

ANÁLISIS DE LA MOTRICIDAD EN LA CULTURA INDÍGENA SIKUANI³³ UN ESTUDIO PARA EL DEPARTAMENTO DEL META (COLOMBIA)

ANALYSIS OF THE MOTRICITY IN THE INDIGENOUS CULTURE SIKUANI
A STUDY FOR THE DEPARTAMENT OF META (COLOMBIA)

ALBERTO **VELÁSQUEZ ARJONA**³⁴ ► Universidad de lo Llanos. Colombia.
FERNANDO **CAMPOS POLO** ► Universidad de los Llanos. Colombia.

RESUMEN

La comunidad indígena Sikvani, confinada desde hace cuarenta años en el resguardo indígena Wayoko, región de la Orinoquia colombiana, fue concentrada allí contra su tradición nómada. A pesar de sus vicisitudes, los miembros de la comunidad se han caracterizado por un férreo apego a sus tradiciones.

El proceso de transformación de la comunidad Sikvani, el cual se ha denominado como transculturización, lleva ya varios años haciendo estragos en la idiosincracia indígena. A pesar de que muchas comunidades se han “despertado” y comienzan a estudiarse a sí mismas, es necesario la intervención profesional y el acompañamiento con el fin de preservar lo que queda y desde allí pasar a la implementación de procesos de educación intercultural que permitan salvaguardar las tradiciones.

Desde los ancianos hasta los jóvenes han venido siendo afectados por procesos de perturbación y destrucción de sus tradiciones, ritos y costumbres y, precisamente, son los más jóvenes quienes presentan mayor riesgo de transculturización.

La identidad cultural de la comunidad es tocada a partir de las nuevas vivencias antepuestas a los jóvenes. Ellos son los más perjudicados. Quienes al tener contacto con una cultura, supuestamente más “evolucionada”, empiezan a interesarse por los comportamientos que hasta hace poco eran desconocidos por ellos, cambiando sus hábitos, comida, vestuario e incluso sus actividades de ocio, tiempo libre y recreación.

Analizar la respuesta dada por los miembros de la etnia Sikvani a la intervención e intromisión en sus actividades cotidianas, prácticas y costumbres, tanto como las posibles afectaciones a su

33 Se autodenominaban “Guahibos”, pero a partir de 1978 cuando se introduce el alfabeto escrito, empiezan a denominarse “Sikvani”, que para muchos quiere decir “gente que no está aculturada” o también designación despectiva que quiere decir salvaje y es también sinónimo de “Cuiba”.

34 betova62@hotmail.com

motricidad, es el motivo del presente estudio. Si bien los indígenas han sido alienados, sus tradiciones aún son observables en gran parte de sus integrantes y en gran parte de sus prácticas y actividades físicas.

Establecer en qué grado y de qué manera es viable rescatar elementos de la motricidad, patrimonialmente propios y exclusivos de los Sikuani, es una urgente necesidad de esta cultura amerindia.

Los materiales y métodos que se usaron en la investigación fueron: la cartografía social, la observación participante, los grupos de discusión y la entrevista. Las técnicas de recolección para cada una de los métodos fueron el diario de campo, la bitácora y el formato de entrevista semiestructurada, respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se dividió en tres etapas: preconfiguración, configuración y reconfiguración de la realidad.

La preconfiguración pretendió la formulación del proyecto de investigación, la aproximación a los descriptores de la problemática desde los escenarios deductivo e inductivo, la teoría formal y la teoría sustantiva. Para lo cual se elaboró una guía de preconfiguración para el trabajo de campo, además de la aplicación de la cartografía social en el escenario inductivo, se identificaron las categorías en lo formal, en sustantivo y se proyectó un primer escenario sobre la realidad que se pretendía observar.

La segunda etapa, la de configuración, sugirió la aplicación de una guía. Además, profundizó en las categorías definidas y se aplicaron las técnicas e instrumentos necesarios en donde la observación participante, los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad fueron vitales como instrumentos de recolección de información que validaron la misma.

La tercera etapa de este proceso hace referencia a la reconfiguración, en donde la formulación de nuevos escenarios sobre la realidad permitió detectar situaciones sobre los ritos y tradiciones articulándolas en el contexto de la cultura Sikuani como un todo.

Por último, la triangulación como etapa final pretendió someter al análisis y a la crítica formal, las realidades sustantivas para la construcción de sentido en el informe final.

ABSTRACT

The Indian community Sikuani confined for forty years in the indigenous reserve Wayoko, Colombian Orinoco region, was concentrated there, even against their nomadic tradition. Despite its vicissitudes, the members of the community have been characterized by its tight attachment to the preservation of their traditions.

The process of transformation of the community Sikuani, which has been called acculturation, takes several years to devastate the native idiosyncrasies, although many communities have "awakened" and begin to study himself, it is necessary to professional intervention and accompaniment with the purpose of preserving what's left and from there, move to the implementation of intercultural education processes which safeguard the traditions.

From the elderly to young people have come to be under threat of disruption and destruction of their traditions, rites and customs, are the youngest precisely those most at risk of acculturation.

The community's cultural identity is played from the new experiences prefixed to the young. They are the hardest hit with the problems stated above, those having contact with a culture, supposedly more "evolved" starting to address the behaviors that until recently were unknown to them, agreeing to change their habits, food, clothing and including leisure activities, leisure and recreation.

Analyze the response of members of ethnic Sikuani intervention and interference in their daily activities, practices and customs, as well as the possible effects his movements, is the reason for this study. While indigenous people have been alienated, it is clear that their traditions are still observed in many of its members, and many of its practices and physical activity.

To establish to what degree and how it is feasible to rescue the motor elements, patrimonial and exclusive to Sikuani is an urgent need for this Native American culture.

The materials and methods used in the study were: social mapping, participant observation, focus groups and interviews. Harvesting techniques for each of the methods were the diary, the log and semi-structured interview format, respectively.

Given the above, the research was divided into three stages: pre-configuration, configuration and reconfiguration of reality.

The preconfiguration formulation intended research project, the approach to the descriptors of the problematic scenarios deductive and inductive, formal theory and the substantive theory. Which was developed to guide the preconfiguration for fieldwork, as well as the implementation of social mapping on stage inductive categories were identified as formal, substantive and projected a first stage on the reality that it was intended observe.

The second stage, known as configuration, proposed the implementation of a guide also delved into the defined categories and apply the techniques and instruments where participant observation, focus groups and indepth interviews were vital as a means of collection of information that validated it.

