

25

**REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL-INCODER**

CECOIN-CORFAS

***ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, JURÍDICO Y DE TENENCIA DE
TIERRAS PARA LA CONSTITUCIÓN DEL RESGUARDO INDÍGENA
INGA BLASIAKU***

**MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO**

**SOCIÓLOGO
RAFAEL ANTONIO ESPINOSA YANQUEN**

**Mocoa, Putumayo
Noviembre, 2003**

INDICE

	INTRODUCCIÓN	
1.	DESCRIPCION FISICA.....	1
1.1	UBICACIÓN GEOGRAFICA.....	1
1.2	VIAS DE ACCESO.....	2
1.3	CLIMA.....	3
1.4	FISIOGRAFIA Y GEOLOGÍA.....	4
1.5	HIDROGRAFIA.....	6
1.6	SUELOS.....	6
1.6.1	Uso actual y potencial del suelo.....	7
1.7	FAUNA.....	8
1.8	FLORA.....	9
2.	ASPECTOS ETNOHISTORICOS.....	13
2.1	ORIGENES DE LOS INDIGENAS INGA.....	13
2.2	ANTECEDENTES HISTORICOS.....	15
2.3	RELACIONES INTERÉTNICAS.....	17
3.	DEMOGRAFIA.....	19
3.1	FACTORES DEMOGRAFICOS.....	19
3.2	DISTRIBUCION DE LA POBLACION.....	19
3.2.1	Distribución de la población según edad y sexo.....	19
3.2.2	Pirámide de población.....	21
3.3	ASPECTO DINAMICO DE LA POBLACION.....	21
3.3.1	Natalidad.....	22
3.3.2	Fertilidad.....	22
3.3.3	Mortalidad.....	23
3.3.4	Morbilidad.....	23
3.4	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.....	23
3.5	COLONOS.....	24
4.	ASPECTOS SOCIOCULTURALES.....	25
4.1	HABITAT DE LA ETNIA.....	25
4.2	ESTRUCTURA DE PARENTESCO.....	26
4.3	ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA.....	27
5.	ASPECTOS DE LA CULTURA MATERIAL.....	30
5.1	VIVIENDA.....	30
5.2	VESTUARIO Y ADORNOS.....	31
5.3	ALIMENTACION.....	31
5.4	EDUCACION.....	33
5.5	SALUD.....	34
5.6	ARTESANIAS.....	35

6.	ASPECTOS DE LA CULTURA ESPIRITUAL.....	36
6.1	LENGUA.....	36
6.2	COMPLEJO MAGICO RELIGIOSO Y MITOLOGIA.....	37
6.3	CAMBIO CULTURAL.....	40
7	ASPECTOS SOCIOECONOMICOS.....	42
7.1	FORMAS DE PRODUCCION.....	42
7.1.1	Sistema de producción agrícola.....	42
7.1.2	Sistema de producción pecuaria y avícola	44
7.1.3	Sistema de producción forestal y recolección.....	45
7.2	CAZA Y PESCA.....	46
7.2.1	Cacería.....	46
7.2.2	Pesca.....	47
7.3	DISTRIBUCION SOCIAL DEL TRABAJO.....	47
8.	TENENCIA DE LA TIERRA.....	49
8.1	FORMAS DE TENENCIA.....	49
8.1.1	Formas y Tipos de tenencia.....	49
8.2	DISTRIBUCION DE LA TIERRA.....	50
8.3	TIERRAS ALEDAÑAS DE PROPIEDAD PRIVADA.....	51
8.4	TIERRAS NECESARIAS PARA LA COMUNIDAD.....	51
8.4.1	Área de producción de subsistencia familiar.....	54
8.4.2	Área de manejo ambiental.....	54
8.4.3	Área cultural.....	54
8.4.4	Área comunal.....	54
9.	DETERMINACION DE LA SUPERFICIE PARA LA CONSTITUCIÓN DEL RESGUARDO	56
10.	ASPECTOS JURIDICOS.....	57
11.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	59
11.1	CONCLUSIONES.....	59
11.2	RECOMENDACIONES.....	60
12.	PERFIL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.....	61
12.1	PROGRAMAS Y PROYECTOS.....	61
	BIBLIOGRAFIA.....	65

INDICE DE TABLAS, CUADROS Y FIGURAS

TABLA 1	FAUNA EXISTENTE EN LA REGION.....	9
TABLA 2	ESPECIES VEGETALES ENCONTRADAS EN LA REGION Y SU POSIBLE USO.....	10
CUADRO 1	VIAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD INDÍGENA	3
CUADRO 2	INDICADORES CLIMÁTICOS – MUNICIPIO DE VILLAGARZON.....	4
CUADRO 3	DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO	20
CUADRO 4	ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN AÑO 2003.....	24
CUADRO 5	ESCOLARIDAD DE LA COMUNIDAD BLASIACU.....	33
CUADRO 6	DISTRIBUCIÓN DE AREAS AGROPECUARIAS, AVICOLAS Y PISCICOLAS EN LA COMUNIDAD BLASIACU.....	47
CUADRO 7	DISTRIBUCIÓN SEXUAL DEL TRABAJO	48
CUADRO 8	PREDIOS QUE ENTRAN A FORMAR PARTE DEL RESGUARDO.....	50
CUADRO 9	DISTRIBUCIÓN DE PREDIOS EN EXTENSIÓN	51
CUADRO 10	DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS, HECTÁREAS Y PORCENTAJE.....	55
FIGURA 1	PIRÁMIDE DE POBLACIÓN	21

LISTA DE ANEXOS

No.	CONTENIDO
1	Plano área del Resguardo
2	Censo aplicado
3	Actas de posesión del Cabildo
4	Resolución de Reconocimiento del Ministerio del Interior
5	Acta de Visita
6	Actas de cesión de tierras por parte de la Comunidad
7	Linderos Técnicos
8	Auto y Edicto

INTRODUCCION

El presente informe de carácter descriptivo es el resultado del trabajo de campo realizado en la comunidad indígena INGA de BLASIACU, localizada en la vereda Brisas de San Vicente, municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo; el Cabildo solicitó al antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA y al nuevo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, la constitución del Resguardo indígena en los terrenos que tradicionalmente han ocupado, con el fin de que se les reconozcan sus derechos sobre estos.

El Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras se desarrolló en el marco del Convenio de Cooperación CAD-008-03-1 entre la Fundación Chemones con la Unión Temporal Cecoin –Corfas que permitió el Convenio suscrito 001 del 17 de septiembre de 2003 de ASISTENCIA TECNICA ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL –INCODER Y LA UNION TEMPORAL “CECOIN-CORFAS”

El Estudio se realizó teniendo en cuenta el Decreto 1292 de 2003 que suprime el INCORA, el Decreto 1300 de 2003 que crea el INCODER, la Ley 160 de 1994 y su Decreto Reglamentario 2164 de 1995 que otorgan al Instituto la facultad de constituir, ampliar, sanear y reestructurar resguardos de tierras a las comunidades indígenas y el deslinde de las tierras de Resguardo.

Mediante Auto de octubre 14 de 2003 el Subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad del INCODER ordeno la realización del Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras a la comunidad y para tal efecto se designó al Sociólogo Rafael Antonio Espinosa Yanquén para que a partir del 28 de octubre de 2003 realice la visita respectiva, se informó del Auto a la Alcaldía Municipal y mediante Edicto se fijó en parte visible y desfije, de igual manera se informó al Procurador Judicial, Ambiental y Agrario correspondiente y a la comunidad interesada.

La tierra tiene para el indígena un significado especial, ya que ella es el elemento fundamental para la existencia física, económica y cultural, requieren de la legalidad sobre la tierra, pues es esta su única fuente de ingresos, además de constituir, como lo expresan en sus mitos, el origen mismo de la vida y representa su “Madre Tierra”.

La comunidad objeto de este informe posee una población de 64 personas agrupadas en 12 familias pertenecientes a la etnia Inga.

La comunidad Inga Blasiacu se propone constituir el Resguardo mediante predios en calidad de posesión donados por la comunidad con el fin de dar el primer paso para poseer un territorio que permita a la comunidad su adecuado asentamiento y desarrollo, la preservación del grupo étnico y el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.

Previo al trabajo de campo se procedió específicamente en la recopilación de material bibliográfico y cartográfico para la elaboración de este documento, en la región se contó con el apoyo de instituciones como la Organización Zonal Indígena del Putumayo -OZIP-, del Cabildo Indígena de Blasiacu, las autoridades regionales y todos los profesionales y personas de CECOIN -CORFAS que apoyaron esta labor.

La acción institucional del INCODER en beneficio de las comunidades indígenas se desarrolla en el ámbito de la obligación que tiene el Estado de dotar de tierras a dichas comunidades en cumplimiento no sólo de este u otros convenios y la Ley 160 de 1994, sino de la Constitución Política de Colombia donde se establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana.

En consecuencia se practicó la visita a la comunidad y se elaboró el presente documento, que contiene los temas referidos al Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia de Tierras, de acuerdo con la guía para la realización del mismo, teniendo presente especialmente la información demográfica de la comunidad frente a la realidad de la extensión del área a constituir, la proyección cuantificada de las necesidades de tierra para la comunidad, las consideraciones jurídicas sobre el carácter de la propiedad de los predios con fundamento en la normatividad legal vigente, finalmente se realiza un perfil de programas y proyectos que a la luz de la encuesta realizada en campo necesita la comunidad con carácter prioritario.

Pretende este trabajo sustentar técnica y legalmente ante el INCODER a nivel nacional, la posible constitución del resguardo indígena Inga de Blasiacu, con las posesiones de la comunidad que cedió al Cabildo con ese propósito.

1. DESCRIPCIÓN FÍSICA

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La comunidad indígena Inga de Blasiacu, se encuentra al lado y lado del río San Vicente, en la vereda Brisas de San Vicente, en el corregimiento de La Castellana, en jurisdicción del Municipio de Villagarzón, Departamento del Putumayo. La subregión de La Castellana se encuentra localizada en el sector oeste del Municipio de Villagarzón.

Esta subregion de La Castellana donde se asienta la comunidad se encuentra entre las coordenadas planas 592.000 m. N. y 1.046.000 m. E.

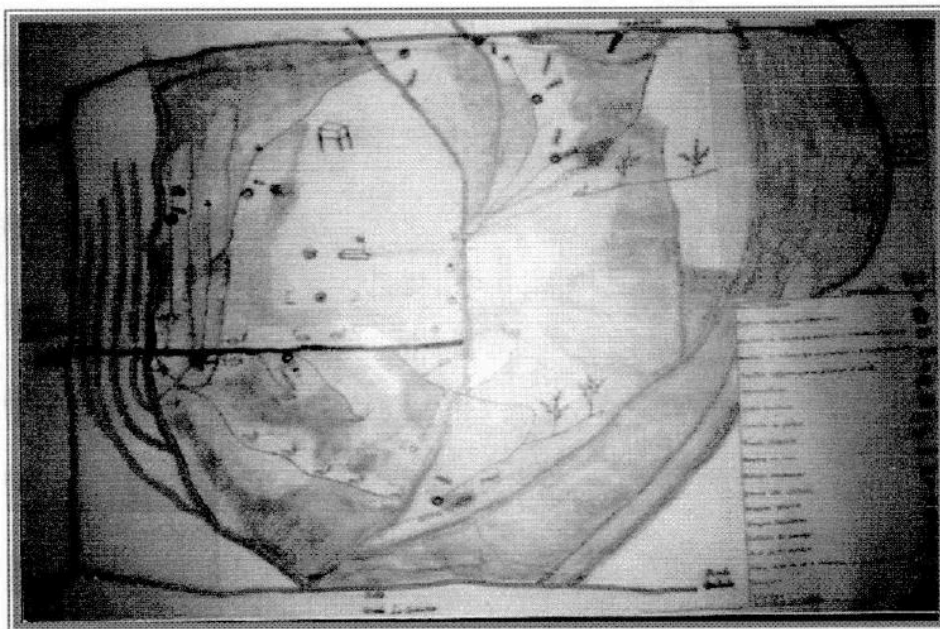

Foto 1. Mapa cartográfico, social y cultural del área realizado por la comunidad

Se propone para la constitución del Resguardo con predios en posesión de la comunidad que fueron cedidos al Cabildo. (Ver plano anexo 1)

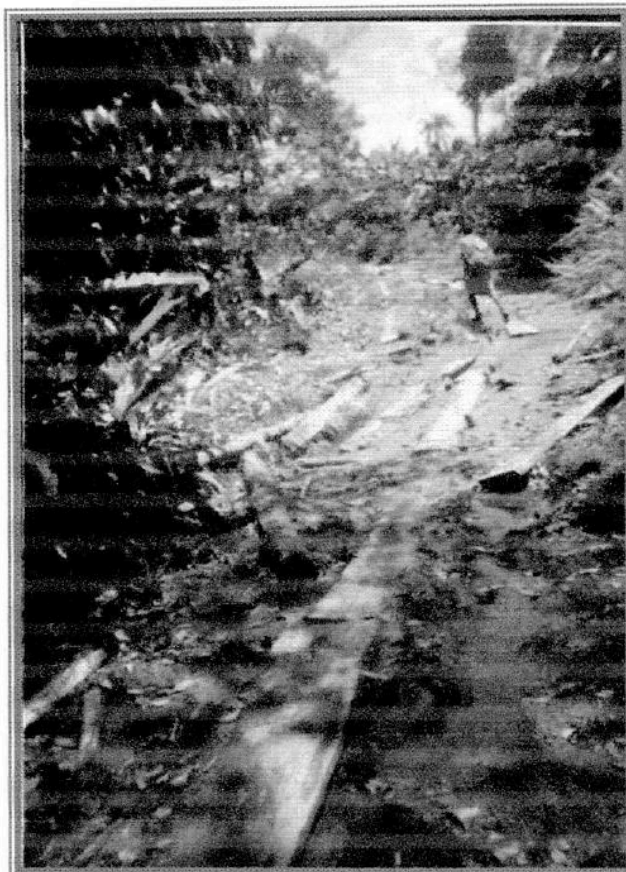

Foto 2. Camino que conduce a la comunidad

1.2 VIAS DE ACCESO

Para llegar inicialmente a Mocoa, capital del departamento del Putumayo o al municipio de Villagarzón desde la capital del país, vía aérea por la empresa Satena los lunes y miércoles con llegada a Puerto Asís y de ahí por carretera destapada con rumbo norte durante tres horas hasta encontrar el casco Urbano del municipio de Villagarzón; o vía terrestre todos los días en horarios de la mañana y tarde con la empresa Cootrasmayo que tiene además un servicio colectivo para siete personas que saliendo desde el Terminal a las siete a.m. se llega después de once horas por buena vía nacional hasta Mocoa, luego en dirección sur durante media hora por vía destapada hasta Villagarzón .

Desde Villagarzón para encontrar la comunidad indígena se llega después de 2.5 horas, por vía carretable local a Kofanía en mal estado con rumbo Oeste y antes de llegar al puente del río Putumayo se desvía en dirección Sur por la vía a Albania hasta encontrar el sitio denominado La Castellana y a partir de ahí a pie por espacio de 45 minutos hacia el Este hasta encontrar la comunidad.

CUADRO 1 VIAS DE ACCESO A LA COMUNIDAD INDIGENA

ORIGEN	DESTINO	TRANSPORTE Y EMPRESA	HORARIO Y TIPO DE VIA
Bogotá	Puerto Asis, Putumayo	Aéreo. Satena	Lunes y miércoles 11:00
Bogotá	Mocoa	Terrestre, Cootransmayo	Todos los días, 7:00 a.m. y horas de la noche. (Coche cama y Vans)
Puerto Asis	Villagarzón	Terrestre. Cootransmayo, Cootranspiales	Todos los días cada una hora, carretera destapada (Flota, "chiva", buseta, colectivo)
Mocoa	Villagarzón	Terrestre. Cootransmayo, Expreso Libertador	Todos los días desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., cada hora, carretera destapada. ("chiva", buseta, colectivo)
Villagarzón	Comunidad y predio	Terrestre Cootransmayo y a pie	Todos los días a las 12:00 m. y 3:00 p.m. y viceversa con una hora de atraso ("chiva"), vía destapada, a la comunidad camino de herradura e indígena.

FUENTE. Trabajo de campo

1.3 CLIMA

La región donde se ubica la parcialidad está entre los 210 y 250 m.s.n.m, la parte de la zona objeto de estudio se encuentra localizada en terreno plano, lo cual propicia un comportamiento relativamente homogéneo del clima de esta región.

