaco, la Coca y la Yuca Dulce y Plan de Abundancia Zona Chorrera*.
- Barbero y Cortès, F. (2005). *Trabajo comunitario, organización y desarrollo social*.

Retrieved from https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1703754?lang=cat

Barrial Martínez, A. M. y A. M. (2011). LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DESDE UNA DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL COMO CONTRIBUCIÓN A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

Bonfil Batalla, G. (1991). *La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos*. IV num 12, 1–41.

CAAAP, & IWGIA. (2011). Libro Azul Británico: Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo. In *Iwgia-Caaap*.

COINPA. Plan de Vida Pueblos uitoto e inga. , 53 *Journal of Chemical Information and Modeling* § (2008).

Constitución Política de 1991. (1991). *Constitucion politica de colombia 1991 preambulo el pueblo de colombia*. 108.

Corbin., S. &. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada [Bases of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory]* (p. 341). Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.

DegI Innocenti, M. (2008). Pedagogía y transmisión de la cultura. *Hologramática*, 8(5), 29–49.

ESAP, E. S. de A. P. (2008). *Gobierno y políticas públicas*. Retrieved from <http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/1-Gobierno-y-Politica-Publica.pdf>

Gómez Montañez, G. (1998). Espacio, territorio y región: conceptos básicos para un proyecto nacional. *Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía*, 7(1–2), 120–134.

- Herskovits, M. (1964). *El hombre y sus Obras. La vigencia del concepto de Aculturación: alcances y limitaciones*. 1–11.
- LaRosa, M. J., & Mejia, G. R. (2007). Historia Concisa de Colombia (1810- 2013). In *Archivos Espanoles de Urologia* (Vol. 60).
- Leòn Diaz, R. (2007). *Trabajo Social inTerculTural: algunaS reflexioneS a ProPóSiTo de la inTervención con una comunidada indígena del TraPecio amazónico colombiano*. (8), 200–220.
- Montes Giraldo, J. (1983). Habla, lengua e idioma. *Thesaurus: Boletín Del Instituto Caro y Cuervo*, 38(2), 325–339.
- Mueses Delgado, C. (2008). Etnoeducación en Amazonas: ¿se indianizó la institucionalidad educativa o se institucionalizó la propuesta indígena? *Revista Educación y Pedagogía*, 20(52), 43–54.
- Ottone, CEPAL y Sojo, A. (2007). *Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
- Pineda Camacho, R. (1987). *Antropología histórica, Amazonia, antropología del Sur, etnología. LA HISTORIA, LOS ANTROPÓLOGOS Y LA AMAZONIA*.
- Pineda Camacho, R. (2003). *Antropólogos y movimientos indígenas en la Amazonía oriental colombiana*.
- Polanco Ochoa, R. (2013). *Leguízamo: hacia una construcción histórica del territorio*.
- Raymond, F., & Korsbaek, L. (2010). La Organización Social y la Acción Social. In *Iberóforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana*. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=211014857008>
- Republica de Colombia. (2010). *Informe Auto 004*.

UNESCO. (2013). *Textos fundamentales de la Convención de 2005 sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales*. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002161/216192s.pdf>

Vicepresidencia de la República de Colombia. (1991). *Ley 21 de 1991. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. 1–50.

ANEXOS

Anexo 1.

PERIODO	DESCRIPCIÓN HITOS NACIONALES	HITOS PRINCIPALES
Antes del siglo XVI: Memoria mítica Uitoto	Desde finales del siglo XVII los misioneros franciscanos hicieron contacto con los llamados quiyoyos, habitantes de la parte meridional del Caquetá. Sin embargo, la difícil navegación de los ríos en su territorio los mantuvo relativamente alejados hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó el auge extractivo de la quina y el caucho.	Los uitotos habitaban a orilla de las quebradas en la profundidad de la selva, habitaban en malocas y conservaban sus costumbres, tradiciones y cantos, todos hablaban su lengua propia. La maloca era el centro de la vida social y ceremonial, usaban la cerbatana para la caza, el guayuco, recolectaban los frutos silvestres para su alimentación, Habitaban en grandes grupos denominados clanes que les permitía construir fuertes lazos de parentesco. Eran “salvajes y guerreros”. Eran autónomos y se caracterizan por la descendencia patrilineal. La residencia patrilocal, la exogamia matrimonial de preferencia en el ámbito de grupo tribal En esta época empezaron a usar los utensilios de hierro como la hacha
	La Ley 89 de 1890 “por	Migración de los Uitoto y

**1880-1932: La
masacre indígena
de las caucherías y
la guerra colombo-
peruano**

cual de determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”.