The third stage of the procedure relates to the reconfiguration, where the development of new scenarios on situations actually enabled the detection of the rites and traditions in the context of articulating the Sikuani culture as a whole.

Finally, the triangulation as a final step intended to subject to analysis and formal critique, the realities of substance for the construction of meaning in the final report.

PALABRAS CLAVE. Motricidad, cultura indígena, deporte, transculturación, juego, globalización, homogenización cultural

KEYWORDS. Motricity, indigenous culture, sport, transculturation, gambling, globalization and cultural homogenization.

1. Antecedentes

1.1. La transculturización en la comunidad Sikuaní

La comunidad Sikuaní tuvo reconocimiento por parte del gobierno colombiano al legalizarse el resguardo Wayoko hace aproximadamente cuarenta años. Pasó de ser una tribu nómada a ser una tribu sedentaria. Habitaba en las regiones interfluviales, sabanas y selvas de la Orinoquia colombiana, obtenía su sustento de la cacería, la recolección de vegetales y en buena medida del intercambio con los grupos ribereños. Enclavada a escasos metros del casco urbano del municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del Meta, Colombia.

La confluencia de condiciones internas y externas determinó que los Sikuaní se convirtieran en sedentarios. Como tribu nómada, su encuentro con grupos insurgentes, de manera especial las autodenominadas FARC, narcotraficantes, paramilitares, además de diferentes empresas dedicadas a la explotación de la tierra, (petroleras, caucheras, palmeras y azucareras), quienes penetraban en el territorio de la comunidad apropiándose de éste y negándoles la posibilidad de permanecer en él, agudizaron el desplazamiento.

El fenómeno de la violencia generado por dichos grupos y el abandono del Estado, es una realidad que afecta a muchas de las etnias indígenas y comunidades afrodescendientes del país. A pesar de que para esta comunidad indígena el Estado definió varios cientos de hectáreas como espacio geográfico del resguardo, también es cierto que estas tierras son pobres para la producción agrícola y su mejoramiento resultaría demasiado costoso para la comunidad indígena.

Los antecedentes antes mencionados convergen afectando la identidad de la cultura indígena Sikuaní, favoreciendo procesos de perturbación y destrucción de sus tradiciones, ritos y costumbres. Surge de ello una cotidianidad en la que se mezcla la tradición de los colonos, nombre con el cual los indígenas reconocen a los blancos, y la tradición indígena, conformándose una especie de amalgama.

Debido a la problemática planteada, la colectividad tomó una decisión trascendental para su futuro como comunidad: hacer resistencia a su avasallamiento. Con lo cual daría inicio al proceso de cimentación para la recuperación de sus principales tradiciones, oponiéndose a la transculturización y pretendiendo con ello sobrevivir a la masacre cultural a la que han sido sometidos los nativos de América desde la invasión europea.

Las condiciones externas tienen relación con la presión de la economía mundial y sus tendencias globalizadoras a homogeneizar la cultura, constituyéndose en otro

de los elementos responsables del proceso de alienación de la cultura Sikuani y de muchas tribus indígenas en el mundo.

Las grandes multinacionales y el consumismo crean necesidades avasallantes para el ser humano. Sobre el vestido, la alimentación, la diversión, la imagen corporal y los artilugios para el hogar y la calle, se constituyen estrategias de producción y mercadeo que conducen a la generación de un consumo desmesurado e insostenible que atrapa a toda la sociedad, incluidas estas comunidades “marginales”. Los medios de comunicación son los encargados de reproducir estos comportamientos (ofertas/deseos) en todos los rincones del mundo. *“Se reproduce una cultura del mercado a través del mercado de mensajes o intercambio simbólico de bienes y servicios”*.³⁵

La comunidad indígena no ha sido ajena al fenómeno de la globalización. Las empresas petroleras y palmeras ofrecen empleo cerca del asentamiento indígena, cautivándolos con los salarios que ofrecen, los cuales llegan a ser más atractivos que las utilidades que les puede generar la agricultura. Pero, además de las nuevas fuentes generadoras de empleo, y en general ligadas a la nueva cultura laboral y a los cambios que se producen con ello en la cotidianidad de la comunidad, aparecen las empresas dedicadas al expendio de licor, como tabernas, bares y billares, además de la comercialización del sexo, por medio de jóvenes las cuales regularmente no son de la región. Toda esta serie de fenómenos sociales afecta al normal y cotidiano desarrollo de la sociedad indígena.

La identidad cultural de la comunidad es tocada a partir de las nuevas vivencias antepuestas a los jóvenes. Ellos son los más perjudicados con la problemática anteriormente enunciada. Ellos son quienes al tener contacto con una cultura, supuestamente más “evolucionada”, empiezan a interesarse por los comportamientos que hasta hace poco eran desconocidos por ellos, y empiezan a cambiar sus hábitos, su comida, vestuario e incluso sus actividades de ocio.

El rector del colegio Kuwei, Institución Educativa perteneciente al municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta, lo explica de la siguiente manera: *“La falta de interés de los parienticos por aprender la lengua materna, la falta de una escritura que interprete nuestro lenguaje y el contacto con el hombre blanco son la razón de la pérdida de la sabiduría indígena.”*³⁶

Pero no son sólo la falta de interés por la lengua materna, el contacto con la sociedad “moderna” y su capacidad para generar necesidades a través de la

35 MURCIA y JARAMILLO. Seis experiencias en investigación cualitativa. Editorial kinesis. Manizales. 2001.

36 En entrevista concedida a los autores.

estrategia para aumentar el consumo, los factores que llevan a las comunidades indígenas a comprar y actuar como el orden social lo predispone. De esta situación no se salvan ni los juegos, ya que a los Sikuani no les gusta jugar al arco y la flecha, juego autóctono, sino que, ahora prefieren el fútbol o el billar. Hay una creciente necesidad por parecerse al otro y, para ello, caen fácilmente en los usos y en las técnicas de la sociedad que presiona una homogeneización cimentada en un creciente desprecio por lo propio.

Según Mario Suárez, chamán de la comunidad: “Los muchachos han perdido el interés por la lengua materna y se han olvidado de cómo cantar y conservar la sabiduría de los ancianos, ya no quieren jugar al arco y la flecha, el juego del blanco les parece mejor.”³⁷

Pero no sólo los jóvenes, sino también los adultos se dedican a realizar una gran gama de acciones motrices y prácticas corporales que no son propias de su idiosincrasia. Actividades como el juego de billar y el consumo de cerveza entre otros. Han dejado atrás el beber chicha³⁸. Sebastián Yepes, miembro de la comunidad, lo expresa: *“Los jóvenes entre 14 y 20 años, incluyendo a los adultos, salen los fines de semana al pueblo a jugar billar y a tomar cerveza y otros tipos de licor. A pesar de que la policía comunitaria³⁹ se los prohíbe, en su resguardo esto no está prohibido.”⁴⁰*

Son muy pocas las cosas que se les prohíbe⁴¹ a los jóvenes de la comunidad. Esto les permite la libertad de escoger qué desean hacer con su tiempo libre, el cual es invertido por los jóvenes indígenas como conjunto estereotipado de comportamiento de la sociedad de consumo, en actividades no propias de su cultura.