La temperatura no muestra gran variabilidad a nivel de medidas mensuales o anuales, como es característico de la franja tropical, oscila entre los 23° C y 26° C, las mínimas en los meses de junio y julio y las máximas hacia los meses secos de diciembre, enero y febrero, con una diferencia apenas de 1 o 2 grados en cada estación.

En cuanto al brillo solar la duración de insolación no es muy alta, los registros señalan entre 3 y 6 horas diarias, los meses con mayor insolación son los del período seco o de verano con hasta 6 horas y con 3 horas en los períodos de invierno.

La nubosidad parámetro climático coincide con el comportamiento de las variables del clima, esta nubosidad en los meses de enero y febrero baja mínimamente, ya que casi todo el año presenta un cielo parcialmente cubierto.

La precipitación media anual se presenta entre 2.500 y 3.000 milímetros anuales, alta, debido a la circulación de los vientos Alisios del Sureste y Noreste que confluyen en la denominada Zona de Convergencia Intertropical favoreciendo el desarrollo de la nubosidad y de las lluvias, esta Zona trae continuamente aire húmedo proveniente del Amazonas y Orinoquia, lo cual gracias al calentamiento diurno, se eleva generando la serie de procesos que finalmente producen la precipitación. El régimen de lluvias es de tipo monomodal, siendo los meses de abril a agosto los de mayores precipitaciones.

Las zonas climáticas según la clasificación de Caldas y Lang, proponen: Caldas clasifica los climas según la altitud en cálido, templado, frío, páramo bajo y páramo alto; mientras Lang lo clasifica de acuerdo en su precipitación en desértico, árido, semiárido, semihúmedo, húmedo y superhúmedo, para la zona de estudio donde se ubica la parcialidad se clasifica en cálido húmedo.

Zonas de Vida

De acuerdo con la clasificación de Holdridge el área corresponde a una formación de bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y bosque muy húmedo premontano (bmh-PM) lo cual es debido al abundante y prolongado ciclo de precipitaciones.

CUADRO 2.
INDICADORES CLIMÁTICOS-MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN

FACTOR CLIMÁTICO	MÁXIMO	MÍNIMO	MEDIO
PRECIPITACIÓN	3.500 mm/anuales	2500 mm/anuales	3000 mm/anuales
HUMEDAD RELATIVA	90%	80%	85%
TEMPERATURA	26°C	24°C	23.5°C
BRILLO SOLAR	180 horas/mes	135 horas/mes	157.5 horas/mes
NUBOSIDAD	8 octavos	3 octavos	5 octavos
EVAPORACIÓN	1025 mm/año	85.4 mm/ mes	555.2 mm/mes

FUENTE: CORPOAMAZONIA

1.4 FISIOGRAFIA Y GEOLOGIA¹

La topografía de la subregión de La Castellana, en un 45% es plana, el porcentaje restante es ondulado. Las unidades geológicas de esta subregión corresponden: las más antiguas a rocas sedimentarias y las más recientes son flujos de lodos y depósitos aluviales.

Las rocas sedimentarias (TS) que se encuentran en este sector, están caracterizadas por capas horizontales a sub-horizontales de areniscas conglomerática, lutitas arenosas de colores rojizas, violáceas y en menor proporción grises.

Las areniscas y areniscas conglomeráticas están compuestas por cuarzo, plagioclasas y fragmentos líticos, por ello son de composición inmaduras, porosas y permeables, presentan algunas estructuras sedimentarias que indican que fueron depositadas en un ambiente fluvial. El espesor de las capas

¹ Esquema de Ordenamiento Territorial de Villagarzón, Alcaldía 2001

puede variar desde algunos centímetros, hasta 4 metros, considerando variaciones verticales al interior de ellas. La edad de estos depósitos es del cuaternario inferior.

Geomorfológicamente forman colinas en asocio con las rocas sedimentarias, cuya conformación muestra ondulaciones y cimas redondeadas.

Flujos de lodo (QFL), esta unidad se encuentra como pequeños parches que no se pueden cartografiar por su área tan reducida. Esta unidad esta conformada en bloques de andesitas, rocas ígneas intrusivas y metamórficas, con diámetros que varían desde 0.02 m a 2.5 metros angulares a subangulares y de esfericidad variable. Depósitos aluviales (Qal). Se distinguen a lo largo del río San Vicente, hasta su desembocadura en el río Guineo.

Se caracterizan por estar conformados por bloques, quijos y quijanos redondeados con esfericidad moderada a alta. En algunos casos hay terrazas asociadas. La topografía es plana y presenta una ligera disección, se presenta un drenaje subparalelo. El espesor de este depósito es de 30 metros. Este depósito esta integrado por Quijos, quijanos y bloques de 20 y 25 cms de diferentes rocas con una esfericidad alta, embebidos en una matriz arenosa. La edad de estos depósitos es cuaternaria reciente.

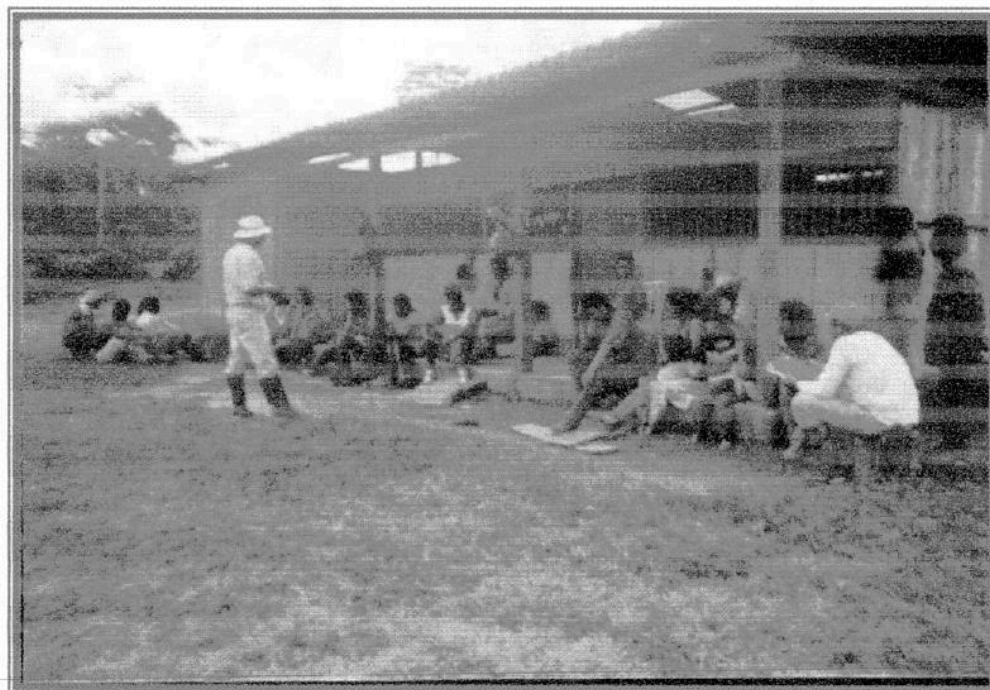

FOTO 3. Reunión informativa con la comunidad, Escuela de Blasiacu

1.5 HIDROGRAFIA

En términos generales el área de estudio básicamente esta conformada por la cuenca del río San Vicente afluente del río Putumayo, al interior de esta se ubican quebradas de menor caudal que son los que bañan la región donde se ubican las familias de estudio, esta quebrada se dirige en dirección norte - sureste para finalmente desembocar al sur de Corregimiento de Umbria en el río Guinco, este último viene desde el norte al sur para desembocar al río Putumayo, al igual que el río San Vicente.

Las quebradas, ríos, bajos y pequeños lagos en periodos de invierno (abril-julio) mantienen un caudal y nivel abundante, algunas se secan en verano (noviembre-enero), pero la mayoría se mantiene con bajo nivel debido a la vegetación existente a pesar de la deforestación, todos son utilizadas por la comunidad para la pesca, consumo domestico, aseó personal y delimitación geográfica-cultural.

1.6 SUELOS²

Se presenta en la Subregión, la Asociación Chupayaco (Ch). Esta unidad cartográfica representa los suelos que se encuentran en las colinas de relieve ondulado a fuertemente ondulado, con domos redondeados y pendientes cortas que varían de 7 a 50%. Las altitudes son menores de 600 metros y el clima es cálido-muy húmedo. La Unidad está integrada por los Oxic Dystropepts en un 60%, Typic Dystropepts en un 30% e inclusión de Fluventic Aquic Dystropepts en un 10%.

La mayoría de los suelos de este sector son de clase VI y VII caracterizados por ser muy superficiales, de poca fertilidad, salinos sódicos, pedregosos, excesivo drenaje, con zonas de bastante encharcamiento hasta con 60 días acumulados en el año, por ser suelos amazónicos requieren en sus cuencas especial manejo, con vocación a limitado pastoreo y especialmente cuidado de bosques.

La cobertura vegetal va desde pastos y rastrojos, hasta bosques de segundo crecimiento. Entre los usos más recomendables, se tiene: la ganadería semiextensiva, con buena rotación de potreros y pastos apropiados; la ganadería estabulada con forraje; la conservación de la vegetación natural; la agroforestería; la siembra de bosques protectores y productores (con especies maderables de importancia, forrajeros o de explotación de otro tipo, como el caucho).

En Común los Oxic Dystropepts y Lithic Dystropepts son superficiales, limitados por alta saturación de aluminio; bien drenados, de texturas arcillosas y bien evolucionados. Su perfil presenta una secuencia de horizontes ABC, de consistencia friable a firme, con predominio de colores rojos, indicativos de alta oxidación.

Según sus características químicas, son muy fuertes a fuertemente ácidos, bajos en contenidos de calcio, magnesio y fósforo, asimilables por las plantas. Los Oxic Dystropepts son de saturación baja en potasio y mediana capacidad de intercambio de nutrientes, mientras que los Typic Dystropepts son de saturación media en potasio y alta capacidad de intercambio de cationes.

² EOT, Idem.

Régimen climático del suelo údico isohipertérmico, precipitación media anual mayor de 4000 mm, drenajes externo rápido, interno lento, natural bien drenado. El uso inadecuado de los suelos ha ocasionado una erosión ligera a moderada.

Según los grados de pendiente y erosión, se delimitaron las fases CH bc2, CHc, CHc2, CHcd, CHcd1, CHcd2, Chde, Chde1, Chde2.

1.6.1 Uso actual y potencial del suelo

Uso actual del suelo

Los suelos se encuentran en mayor porcentaje cubiertos con bosque secundario y primario y en menor porcentaje se presentan rastrojos, pastos para explotación ganadera y cultivos. Los porcentajes aproximados determinados por la encuesta a las comunidades asentadas en la zona es: Ganadería el 20 %, Bosques 50%, rastrojos 10% y el resto 20% son cultivos de subsistencia.

Se mantienen animales de granja como cerdos y aves de corral en una baja proporción, para consumo local, se presentan cultivos a corto plazo (Plátano, yuca, arroz, maíz, chiro, caña, yota y frutales).

El uso agropecuario está limitado por la alta precipitación, la alta susceptibilidad y saturación de aluminio y fertilidad relativa al uso, haciendo necesaria la introducción de especies más apropiadas para este tipo de suelo y la capacitación integral en técnicas de producción adecuadas al medio.

Uso Potencial del Suelo

Según el diagnóstico socioeconómico efectuado en el Esquema de Ordenamiento territorial (EOT) de Villagarzón en el 2001 y teniendo en cuenta el uso actual del suelo, afirman que el municipio no tiene un verdadero desarrollo de suelos y se considera que son suelos azonales con perfil débil.

De acuerdo al mapa geológico, existen tres áreas definidas de material parental de considerable extensión y otro en un sector reducido.

El territorio de Villagarzón incluyendo el área de La Castellana es considerado como de uso forestal, a pesar de los ph relativamente bajos y sus constantes inundaciones. Las zonas aluviales son las únicas zonas que con limitaciones permiten un uso agrícola, y es allí donde se encuentran concentrados los diferentes cultivos de plátano, maíz, arroz, etc. La fertilidad y la dinámica biológica en los suelos de vega, son de relativa productividad y con una capa orgánica de aproximadamente 10 centímetros.

La mayoría de los suelos de este sector son homogéneos a excepción de algunos que se encuentran retirados de los ríos, presentan una mínima diferencia de textura. La estructura del suelo está dada como franco-arenoso, franco-arcilloso y la erosión es acentuada; estas características encierran el verdadero uso potencial de los suelos en la zona de estudio.

Se puede afirmar que en esta zona, la vocación y uso potencial de los suelos es agrosilvopastoril con el fin de obtener un efectivo desarrollo sostenible.

1.7 FAUNA

La importancia de la composición faunística del departamento del Putumayo radica en su gran diversidad y en el grado de endemismos, por pertenecer a la provincia biogeográfica Amazónica pero, en una extensión mucho menos representativa de la diversidad de especies de la misma, sobre todo de mamíferos por la continua cacería por parte de los habitantes autóctonos y colonos que se han instalado en la región, la Amazonía es el último sitio donde aún se encuentran ejemplares de especies que están en vía de extinción y las cuales pueden haber desaparecido en el resto del país. (Ver tabla 1).

Esta diversidad se puede explicar ecológicamente por la gran cantidad y variedad de recursos alimenticios disponibles durante casi todo el año, siendo los murciélagos frugívoros y las aves los principales dispersores de semillas y diseminadores del bosque, pues dejan caer semillas en los espacios abiertos, en claros formados naturalmente por la caída de los árboles o por la tumba hecha por los habitantes nativos.

La herpetofauna de la región presenta también un extremado grado de endemismo, el cual se evidencia especialmente en el grupo de los anfibios.

Por pertenecer a la cuenca del Amazonas y extendiendo los atributos de su diversidad, la variedad de aves del Putumayo es alta, la importancia radica en que hay unas diez especies endémicas, lo cual es un gran aporte a la posición mundial de Colombia con respecto a su avifauna (Stiles, 1993).

1.8 FLORA

Dentro de la jerarquía taxonómica de familia y la gran variedad de plantas sobresalen los helechos, Orquídeas, Rubiaceae, Mimosaceae, Caesalpinaceae, Fabaceae, Araceae, Melastomataceae, Piperaceae, Compositae y Gesneriaceae.

Toda esta variedad fue producto de un proceso evolutivo que comenzó con el levantamiento de las cordilleras central y oriental, lo cual produjo una dispersión de la flora existente en los territorios previamente emergidos como la Amazonía y la Zona Andina.

La comunidad indígena de Blasiacu y en general todas, utiliza los recursos de flora existente o cultivada en la región con el fin de enriquecer su sabiduría (plantas medicinales y ceremoniales como el yagé), para su alimentación tradicional (plátano, yuca, maíz), para la construcción de las viviendas (árboles maderables y palmas) y para el intercambio o venta con el fin de adquirir unos excedentes económicos que permitan el aprovisionamiento de menaje, vestido y complementos alimenticios en los mercados de Villagarzón y Mocoa.

TABLA 1. PRINCIPAL FAUNA EXISTENTE

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Venado cola blanca</i>	<i>Odocoileus virginianus</i>
<i>Saino</i>	<i>Tayasu tajacu</i>
<i>Pericos sambitos</i>	<i>Choloepus tetradoctyla</i>
<i>Ardilla</i>	<i>Sciurus granatensis</i>
<i>Armadillo Gurre</i>	<i>Cabassus centralis</i>
<i>Conejo</i>	<i>Oryctolagus caniculus</i>
<i>Erizo</i>	<i>Erinaceus atelerix</i>
<i>Guacharaca, Perdiz, Gallineta</i>	<i>Ortalis sp.</i>
<i>Neque, Guatín</i>	<i>Dasyprocta punctata</i>
<i>Puerco de Monte</i>	<i>Tayasu pecari</i>
<i>Zorro</i>	<i>Canis thous</i>
<i>Babilla</i>	<i>Crocodylus chiapasius</i>
<i>Coral</i>	
<i>Equis</i>	
<i>Iguana</i>	<i>Iguana iguana</i>
<i>Tortuga</i>	<i>Tortus</i>
<i>Rana Coquí</i>	<i>Dendrobates sp.</i>
<i>Barbudo</i>	<i>Rhamdia wagneri</i>
<i>Camarón</i>	<i>Leander</i>
<i>Palometa</i>	<i>Mylossoma spp.</i>
<i>Sabaleta</i>	<i>Brycon oligolepis</i>
<i>Pejesapo</i>	<i>Daetor dowi</i>
<i>Sábalo</i>	<i>Brycon meeki</i>
<i>Borugas</i>	
<i>Tigrillo</i>	<i>Pantera onca</i>
<i>Zorro</i>	
<i>Gata (serpiente venenosa)</i>	
<i>Berrugosa</i>	
<i>Sapa</i>	
<i>Podridora</i>	
<i>Canangucha</i>	
<i>Cachirre</i>	
<i>Boa</i>	<i>Constrictor constrictor</i>
<i>Casadora</i>	

Fuente: Ráez-Luna, E. y Rubio Trogler, H. Manual básico para el estudio de la cacería de animales silvestres y su impacto ecológico. Bogotá. 1994

El poco bosque existente es relativamente rico en especies maderables, tales como el peinemono, otovo, manchare, pantano, chanú, algarrobo, huina, caimo, caimito, costilla rodondo, palo plátano, guamo, lechero, jiguanegro, ensive, amargo y chivugá.