Como resultado de las acciones de la Casa Arana y del conflicto colombo-peruano, los uitoto se dispersaron, refugiándose en puntos estratégicos de los departamentos del Caquetá, Putumayo y Amazonas.

La tortura de miles de indígenas que se opusieron a sus prácticas esclavistas (bajo el mecanismo del terror), el “genocidio”.

En 1927 la Casa Arana contaba 5.000 indios trabajadores, con familias colocados en más de 40 fundos situados en las márgenes de los ríos Caraparaná, Pupuña, Campuya y putumayo.

El puerto colombiano de Leticia, en la frontera con el Perú, es invadido por trescientos hombres armados. El gobierno del Perú dice que se trata de comunistas. Ante la evidencia de que los invasores son miembros del ejército peruano, el presidente Olaya Herrea declara el estado de guerra. EL presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, visita Colombia y es recibido en Cartagena por el presidente Enrique Olaya Herrera.

La constitución de 1886, la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX cuando fue derogada

guerras por el poder y territorio con otros grupos indígenas a través de los seres espirituales de la naturaleza mediante el uso del mambe y al ambil, lugar que actualmente lleva por nombre g+agro, caño ubicado detrás del corregimiento de Puerto Alegría.

Asentamiento en el territorio de inon+a después de la guerra con los j+f+kue (clan caimito).

Encerramiento del conocimiento espiritual (brujería) por las interminables muertes y comienzo de una nueva era.

Delimitación de los mayores sabios del territorio con otros grupos indígenas.

Negociación con la madre de los salados sobre el cuidado de la naturaleza.

Pierden la autonomía, el gobierno propio y el manejo del territorio a raíz de la migración, perdida de lazos familiares, sociales y con ello, sus tradiciones, prácticas y costumbres.

La guerra colombo peruano afecto drásticamente a los indígenas que fundaron Puerto Alegría, tras el fallecimiento de los padres fueron trasladados a Puerto Asís, donde fueron adoptados por miembros de la armada, adquiriendo así nueva identidad.

	por la Constitución de 1991	
1932-1940: Reencuentro, unión y asentamiento del clan Buinaza+	Alfonso López Pumarejo asume la presidencia e inicia el gobierno conocido como “La revolución en marcha” y se efectúan considerables reformas a la constitución, para adecuarlas a las exigencias económicas, políticas y sociales producidas por las inmensas transformaciones propiciadas desde 1930.	A partir de entonces iniciaron un proceso lento de recuperación sociocultural. Los huérfanos al cumplir la mayoría algunos de edad laboraron en lanchas comerciantes hasta reencontrarse nuevamente con indígenas de su clan en Tolosa y deciden asentarse en ese territorio. Presencia de la policía. Existen confrontaciones por el abuso de poder con los indígenas que los obliga a migrar, migrando al territorio actual conocido como Puerto Alegría.
1940-1950: Fundación de puerto alegría	Alfonso López Pumarejo es elegido por segunda vez como presidente. Asume la presidencia el conservador Ospina Pérez inicia el gobierno con la “Unión Nacional”. Fin de la republica liberal. El 9 de abril, el día más trágico del siglo, el que parte en dos la historia de Colombia, es asesinado en Bogotá, el jefe del partido liberal Jorge Eliecer Gaitán. El pueblo se levanta, ataca el palacio presidencial, incendian edificios e iglesias, los carros de tranvías y se desata feroces combates en la ciudad y a nivel nacional. Se disuelve el gobierno de la unión nacional – La violencia partidista. Persecución a los liberales, que da inicio a la guerrilla de los llanos orientales. Se convoca la asamblea	En 1944, las familias Cote, Estela, Zambrano e Inonias fueron quienes fundaron ese territorio, junto con el señor Buineikudo quien no se casó pero vivió en su maloca. El territorio fue dividido de manera igualitaria, pero la familia Cote tomo posesión del terreno heredado por su hermano. Para 150 llega al territorio el grupo ingano. Familias que por años se asentaron en el territorio, uno migraron y otros aún continúan.