Al entrevistar a los ancianos de la comunidad indígena acerca de la situación que presentan los jóvenes, estos manifestaron que la televisión, aunque buena como medio de comunicación, homogeniza su cultura, agrediéndola y pretendiendo sólo una “mayor venta” de sus mercancías.

El chamán de la comunidad Sikuani de Puerto Gaitán afirmó: *“Cuando los jóvenes no pasan el tiempo en la escuela, están viendo televisión o jugando al fútbol y los*

37 En entrevista concedida a los autores.

38 La chicha es una bebida alcohólica que se hace con maíz y panela a partir de su fermentación.

39 La policía comunitaria no permite que los menores de edad consuman licor en sitios públicos.

40 Es común que en los resguardos indígenas toda la comunidad, inclusive menores de edad, beba chicha hasta embriagarse..

41 En las comunidades indígenas el menor es libre de hacer lo que quiera con su tiempo libre.

adultos, cuando no están trabajando o de pesca o cacería, se disponen a descansar y ver televisión, ellos también participan en actividades como el fútbol."⁴²

El fútbol tiene una gran incidencia en la vida del resguardo, puesto que direcciona el diario vivir de niños, jóvenes y adultos. Podría decirse que es un fenómeno social que ha incidido tanto en occidente como en oriente, del cual tampoco pudo "excluirse" la comunidad Sikuani. Esto es visto por los mayores negativamente, como una amenaza que intenta desarraigar y atenta contra la tradición motriz y el futuro mismo de la comunidad Sikuani: *"si nuestros niños no practican nuestros juegos, ¿qué van a enseñar a sus hijos?"*.

Algunas de las personas de la comunidad se han tomado consciencia de la problemática, pues les atañe y se han puesto en la tarea de comprender su cultura para poderla preservar y transmitir, esto con el propósito de evitar que lo poco que les queda de tradición se les escape para siempre. Algunas de las personas con más edad en la comunidad dedican gran parte de su tiempo libre a enseñar parte de las tradiciones culturales que aún conservan y otras que sólo ellos conocieron pues ya no se practican. La tradición oral cumple un papel importantísimo en tal proceso.

Para ilustrar la importancia de la tradición oral en la preservación de la cultura y las costumbres de la comunidad, se relata con un ejemplo de Mario Suárez, un miembro de la comunidad que reparte su tiempo entre su actividad como recolector de coco para el procesamiento de aceite y como chamán. Este destacado miembro de la comunidad se ha puesto en la tarea de transmitir sus conocimientos a todos aquellos jóvenes de la comunidad que estén interesados en su adquisición y práctica. Al respecto Suarez comenta: *"El chamanismo lo comencé a practicar desde que tenía unos 15 o 16 años de edad, me llamó la atención y despertó en mí la curiosidad y me fue gustando tanto que a eso me dediqué. Hoy en día trabajo, pero les enseñé este oficio tan difícil a aquellos jóvenes que se ven interesados en servirle a la comunidad indígena, preservando la cultura que aún nos queda"*.⁴³

El proceso de transformación de la comunidad Sikuani, el cual se ha denominado como transculturización, lleva ya varios años haciendo estragos en la idiosincracia indígena. A pesar de que muchas comunidades se han "despertado" y comienzan a estudiarse a sí mismas, es necesario la intervención profesional y el acompañamiento con el fin de preservar lo "poco" que queda y desde allí pasar a procesos de educación intercultural que permitan preservar las tradiciones.

42 En entrevista concedida a los autores.

43 En entrevista concedida a los autores.

2. El juego en los contextos de la transculturización

2.1. El Juego, sentido y significado de libertad y diversión

Según el maestro Zuleta citado por Duque (2006):

*“La libertad no puede ser considerada como una serie de derechos: ser libre para comer, ser libre para viajar, ser libre para cantar la ópera; el simple derecho no basta, es indispensable que se esté en posibilidad de hacer lo que la ley no prohíbe o permite.”*⁴⁴

En la etnia Sikuani no se prohíbe jugar, ni siquiera a las mujeres. En la sociedad occidental, las mujeres tienden a ser marginadas en algunas prácticas deportivas, situación que no ocurre en la comunidad Sikuani.

Este sentimiento de libertad y diversión que experimentan los Sikuani, es gracias al jugar sin ninguna restricción u oposición por parte de los demás miembros del resguardo y al placer que encuentran en el juego. Según Huizinga estas dos características van de la mano: *“El niño y el animal juegan porque encuentran gusto en ello y en eso consiste precisamente su libertad.”*⁴⁵

Cuando una persona hace lo que le gusta y dicha acción no infringe la ley está ejerciendo su libertad en el sentido estricto de la palabra. Para la intencionalidad del proyecto, en el sentido de identificar lo relacionado con las prácticas de juego propias de los indígenas, se pudo verificar que los menores indígenas no reconocen tradiciones ancestrales de juego en su cotidianidad; por el contrario, los niños y niñas indígenas organizan de manera autónoma actividades relacionadas con predeportivos para el voleibol, baloncesto y de manera especial el fútbol.

2.2. El juego. Actividad socializadora

Según un joven de la comunidad: *“El juego es libertad, diversión, y nos sirve para compartir y perder la timidez.”* La libertad es una característica esencial de todo juego, pero en esta última definición el joven deja entrever otra de las particularidades del juego, su carácter social. Para el pionero de la teoría sociocultural, Lev Vigotsky⁴⁶, el juego es una actividad socializadora, en la cual, gracias a la cooperación con otros niños, se adquieren roles que son

44 DUQUE, Henver. La libertad desde la satisfacción de las necesidades.. Documento de funlibre.

Bogotá. 2006. <http://www.redcreacion.org/documentos/congreso9/HDuque.html>

45 HUIZINGA Johan. Homo Ludens. Editorial. Madrid. 1995.

complementarios al propio. Según Murcia y Jaramillo. *“como proceso estructural, el individuo es transformado, en una persona social capaz de interactuar con otros, en un proceso de aprendizaje de la cultura conformándose u adaptándose a las expectativas de los roles, los deberes y las normas de la sociedad.”*⁴⁷

Analizar las anteriores definiciones permite comprender que los Sikuani buscan a través del juego mejorar los lazos de convivencia y paz entre ellos mismos, asumiendo el rol social de todo individuo perteneciente a una comunidad, basados en las normas de comportamiento, como el respeto, la solidaridad y la convivencia que los jóvenes de la comunidad expresan a través de las actividades jugadas.