FOTO 4: Mujer indígena Inga preparando alimento en cocina tradicional

TABLA 2
ESPECIES VEGETALES ENCONTRADOS EN LA REGIÓN Y SU POSIBLE USO

NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTÍFICO	USOS EN LA ZONA
Aceite	<i>Calophyllum mariae</i>	Maderable, chingos
Ají	<i>Duguetia</i> sp.	Champas, tablas, bateas
Algodoncillo	<i>Croton killipianus</i>	Maderable, vigas, portaletes
Aliso	Flia. Tiliaceae	Canoas, bateas, agroforesteria
Amargo (palma)	<i>Welfia regia</i>	Techo, Madera
Balso	<i>Ochroma lagopus</i>	Canoas, almohadas
Barrigona (palma)	<i>Iriatea ditoides</i>	Pisos, Techos y paredes
Bonga, Tolua, Bongo	<i>Bombacopsis quinatum</i>	Tablas, Maderable
Cacao de monte (arbusto)	<i>Carpotheroche</i> sp.	Alimento humano
Carrá	<i>Huberodendron patinoi</i>	Tablones, pisos, agroforesteria
Cauchillo	<i>Perebea xanthochyma</i>	Casas
Caucho	<i>Castilla</i> sp.	Comercio
Chunga (palma)	<i>Astrocaryum stadienianum</i>	Artesanías
Churimo	<i>Inga</i> sp.	Alimento para animales
Damagua	<i>Sorocea sarcocarpa</i>	Dormir
Dormilón	<i>Pentacirthera macroleba</i>	Vigas
Guacimo colorado	<i>Luchea simanii</i>	Lefia, agroforesteria
Guadua	<i>Bambusa guadua</i>	Cintas para techo, escaleras
Guarumo, Yarumo	<i>Cecropia</i> sp.	Lefia
T'angare, Guina	<i>Carapa guianensis</i>	Medicina, coladores, mecedor

Hobo	Spandias mombin	Alimento humano
Jagua	Genipa caruto	Pintura, maderable
Lano	Croton sp	Lanchas, agroforestería
Lechero, Sande	Brosinum guianense	Canoas, maderable
Madroño	Rheedia madrunno	Alimento humano
Pacó	Cespedesia saphulata	Leña
Platanillos	Heliconia spp.	Envolturas
Indio cuero, tapaliso	Bursera simarouba	Eliminación vello, vasijas
Salero, Cocuelo	Lecythis ampla	Vasijas, alimento humano
Sorongá	Vochysia ferruginea	Surundé
Tagua (palma)	Phytelephas seemannii	Alimento
Táparo	Micandra sp.	Alfeno, leña, construcción
Pichidé	Calindra sp.	Leña
Piguasi	Schizolobium parahybum	Vigas
Jagua negra	Ocotea copen	Madera, palancas
Achapo maderable		Madera
Palo negro Ordinarios		Madera, herramientas
Higueron		Madera
Guadua		Casas estructura
Yarumo		Madera
Palma Canangucha -Comestibles		Alimento
Palma mil pesos		Alimento techo viviendas
Chontaduro		Alimento sombrío
Uva caimaron		Alimento, leña
Guayaba	Psidium Buayaba L.	Alimento
Inche		Madera
Guama		Alimento madera
Papaya		Alimento y fresco
Zapote		Alimento y madera
Citricos	Citrus aurantium riss	Alimento y madera
Araza		Alimento
Palo cruz Medicinal	Brownes ariza	Medicinal
Palma china		Techo casas
Caña Agria		Alimento animales
Sauco		Medicinal
Matarraton	Gliricida sepium	Medicinal y maderable
Paico de chuquio		Medicinal
Yague	Hepterosis jenmannitros	Medicinal y cultural
Limoncillo	Citrus limonum r.	Maderable
Helechos, musgos, bejucos, palmas	Polypodium vulgare	Ornamental y protector hídrico

Fuente: La diversidad biológica de Iberoamérica. Inst. de Ecología. A.C. México, 1992

CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
INCODER-CECOIN-CORFAS

Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia
de Tierras. Constitución Resguardo Indígena Inga
Blasiacu.
Villagarzón, Putumayo

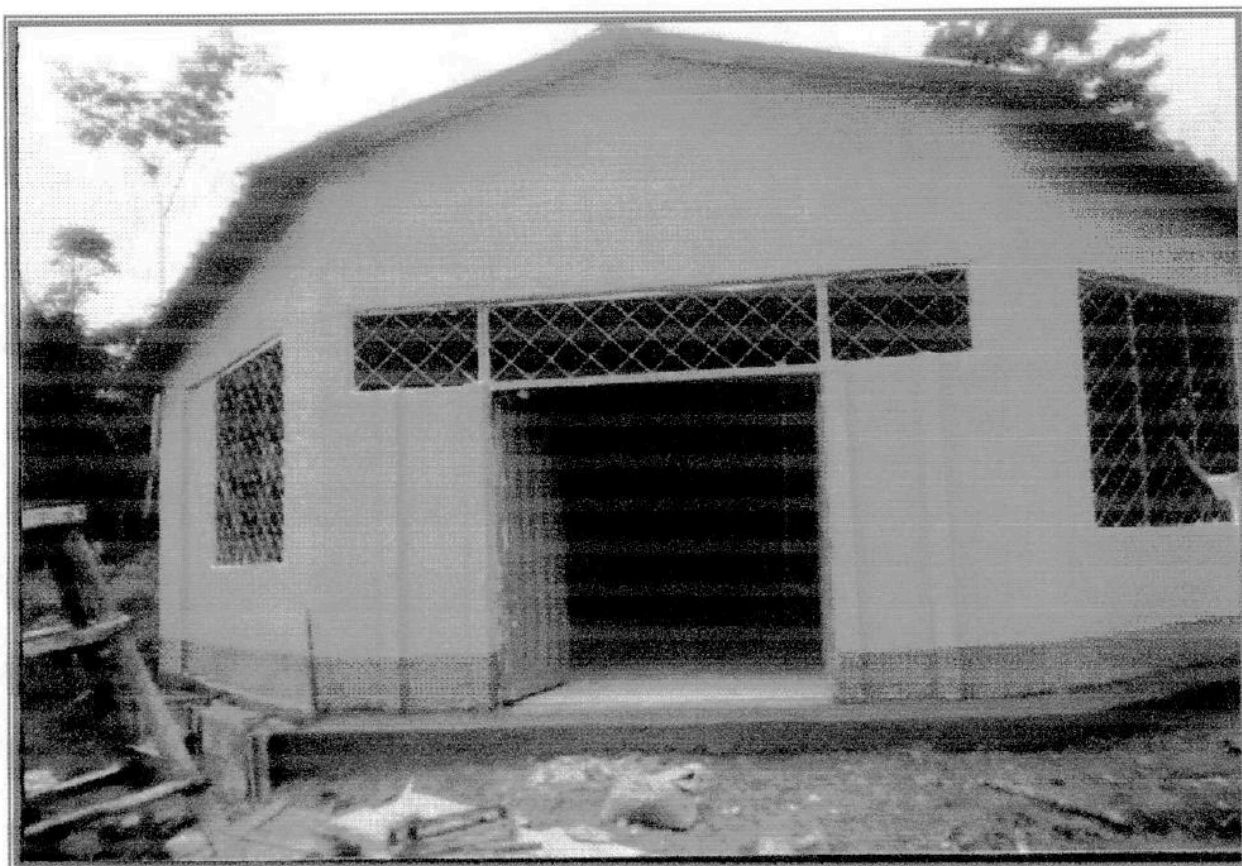

FOTO 5: Terminación Casa Cabildo, entregada por CECOIN-CORFAS

2. ASPECTOS ETNOHISTÓRICOS

2.1 ORIGEN DE LOS INDÍGENAS INGA

Algunas investigaciones antropológicas y lingüísticas, coinciden en señalar la procedencia de los Ingas de la selva tropical, emigrando desde el Perú, para llegar a Colombia por el Río San Miguel y detenerse en el Putumayo en Mocoa y el Valle del Guamez; de Mocoa y sus alrededores habrían proseguido a Yunguillo y Descanse, Condagua, Villagarzón y Puerto Umbría.

Los Ingas llegaron alrededor de 1492 de acuerdo al relato que hizo la indígena Wachay al cronista Toribio de Ortiguera en 1552, los Incas terminaron de conquistar el reino de los Karas (Quito) y prosiguieron hacia el norte pero al paso por el actual departamento de Nariño encontraron una feroz resistencia de los Pastos y Kuaiques que los obligó a cambiar de táctica.

Los Incas de Tawaintinsuyu (cultura de los cuatro lugares del sol) llegaron al Putumayo cruzando las tierras de los Quijos entre los ríos Coca y Aguarico y los Kofanes entre los ríos Guamez y Putumayo, atravesaron el territorio de los Andaquies y Mocoas y llegaron al Valle del Sibundoy; se considera que los actuales Ingas son descendientes de esos indígenas comerciantes o emisarios de la avanzada del Imperio, que después de la derrota con Pizarro quedaron aislados de los demás Quechuas del Ecuador, Perú y Bolivia.

Los territorios ancestrales Inga se vieron invadidos a partir de 1878 con el auge de la explotación de quina por parte de la casa Elías Reyes Hermanos, la cual comenzó operaciones sistemáticas de extracción en la zona localizada entre la población de Descanse, en la bota caucana y los ríos Orteguaza y Putumayo.³ Posteriormente a principios del siglo XX, fueron escenario de las prácticas misioneras capuchinas, en donde se fundaron centros de misión desde los que se proyectó hacia el resto de la Amazonia la conformación de pueblos de indios y la evangelización; tomó especial relevancia la expropiación de las tierras de propiedad indígena para manejo de la ganadería por parte de las misiones y la apertura de vías de ingreso, hacia el bajo Putumayo.

Sin embargo, se registra población Inga en 9 de los trece municipios del departamento del Putumayo, Mocoa, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo, Santiago, Colon y San Francisco. Los actuales asentamientos son producto histórico de los procesos generados desde la llegada de las misiones capuchinas y la colonización de sus territorios por campesinos sin tierras, modificando sus tradicionales formas de asentamiento hacia la reubicación territorial y conformación de veredas.

³ Roberto Pineda Camacho. "Etnocidio, Proyectos de resistencia y cambio sociocultural en el bajo Caqueta-Putumayo", en Encrucijadas de Colombia Amerindia.

Perteneciente a la familia lingüística Quechua, los Ingas en el departamento del Putumayo se localizan especialmente en el Valle del Sibundoy, Yunguillo y Condagua, los Inga del Piedemonte, la Zona Andina y la Llanura Amazónica consideran su ocupación espacial como fruto de los procesos migratorios en los avances de colonización del Imperio Incaico con los *Mindalais* o *Mitmas*, comerciantes y emisarios del Tawaintisuyu. Hoy es desde allí, donde se han proyectado hacia importantes centros urbanos del país, como parte de su estrategia de sobrevivencia, para articularse a redes comerciales de plantas medicinales y objetos rituales, sin desprenderse totalmente de sus territorios ancestrales.

En la Revista Colombiana de Antropología volumen XXV, año 1985 sobre la Organización Social de las Comunidades Indígenas de la Amazonía Colombiana, narra que la distribución de áreas culturales suramericanas (Steward, 1948; Murdok, 1951; Galavao, 1960) han establecido que los indígenas habitantes de ésta, pertenecen al área cultural del Noreste del Amazonas, cuyos cronistas las describen a partir de 1770 da Sampaio, 1820 Martius y Spix; reseñas etnográficas como Wallace, 1850; entre otros, hasta la actualidad en los estudios especializados y trabajos monográficos.

Una de las características analizada para definir la procedencia y distinguir a las comunidades indígenas ha sido la lingüística, con el limitante que los diferentes autores no acuerdan entre las diferentes unidades y subunidades además que tampoco aglutina grupos como unidades sociales.

Correa 1982, describe que se ha efectuado una división subregional de la Amazonía Colombiana en áreas sociogeográficas según las relaciones, estructura y organización social que comparten los grupos indígenas.

La definición de una comunidad como una entidad social diferenciada debe contar no sólo con estrategias de ampliación de la red de alianzas sociales entre grupos vecinos, aporte de los aliados consuetudinarios propuestos, sino con la presencia recurrente de los procesos de fusión y fisión cultural.

Los desplazamientos efectuados en el momento de la conquista o incluso antes y posterior a ella de grupos Corib (Karijona), Arawk (kabiari, Yucuna- Matapi, etc) Tupí (Omagua), Tucano occidentales y orientales, al igual que muchos otros de diversas procedencias, habría ejercido una notable influencia sobre las transformaciones sociales de los indígenas asentados en el área cultural del noreste del Amazonas; presiones sobre la zona cordillerana habrían llevado a asentarse en el piedemonte amazónico a comunidades de filiación Quechua (Ingas) y Chibchas (Kofán, Cuaiquer). La constante interacción entre los diferentes grupos no permiten establecer en algunos casos limitantes de identidad, mediante los cuales se puedan diferenciar unidades socioculturales independientes. La comunidad indígena de Nuevo Porvenir pertenece a la etnia Inga y es una segregación del grupo de los Mocoa.

Perafán en su estudio realizado sobre los indígenas Pácz de Aguadita, Villagarzón, Putumayo, del INCORA 1993, plantea además varias hipótesis de diferentes autores sobre el origen de los indígenas Inga del Putumayo, por asentarse también ellos en la región.

La primera, según (Friede, 1953:132) afirma que aunque la procedencia de estos Inganos mestizados

no se ha esclarecido todavía, probablemente provienen de las tierras Ecuatorianas y Peruanas y fueron extraídos en tiempos coloniales para explotar las minas de oro de la región.

Sobre esta hipótesis (Kathelen Romoli, 1977: 15) narra que los conquistadores con el objetivo que les sirvieran de intérpretes e informadores trajeron en sus expediciones desde Quito a centenares de indígenas de habla quechua, un buen número de ellos Yanaconas de clase elevada. Esta hipótesis evidencia la aparición de los Inganos al mismo tiempo que las tropas conquistadoras.

Cuando se refiere a la segunda hipótesis cita a (Galarza, 1991: 27) el cual dice que los Inganos llegaron al Putumayo provenientes del valle de Sibundoy, recorriendo el río Caquetá, por el sur, en épocas de expansión de imperio Incaico, durante el reinado de Hauyna Cápac, el onceavo emperador, especialmente de la colonia Mit - Maj que fueron enviados a los pueblos recién conquistados como enseñantes. Llegaron hacia el decenio 1500 - 1520 probablemente enviados por Atahualpa cuando recuperó el trono del Inca y utilizó la misma táctica. Este grupo también se ha clasificado como un grupo de colonos enviados desde el centro del imperio a las zonas recientemente conquistadas, para civilizar a los nativos y colaborar en su control, porque otros fueron los que conservaron guarniciones fronterizas que al cesar la expansión imperial tendieron a convertirse en asentamientos permanentes.

Supuestamente los Inganos llegaron al norte de las márgenes del río Caquetá para encontrar a los pueblos de las provincias de montaña y se desplazaron de sur a norte hasta el valle de Sibundoy y desde la separación de las aguas entre el alto Caquetá y las cabeceras del Putumayo, hasta el río Guamuéz. Al sur se encontraban los Cocumbio, posiblemente de filiación Kofán, su territorio era la región entre el alto de la cordillera Central y el Putumayo y entre el río Guamuéz y el Caquetá.

En tercer lugar estaba el no muy definido grupo de los Mocoa que habitaba el río del mismo nombre y un trecho contiguo a este en la margen derecha del Caquetá.