	nacional constituyente	
1950-1957: Integración con el pueblo indígena Inga y el censo Muina	<p>Dictadura de Rojas Pinilla Creación del Frente Nacional, compuesto por los partidos liberal y conservador. (1957)</p> <p>Mediante el plebiscito se introducen reformas a la Constitución Nacional que establecen la alteración a los partidos nacionales.</p>	<p>Los Muina integraron a la nueva familia lingüista (inganos), en su territorio ancestral y tradicional, cediéndole un terreno donde pudieran vivir de manera armónica. .</p> <p>Se censa a la población que habita en la rivera del rio putumayo, perteneciente al departamento del Amazonas.</p> <p>Asignación del nombre “Alegría” al territorio por su calidad de tierra, buena para sembrar frutas.</p>
1958-1961: La evangelización, la escuela, y las capitánías	<p>Mandato de Lleras Camargo y reinstalación del Congreso Nacional.</p> <p>Mandato de Alberto Lleras y su reconocimiento por Estados Unidos como un líder. Primero del Frente Nacional</p> <p>La ley 135 de 1961 delineó una nueva política agraria frente a las tierras indígenas, posibilitando la creación de nuevos resguardos.</p>	<p>Para 1958 llegan los católicos al corregimiento con el fin de brindarles educación basado en la fe católica, dirigida desde Leticia por el Monseñor Marcelino Canyes. El primer profesor en Alegría fue Jesús Antonio Cano.</p> <p>Con el apoyo de los religiosos los indígenas Muina se organizan en capitánías, teniendo como primer capitán a Roberto Inonias.</p> <p>Conflicto entre indígenas Muina e inga porque este último grupo, se rehusaba a establecer lazos de familiaridad con los nativos.</p> <p>Abandono de territorio por parte del grupo ingano.</p>
1962-1971: El control policial y la fundación legal del corregimiento de puerto alegría	<p>Incremento de la lucha subversiva durante el mandato de Misael Pastrana Borrero, último de los presidentes del Frente Nacional.</p> <p>Para 1971 se conformó el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC - que tenía como</p>	<p>Para 1963 Puerto Alegría es nombrado por el departamento como inspección de policía a cargo de Alfonso Bustamante.</p> <p>Ocho años después es reconocido como corregimiento departamental, teniendo como corregidor a Pablo Ruiz</p>

	<p>propósito la lucha por mayor autonomía para los cabildos locales, defensa de los resguardos y de la tierra como propiedad colectiva y la lucha por la preservación de la cultura.</p> <p>En 1967 mediante el convenio de la OIT sobre los derechos de las minorías tribales les permitió a los indígenas defender ciertos grados de autonomía y la constitución de reservas y resguardos.</p> <p>Lucha de los pueblos indígenas a través de sus propios movimientos sociales, donde fue decisiva la recuperación de la tierra.</p>	<p>Lozano.</p> <p>Inicio de la urbanización del corregimiento dirigida por el Monseñor Canyes y el apoyo del departamento.</p> <p>Retorno de los inga al territorio tras la entrega del terreno a los religiosos para la urbanización.</p> <p>El primer promotor de salud comunitario fue Hector Gabriel Ruiz</p>
<p>1972-1988: La urbanización y la defensa de los derechos territoriales</p>	<p>Para 1988, con la creación del Resguardo más grande del país “Predio Putumayo“, se puso en práctica un nuevo modelo de organización del territorio, en el gobierno de Virgilio Barco, en beneficio de los grupos localizados en el departamento del Amazonas.</p> <p>Aunque no se resolvieron todos los problemas, esta política permitió el control legal de la tierra a muchos pueblos nativos, no obstante que el subsuelo y sus recursos fueron reservados como propiedad de la nación.</p> <p>En 1978, el Ministerio de Educación asumió la etnoeducación como política oficial para los pueblos indígenas, promoviendo la educación bilingüe e intercultural</p>	<p>La organización política de los Uitoto se repartía entre el capitán – quien era electo para cumplir funciones de intermediación entre su gente y las autoridades nacionales. Con la constitución de los resguardos, la capitanía fue reemplazada por la figura del cabildo, institución a la cual se han organizado los Uitoto.</p>
	<p>La constitución de 1991 –</p>	<p>Lucha por la pervivencia, la</p>