“El juego es distracción y educación y nos sirve para compartir y perder la timidez, conocer y aprender a respetarse, tener rituales y vivir en paz” es una afirmación realizada por una profesora⁴⁸ de la comunidad educativa, quien además de ser indígena, vive en ella.

2.3. El rito y su relación con el juego

La comunidad Sikuani cuenta como uno de sus privilegios el poder conservar su cosmovisión y, con ella, sus ritos. Estas representaciones producto de su percepción del mundo o, como dirían ellos, del universo, encuentran su perfecto complemento en el juego. Según Huizinga: *“el juego es una lucha por algo o una representación de algo. El hombre juega como niño por gusto y recreo, por debajo del nivel de la vida seria. Pero también puede jugar por encima de ese nivel: juegos de belleza y juegos sacros.”*⁴⁹

Esta definición de Huizinga permite aclarar en qué grado toda acción sacra corresponde a la esfera del juego. El rito es una representación sacra para la tribu y es su expresión de agradecimiento y respeto a los dioses. Al respecto, el chamán comenta: *“Estos rituales se realizan para que los dioses no se enfaden con los indígenas y con el ritual se fortalece el alma del indígena que es la fuerza que sobresale tanto físico como mental.”*⁵⁰

Platón, citado por Huizinga, *“no tenía reparo en incluir las cosas sagradas en la categoría de juego. Hay que proceder seriamente con las cosas serias y no al revés. Dios es por naturaleza digno de la más alta seriedad.”*⁵¹

46 Vigotsky y la educación: connotaciones y aplicaciones de la psicología socio-histórica en la educación. Editorial Aiqué, 1993.

47 Op Cit. 2

48 En entrevista concedida a los autores.

49 Op Cit. 4

50 En entrevista concedida a los autores.

51 Ibid. 7, pág. 35

Los Sikuaní tienen la peculiaridad de realizar juegos competitivos como complemento de los rituales. Es decir, que aparte de que se juega en la representación de las acciones rituales, se juega en una competencia que tiene como fin honrar a los dioses y recibir de ellos bendición. Al respecto, comenta un joven de la comunidad: *“Es una forma de hacer que los dioses nos escuchen, para agradecerles el estar vivos, la comida, la fortaleza y la sabiduría de la tierra”*.⁵²

Durante el tiempo que el grupo pudo estar presente en el resguardo, se observaron rituales como “el rezo del pescado”, “el cachirre⁵³ asado”, “el fuego”, “el viento”, “la naturaleza” y “la lluvia”. Estos rituales dan cuenta del grado de agradecimiento y de generación de expectativas de la comunidad indígena para con sus dioses. Gracias a que durante la primera etapa de Preconfiguración se realizó el acopio de información desde el escenario deductivo, el grupo conocía de antemano la práctica de juegos durante los rituales.

Algunos indígenas Sikuaní afirman que se han muerto mujeres jóvenes en cama y enjutas, porque sus creencias les aseguran que a esas mujeres no les “rezaron el pescado”. Para esta comunidad el rezo del pescado es sagrado y se acostumbra a que al nacer una niña la madre se encarga de criarla y enseñarle cuáles serán sus labores en la aldea y los secretos para cuando sea el momento, pueda vivir con el que será su hombre.

Es fundamental que en el término de los tres primeros meses luego de la menarquia, la joven se abstenga de exponerse al exterior. En ese tiempo debe ir preparando su espíritu. Por ningún motivo se bañará en el río⁵⁴ ya que los pescados se llevarían su alma⁵⁵. Después de este tiempo, el chamán preside la ceremonia en la que se reza un pescado y se nombran todas las clases de peces que hay en la región con lo que se espera que ninguno en adelante haga daño a la joven.

En páginas de un texto de Geografía encontrado en la biblioteca virtual Luis Ángel Arango se encontró el siguiente párrafo, donde se describe el rito del rezo del pescado: *“Cuando termina de repartir el pescado se dirige corriendo al caño, en la carrera deja caer la pañoleta de la cabeza que recogen los jóvenes de la comunidad quienes han salido corriendo detrás de ella, el que la recoja puede ser*

52 En entrevista concedida a los autores.

53 Reptil del orden de los Emidosaurios también llamado babilla, su hábitat los ríos de Colombia, tiene un hocico obtuso y membranas cortas en los pies.

54 Es tradicional que todas las mujeres de la comunidad se levanten a las 4 am y vayan al río a bañarse antes de empezar las labores del día.

55 El indígena cree que los peces, y en general todos los animales, son habitados por espíritus de niños, hombres y mujeres y ejercen en el imaginario gran respeto e influencia.

*su marido. Cuando llega al caño, el Chamán reza el agua y la madre le ayuda a bañarse, de allí en adelante será una mujer que podrá contraer matrimonio. Estos ritos en la actualidad solo se realizan en las comunidades alejadas de la influencia evangélica y los centros de colonos; donde actualmente actúan las misiones católicas se ha iniciado una recuperación del rito y de la cultura en general, auspiciada por los maestros bilingües.”*⁵⁶

En la comunidad estudiada, este rito ya no tiene la fuerza de épocas anteriores, debido a que la percepción del grupo es que la joven en esta época, tiene derecho a escoger quién será su compañero. El rito del pescado para los Sikuani representaba la superación de la etapa de niña a mujer y reunía a todo el resguardo.

Se pudo contrastar que algunas tradiciones han perdido vigencia debido a la intervención de procesos educativos y religiosos que han afectado directamente a la tradición cultural de estas comunidades. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el documento que se cita de la biblioteca Luis Ángel Arango, data de la década de los ochenta y este proceso de intervención social es abordado en el año 2009, situación que corrobora la rapidez con la que se desculturaliza esta comunidad étnica.