La diferencia más significativa que Perafán encuentra entre la primera y segunda hipótesis, se refiere a la temporalidad y especialidad en la aparición de los Inganos en territorios del alto Caquetá y Putumayo. Los documentos capaces de mostrar su llegada antes de la conquista son inexistentes, no así los que demuestran el hecho como paralelo a la presencia española.

Los Inganos constituidos como grupo específico, según estas narraciones, no llegaron antes de la conquista española, posiblemente los primeros españoles que penetraron al alto Caquetá y Putumayo debieron encontrar como los Inganos grupos, Quillacingas, Sibundoyes y Kametzas, Mocoas, Sucumbios, numerosos grupos de la selva tropical y grupos hablantes quechuas que habrían llegado del Ecuador por la vertiente oriental de la cordillera. (Ibid.).

2.2 ANTECEDENTES HISTORICOS Y DE LA COMUNIDAD

En el año de 1845 se inicia en el Putumayo la explotación de la quina y el caucho, este último conocido inicialmente como goma elástico o balata, las migraciones de caucheros descendieron la cordillera oriental tanto en Colombia como en el Ecuador se prolongan hasta la segunda década del

siglo 20; Demetrio Salamanca (1994:52) refiere que los cauchales del Putumayo ya estaban agotados para 1905. El caucho cobró importancia como materia prima industrial a raíz de los estudios realizados por los franceses en Sudamérica, quienes hicieron que éste material fuera conocido en Europa. En la segunda mitad del siglo XIX Inglaterra ya efectuaba grandes importaciones de caucho en bruto; las condiciones favorables del caucho también estimularon las olas migratorias de campesinos empobrecidos hacia la Amazonía al igual que las empresas extranjeras las cuales sometieron bajo el sistema de endeude a la población indígena allí asentada, especialmente a las comunidades de Coreguajes, Huitotos, Andokes, Macaguanes y por supuesto Inganos.

La actitud de los indígenas frente a tales condiciones de violencia no fue pasiva. Su huida hacia zonas de refugio en el interior de la selva y el asalto progresivo a capataces y empresarios fueron, entre otras, expresiones de resistencia de los nativos.

A estos procesos contribuyó la misión evangelizadora por parte de los Jesuitas, Capuchinos y Franciscanos en el sector de Pasto - Sibundoy - Mocoa, que fue otro de los aspectos que ocasionó la desintegración del grupo Ingano de los Mocoa y de muchos otros grupos, desde donde se desplazaron las familias hasta los asentamientos hoy conocidos como Yunguillo, Condagua, Fraguó, Puerto Rosario, Puerto Limón y otros debido a la presión para el desalojo de sus viviendas y tierras por los misioneros quienes mediante la intimidación, imponiendo la religión que los sometía a ser generosos, hicieron dejar sus tierras en manos de la curia y desplazarse a lugares más lejanos. De esta manera continuó el poblamiento de otras zonas, como es el caso de Blasiacu.

Tras una larga brecha, surge el fenómeno de colonización que se abre paso desde la cordillera central en el departamento de Antioquia hasta el interior del país, descendiendo paulatinamente a través de todos los departamentos localizados al borde del océano Pacífico y el valle del río Magdalena hasta los departamentos de Nariño y Putumayo, en la búsqueda de mejores posibilidades de vida y lógicamente de nuevas tierras, tratando de asentarse lo más cercano a los núcleos poblacionales.

Gómez también se refiere a que en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX y en el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, se produjeron también procesos de penetración y de colonización de tierras nuevas. El caso más conocido es el de la expansión antioqueña, que dio como resultado la consolidación de los asentamientos gracias a la estabilidad que brindó el café como producto de exportación, otros casos de colonización y de presión sobre territorios indígenas, de la época, han sido poco estudiados.

El ingreso del colono permitió diversificar la economía de mercado, pero perjudicó a los indígenas en cuanto a su reducción y pérdida de su identidad cultural, como sus prácticas tradicionales de producción, idioma y la forma semántica que atribuyen a su territorio y organización social.

La primera familia Ingana que llegó a ubicarse hace 60 años en el sector de estudio fue la del señor Ruben Jacanamejoy y su familia proveniente de Mocoa, éste creó esta comunidad y se trasladó al Cabildo vecino de San Miguel de la Castellana, posteriormente años 70 llegó Hubencio Jacanamejoy ilusionado por las excelentes tierras y las cantidades de aguas, este ya fallecido pero sus descendientes continúan en la comunidad.

48

La idea de organizarse por necesidades de tierras y defender tierras ancestrales atendiendo el llamado de la OZIP, obligó a la misma a conformar el Cabildo en el año 99 que desde ese tiempo ha solicitado al antiguo INCORA y ahora al INCODER la titulación de tierras para conformar su resguardo.

El primer gobernador fue en el año 99 Vicente Jacanamejoy descendiente del fundador de la comunidad.

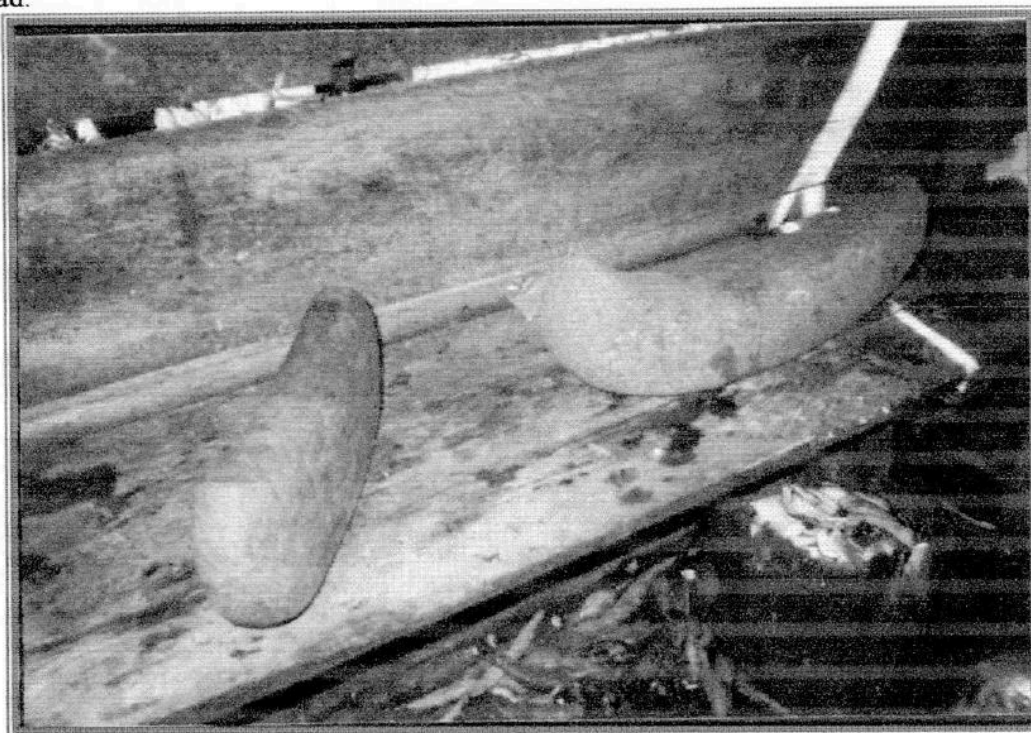

FOTO 6. Piedras de moler para preparar el Anduchi, bebida típica Inga

2.3 RELACIONES INTERÉTNICAS

Las comunidades Inganas del Putumayo comparten territorio común con los colonos, esto hizo que se crearan relaciones sociales entre las dos grupos, las que cabe destacar:

- Relaciones de Vecindario, y
- Venta y alquiler de tierras

Vecindario: las comunidades indígenas permitieron la expansión de los colonos a lo largo de los cursos medios y bajos del río existente y de las quebradas. Así, el sistema de poblamiento adoptado por los dos grupos fue lineal y riberano, en ríos y quebradas del departamento a falta de carreteras. Esto necesariamente generó relaciones de vecindad, que no impidieron sus independientes actividades.

Esta cercanía propició contactos culturales tanto materiales como espirituales que enriquecieron a ambos grupos. Fue tan importante esta relación de vecindario, que a partir de allí podríamos decir surgieron las otras formas de relación que hemos mencionado.

En cuanto a la venta y alquiler de tierras esta se presentó al principio del poblamiento de la región mientras la comunidad las poseía; debido a la agricultura rotatoria en su forma de tumba y pudre y a las necesidades de suelos aptos para cultivos, para llevar a cabo los ciclos productivos de acuerdo a sus prácticas tradicionales regidas por ciclos lunares (menguentes y crecientes), permitiendo a su vez el equilibrio ecológico y social, se debieron establecer mecanismos de redistribución territorial venta en unos casos y alquiler de áreas en otros. Esta relación está, a su vez, mediada por los lazos de amistad y compadrazgo establecidos.

En la comunidad en general se aprecian rasgos fenotípicos de mezcla racial indio-colono, hay una relación constante y ostensible entre estos a tal extremo que existen lazos de familiaridad.

Entre las comunidades existen lazos establecidos por el rito católico del bautismo, en las cuales generalmente los colonos offician de padrinos de ahijados indígenas, pero ya los indígenas están buscando compadres dentro de su propia etnia, alentados por la OZIP y por algunos asesores. En la comunidad Blasiacu, se han establecido relaciones con los colonos de dos tipos a saber:

Con los provenientes de otras zonas de tipo comercial básicamente, encargados del comercio en esta parte del municipio o en el mismo casco urbano de Villagarzón y con los dueños de la tierra a quienes los indígenas les trabajan al jornal.

La relación de compadrazgo es otra de las formas de relación, pues a partir de lo social vincula aspectos económicos que enriquecen su relación y permiten la convivencia. Sin embargo, el compadrazgo es una relación espiritual y social que se convierte en una forma de control social fuerte de posibles conflictos.

CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
INCODER-CECOIN-CORFAS

*Estudio Socioeconómico, Jurídico y de Tenencia
de Tierras. Constitución Resguardo Indígena Inga
Blasiacu.
Villagarzón. Putumayo*

3. DEMOGRAFÍA

3.1 FACTORES DEMOGRÁFICOS

El análisis poblacional de la comunidad indígena Inga Blasiacu, se basa en el censo obtenido en la comunidad por esta consultoría durante la visita ordenada por el INCODER en el año 2003 (Ver anexo 2). Las estadísticas demográficas permiten la descripción de las poblaciones humanas respecto a su tamaño, estructura, edad, sexo y distribución espacial, siendo posible conocer además, la evolución de sus componentes a través del registro de hechos vitales, nacimientos, defunciones, estado civil, movimientos migratorios, etc. De igual manera contribuyen a precisar la oferta y demanda de bienes y servicios públicos y comunitarios, así como también es el elemento básico para determinar la capacidad de oferta de servicios y el cálculo de la demanda insatisfecha.

La población perteneciente a la comunidad esta distribuida dispersamente en el sector. La parcialidad Blasiacu, esta compuesta por 64 personas agrupadas en 13 familias, pertenecientes a la etnia Inga, con un promedio 5,3 personas por familia, el 54.8% corresponde al grupo masculino y el 44.2% al femenino.

3.2 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN

3.2.1 Distribución de la población según rangos de edad y sexo

La distribución de la población en la comunidad muestra características similares a las presentadas en asentamientos estables que no han logrado una transición demográfica, la concentración de población presentada en los primeros rangos de entre las edades 0-15 años con el 51.3% del total de la población manifiesta la dependencia prácticamente de la otra mitad de población o sea, de la población económicamente activa que es el 48.7%. (Ver cuadro 3)

El mayor porcentaje de la población se encuentra entre el rango de 6-10 años con 23.4%, un cuarto de la población de esta comunidad se encuentra en la edad de ingresar y estar en la básica primaria, en la etapa de adquisición de las primeras letras y números, también en la edad del crecimiento, donde por estar rodeados de una cultura que atiende algunas normas Ingas son estos los que "se sienten con la responsabilidad" de adquirir muchas habilidades necesarias para funcionar en su mundo indígena. Es el rango de la edad escolar, es cuando enfrentan el conflicto de la laboriosidad contra la inferioridad, cuando luchan por adquirir habilidades e información para relacionarse con un círculo social más amplio. Aquí los niños en esta edad desarrollan la habilidad de la lengua pero es aquí donde el Estado y la comunidad fallan, debido a que el profesor que es quien enseña su estructura, vocabulario y reglas gramaticales no es de la misma etnia ni conoce la lengua; además es la etapa donde gozan de oportunidades y sufren restricciones que no se aplican a los adultos, y viceversa.

51

Le sigue en importancia el rango de 0 - 5 años con 18.5% del total de la comunidad, niños que están en la edad crítica de la autonomía en contra de vergüenza y duda, o sea, si se les permite pararse en sus dos pies y al mismo tiempo se les protege del peligro, desarrollan la autocracia, pero si están poco o demasiados protegidos, experimentan la autoduda y una excesiva dependencia de la opinión de los demás. Además es allí en este rango de edad donde la comunidad debe realizar un gran esfuerzo para que la misma no pierda su identidad y cultura y su supervivencia como etnia y grupo organizado.

Es importante indicar que a partir del rango 46-50 y más sólo la comunidad tiene como vivientes leyendas a cinco personas (dos hombres y tres mujeres) que son aquellas que retrasmitten la cultura, mediante los mitos, los símbolos, los cantos y el folclor y la lengua, pero debido al limitado número de habitantes en edad mayor (uno de 63 años) y a su dedicación casi exclusiva a la producción se está perdiendo, por eso es indispensable la titulación como resguardo para que por medio de este la comunidad perviva y se aglutine en torno del cabildo y su territorio colectivo.

La mayor población por géneros se encuentra en las mujeres con un 15.4% entre las edades de 6-10 años en la edad como dijimos atrás de la formación de adquisición de la lengua desarrollo físico y de aprender imitando, son estas las posibles madres dentro de 15 años (año 2020), según lo estimado y su cultura que permitirán a la comunidad crecer rápidamente.

CUADRO 3
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO

Rangos	Hombres	% hombres	Mujeres	% mujeres	% Total	Población Total
<-1	2	3,1	0	0	3,1	2
1 a 5	6	9,4	4	6,3	15,4	10
6 a 10	5	7,8	10	15,4	23,4	15
11 a 15	4	6,3	2	3,1	9,4	6
16 a 20	3	4,7	4	6,3	10,9	7
21 a 25	1	1,6	0	0	1,6	1
26 a 30	2	3,1	2	3,1	6,3	4
31 a 35	7	10,9	0	0	10,9	7
36 a 40	0	0	3	4,7	4,7	3
41 a 45	3	4,7	1	1,6	6,3	4
46 a 50	0	0	2	3,1	3,1	2
51 a 55	1	1,6	0	0	1,6	1
56 a 60	1	1,6	0	0	1,6	1
61 a 65	0	0	1	1,6	1,6	1
Total	35	54,8	29	45,2	100	64

Fuente: Esta investigación

✓

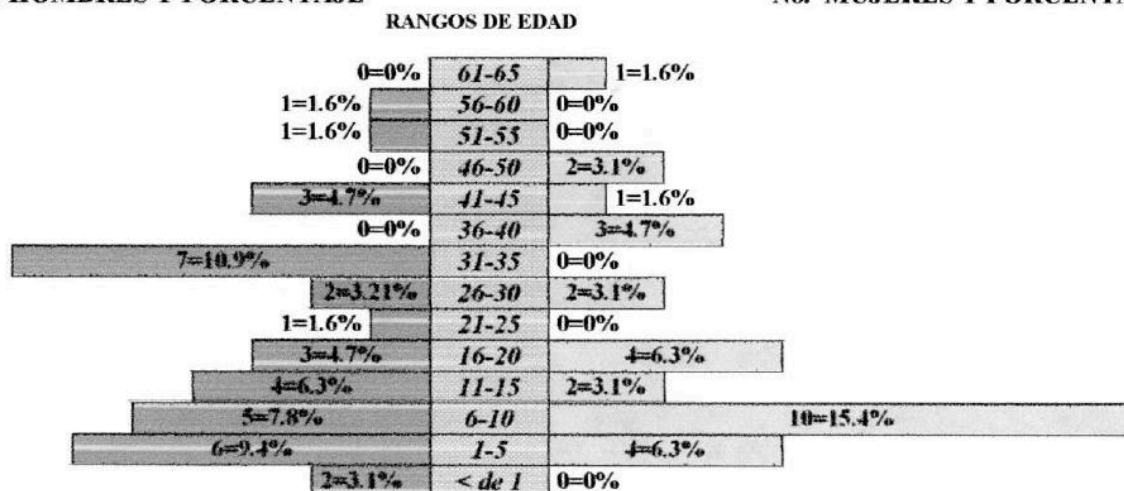
3.2.2 Pirámide de población

Esta nos muestra una población eminentemente muy joven, en la pirámide de población es importante indicar que para facilitar la lectura de los datos, estos se agruparon en rangos o intervalos de clase de cinco años, sólo al principio de los mismos y por cuestiones metodológicas se estableció abierto, o sea menos de 1 año, con el fin de expresar visualmente la tasa de nacimientos en el último año (junio 02-junio 03). Los nacimientos continúan constantes en la misma proporción en los últimos 15 años; en el quinquenio de los años 1993-98, para esta comunidad existió un alto nacimiento de niñas el doble de los niños, igualmente en los años 1967-73 hubo alto número de nacimientos masculinos y ninguno por el género femenino sin explicación aparente; pero la pirámide nos muestra que hubieron períodos de rangos de años que no se presentó ningún tipo de nacimientos tanto en el género masculino como en el femenino; en general se presenta una figura sólida y geométricamente piramidal acorde con este tipo de población en proceso de “desarrollo” y joven.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN COMUNIDAD INDÍGENA INGA BLASIACU

No. HOMBRES Y PORCENTAJE

No. MUJERES Y PORCENTAJE

3.3 ASPECTO DINAMICO DE LA POBLACIÓN⁴

La población de la comunidad Blasiacu es muy dinámica y tiene unas características muy particulares que se encontraron en el estudio de campo como: de las 13 familias formadas existen 9 en unión libre que es una constante en las familias indígenas en el Putumayo, 1 se encuentra separado y la persona

⁴ VINUESA, Julio. Demografía: Análisis y proyecciones. 1994
DANE: Atlas Sociodemográfico de Colombia. 1998

cabeza de familia (hombre) asume la manutención del hijo, 2 familias se encuentran unidas por medio del rito católico y una viuda vive con uno de sus hijos; 11 hombres son cabeza de familia.