<p>1988-1991: Fortalecimiento de integración étnica y social Muina-Inga</p>	<p>Constitución de los Derechos Humanos. Reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho organizado como República unitaria descentralizada, de manera que sus entidades territoriales deben ser autónomas.</p> <p>Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa y la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural.</p> <p>El gobierno colombiano debe adoptar medidas acordes con las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas y tribales con el fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones</p>	<p>integración y el reconocimiento. Las readecuaciones socioculturales.</p> <p>Para 1991 el primer gobernador de ambos grupos indígenas residentes en el corregimiento fue Humberto Cote seguido de Pablo Cote, ambos pertenecientes al grupo Muina.</p> <p>Alternaron periodos de gobierno entre Muina e Inga, proceso que solo duro dos años antes de la separación.</p>
<p>1991- 1995: Participación política en el movimiento indígena y control del territorio para el cultivo de coca</p>		<p>Separación del grupo inga de los Uitoto. Conformación de dos cabildos.</p> <p>Llegada de colonos al corregimiento tras el cultivo de la hoja de coca para extraer el alcaloide, para ello los colonos se unieron con mujeres indígenas para tener acceso al territorio e implantar su cultivo ilícito.</p> <p>Explotación por parte de los policías a los indígenas que cultivaban la coca.</p>
<p>1995-1998: Conflicto social por la llegada paramilitar</p>	<p>El conflicto armado por el control del territorio ocasiona la división del cabildo Uitoto</p>	<p>Rupturas entre familias. Confrontaciones entre los mismos indígenas. Denuncias y enemistades tras la presencia de este grupo, por la intermediación entre los indígenas que acudieron a este grupo.</p> <p>Conflictos por la participación política de los</p>

		indígenas en el escenario nacional.
1998-2008: Debilitamiento cultural y de la autonomía indígena	En el 2002. Circunscripción especial indígena	División del cabildo Uitoto por familias, del cual nació el cabildo martin buineza.
2009-2011: Respuesta estatal y plan de salvaguarda del pueblo Uitoto	El auto 004. Protección de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado.	Tensión entre los cabildos indígenas "Uitoto" al momento de trabajar como pueblos, en el plan salvaguarda

Anexo 2

Categorías de Análisis

COHESIÓN SOCIAL	COHESIÓN SOCIAL				
		AUTÓNOMA	ENAJENADA	APROPIADO	IMPUESTA
	PRODUCCIÓN ECONÓMICA	Chagra Ríos Nacaderos Salados Quebradas	Generación de ingresos de modo individual a través de la fuerza de trabajo	Estandarización de los alimentos en la chagra para abastecer la demanda en el casco urbano	La hoja de coca ingresa en la economía ilegal, perdiendo su sentido simbólico ancestral
	TRABAJO COMUNITARIO	Nabai - canode "ayuda al hermano"	Trabajo individual remunerado por jornal de trabajo (lógica campesina)	Minga: combinación entre trabajo comunitario y trabajo remunerado por jornal de trabajo	Chagras financiadas mediante recursos de SGR o SGP
VIDA COLECTIVA	Maloca Tribus Clanes	Vivienda Unifamiliar	Consolidación de centros poblados Aumento de densidad	Primacía del individualismo en las actividades cotidianas	

				poblacional	
EXPRESIONES CULTURALES	EXPRESIONES CULTURALES				
		AUTÓNOMA	ENAJENADA	APROPIADO	IMPUESTA
	ARTE	Artesanía Cerámica Tejido Canasto Capillejo	Herramientas hechas de hierro y metal	Costal Maquina de coser Chaquiras	Artesanías que integran el mercado bajo concepciones artísticas
	CELEBRACIONES	Bailes Tradicionales asociados a la cosmogonía del pueblo Uitoto	Celebraciones religiosas Celebraciones en honor a la patria		
VESTIDO - CUERPO	Pintura Corporal Guayuco (vestido hecho de fibras naturales)	Corte de cabello Tintura química Maquillaje Tatuajes Piercing		Cambio en la dieta de las mujeres Cambio en las dinámicas de cuidado en el embarazo y el parto	
BIENESTAR COLECTIVO	BIENESTAR COLECTIVO				
		AUTÓNOMA	ENAJENADA	APROPIADO	IMPUESTA
	SALUD	Medicina Tradicional Uitoto	Medicina occidental	Medicamentos Acetaminofen Ibuprofeno Antibiótico Diclofenaco	Introducción de la medicina tradicional en el mercado
ALIMENTACIÓN	Policultivo de chagra Dieta asociada con el rol	Granos Cereales Gaseosas Dulces artificiales	Frutales no nativos en la chagra demandados en el	Plan de Alimentación Escolar Programa para la	