A continuación, tomado de la bitácora de trabajo del estudio, veamos cómo se describe el ritual: *“El ritual comienza a las 06:00 pm y termina a las 06:00 am del siguiente día. Durante toda la noche se reza cada hora con la dirección del chamán, quien da consejos a la que se convertirá en mujer luego del ritual. En el transcurso de las 12 horas que dura el ritual se realiza la danza tradicional katsipitsipi, la cual es ejecutada dos veces durante la noche únicamente por los hombres. Por el contrario, se les permite bailar a hombres y mujeres música “moderna” como una forma de animar el ritual (el ritmo de merengue es el más bailado durante el ritual y, por el contrario, no se escuchan ritmos como reggaetón o música electrónica)”*.

El rector del colegio, el profesor Yepes, comenta el porqué de los bailes modernos en los ritos de la comunidad: *“La comunidad ha estado durante mucho tiempo en contacto con la civilización y la música moderna es común para todos, a la mayoría le gusta bailar merengue o salsa y lo hacemos durante el rito del pescado para que la etnia se integre y así pasarla mejor”*.⁵⁷

Una vez más el proceso de transculturización terminó por afectar lo que se creía no había cambiado, los ritos. Por un lado, el juego donde la recién declarada mujer

56 BIBLIOTECA virtual. Luis Angel Arango. Geografía humana de Colombia. Tomo 3 volumen 1. 1984. <http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geocol/guahib3.htm>.

57 En entrevista concedida a los autores.

deja caer la pañoleta y, por el otro, la inclusión de bailes modernos con el fin de animar el rito.

Cuando se le pregunta al chamán cuál es la razón de los bailes modernos en la práctica de sus rituales, comentó: *“Es un acuerdo que se realizó hace mucho entre toda la comunidad para amenizar el rito y motivar a los jóvenes a participar y conocer nuestras raíces”*.

En un intento desesperado por convocar a los jóvenes y en el mismo afán por involucrarlos en las prácticas de la comunidad. Se aprecia cómo a través de un “trueque” se negocia con lo que más les gusta, todo sea por la necesidad de transmitir su legado cultural. Para *provocar* a la juventud y demás miembros de la comunidad, se organiza una especie de *rumba o fiesta* y de esta manera todo el resguardo asiste, sobre todo los jóvenes. Un ejemplo de esto se puede observar en la práctica del “festival del cachirre asado”, evento en el que la comunidad se reúne y además aporta comida para la celebración de los rituales que se realizan.

Para una mejor comprensión de los rituales, y como una forma de preservar estas expresiones culturales, se plasman en este documento los rituales tal y como fueron observados durante el festival antes mencionado.

El “festival del cachirre asado” tiene una duración de tres días y en él se realizan diferentes rituales con los que se pretende rendir culto a la naturaleza, la lluvia, el fuego, el viento, el sol y por supuesto el medio es el cachirre.

La jornada comienza con una bienvenida por parte del *capitán mayor*⁵⁸, seguido de la lectura de la programación para los tres días, luego de una presentación de su danza tradicional se da inicio a los rituales.

El ritual del cachirre asado es el más importante para la comunidad, siendo éste el primero en realizarse. Antes de continuar, es necesario aclarar que cada ritual en esta cultura se compone de tres elementos que son: una danza, una comida y un juego que varía dependiendo del motivo de agradecimiento. En este caso, el ritual del cachirre se hace para agradecer el alimento que provee la tierra y el agua.

Se empieza con la interpretación de la danza tradicional (variando la letra), los trajes son diseñados de *palma de cumare*⁵⁹, la comida que se ofrece durante el ritual es un cachirre asado y se agradece a los dioses. Por último, se realiza un juego de competencia con arco y flecha, una especie de tiro al blanco donde el blanco es un símbolo que representa el camino del hombre.

También es reconocido el “ritual de la naturaleza” el cual se practica para agradecer a los dioses por la abundancia del alimento y la sabiduría que les

58 Con este rango se designa el máximo grado de autoridad en la comunidad.

59 Palma típica de la región de los Llanos Orientales de Colombia y Venezuela con la que se hace el techo de las malocas o casas ancestrales en la que habita el indígena.

provee en el conocimiento de la medicina que toman de la naturaleza. Para dar inicio a este ritual, los miembros de la comunidad, chamanes, capitanes y algunos jóvenes (entre hombres y mujeres conforman un grupo no máximo de treinta personas), se reúnen en la maloca ancestral⁶⁰ ataviados con los trajes tradicionales y se disponen en círculo. El resto de la comunidad observa el ritual. El grupo conformado se dispone a realizar un baile donde lo primero que deben hacer es girar en círculo dando pequeños saltos, luego se conforman dos círculos concéntricos, uno constituido por hombres y el otro por mujeres, finalmente se unen los dos grupos y se arrodillan dando gracias a los dioses. Durante todo el ritual se canta en lengua Sikuani y se hacen tañir sonajeros. El alimento del ritual es el maíz, el casabe, el plátano, el ñame y el yopo, como planta medicinal. Luego se agradece a los dioses por estas ofrendas.

Con respecto al “juego” que se realiza durante el ritual, está previsto que sólo deben tomar parte en él las mujeres y es una competencia para preparar el casabe, teniendo un plazo de tres días. La mujer que se demore menos tiempo en prepararlo es la ganadora.

El “ritual del fuego” se inicia con una danza tradicional alrededor de la fogata, el alimento que se ofrece es chigüiro y oso, por ser animales que abundan y se consumen en la región. Luego se agradece a los dioses y se realiza un juego de competencia. El juego es una especie de triatlón y consiste primero en una carrera de un kilómetro, luego se atraviesa a nado una laguna y se termina encendiendo una fogata.

El viento también tiene su ritual, el cual es iniciado con una danza tradicional, se ofrecen en sacrificio aves como patos, gabanos y perdices, se agradece a los dioses y se realiza una competencia en la que los practicantes salen a cazar una de las tres aves mencionadas. El primero que regrese con una de ellas es el ganador.

Por último, se destaca el rito utilizado para agradecer por la lluvia, con el que se da gracias a los dioses y se espera que la tierra en ese tiempo se pueda recuperar y fertilizar a través de la lluvia. El rito inicia con una danza tradicional, se ofrecen los alimentos antes mencionados más todo lo que se pueda llevar, se da gracias a los dioses y se realiza una competencia atlética de doce kilómetros aproximadamente.

Después de terminados los rituales de cada día, los Sikuani bailan ritmos “modernos” y beben chicha, guarapo, cerveza y yopo.