3.3.1 Natalidad.

La tasa de natalidad de la población es la relación entre la cantidad de nacidos vivos en el último año y la totalidad de población por mil habitantes ($TBN=Nt/Pt$), la población total de la comunidad es de 64 personas; se registró el nacimiento de 2 niños en el último año (junio 02 - junio 03), lo que representa una tasa bruta de natalidad de 31,2 por mil, a pesar de la influencia de algunos viejos persuadidos por la Iglesia que no planifican, los líderes jóvenes de la comunidad se han capacitado en temas sexuales en los últimos tiempos, han sido permeados y tienen una actitud proactiva a utilizar los anticonceptivos para detener los nacimientos en su comunidad en precarias condiciones socioeconómicas y de salud.

FOTO 7. Las indígenas firmando el Acta de asistencia a las reuniones

3.3.2 Fertilidad

Es el indicador que nos muestra la cantidad de nacimientos reales por cada mil mujeres en edad reproductiva, en la comunidad indígena de Nuevo Porvenir en edad fértil (15-45 años) existen 10 mujeres que corresponde al 15.6% del total de la población y al 34.5% del sexo femenino que se ubican entre este rango de edad, así la tasa general de fertilidad es de 200 por cada mil mujeres ($TGF=Nt/Pft_{15-45}$)

→

3.3.3 Mortalidad

La situación de salud del departamento es crítica en el país, se caracteriza por la alta incidencia de enfermedades infecciosas que acompañan a la pobreza, la desnutrición y la falta de higiene en el saneamiento básico, debido fundamentalmente a los cambios en la dieta alimenticia por la pérdida de algunas prácticas tradicionales de producción y a falta de capacitación. Este perfil de salud conlleva tasas muy elevadas de natalidad, acompañadas de altas tasas de mortalidad general y por supuesto de morbilidad. La interpretación de los indicadores de salud expresa la inadecuada condición sanitaria de sus habitantes.

En el municipio de Villagarzón y en especial en la comunidad indígena en estudio, la mortalidad está directamente relacionada con las causas de morbilidad ya que la prestación del servicio asistencial no es oportuna, por la falta de recursos logísticos y humanos. En este último año en la comunidad en estudio no se ha producido ningún deceso. Los muertos de la comunidad son enterrados en el cementerio de la misma comunidad.

3.3.4 Morbilidad

En el municipio de Villagarzón así como en el caso de la comunidad indígena Blasiacu, la morbilidad es alta. Se destacan como causas más relevantes las enfermedades dentales, diarreas agudas (EDA), situación que se da por la deficiente infraestructura sanitaria, las malas condiciones higiénicas y el hacinamiento en las viviendas; infecciones respiratorias agudas (IRA) por las condiciones bioclimáticas del bosque húmedo tropical causante en gran medida de enfermedades endémicas y las enfermedades como la malaria o el paludismo que es muy continuo.

La población indígena Blasiacu y las ubicadas en este sector son las más vulnerables debido a lo distante a un centro de salud que sólo existe en Villagarzón después de un recorrido de más de tres horas; además sufren la falta de los servicios básicos de saneamiento y salud como el alcantarillado y acueducto, sus aguas residuales son vertidas a campo abierto o en las mismas corrientes de las quebradas de las que se surten para consumo y aseo personal.

Existe en la comunidad inga Blasiacu un aprendiz adelantado de medicina tradicional del Taita Serafin Quinchoa que se ubica en la comunidad Nuevo Porvenir y allí asiste a las tomas de Yagé y las respectivas enseñanzas en este aspecto, este aprendiz tiene un básico conocimiento de plantas y de enfermedades del espíritu que afectan el físico de las personas de su comunidad y los asiste hasta donde lo permite su conocimiento, en caso grave los envía al Taita o si no al centro de Salud de Villagarzón o finalmente es remitido al Hospital de Mocoa.

3.4 POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA

La población económicamente activa, también llamada fuerza laboral, son aquellas personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo.

SS

De acuerdo a los indicadores sociales o de población establecidos por el DANE y a lo que se pudo observar en campo en la comunidad y su cultura, la población económicamente activa está ubicada en el rango entre los 15-65 años correspondiendo a 31 personas (hombres y mujeres) equivalente a un 48.7% del total de la población. Se debe tener en cuenta que aquí los niños a partir de los 12 años colaboran en sus jornadas libres en las labores del campo y domésticas. (Ver cuadro 4).

La dedicación de actividades de la comunidad (los hombres) es la agricultura en los predios de su posesión o en algunas fincas o predios cercanos de colonos como jornaleros, allí ganan un jornal de \$12.000 diarios donde se incluye la alimentación, salen a caza y pesca en los pocos montes que poseen o en fincas vecinas abandonadas, así mismo pescan en los ríos, lagos, bajos y quebradas que bañan su región, existe un indígena que labora como docente en una escuela en resguardo vecino, las mujeres se dedican por lo general a las labores domésticas y crianza de los niños, estudiantes como grupo dependiente.

CUADRO 4
ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN BLASIACU

ACTIVIDADES POR GENERO	AGRO	%	HOGAR	%	ESTUDI	%	OTROS	%	TOTAL	%
Masculino	16	25			10	15.6	9	14.1	35	54.7
Femenino			10	15.6	13	20.3	6	9.4	29	45.3
TOTAL	16	25	10	15.6	23	25.9	15	23.5	64	100.0

FUENTE: Esta investigación en campo

* Otros: Se considero Gobernador, menores de edad o dependientes, un docente y una persona enferma.

3.5 COLONOS

Al interior de la pequeña área a constituir como resguardo para la comunidad Blasiacu, no existen colonos o personas ajenas de la etnia Inga.

4 ASPECTOS SOCIOCULTURALES

4.1 HABITAT DE LA ETNIA

La principal pauta de asentamiento de los indígenas del Putumayo se da en las orillas de los ríos, lo cual les sirve de vía de comunicación, fuente de proteína animal, sitio de trabajo, limitación geográfica y cultural y fuente de recursos económicos.

La comunidad de estudio se ubica en medio de la cuenca del río San Vicente, continuando la misma pauta de asentamiento de los indígenas de la Amazonía.

Los indígenas además de las tierras cedidas al cabildo por ellos para la constitución del Resguardo piden para sí sectores que están a lado y lado de sus predios ricos en bosques primarios y secundarios que se conservan o han regenerado, después de la fumigación que terminó con extensas zonas de coca y cultivos, el posterior abandono por parte de los propietarios colonos pero que son respetados por parte de los indígenas, como propiedad "de ellos, los colonos" y sólo serán ocupados una vez sean comprados o adquiridos para ampliar el resguardo y poderse allí ubicar y formar sus chagras o parcelas.

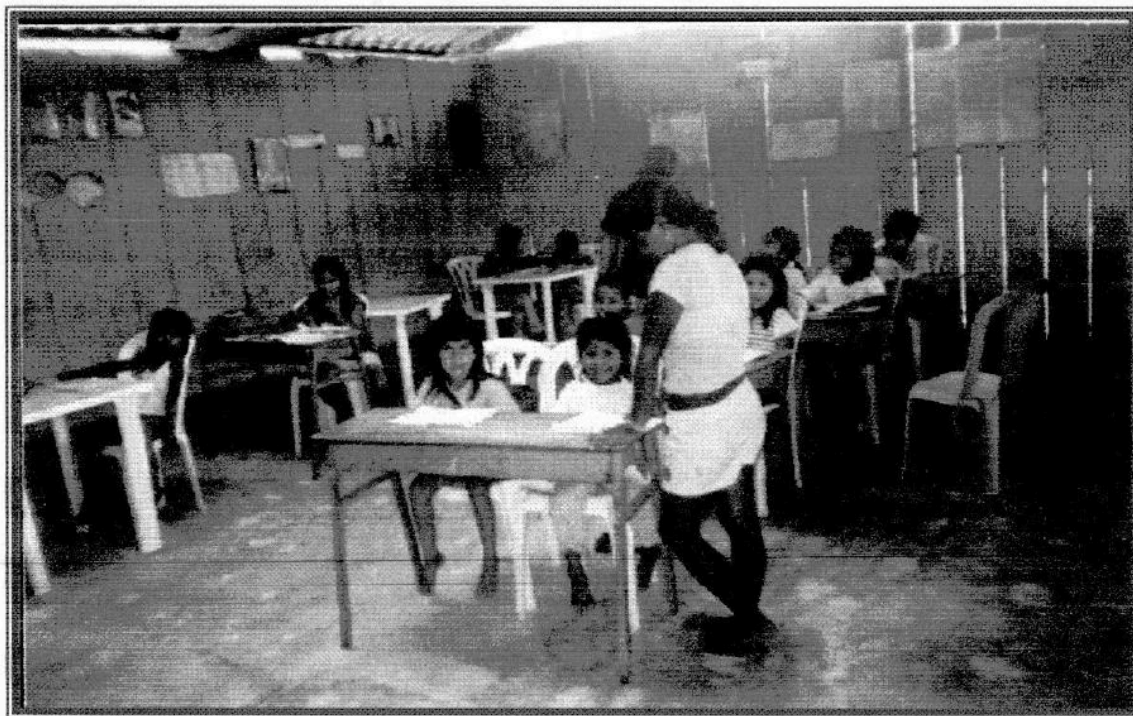

FOTO 8. Los niños en la Escuela, apoyo de mujer indígena

57

El objetivo que persiguen los indígenas con la consecución de estos predios es recuperar tierras para los que no las tiene en su comunidad, preservar el entorno especialmente los recursos madereros, la biodiversidad y su conjunto de asociaciones (sin las cuales algunas plantas y animales pierden características propias que no pueden ser logradas en domesticación), así mismo cultivar sus productos tradicionales como el plátano, yuca y maíz evitando así el cultivo de coca que perjudica el suelo, agua, la propia vida y cultura de la etnia Inga mediante las fumigaciones y la consiguiente ola de violencia.

El área hace parte de una amplia región de selva lluviosa tropical donde confluyen los ecosistemas Amazónico y Andino, considerado como uno de los ecosistemas más complejos y sensibles del mundo debido a la inmensa biodiversidad y las interrelaciones que existen entre las especies. Su gran riqueza forestal y faunística se caracteriza por su incalculable valor que se puede observar en los cuadros de los ítem flora y fauna.

4.2 ESTRUCTURA DEL PARENTESCO

El sistema de parentesco de los Inga reconoce parientes tanto por línea paterna como por línea materna. El conjunto de familiares de un individuo en unos cuatro grados de consanguinidad constituye lo que en antropología se ha denominado una parentela, no hay otro tipo de grupos, como linajes o clanes. Según sus normas sociales, está prohibido unirse en matrimonio con algún miembro de la parentela o con alguna persona no indígena, pero esto último muchas veces se ha impuesto con la unión entre colonos provenientes del interior e indígenas de otras etnias. Las parejas se unen constituyendo los matrimonios conocidos en nuestro sistema social como unión libre, no acostumbran casarse ni por lo civil ni por la iglesia, aunque existen dos familias que se han unido mediante rito católico.

Correa, 1984:194, describe las reglas de intercambio matrimonial mencionadas para los grupos del noreste amazónico, que sugieren dos estrategias de alianza, comunes a las unidades socioculturales, según éstas la comunidad de Blasiacu prescribe un sistema de alianza simétrica, la cual establece como regla ideal el matrimonio entre padres afines de sexo opuesto, cuyos miembros pertenecen a distintas líneas de descendencia que se articulan por alianza simétrica. El intercambio matrimonial se prefiere para los afines cercanos que genealógicamente corresponden con los primos cruzados bilaterales e incluye el intercambio recíproco de hermanas verdaderas. El posible flujo de intercambio directo entre dos líneas articulados en una misma generación, podría utilizar formas específicas.

Estrechamente relacionada con la filiación patrilineal de las unidades sociales encontramos la regla de residencia patrilocal; los hermanos tienden a habitar en la casa paterna y la virilocalidad post-matrimonial, las esposas en la residencia de su cónyuge.

El proceso de poblamiento produjo alianzas entre Inganos, con otros grupos indígenas y con los colonos; en la actualidad algunas familias están conformadas por miembros de estos grupos étnicos, conjugando sus particularidades socioculturales, pero según las reglas del mismo cabildo todos se someten a las normas de la comunidad Inga de Blasiacu y todos lo han aceptado.

La tierra se hereda por proximidad consanguínea, o sea que los cónyuges viudos no pueden heredar tierra para sí en dominios de la parentela con cónyuge fallecido, puesto que la tierra es heredada por los hijos.

Al crearse una pareja, ésta puede residir con los padres de cualquiera de sus miembros o buscar un territorio nuevo. El matrimonio no implica deudas, intercambios o ceremonias especiales. Tácitamente se espera que la pareja dé algún tipo de ayuda, preferentemente en trabajo, a la familia de los padres, algunos días al año; pero en la práctica el nuevo matrimonio se vincula a la parentela local de cualquiera de los cónyuges. Las separaciones o divorcios son frecuentes y puede ser decisión de cualquiera de los miembros de la pareja, si ha habido hijos, quedan generalmente a cargo de la mujer y su familia.

Es determinante en la conformación de las familias la preferencia por los indígenas, aunque se ha presentado crecientemente el fenómeno de unirse a colonos (as); en el censo podemos observar el predominio de los apellidos netamente indígenas como, Chindioy, Jacanamejoy, Buesaquillo, Jojoa, Tandioy, Mutambajoy, Jamioy y Miticanoy .

4.3 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

En la actualidad ha existido un reordenamiento social de las comunidades indígenas que incluye la ampliación progresiva de las relaciones sociales entre grupos geográficamente cercanos, que en muchos casos ha sido generada por el impacto de la sociedad occidental, imponiendo nuevas prácticas matrimoniales, residenciales, etc., haciendo confluir habitantes indígenas de distinta procedencia. Ahora son importantes las estrategias de alianza y reconstrucción étnica, en respuesta al decrecimiento demográfico y la depresión social que ha desatado la conformación de redes regionales que sobrepasan las redes locales, como lo es el caso del Putumayo en torno a las políticas gubernamentales colombianas.