		asignado en la tribu	Abarrotes	mercado	primera infancia "De cero a Siempre"
	TECNOLOGÍA	Herramientas propias Hacha de piedra Fuego Maguaré Canoa Remo	Hacha de Hierro Machete Celular Planta Eléctrica Direct TV Herbidas Motor Tejas de Zinc Guadaña		
CONTROL TERRITORIAL	CONTROL TERRITORIAL				
		AUTÓNOMA	ENAJENADA	APROPIADO	IMPUESTA
	GOBIERNO Y POLÍTICA	Territorio Muma N+maraima	Corregidor Gobernador Cabildo Junta Directiva Resguardo		
	ORGANIZACIÓN SOCIAL	Familia alrededor de las dinámicas en la Maloca Parentesco exogámico (interrelación entre diferentes clanes)	Familias que conforman un centro poblado Uniones por la Iglesia	Uniones por la Iglesia Cooperativa	
	SISTEMA JURÍDICO	Yetarafue - Palabra de Consejo	Constitución Leyes y normas del aparato del Estado	Convenio 169 Auto 004 T-025 de 2004	

	LUGAR DE CONSEJO	Maloca	Centros poblados Parques municipales Instituciones de Asistencia Social Escuela Iglesia		
CUADRO DE ANÁLISIS	TRANSMISIÓN CULTURAL				
		AUTÓNOMA	ENAJENADA	APROPIADO	IMPUESTA
	EDUCACIÓN	Yofuerakin ejo Yafuera+m a	Escuela Etnoeducación	Escuela bilingüe Etnoeducación	Plan de Estudio Currículo de Estudio Aulas de Clase Clases magistrales
	IDIOMA	Lengua M+n+ka	Bue Kichwa Castellano	Castellano	
	COSMOVISIÓN	Saberes Uitoto Espíritus Antguos Espíritus de la Nueva Era	Ingas R+amas Iglesia	Iglesia Biblia Misa Catequesis	
LUGARES SAGRADOS	Lugar de Origen Cementerio Caño G+agro F+era	Iglesias Escuela			

Anexo 3

Glosario Muina - Lengua m+n+ka

Jiagro	Quebrada de agua roja
Uai	Palabra
R+ride	Palabra fuerte
Rafue	Palabra

Yocobey	Cernidor tupido de almidón
Ranita	Cernidor de casabe
Yakai	Cernidor de Fariña
Ibiga+	Canasto de ojo pequeño
Jeboga+	Canasto de cargar yuca
Gigabe	Corteza
Eju	Muerte
Amena	Árbol
Jitoma	Sol
J+ko	Perro
Iye	Río
Ana	Oriente
Ar+	Occidente
Uni	Norte
Ruika	Sur
Z+ño	Poder
Jifebeo	Boa Negra
Manok+	Locura
Uai	Palabra
Rio Putumayo	Kudumani bautizado por Jitoma
Río Amazonas	Monayanamani
Pacífico	Monaiyag+, donde sale el sol del agua

Anexo 4

Relacion de personas entrevistadas

Entrevista	Nombres	Edad	Lugar de la entrevista	Étnia
1	Carmen Cote Tarurague	47	Puerto Alegría	Uitoto
2	Lelia Menitofe Herrera	35	Puerto Alegría	Bue
3	Angela Inonias	50	Puerto Alegría	Uitoto
4	Yira Camacho Stella	23	Puerto Alegría	Uitoto
5	Cenith Guaman Achange	48	Puerto Alegría	Inga
6	Mirian Stella Gedua	48	Puerto Alegría	Uitoto
7	Luis Cote Monane	55	Puerto Alegría	Uitoto
8	Boxander Cote Jiduyama	38	Puerto Alegría	Uitoto
9	Humberto Cote Monane	62	Puerto Alegría	Uitoto
10	Luis Carlos Cotte Guaman	27	Puerto Alegría	Uitoto
11	Pablo Cote Monane	60	Puerto Alegría	Uitoto
12	Blanca Giduyama	55	Puerto Alegría	Uitoto

13	Yacson Andrés Cote	17	Puerto Alegría	Uitoto
14	Andi Lucero Cote Menitofe	15	Puerto Alegría	Uitoto
15	Jael Guetty Inonias	15	Puerto Alegría	Uitoto
16	Brayan Greffa Guamán	16	Puerto Alegría	Inga