60 La maloca ancestral es la casa sagrada por excelencia, en ella se reúne la comunidad y se practican todos los ritos, fiestas y ceremonias propios de la comunidad

Las anteriores expresiones lúdico-sacras son una representación de la idiosincrasia y la cosmovisión de la comunidad. Para Huizinga: *“Los hombres miman, como expresa Leo Frobenius, el orden de la naturaleza al modo como tienen conciencia de él. En una lejana prehistoria cree Frobenius, la humanidad ha tomado conciencia del mundo vegetal y animal y ha adquirido entonces sentido del orden del tiempo y el espacio, de los meses y las estaciones del curso solar. Y mima este orden total de la existencia en un juego sagrado”*.⁶¹

Para los Sikuani el universo es como su libro sagrado, pues a través de él conocen las estaciones, pudiéndose ubicar en el espacio (como un mapa o guía para moverse en él), también reconocen el tiempo de fertilidad de la tierra y cuándo pueden salir de caza o pesca.

Según los Sikuani, las estrellas les hablan cuando consumen el yopo. Reciben consejos de éstas para la vida y aseguran que son los dioses quienes les hablan a través de las estrellas. Según un joven de la comunidad: *“Los dioses Tsmari, Liwinei, Betatuaba, Kajuyali quienes crearon al hombre, habitan en las estrellas y éstas nos indican el camino que el hombre debe seguir”*.

Los rituales son muy importantes en la comunidad, pues a través de ellos se rinde culto y honores a los dioses, se les agradece por el alimento y la sabiduría.

Es importante observar que cada uno de los rituales practicados conlleva el juego. En cuanto a los juegos practicados durante los rituales, éstos tienen una connotación materialista - instrumental, pues con ellos se busca que los dioses les permitan conservar las capacidades físicas a lo largo de la práctica de todos los juegos rituales: la resistencia en el caso del rito de la lluvia y el fuego; la rapidez y habilidad en el juego de cazar un ave durante la práctica del rito del viento (en éste se combinan estas dos cualidades para atrapar un pato, un gabán o una perdiz).

Según el chamán, la salud del indígena también se ve beneficiada mediante la práctica de los juegos. En todo caso el ritual es: *“Como una forma de agradecer al Dios supremo de los Sikuani que nos fortalece y nos siga dando fuerza, sabiduría y sobre todo salud al cuerpo del indígena.”*

La comunidad tiene la tendencia a creer que de no realizarse estos ritos los dioses se molestarán con ellos y lanzarán sobre ellos todo tipo de enfermedades y espíritus. Al respecto, el chamán comenta: *“Estos rituales se realizan para que los dioses no se enfaden con los indígenas y con el ritual se fortalece el alma del indígena que es la fuerza que sobresale tanto físico como mentalmente.”*

A continuación se tratará el tema de los juegos considerados propios de la idiosincrasia Sikuani.

61 HUIZINGA Johan. Homo Ludens. Editorial. Madrid. 1995.

2.4. Los juegos autóctonos

Los juegos involucrados en los ritos anteriormente descritos están atravesados por elementos que, en esencia, no son puros y, por tanto, son considerados no autóctonos.

Sólo algunos de los juegos practicados en la comunidad son autóctonos y, debido a su naturaleza, representan para el nativo un motivo de aprendizaje para su vida de adulto. En tal sentido, el juego del “arco y la flecha” es fundamental para aprender el arte de la cacería, la cual es una práctica que identifica a la comunidad Sikuani y como práctica milenaria aún se realiza en la comunidad, dependiendo de la temporada del año. Para su desarrollo la comunidad organiza un grupo de hombres jóvenes - adolescentes, para la pesca o la cacería de chigüiros, lapas, venados, dantas y otros animales que forman parte de la dieta alimentaria Sikuani.

Con el juego se pretende preservar la tradición y, por ello, la comunidad organiza competencias como en el caso del rito del cachirre donde se promueve en los jóvenes de la comunidad la utilización del arco y la flecha. El juego contiene elementos lúdicos y competitivos, razón por la que la competencia surge como algo connatural al hombre; aquí se empieza por adiestrar al joven principiante para que afine su puntería y atine con la flecha a un blanco que representa un símbolo en lengua Sikuani⁶². El ganador será quien quede más cerca del centro del símbolo.

A pesar de que el tiro al blanco es un deporte olímpico, este juego fue considerado autóctono por ser la representación de la actividad ancestral más característica de la tribu y, además, por tener un sentido educativo fundamental para la vida adulta del nativo. En este sentido, un joven expresa: *“El arco y la flecha lo utilizamos como juego y a la vez para preparar al niño como el hombre que va a dirigir a su familia”*⁶³.

Otra de las razones por la que se consideró autóctono el juego fue por los materiales utilizados, puesto que el arco y la flecha son elementos de producción artesanal con elementos vegetales de la región y su fabricación en manos de los ancianos permite la preservación de la tradición como rasgo distintivo de sabiduría y poder. Además, las reglas y la diana como blanco difieren de los círculos concéntricos que habitualmente lo identifican y para el caso, es un símbolo Sikuani⁶⁴.

62 La Sikuani era una lengua ágrafa, pues sólo desde 1978 en adelante se empezó a escribir.

63 En entrevista concedida a los autores.

64 La etnia Sikuani

En el juego de “*Romper Zaranda*”, cuyo fin es preservar y transmitir conocimientos de generación en generación por tradición oral, la comunidad enseña a los niños a hacer artesanías con los elementos que como materia prima encuentran en su medio. Romper Zaranda es un juego que consiste en bailar al ritmo de una tambora que tocan después de haber aprendido a fabricar el instrumento musical. Un pedazo de cuero y un tronco cuyo interior fue vaciado con el fin de producir la percusión del elemento musical, son los materiales utilizados. Según un joven de la tribu: “*es un juego que utilizamos para aprender y enseñarle al niño a utilizar los recursos que nos ofrece la naturaleza para realizar artesanía*”.

Esta última explicación del juego permite comprender el carácter educativo del juego en la comunidad y su afán por preservar las tradiciones mismas que la cultura Sikuani se niega a dejar desaparecer de su comunidad y sobre todo de la práctica diaria.

3. Análisis de resultados

Con el fin de especificar un interrogante o posible dimensión temática respecto a la realidad que se deseaba comprender, se realizó el diseño de preconfiguración, teniendo en cuenta dos escenarios: el deductivo, que implica la búsqueda de la teoría formal de los descriptores que configuran la temática de estudio (motricidad, juegos, ritos, historia, transculturización y el inductivo) el cual plantea el primer acercamiento o contacto con la comunidad estudiada y la aplicación de los métodos y técnicas para recolección de la información, para evitar en lo posible juicios sesgados sobre la estructura que la realidad iba mostrando.