Al igual que otras comunidades indígenas existentes en el momento en el Putumayo, el asentamiento se ha constituido por casas de familias nucleares, parientes agnados próximos con distribución espacial lineal de cara al río; tendencia presionada e imitada de la sociedad occidental, también sujeta a variaciones históricas. Para los Ingas, Sionas, Kofanes, etc., se constituye como la unidad principal de organización la familia, conformada por padre, madre e hijos, dándole la característica de tipo nuclear, sin que existan familias extensas. En la mayoría de los casos es el padre quien ejerce la autoridad, mientras los demás miembros actúan como subordinados según orden de mayorazgo que solo cuenta entre unidades de descendencia.

La familia nuclear es la base de la organización social y los jefes de familia y los adultos con más experiencia, se erigen como autoridades a su interior por ser los orientadores de la vida cotidiana de los indígenas. Ellos asignan lugares de cultivos, definen el sitio de construcción de las casas, épocas de trabajo y en general lo que tiene que ver con la vida de los indígenas.

En cuanto a la unión de parejas, como dijimos anteriormente en las comunidades Ingas está permeada por el rito católico pero sin embargo, en esta parcialidad la mayoría de parejas viven en unión libre, veamos: de las 13 familias formadas existen 9 en unión libre que es una constante en las familias indígenas en el Putumayo, uno se encuentra separado y su cabeza de familia (hombre), asume la manutención del hijo, 2 se encuentran unidos por medio del rito católico y una persona viuda.

En cuanto a la organización política y como para avanzar en este propósito se requería generar organización y unidad de las comunidades indígenas, se escogió en Blasiacu la figura del Cabildo en 1996 con su primer Gobernador Vicente Jacanamejoy, como un espacio que sirviera para hacer el reconocimiento de su identidad y de derechos y además estar amparado por la ley. Toda la comunidad se reúne semanalmente y últimamente en la Casa Cabildo construida y entregada por el proyecto RAIZ POR RAIZ de las organizaciones y fundaciones CHEMONICS-CECOIN-CORFAS, allí se discute la organización de la comunidad y se debaten los temas importantes y álgidos de ella.

La autoridad representada en el Cabildo Indígena que es elegido por voto popular con la participación de todos los miembros de la comunidad mayores de 15 años, durante el periodo de un año a partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, se permite su reelección, porque el que asume como Gobernador debe cumplir muchas funciones y prácticamente descuida su familia, labores personales y agrarias por lo tanto son pocos los que quieren postularse al Cabildo.

Un cabildo indígena se estructura de la siguiente manera: gobernador, alcalde mayor, alcalde menor, regidores, secretario, alguaciles y tesorero, todos tienen suplente. Entre algunas de sus funciones están:

- * Velar por los derechos y valores de la comunidad indígena
- * Adjudicar tierra a la comunidad
- * Solución de conflictos al interior de la comunidad.
- * Realizar coordinación interinstitucional con las demás entidades del estado de nivel municipal departamental y regional.
- * Gestión de proyectos de desarrollo en todos los sectores, para aplicación la comunidad en general.

Este Cabildo está integrado a la Asociación de Cabildos Inga del Municipio de Villagarzón, adscrita a la OZIP (Organización Zonal Indígena Putumayo) que agrupa a las diferentes etnias indígenas existentes en el Putumayo y ejecutan programa de etnodesarrollo involucrando todos los sectores (salud, educación, etc). Ahora reciben asesoría y cooperación técnica por parte del Centro de Cooperación al Indígena CECOIN el cual tiene sede en Puerto Guzmán, Mocoa y Villa Garzón en especial con el programa de la sustitución de la coca llamado Raíz por Raíz en la que hace parte subprogramas de seguridad alimentaria, infraestructura y tierras con la que se dio apoyo para la realización de este estudio socioeconómico y la medición topográfica para hacer factible la constitución del resguardo.

El Gobernador es Guillermo Jacanamejoy Miticanoy como la máxima autoridad administrativa interna y ejerce la representación legal de la comunidad ante el Estado e instituciones.

Alcalde mayor Genoveva Miticanoy Becerra, tiene la función de apoyar al gobernador y asumir sus funciones en caso de ausencia temporal o definitiva.

Alcalde Menor Arvey Jojoa Quinchoa.

Alguacil Mayor Roberto Alvarado Benitez.

Alguacil Menor Mauricio Buesaquillo Miticanoy

Todos estos últimos cargos tienen las funciones de notificadores y mensajeros, son los encargados de hacer convocatorias a trabajos, reuniones, así como de ejercer la vigilancia y efectuar las medidas disciplinarias que se adopten, igualmente vigilarán la correcta utilización de todos los bienes que posee la comunidad. (Ver anexo 3. Actas de posesión)

La gestión por parte de los miembros del cabildo y el resto de la comunidad es lenta, debido a la escasez de conocimiento sobre la oferta institucional, además de la distancia del asentamiento con respecto del casco urbano hecho que se refleja en la inasistencia o reuniones y otra razón muy importante es la escasez de recursos económicos. La comunidad participa generalmente en toda la programación que para cada actividad hace el cabildo y que somete a las decisiones que se tome al interior de él.

El Ministerio del Interior, la Dirección General de Asuntos Indígenas y ante la proliferación de Cabildos hizo la visita a esta comunidad para realizar el estudio etnológico, así otorgó el reconocimiento legal de la comunidad mediante Resolución 086 del 17 de julio de 2002. (Ver anexo 4).

FOTO 9: Reunión con parte de la comunidad en la Nueva Casa Cabildo

5. ASPECTOS DE LA CULTURA MATERIAL

5.1 VIVIENDA

La vivienda para los Inganos se enmarca dentro del espacio socializado y culturizado, de tal manera que su significado socio-cultural incide en el campo semántico de la espacialidad. Las viviendas de esta etnia en el departamento generalmente están ubicadas en las partes de vegas, islas u orillas de los ríos, en todos los asentamientos en esta comunidades las viviendas se encuentran dispersas unas de otras utilizando esa estrategia con el fin de aprovechar los recursos naturales, generalmente sus casas son de tipo occidental con el techo a dos aguas (techo de zinc, columnas, vigas, paredes y piso en tabla, con divisiones de uno o varios cuartos o piezas al interior y con pequeñas ventanillas), la mayoría se encuentran elevadas del piso a una altura de medio metro o más según la cercanía con los ríos que en época de invierno se desbordan. La mayoría de viviendas cuentan con dos unidades que incluyen la vivienda propia en sí y la cocina o una tercera que incluye sitio donde se almacenan las herramientas, pertenencias, almacigos, aperos, alimento para los animales y otros.

El fogón de la cocina se caracteriza por estar elevada del piso a un metro aproximadamente donde se ubican bloques o piedras que permiten una oxigenación del fuego, este se produce con leña obtenida del bosque, allí se cocinan los alimentos, a un lado de este se ubica el lavadero de los utensilios donde se aprovecha el agua lluvia para ascarlos y para cocer los alimentos, la mayoría de cocinas mantienen una alacena construida en madera donde se guardan los pertrechos a cocer y algunos utensilios, dentro de la cocina y colgada de cordeles o alambres permanece el plátano alimento básico, la yuca y la carne ahumada.

En los solares de las viviendas se encuentran generalmente los secaderos de ropa, plantas medicinales y aromáticas con muchas flores, legumbres, ají y frutales como cítricos, coco, chontaduro, el araza (fruto amazónico), papaya y otros que permiten realizar los refrescos endulzados con panela para el visitante o para después de consumir los alimentos

Alrededor de la casa se ubican estratégicamente y para evitar las depredaciones por parte de los animales de monte, los arbustos donde se posan a dormir las aves como las gallinas y patos que en necesaria cantidad son mantenidos y criados para su venta o consumo.

Alrededor de la cocina se ubican los desperdicios de los alimentos que caen de arriba con el fin de ser aprovechados por los animales domésticos como los perros, cerdos y aves. Sobre sus viviendas dicen que estas no presentan significación religiosa alguna.

En esta comunidad de Blasiacu las 11 viviendas tienen todas las características descritas anteriormente, aunque existen cerca de ellas algunas antiguas viviendas (3) tradicionales en paja y madera elevadas del piso que son utilizadas como sitios de acopio de materiales, aperos, herramientas, etc.

5.2 VESTUARIO Y ADORNOS

Una de las costumbres Inganas que se ha visto afectada significativamente, ha sido la del vestuario, ya que en la actualidad han abandonado su traje típico, por la dificultad para la consecución de materiales y por la comodidad de los vestidos modernos, además de la influencia cultural y climática, hoy en día han adoptado el pantalón, la camisa y botas, zapatos o tenis, para desplazarse a los centros poblados y para las labores cotidianas utilizan pantaloneta o pantalón y camiseta o camisa, siempre se les ve en botas de caucho altas. Las mujeres hoy día usan los vestuarios de tela comercial con algunos collares y adornos tejidos en chaquiras al igual que el hombre se les ve con botas debido a que la zona es bastante cenagosa y cuando llueve se inundan caminos y áreas frecuentadas por todos, en casa permanecen en sandalias o chanclas.

El vestuario tradicional se utiliza para las ceremonias especiales como fiestas estamentales o institucionales tales como la fiesta del carnaval (karrustulinda) que se realiza en los últimos cuatro días antes del miércoles de ceniza; las fiestas de celebración de fin de año y las fiestas que tienen el fin de mostrar la cultura y el folclor a instituciones externas, consta para los hombres de una corona con cola y toda bordeada o decorada de plumas generalmente de loro o papagayo, una manta (cusma) que llega arriba de las rodillas en forma de camisa cerrada de tela blanca o negra un pantalón de cualquier color y sujetos a la cintura con el ciñidur de variados colores tejidos por las mujeres adornada en sus bordes con figuras geométricas en hilos de colores y un pañuelo, estilo pañoleta, de color verde o roja doblada formando tres puntas que se coloca amarrada en el cuello con la punta hacia la espalda y descalzos.

Las mujeres utilizan vestidos de tela negra en especie de falda llamada pacha, una blusa del mismo color llamada tupulli sujetos a la cintura con fajas o chumbis de colores y en el cuello llevan vueltas de chaquiras.

La comunidad de Blasiacu celebra sus fiestas en la Casa Cabildo ubicada en el centro donde se ubica la comunidad, allí afuera están las canchas de fútbol y voleibol y sitio de continua reunión e integración social; o se desplazan a las afueras de su sector a la comunidad o Cabildo de La Castellana con quienes tienen una muy compartida cultura y fiestas y finalmente a otras zonas del Putumayo donde se realicen fiestas o celebraciones en especial Mocoa, Puerto Limón y Puerto Umbría, viajan con sus atuendos en maleta y que conservan celosamente en sus viviendas.

5.3 ALIMENTACIÓN

Esta comunidad posee predios donde cultivar sus alimentos los complementarios los adquieren en el mercado, su dieta alimentaria con el transcurrir del tiempo se ha incrementado en exceso de carbohidratos, sin embargo e irónicamente se conserva la base de la alimentación de los mismos a partir del plátano y la yuca; un aspecto preocupante es la escasez de proteína animal, en ocasiones especiales se preparan cenas con especies como el cuy, las aves, el cerdo, la res y el pescado, todos estos son domesticados en sus predios y los que no tengan los adquieren en el mercado o traídos por familiares o amigos cercanos de otros sitios.

FOTO 10. Familia inga de don Vicente el que más entrega tierra, entre otros tiene planta eléctrica

El fácil pero costoso acceso a los cascos urbanos como Puerto Umbria, Villagarzón o Mocoa permite que las comunidades logren la consecución de los productos necesarios que complementen la dieta alimentaria, es así que los días domingos se realiza el mercado en estos, donde compran lo necesario, aunque en un alto precio en parte por las largas distancias de los proveedores de la sal, aceites, cereales, etc, o en parte porque fue zona de bonanza cocainera y los precios de los alimentos no se han reducido.

En su dieta alimenticia se incluye el plátano, banano o “chiro” (banano pequeño), yuca, maíz, arroz, papa china (achín), chontaduro, panela y miel que extraen de la caña para endulzar sus bebidas, frutales producidos por ellos, como el arzú, coco, papaya, guanábana y todos los cítricos, además de los productos manufacturados comprados en los mercados (sal, algunas legumbres, grasas, granos, etc).

El alimento tradicional de los Ingas es la “rayana” o el “tapado” consiste en un cosido de yuca en trozos con diferentes figuras, cocinado junto con la carne de monte, res o pescado, luego viene el plátano verde rayado en crudo que es extendido cuando se está cocinando consiguiendo una sopa final espesa o clara, según el gusto, del que se toman más de un plato y se complementa con arroz; como bebida se utiliza el anduchi chicha de chontaduro, plátano maduro o yuca canangucha (cosechada y después inmersa en el río o lagos hasta que se pudra), endulzados con panela; el jugo de la fruta amazónica de araza igualmente endulzada, jugos naturales, el agua de panela, guarapo o chicha

realizada con maíz; el alimento tradicional se consume cuando exista la carne de monte o el pescado y se come generalmente cada ocho o quince días.

5.4 EDUCACIÓN

Esta comunidad como casi todas en el departamento, están desatendidas por el Gobierno tanto Nacional como departamental y municipal tanto en lo que tiene que ver con territorio, salud, infraestructura, comunicaciones, empleo, vivienda, seguridad y educación, mucho más en educación propia o etnoeducación. En la la comunidad se dispone de un establecimiento de educación básica primaria denominada Escuela Mixta Blasiacu, que en el momento asisten 19 alumnos, con un profesor colono.

Las condiciones de la escuela no son muy pedagógicas ya que faltan apoyos logísticos y materiales como mapas, biblioteca, textos, pupitres en buenas condiciones, pero el faltante natural de este grupo de estudiantes es la etnoeducación de los hijos de familias indígenas que tengan en cuenta su cultura y básicamente la lengua.

CUADRO 5
ESCOLARIDAD DE LA COMUNIDAD BLASIACU

Escolaridad/años	Hombres	Porcentaje	Mujeres	Porcentaje	Total	Porcentaje
0	8	12,5	5	7,8	13	20,3
1	1	1,6	5	7,8	6	9,4
2	3	4,7	3	4,7	6	9,4
3	7	11	9	14,1	16	25,1
4	6	9,4	0	0	6	9,4
5	5	7,8	3	4,7	8	12,5
6	2	3,1	0	0	2	3,1
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	2	3,1	2	3,1
9	0	0	1	1,6	1	1,6
10	1	1,6	0	0	1	1,6
11	2	3,1	0	0	2	3,1
> 12	0	0	1	1,6	1	1,6
Total	35	54,8	29	45,4	64	100,0

FUENTE: Datos tomados en campo

Asisten a estudiar a la escuela 19 alumnos indígenas de Blasiacu correspondiente al 29.7% del total de la comunidad, de estos 8 son niños, 12.5%, y 11 son niñas, el 17.2% del total de la población; los grados superiores como la secundaria, tecnologías y universitarios se realizan por fuera de la región ya que allí no existe colegio y tienen que acudir a Villagarzón o Mocoa, allí 4 jóvenes realizan sus estudios secundarios 2 son niñas y 2 niños. Así tenemos que en total son 23 los estudiantes de la

comunidad constituyendo así un fuerte grupo de población, el 36% del total, en planes de obtener los elementos culturales y académicos occidentales y poder así, según su propia expresión, fortalecer la unidad de la misma comunidad; al interior de la parcialidad existen indígenas que ya han superado los años de edad para estudiar o ya no están interesados en educarse, tenemos 2 personas adultas 3.12% del total de la población considerados analfabetos de acuerdo a nuestro perfil occidental de medición de escolaridad. (Ver cuadro 5)

5.5 SALUD

La Secretaría de Salud del municipio de Villagarzón no cuenta con las estadísticas de morbilidad donde se encuentre discriminada la población indígena, por lo tanto no es confiable elaborar un cuadro de morbilidad creíble para este estudio, sin embargo las enfermedades dentales, respiratorias y diarreicas son las de mayor incidencia en la salud de la comunidad.

Por sus características culturales no tienen el concepto de enfermedad, sino que todo se explica a través de los espíritus buenos o malos que tengan en el cuerpo. Este hecho no ha sido analizado integralmente en la problemática de la salud de parte de las entidades a las que les corresponde prestar este servicio, razón por la cual, la atención a comunidades indígenas es deficiente pues carece de los componentes etnicoculturales. Aunado a esto, no existen los recursos médicos ni logísticos para brindar la atención a las comunidades en sus respectivos espacios y como la comunidad aunque este registrada y posesionada como Cabildo en la Alcaldía, estos están obligados a desplazarse hacia los cascos urbanos a curar sus enfermedades que no fueron sanadas por el médico tradicional.

La comunidad en sí no tiene promotor de salud, en San Miguel de la Castellana existe un promotor de salud sin la infraestructura y logística adecuada para atender la población que les permita obtener una mejoría de su bienestar y calidad de vida, por lo tanto tienen que desplazarse hasta Villagarzón o Mocoa para poder ser atendidos. La mayoría de la comunidad esta inscrita en el sistema de salud subsidiada a través de Selvasalud, pero allí tienen que cancelar cuota moderadora que muchas veces no poseen para la consulta y menos para la droga.

El proceso de un enfermo de la comunidad que asiste a consultar al médico tradicional de Puerto Umbria o de Mocoa es: los aprendices revisan primero el paciente, éste lo remite al "Taita" que mediante la invocación de los espíritus mediado por el yagé determina la enfermedad para luego proceder a formular algunas plantas, pocimas o aguas naturales preparadas por él para ser tomadas, si el caso es grave y éste no logra la sanación se acude a la medicina occidental en el Hospital de los municipios cercanos.

Gracias a la acción de la OZIP, Organizaciones y ONG's, se exigen jornadas de vacunación y brigadas de salud en territorios indígenas, pero a pesar de ello, estas medidas no han sido suficientes para mejorar la salud de las comunidades.

5.6 ARTESANÍAS

El trabajo artesanal dentro de la comunidad está muy en pocas manos de mujeres y escasos hombres. Entre sus labores está la de trenzar especialmente canastos de muy diversas formas y tamaños para el uso doméstico y para venta en el mercado de Villagarzón y Mocoa. En la fabricación de estos objetos cuya materia prima es el bejuco de yare y las hojas de chocolatillo son adquiridos en el monte; en este momento la cestería ha ido perdiendo importancia por la difícil consecución de los materiales y la poca comercialización que tienen estos.

En la actualidad son las mujeres que se interesan por la elaboración de collares y manillas en chaquiras, quizás debido a la alta demanda de estas en el mercado por parte de los interesados en temas indígenas o visitantes a los cascos urbanos cercanos.

Realmente la artesanía dejó de ser una recreación humana agradable y aprovechamiento del tiempo donde se disponía de los materiales, temas y demás para su creación y se convirtió paulatinamente en mercancía para luego ir desapareciendo con la fabricación en serie y de materiales sintéticos y de plástico de los elementos que remplazaron estas, con la cantidad de collares y manillas chinos y orientales que inundaron el mercado de nuestras capitales y por ahí derecho a la provincia a precios muy bajos.

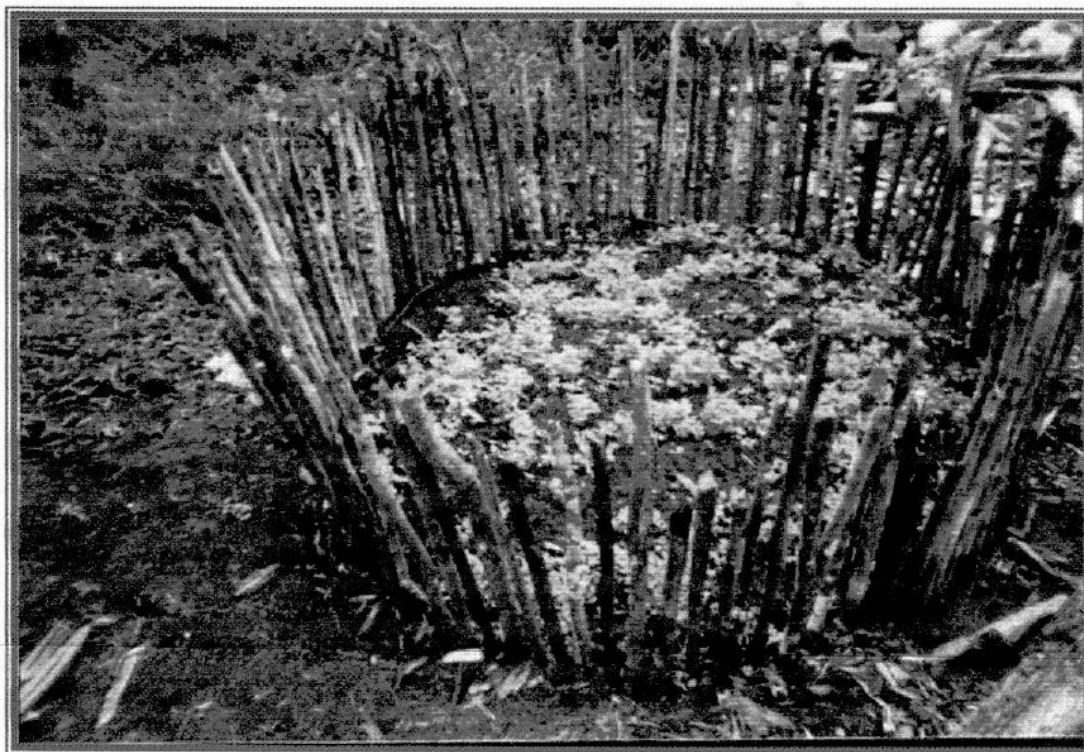

FOTO 11. Cultivo y cuidado de hortalizas

6. ASPECTOS DE LA CULTURA ESPIRITUAL

6.1 LENGUA

La comunidad Blasiacu es en su mayoría hablante del Inga, 46 personas el 72% del total de la población lo hablan en la comunidad (variante Quechua), sus diferencias dialectales entre los mismos grupos Inganos y con otros hablantes Quechua son significativas.

Los ancianos, adultos, líderes y algunos jóvenes son las personas que todavía hablan el Inga, la conversación es continua, a veces esporádica en ocasiones especiales, se considera esta comunidad fuerte en su lengua, pero es importante indicar que el sitio donde se inician socialmente, la escuela, allí no se habla y se siente vergüenza por ello; esto ha hecho que jóvenes y algunos niños no se ubiquen dentro de la cultura de la lengua Ingana y lastimosamente se este perdiendo en este grupo.

Perafán cita a Lean Coudmont quién escribió en 1953:62 acerca de los Inganos del pueblo de Santiago. *“Los nativos de la región de Santiago no comprender el Quechua tal como se habla en el norte del Ecuador, los que viven al sur de Mocoa parecen hablar una forma más arcaica, intermediario entre el trigo y el Quechua propiamente dicho, que les permite hasta cierto punto la incomprensión con los indígenas del norte de la república vecina. El Inga de Santiago es probablemente el dialecto más diferenciado de la lengua de los conquistadores Incaicos”*.

Sobre este tema también Stephen Levinsohn dice que *“... los Ingas que viven alrededor del pueblo de San Andrés, en el Valle del Sibundoy, se consideran aparte de los Inga de Santiago y de Colón y también de los Kametzá de Sibundoy, tienen su propio dialecto del Quechua y sus propias tradiciones”*. Además agrega que *“el Inga y también la toponimia Quechua de Nariño se parece más al Quechua del Perú y Bolivia que al Quechua del Ecuador”*. (Levinsohn, 1972).

La diferencia dialectal existente en el habla de los diferentes pueblos Ingas se explica por cuanto debieron existir diferentes puntos de procedencia de cada grupo hablante Inga, es decir Inganos provenientes de pueblos diversos y hablantes de distintas variantes del Quechua. También debe recordarse que los Inganos llegaron al alto Caquetá y Putumayo, al servicio de los españoles quienes para explotar sus minas, trasladaron indiscriminadamente cualquier población india. Así que muchas veces el único lazo que unió a los habitantes indios de un pueblo fue la lengua general o ‘lengua del Inga o del Cuzco’.

En la toponimia de la región marcadamente Quechua aparecen ejemplos de uso de diferentes palabras Quechua que aducen o un mismo significado, así se encuentran en los palabras sufijos yaco y mayo, significando río, como el Guayuyaco quiere decir río de la guayusa y Putumayo río de aguas claras.

El uso de la lengua del Trigo y de la toponimia Quechua lo explica (Romoli, 1977:15-16) *“En primer*

lugar los conquistadores españoles trajeron consigo desde Quito a muchos centenares de indios de habla Quechua un buen número de ellos Yanaconas de clase medio elevada, estos eran los intérpretes, intermediarios e informadores de los descubridores y pobladores. Hasta que punto eran capaces de entender y traducir finalmente los extraños dialectos de los pueblos descubiertos, es imposible juzgar, lo cierto es que en cualquier parte donde eran llevados dejaron su sello lingüístico inconfundible, principalmente en el habla castellana. (...) Es significativo que en Nariño los topónimos quechuas se encuentran mayormente en la sección donde vivían los españoles, que es donde estaban estos siervos domésticos. En segundo lugar los españoles ante la dificultad de integrar en su esquema de colonización y evangelización a una variedad de grupos aborígenes de idiomas diferentes intentaron implantar en todo el territorio sometido la lengua del Inga llamada mas tarde Quechua. El Quechua lógico, elegante y relativamente fácil era la lengua franca de Chile al Ecuador y hay indicios de que era en alguna medida el idioma de intercambio y comercio en regiones andinas más al norte: Pachacuti y sus sucesores habían demostrado los ventajas de imponerlo en un imperio heterogéneo y por largo tiempo colonizadores y religiosos persistían en sus esfuerzos para establecerlo como lengua general del extenso distrito de Pasto y aunque el propósito no se logró en 1615 un exasperado visitador tuvo que ordenar que los doctrineros aprendieran los lenguas del Inga, ni la aprendan en su vida" (Ortiz 1965:251). Pero es indudable que un buen número de los indios del distrito si aprendieron a ser ladinos de la lengua del Inga". Según estas anteriores afirmaciones se confirma la hipótesis sobre la procedencia de los Ingas de Mocoa desde el Perú.

6.2 COMPLEJO MAGICO - RELIGIOSO Y MITOLOGIA

Los Ingas se caracterizan por ser un pueblo con un sentido religioso muy fuerte, su organización mágico-religiosa gira en torno a los médicos tradicionales o Taitas, estos curanderos son los encargados de orientar la vida espiritual y las actividades sociales de la comunidad, por sus características especiales, la comunidad lo respeta y acude a él cuando está en dificultades, el elemento puente para las curaciones y limpiezas es la planta del yagé y sus combinaciones con otras igualmente medicinales.

Aunque los troncos de origen de esta comunidad si poseían una estructura mítica propia de la "gente de montaña" en la actualidad no se conserva la cosmovisión autóctona de los Inganos, ha desaparecido en la memoria de sus abuelos.

La misión evangelizadora de sacerdotes capuchinos y franciscanos influyó notablemente para que en la actualidad la forma de ver e interpretar el mundo se base únicamente en los principios de la religión católica, la cual se continúa transmitiendo en el ámbito familiar.

Las noticias de los sistemas religiosos poseídos por los grupos selváticos antes de la misión eran desconocidos, entre algunas descripciones que hicieron los padres misioneros está la siguiente: "Ellos no tienen ninguna noticia de Dios, además no tienen idolatría alguna, solo si mucha observancia, y así preguntaba yo a uno y le decía: pancoa (que quiere decir nombre) porque él - ninguno tiene nombre, los más tienen el nombre de la quebrada o árbol donde su madre los parió, otros los significan con un gesto o guñada de la boca o con variedad de bufidos, y así entienden él - los entre sí. Preguntaba

pues: pancoa Dios payqui? Que Dios hay? Dios pyre, Dios cory, y Dios Spiritu Santo; y así conjugando una lengua con otra les enseñé los principales misterios de la fe" (Ibid: 305).

Existían entre los Inganos numerosas tradiciones que hablan de sus relaciones con grupos selváticos vecinos, casi todas ellas tratan sobre discordancias que terminan en guerras donde está presente el "canibalismo" de los grupos selváticos; son numerosos los relatos acerca de las guerras con los Andakí o como ellos les llamaban 'Aucas'. Friede recoge algunos: "por el río Fragua hay muchos de ellos Andakí, aunque bravíos y guerreros, creen sin embargo que es un arid para que los viajeros no penetren en las montañas a buscar el indigau, que es una cueva llamada casa del sol, donde existía según argumentos de algunos indígenas - una inmensa riqueza".

La tradición de la cosa del sol se refería a la existencia en la confluencia del Jacanamejoy en el Caquetá, una cueva donde se ocultó un tesoro, cuya entrada prohíben vientos y borrascas que se desatan al llegar a sus proximidades. Sin embargo la tradición de Mocoa no atribuye el tesoro o los Andokí, sino a Atahualpa, el rey de los Inganos"

Según narraciones de los ancianos de la región, que escuchaban cuando eran pequeños que los indios Puma, quienes se comieron la villa de Santo Lioso y la Villa de Descanse, unidos con los Aucas Andakí. Los Pumas eran animales grandes que se comían cuanto topaban, los Aucas cazaban cristianos como se cazan animales.

Varios cazadores y pescadores de Condagua en el alto Caquetá cuentan que cazando o pescando en el río Mondiyoco, se encuentran de repente rastros de gente: ramas recién quebradas. Al encontrar semejantes señales de Aucas, los indios huyen despavoridos. Recordemos que en las creencias y en los cuentos inganos las ramas quebrados son señales de 'los malos espíritus que pasan por el bosque.

Así que la creencia sobre los Aucas se debe a los espíritus de la población indígena Andakí, anterior o la conquista y que todavía se maneja al morir un individuo sin ser bautizado, ósea que el Auca es contrario al cristianismo.

Además hablan de enfermedades producidas por estos malos espíritus o seres sobrenaturales y las estrictamente orgánicas, que no son curadas por miembros de la comunidad, sino por otras personas como los Taitas y los Sibundoyes; al igual que estos grupos étnicos consideran que el cielo con sus estrellas es otro pueblo donde llega la gente buena, o sea la que se ha cuidado de no violar las normas de conducta establecidas.

El mito del yagé que ha sido característico de los pueblos Ingas, Sionas y Kofanes principalmente, aún se conserva en la comunidad debido a sus estrechos lazos con la etnia Kofán y la existencia de discípulos de la zona.

En el mes de diciembre celebran la navidad, junto con los colonos que residen en la región y a quienes le trabajan, ya como una fiesta tradicional al estilo de la cultura impuesta y en marzo o abril celebran los carnavales o fiestas tradicionales del perdón y del encuentro; se reúnen los integrantes de toda la familia que por diversas razones en el año estuvieron ausentes. Se denomina el perdón porque

mediante el compartir de comidas, bebidas, música y danzas se olvidan de los rencores, hay reconciliación y perdón (kalusturinda). Las danzas se realizan, utilizando diferentes instrumentos de la región como rondador, batuta, tortuga, cascabel, tambores, etc. También utilizan el traje típico torito hombres como mujeres que son la cusma y la pacha, respectivamente, adornos fabricadas con plumas de diferentes clases de aves, pinturas y otras que surgen de la creatividad de los participantes.

La figura religiosa de la comunidad indígena de Blasiacu es el estudiante adelantado José Vicente Jacanamejoy del Taita Serafin Quinchoa, considerado como el intermediario entre el Taita y la comunidad, a él acuden de enfermedades menores, si no ha podido curar es después enviado al Taita.

Se conserva fuertemente el uso del rito de la toma del Yagé, efectuado por los Taitas o Curacas, en la actualidad también denominados médicos tradicionales, posee igual significación y simbolización la regulación social entre estos grupos aborígenes, que se ha señalado al hacerse referencia a los Kofan, Ingas, Huitoto, y Sionas asentados en la región. Médicos tradicionales de otras comunidades como Juan Yaguaje, Juan Mujombo, Amado Mujombo y otros que son frecuentemente consultados, se reúnen regularmente en la Casa Cabildo de la comunidad de Nuevo Porvenir donde realizan tomas colectivas o individuales según el objetivo y allí asisten los enfermos de Blasiacu.