Para la primera aproximación se realizó la guía de preconfiguración, la cual contenía los siguientes elementos: título de la investigación, nombre de los investigadores, población, descriptores, aproximación desde los escenarios inductivo y deductivo, preguntas orientadoras, la metodología para abordar este primer momento y los métodos y técnicas para la recolección de la información, pretendiendo con ello definir las herramientas metodológicamente apropiadas que permitieran recoger la información a través de la entrevista, los grupos focales y la observación estructurada.

A continuación, se logró la primera saturación de la información, se analizaron los descriptores a través de la comparación de los datos desde los dos escenarios y se realizó la interpretación y formulación de las primeras teorías, lo cual permitió contrastar la información recolectada con la concepción previa que tenían los investigadores de la motricidad, los ritos y las costumbres de la etnia Sikuani, las

mismas que fueron escritas en un mapa conceptual que representa la interpretación de la estructura sociocultural encontrada.

Para la segunda etapa de la investigación, la configuración, que se realizó a partir de la pre-estructura encontrada, se elaboró una segunda guía que permitió buscar la estructura propiamente dicha de la realidad investigada, mediante un proceso profundo de trabajo de campo. Aquí se persiguió verificar in situ lo relativo a la información recolectada a través de los primeros instrumentos de recolección de información, ampliando el esquema de interrogantes cuando fue necesario, así como el rediseño de los instrumentos, de tal suerte que la información obtenida al final del ejercicio fuese evidentemente confiable.

Luego se realizó la saturación de la información en los dos escenarios y se realizó la codificación y selección de las categorías “*simples, axiales y selectivas*.”⁶⁵

La codificación se hizo para diferenciar las categorías emergentes de la siguiente manera:

Para las categorías denominadas simples, como las categorías que denotan la transculturización, las que relacionan el juego con el sentido de libertad, las que se relacionan con diversión, con su carácter socializador por el sentido educativo y del desarrollo físico, las que implican competencia, las categorías que lo relacionan con la salud y por último las categorías que relacionan el juego y el rito con la religión.

Luego se realizó la selección de las categorías axiales a través del análisis de las categorías simples y la teoría formal buscando articular la información encontrada en los dos escenarios bajo redes de sentido, como se muestra a continuación:

- La transculturización Sikuani expresada en la falta de interés de los jóvenes por el uso del lenguaje autóctono, la poca importancia dada a la sabiduría de sus ancestros y el contacto con la cultura de occidente. La misma transculturización de los juegos representada en la práctica de juegos de otras culturas y el descrédito por los propios. El fútbol en la comunidad Sikuani, el cual es caracterizado por la capacidad de sentir libertad, placer, diversión y sentido educativo-competitivo, además de ser el juego más practicado en la comunidad.
- Fue una intención final del proyecto de investigación dibujar estrategias que posibilitaran reducir los procesos de transculturización, de tal suerte que se garantice a la etnia un entendimiento de la realidad de esta transculturización y los efectos que esta causa a la cultura indígena para,

65 MURCIA y JARAMILLO. La complementariedad etnográfica. Investigación cualitativa. Una guía para abordar estudios sociales. Editorial kinesia. Armenia. 2000.

de esta forma, proyectar intervenciones confiables que garanticen la preservación de la cultura ancestral de los indígenas.

- Se realizó un acercamiento a los conceptos universalmente reconocidos por la humanidad y, frente al significado otorgado por la comunidad Sikuaní a los mismos, se encontró que el juego es diversión y libertad.
- Para la comunidad el juego libera y divierte, el juego también es educación y desarrollo físico, para el nativo el juego sirve para aprender, conocer y desarrollar la fuerza y la habilidad. Juego socializador, expresado por la necesidad de relacionarse bien con los demás, reconocer quién es mejor. El juego expresa la competencia por saber quién es más fuerte, hábil y resistente.
- Relación rito y juego, porque en la comunidad se complementan el uno con el otro y, en algún momento, se fusionan en un concepto.
- Juegos autóctonos, el arco y la flecha, romper zaranda. Por la necesidad de conservar lo más representativo que aún queda del juego Sikuaní.

Finalmente, como la realidad se encuentra fraccionada, se realiza un análisis de las categorías axiales y se relacionan, buscando categorías selectivas más amplias. A decir de Murcia: *“como la realidad no se presenta fraccionada en pequeños segmentos comprensivos, se hace necesario encontrar una relación de estas categorías axiales en categorías selectivas más amplias, donde emerge una relación estructural compuesta sustancialmente por una red de sentido.”*⁶⁶

A continuación se presentan las categorías selectivas emergentes en la investigación.

- Transculturización en la comunidad Sikuaní, al considerar que sus tradiciones, vestuario, dialecto y juegos, en su gran mayoría, no son propios de su cultura e idiosincrasia. Además, la transculturización de los Juegos.
- Sentidos y significados del juego, manifestados en las expresiones de libertad, diversión, educación, desarrollo físico, competencia, su sentido socializador y su relación con los ritos. Los Juegos autóctonos, por considerar la necesidad conocer y preservar la cultura a través del juego.

Para la última etapa, el proceso de reconfiguración, se realizó la interpretación de los datos a través de la triangulación. De esta forma se presentan las categorías surgidas desde los relatos culturales, la interpretación subjetiva de los investigadores y desde el apoyo en las diferentes teorías, que sustentan la interpretación y comprensión de cada categoría haciéndola más comprensible.

66 MURCIA y JARAMILLO. La complementariedad etnográfica. Investigación cualitativa. Una guía para abordar estudios sociales. Editorial kinesis. Armenia. 2000.

Finalmente, y con el objetivo de hacer más veraz la interpretación presentada, el documento fue sometido a la crítica formal por parte de los expertos en el tema, quienes lo analizaron y criticaron para su aprobación, haciendo las recomendaciones adecuadas para su publicación final.

4. Conclusiones

La transculturización es un proceso que lleva varios años reproduciendo estructuras de significados, infiltrado a través de la cultura del mercado y el proceso generado principalmente por la violencia contra las etnias indígenas por parte de grupos insurgentes y, algunas veces, por el mismo Estado quien, a partir de la pobreza y los desplazamientos de las etnias de sus territorios con el pretexto de generar empleo, permite la explotación de la tierra y su apropiación indiscriminada por parte de agentes privados.

Otro de los factores que aporta al proceso transculturizador es el contacto permanente de la comunidad, con el municipio de Puerto Gaitán, a escasos treinta minutos del resguardo. Situaciones como éstas han provocado en la comunidad una infiltración de elementos y costumbres propias de la cultura dominante. Motocicletas, bicicletas y teléfonos celulares son algunos de los elementos con que los Sikuaní ya están familiarizados. Otras experiencias corporales penetran la cotidianidad Sikuaní.

Los juegos y su representación nos permiten comprender la transculturización en la comunidad. Juegos como el fútbol, el futsal, y el voleibol se presentan con gran intensidad y práctica en la etnia. La razón es la pérdida de interés por lo tradicional y la infiltración de las prácticas motrices de la cultura homogenizadora.

El fútbol y la práctica de otros juegos expresan las diferentes formas de ser y sentir de los Sikuaní con relación al juego. Expresiones de libertad, diversión, educación, socialización y competencia, permiten la comprensión del fenómeno del juego desde su sentido y significados. En esta parte, nuevamente se pueden apreciar algunas definiciones con carácter técnico instrumental como la necesidad de reconocimiento de las capacidades físicas del indígena durante los juegos de competencia.

Con relación al juego y su relación con el rito, se logra la comprensión e interpretación del elemento ritual a través de los relatos culturales, definiendo con la ayuda de la teoría y el punto de vista de los investigadores, el ritual como una categoría del juego, con una peculiaridad en la comunidad. Aparte del juego de representación en ritual, los Sikuaní realizan juegos de competencia con el fin de

honrar a los dioses y ganar favores como sabiduría, salud y buenas capacidades físicas en los hombres de la tribu. Estos comportamientos se deben en gran parte a la cosmovisión propia de la comunidad y la creciente preocupación del grupo por conservar y transmitir sus tradiciones culturales.

Finalmente, se exponen los juegos autóctonos que se practican en el interior de la comunidad. El arco y la flecha y romper zaranda, se presentan con la descripción de los juegos, con su correspondiente interpretación y comprensión. Según los indígenas, estos juegos son los únicos que se han podido conservar y son utilizados con fines educativos.

Un fenómeno económico, que ha afectado de manera negativa a la cultura Sikuani, es el relacionado con los monocultivos. Implican miles de hectareas de siembras tecnificadas en palma aceitera, caucho, marañón, caña de azúcar (para uso carburante) entre otros, los cuales se convierten en alternativas de empleo, y reemplazan las actividades propias del resguardo como la caza y la pesca, convirtiendo al indígena en un obrero, del cual sólo se espera mano de obra barata sin importar los efectos que plantean estas prácticas y estos valores sobre la cultura corporal de la etnia

Es importante destacar lo relativo con las empresas exploradoras y explotadoras de hidrocarburos, las cuales desplazan geográficamente a estas comunidades indígenas o las afectan al pagar cuantiosos salarios mientras cumplen su labor de exploración-explotación, trayendo consigo grandes sumas de dinero, las cuales regularmente van acompañadas por prácticas que conducen a la prostitución y el consumo de licor.

Una última conclusión está relacionada con el señalamiento que los colonos y las autoridades regionales hacen a los indígenas en el sentido de estigmatizarlos con adjetivos como: “flojos” para el trabajo, “desaseados y demasiado cómodos” en tanto que los tildan de pretender siempre que el Estado les regale “cosas” por el hecho de ser indígenas. Los anteriores señalamientos han afectado a la imagen de los indígenas y la mayoría de ellos son conscientes de este fenómeno.

5. Recomendaciones

Es importante continuar con el proceso de investigación en lo pertinente a la motricidad, sus prácticas de juego, rituales del indígena en las comunidades del departamento del Meta, que según un artículo de la revista virtual Etnias de Colombia, suman un total de diecisiete. Esto con el fin de identificar algunas de sus realidades socioculturales y rescatar los juegos autóctonos con su

correspondiente interpretación y comprensión. Sólo conociendo la tradición cultural de estos pueblos se tendrá la base para proyectarse hacia una “*educación intercultural en el ámbito de una educación para el desarrollo humano*”⁶⁷

Es importante generar estrategias desde los organismos estatales, privados y desde la academia para concebir procesos de concientización y formación de docentes licenciados para afrontar el reto de la educación intercultural desde las distintas áreas del conocimiento.

Es importante que los dirigentes regionales formulen proyectos de ley que garanticen que la transculturización originada por el desarraigo, producto de la violencia, disminuya de forma sustantiva, al mismo tiempo que el Estado como institución primaria realice inversiones que viabilicen bienestar en educación, salud y mejoramiento social para las comunidades indígenas.

Con el apoyo y el compromiso gubernamental y no gubernamental y compromisos efectivos de las empresas que se despliegan productivamente en la zona, los gobernadores y capitanes indígenas deben ofrecer alternativas a los jóvenes a nivel educativo y laboral para que la comunidad tenga fuentes de empleo, lo cual mitigaría el desarraigo de la cultura, al buscar más permanencia de tiempo en el resguardo debido a que en él se encontraría el bienestar adecuado.

El sistema escolar debe esforzarse por garantizar una etnoeducación que dé la correspondiente importancia a los juegos autóctonos procurando que los indígenas, desde la primera infancia, encuentren en estas prácticas estrategias socializadoras y recreadoras de cultura que favorezcan la adquisición y conservación de prácticas socioculturales y educativas propias de su etnia.

6. Bibliografía

HUIZINGA Johan, Homo Ludens. Editorial. Madrid. 1995.

MURCIA y JARAMILLO. La complementariedad etnográfica. Investigación cualitativa. Una guía para abordar estudios sociales. Editorial kinesis. Armenia. 2000.

MURCIA y JARAMILLO. Seis experiencias en investigación cualitativa. Editorial kinesis. Manizales. 2001.

VIGOTSKY, Lev. El papel del juego en el desarrollo del niño, en “El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores”, Ed. Crítica, Barcelona, 1991.

67 MURCIA y JARAMILLO. La complementariedad etnografica. Investigacion cualitativa. Una guia para abordar estudios sociales. Editorial kinesis. Armenia. 2000.

7. Cibergrafía

BIBLIOTECA virtual. Luis Ángel Arango. Geografía humana de Colombia. Tomo 3 volumen 1. 1984.

<http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/geocol/guahib3.htm>.

DUQUE, Herver. La libertad desde la satisfacción de las necesidades. Documento de Funlibre. Bogotá. 2006.

<http://www.redcreacion.org/documentos/congreso9/HDuque.html>

PINTO Juan Luis. Apuntes para una teoría: los "medios", la "realidad" y la alternativa local. Revista latina de comunicación. España.2000.

<http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000kjl/u36di/05pintos.htm>

MURCIA y JARAMILLO. Diseño metodológico de investigación desde el principio de complementariedad. Manizales. 2000.

<http://www.efdeportes.com/efd27a/etnogr.htm>