El conocimiento tradicional de las plantas de alguna manera ha permitido mantener vivas muchas tradiciones y manifestaciones culturales; los médicos tradicionales tienen mucha influencia en la comunidad en el momento de toma de decisiones referentes a todos los ámbitos que competen a la comunidad. Para ser médico tradicional empiezan el aprendizaje desde temprana edad, por lo general a partir de los doce años, el taita transmite su conocimiento hasta que el aprendiz conozca las plantas y las pueda clasificar de acuerdo a la concepción de fríos y calientes y según las dolencias; entre las plantas más utilizados y manejadas por los curanderos en la actualidad se destacan:

La visión cosmogónica de la creación de la comunidad Inga es: *“En el tiempo primigenio, toda la tierra estuvo oscura. Ya estaba poblada por todos los seres incluyendo el hombre. Pero este carecía de inteligencia y erraba a tientas buscando los alimentos. Realizando una tarea, los hombres tropezaron con el bejuco del Yagé; lo partieron justo en la mitad y le dieron a probar a las mujeres y ellas tuvieron la primera menstruación. Cuando los hombres probaron se quedaron extasiados viendo como el pedazo que le sobró empezó a crecer y a trepar hacia el cielo. Poco a poco las sombras tomaron contorno y las siluetas empezaron a dar destellos y vieron que en el cielo el Yagé penetraba una flor inmensa que, al ser fecundada, se transformó en un color distinto. Cuando llegaron a la tierra se dispersaron y cada uno depositó la luz y el color de cada ser. Y cuando el mundo estuvo iluminada, toda esa sinfonía de colores y música hizo brotar el entendimiento de todos los hombres, creándose así la inteligencia y el lenguaje. Desde entonces, los Sichis usan el Yagé por que así se ve el mundo como es, y la inteligencia se expande haciéndose todo claro y armónico en el espíritu del Sinchi o Sachairuna”*⁵

En cuanto a los mitos, ritos y leyendas dentro del pueblo Inga este se transmite oralmente y son formas de explicar el sentido y el origen de lo existente en el mundo. Entre estos están:

⁵ Corpoamazonia. Estudio y Recuperación de Prácticas Culturales. Edt Universidad Nacional, Bogotá, 2001

La Flor del Andaquí: explica el origen del Yagé y su poder que permite que al pueblo Inga acceder al conocimiento, al principio y a la cultura ancestral, posibilita a través de sus propiedades la sabiduría permitiendo llegar a la inteligencia, a la música, a los colores y a toda la cosmovisión del pueblo Inga.

El Dueño del lugar de las Dantas: explica la percepción y el aprendizaje de la interrelación hombre y medio ambiente, basado en los sueños y la cacería.

El Kalusturinda, Atún Puncha o el Gran Día: tiene su explicación en el nacimiento del carnaval. Según nuestros mayores dicen que el carnaval nació por una nube blanca que nació del volcán Patascoy y ellos miraron una sombra vestida de coronas, flores y palmas que les enseñó a tocar y bailar.

6.3 CAMBIO CULTURAL

Todas las comunidades del departamento del Putumayo, incluyendo esta comunidad de estudio, han visto amenazada la vigencia de sus costumbres y viven un proceso de cambio en los que las pautas tradicionales van siendo progresivamente reemplazadas por elementos de origen externo.

La imposición de condiciones tanto territoriales como de una economía cuya base es la extracción de recursos naturales (madera y palmito), está ocasionando que las actividades tradicionales de recolección, caza y pesca, se vean alteradas, al provocarse un paulatino rompimiento del sentido de la relación que entablan con la naturaleza.

Aún con todos estos procesos de alteración en su cultura los indígenas todavía conservan creencias, perviven las autoridades tradicionales, la mujer indígena sigue jugando su importante papel central en la socialización de la familia y se mantiene en grado de dificultad el uso y la enseñanza de la lengua materna. Todos estos elementos son un gran potencial cultural que actúan como mecanismos de resistencia a los embates de la histórica negación de su forma de vivir que tienen los Inganos por parte de agentes foráneos.

Sin embargo el proceso de aculturación y deculturación avanza subrepticamente, siseando la pérdida del sentido de pertenencia al territorio y a su pueblo cultural. La evangelización fue zanjando la autovaloración y fue poniendo esclusas al libre desarrollo de los Inganos, dando como consecuencia el paulatino abandono de prácticas rituales y creencias, pilares del proceso de identificación cultural y sentido de pertenencia y proyección de vida.

Este fenómeno genera problemas en cadena como el rompimiento de la transmisión del conocimiento tradicional y por ende de prácticas de salud, cuya tendencia es la desaparición del Taita, con ello se va socavando las normas de control social, y el equilibrio en la relación entre los indígenas y la naturaleza. Los jóvenes cada vez más rompen con la continuidad del aprendizaje, su poca credibilidad y valoración del médico tradicional y las motivaciones de un supuesto desarrollo foráneo cuyas proyecciones rebosan fuera de la comunidad, los prefigura como las generaciones más débiles en materia de la identidad cultural y en la puesta en escena de los mecanismos de resistencia étnica.

La marcada tendencia a la pérdida de identidad cultural, se expresa también en la paulatina pérdida de la lengua materna y la negación de la cultura sobretodo en los jóvenes, pero como producto de un proceso de formación que les ha ido imprimiendo esta subvaloración de lo propio.

Junto a lo anterior, el cultivo de la coca y su consecuente excesivo valor comercial y enriquecimiento temporal, el alcoholismo, el mestizaje, la falta de apropiación y defensa de la relación cultura-territorio, problemas presentes en esta zona, evidencia consecuencias palpables como el abandono del trabajo, problemas familiares, conflictos personales, agudización de los problemas con las demás comunidades y además el rompimiento de la cosmovisión y prácticas tradicionales de salud.

FOTO 12: Paso del río San Vicente en lomo de caballo

7. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

El sistema de producción de subsistencia dado al interior de los territorios indígenas Ingas del Putumayo, como el agregado de elementos que interactúan en un proceso, esta delimitado por el tiempo y el espacio cuyo fin es lograr un producto apunta a un objetivo específico, satisfacer la necesidad primaria de la alimentación para la familia y no está relacionado con la producción de mercadeo, en cuanto no produce excedentes diferentes a los necesarios para garantizar la reproducción de la familia. Lo primordial en este sistema productivo es velar por la seguridad alimentaria.

Ello no quiere decir que no se den relaciones de intercambio pues tenemos que reconocer que estos pueblos no producen todo lo que necesitan ni necesitan todo lo que producen. Pero, el intercambio y la producción, están dirigidos a la manutención, no a las "ganancias". En ese sentido su organización productiva está dada con base en una función social de beneficio a toda la comunidad o familia.

Existen en la comunidad indígena Blasiacu 3 de las 13 familias que no poseen medios como la tierra para producir su alimentación lo cual implica vender a colonos vecinos o de las fincas de la región su mano de obra, y los otros componentes de la comunidad poseen pocas áreas de tierra para su disposición.

7.1 FORMAS DE PRODUCCIÓN

De acuerdo a las lecturas secundarias realizadas, a la experiencia de trabajo con comunidades Ingas en la región y a las entrevistas con los líderes y personas de esta comunidad las formas de producción en estas parcialidades indígenas de la etnia Inga que poseen territorio indican que los procesos de adaptación que conllevan la realización de diversas actividades productivas mezclan armónicamente el tiempo y el espacio, por ejemplo, las actividades agropecuarias las realizan en pequeña escala, a la vez que recolectan, cazan, pescan y crían animales. Combinando el tiempo dedicado en cada una de ellas se acondicionan a los fenómenos naturales, sus herramientas básicas son el machete, la hacha y la palanca (vara de madera de 1.20 metros de largo con forma de barretón para hacer hueco y sembrar).

La comunidad en sus predios en forma de chagra utiliza el espacio intercalando sus productos y cosechando para su manutención la que utiliza una cuarta parte aproximadamente, la otra cuarta parte es sembrada en pasto para sus animales de carne, leche o transporte y el resto esta en descanso como rastrojo, monte o bosque. (Ver cuadro 6)

7.1.1 Sistema de Producción Agrícola

La agricultura en las comunidades Ingas puede entenderse como el proceso en el cual interactúa el conocimiento, la tierra, el trabajo y una base germoplásmica vegetal para obtener una producción, la

74

cual es utilizada para la alimentación o para la transformación en diversos productos.

La producción agrícola se lleva a cabo a través de diversas formas que difieren en la demanda de mano de obra, la distribución y duración en el espacio y el tiempo, el objetivo de la producción, el lugar que ocupan dentro de la dieta alimenticia y la distribución de las labores.

Cultivos básicos: Hacen referencia a las especies que conforman la base de la dieta alimenticia de las comunidades, entre ellas se encuentran:

Maíz (*Zea mais*), plátano (*Musa paradisiaca*), banano (*Musa acuminata*), caña (*Saccharum officinalis*), yuca (*manihot sculenta*).

Estas especies de cultivos se establecen mediante el sistema de socola-siembra, riega-tumba y pudre, con esto se da inicio a diversos ciclos rotacionales. Las rotaciones son de gran importancia para manejar la fertilidad del suelo, mucho más cuando se introduce en ellas un período de barbecho incluso por más de dos años que posibilita el mantenimiento o recuperación de las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas, en una relación directamente proporcional al desarrollo alcanzado por la sucesión natural.

De acuerdo a la distribución de los cultivos en el espacio, se encuentran formas de monocultivo y de asociaciones. Aunque todas las especies se establecen bajo estas dos formas, es importante indicar que las familias Ingas no usan agroquímicos para sus cultivos.

Para la realización de las labores agrícolas se define la distribución al interior de la familia indígena; aunque no es definitivo, exclusivo, ni determinante pero tendencialmente se realiza así la distribución, por ejemplo, el hombre efectúa labores como la socola, la tumba y el mantenimiento de los cultivos, mientras que la mujer participa en la siembra y realiza la recolección especialmente musáceas (clones y variedades de plantas); para el maíz esta labor es compartida por los dos géneros. La caña se considera cultivo tanto de la mujer como del hombre desde la preparación del suelo hasta la cosecha. Labores como socola, tumba y desyerba, se realizan durante el período, marcado por la finalización de la menguante y el inicio del creciente.

Para hacer más eficiente el trabajo, los indígenas Ingas que poseen tierra se organizan a través de la minga o de la mano cambiada. La minga es una forma solidaria de trabajo donde se congregan hombres y mujeres, con el fin de desarrollar en un menor tiempo labores como la tumba, la siembra y la recolección; al igual que la mano cambiada, en la que existe un compromiso de ayuda mutua para llevar a cabo actividades productivas.

En esta comunidad Inga de Blasiacu, los predios que ceden al Cabildo para la constitución del Resguardo sólo cultiva lo necesario para la manutención de sus familias comprendido en 3.5 hectáreas de plátano; 3.25 Has. de "chiro" (banano dulce pequeño); 5.75 Has. de yuca, 2 de maíz, algunas matas de chontaduro, frutales y otros cultivos menores pero no menos importantes, labrados en su totalidad en 14.5 hectáreas en forma intercalada dentro de las chagras. (Ver cuadro 6)

75

Estos tipos de organización constituyen una forma social del trabajo, donde se busca que todos sean beneficiados y beneficiadores y se caracteriza por hacer más eficiente las labores en términos del uso del tiempo y de la calidad de los oficios realizados.

Huerto familiar: Es un arreglo multiestrata, con plantas distribuidas al azar, caracterizado por una alta diversidad de especies, entre las que se encuentran forestales, frutícolas, ornamentales y medicinales, por su diseño multiestratificado tiende a parecerse a los ecosistemas naturales.

Son espacios donde se pueden encontrar más de 50 especies, dentro de las cuales podemos destacar marañón, guama, caimito, palma mil pesos, borojó, naranja, mandarina, zapote, coronillo, limón, guayaba, araza, chontaduro, coco, bija, papaya, totumo, ají, legumbres, hortalizas, especias y plantas ornamentales entre otras.

La mayoría de estas especies son perennes, siendo esporádicas la siembra y renovación de plantas. Las labores que este tipo de arreglo demanda poca mano de obra, se reducen al control de malezas, el cual se realiza aproximadamente cuatro veces por año con la participación familiar.

El huerto generalmente se localiza en los alrededores de las viviendas, siendo por lo tanto sólo factible de establecer y verificar en los sitios de ocupación. Por ser un sitio aledaño a la vivienda es constantemente visitado por los animales domésticos, especialmente cerdos, perros, patos y gallinas, que aprovechan residuos de cosecha, frutos sobremaduros y demás alimentos suministrados por la familia, por lo tanto algunos no permanecen o deben ser cercados.

Los productos son para el consumo familiar, aunque es frecuente que se comparta con los familiares, compadres o amigos de la comunidad. Cuando se convoca a una minga para la recolección de una cosecha, se comparte algo de esta con las personas que asisten o con aquellos que por algún motivo perdieron su producción en el año y no cuentan con semilla para la siguiente siembra, en las comunidades la comercialización de algunos productos se realiza con el fin de conseguir con los excedentes la dieta complementaria.

En esta comunidad se utilizan algunas áreas para este huerto familiar sumando aproximadamente 2 hectáreas.

7.1.2 Sistema de producción pecuaria y avícola

Las comunidades indígenas Ingas del departamento que poseen tierras complementa su dieta alimenticia con la domesticación de ganado vacuno, porcino, caprino, cunicula y caballar apoyado con la cría de aves de corral sin llegar a la avicultura de tipo comercial sólo con el fin de aprovechar su carne y huevos. Puede definirse como la reproducción, levante y engorde de animales domésticos con un fin fundamental, proveer de proteína animal la dieta de la familia indígena o para algunos excedentes económicos mediante la poca venta; entre los animales de producción los más frecuentes para la comunidad son: gallinas, cerdos, patos y reses que son propiedad de cada familia.

Estos son criados en los alrededores de las viviendas siendo el huerto familiar, al lado de la cocina, el

monte y las “chuquias” (zonas inundables o bajos) respectivamente, los lugares donde se les puede encontrar. Esta localización les posibilita el aprovechamiento continuo de los residuos orgánicos.

El número de animales por familia es reducido y depende fundamentalmente de la capacidad para producir excedentes de maíz, plátano, yuca, etc, además de la disponibilidad de tierras, sin que se conviertan en limitante para la producción agrícola.

La comunidad Blasiacu posee algunos pocos animales de engorde y domesticación, así: 16 vacunos, 8 caballar, 4 porcinos, 90 aves de corral.

7.1.3 Sistema de producción forestal y recolección

Las familias indígenas ingas que poseen predios o tierras baldías, realizan un uso limitado de los productos del poco bosque existente. Esto reafirma su identificación territorial porque el uso que hacen de los productos está enmarcado dentro de una concepción cultural, la cual se ha desarrollado a través del tiempo como mecanismo de adaptación del hombre indígena a su medio, ya que ellos y el bosque forman una sola unidad.

La recolección es realizada por todos sus integrantes, sean hombres, mujeres o niños, de este modo es una práctica que fortalece la unión familiar y constituye a su vez una forma de transmisión oral de la cultura. Durante los recorridos los viejos enseñan a los jóvenes a identificar las plantas medicinales o venenosas, la ubicación de sitios geográficos con significado mítico o historias que reflejan la relación de la naturaleza con su cultura.

El bosque proporciona alguna cantidad de alimentos, unos se consumen directamente cuando son recolectados y otros después de sufrir algún proceso de transformación. Esta actividad también es de gran importancia debido a que en algún momento de la historia la recolección de especies promisorias a través del proceso de domesticación, se constituyó en las prácticas agrícolas que hoy conforman otro componente del sistema de producción.

Otros productos recolectados en el bosque son utilizados como sustancias curativas, de los cuales gran parte son conocidos y utilizados por la mayoría de los indígenas, situación muy particular en esta cultura. Otra parte de los mismos son de conocimiento y manejo del aprendiz a medico tradicional que son respetados por la comunidad y constituyen el centro del conocimiento en esta cultura.

Las construcciones indígenas son elaboradas netamente con productos que provienen del bosque, obtenidos mediante la actividad de la recolección los cuales son transformados de diferentes formas, dependiendo de la función que desempeñen en la obra. Así mismo, los instrumentos y accesorios para la cacería y pesca, los productos para el mantenimiento de la producción pecuaria.

En la comunidad partes se han sembrado en pasto 18 Has. y el resto se ha dejado montar, permanece en descanso, o es simplemente bosque.

7.2 CAZA Y PESCA

7.2.1 Cacería

Esta actividad está definida como la captura de animales con fines de consumo, utilizando herramientas como las armas, la lámpara o los perros. Durante esta actividad participan indígenas adultos muchas veces acompañados por jóvenes, ya que la cacería para el indígena no tiene como objetivo solamente la captura del animal, sino que además es otra forma de reafirmación de la cultura.

La cacería se constituye en otro tipo de socialización del conocimiento; se aprende a distinguir plantas medicinales, alimenticias o venenosas; a conocer el ciclo de vida y costumbres de los animales; así como la relación de equilibrio existente entre el hombre y la naturaleza, que se fundamenta en la interpretación especial de fenómenos naturales y el significado que le otorgan a ciertos sitios geográficos como lugares sagrados dentro de una mítica particular. La utilización del producto de esta actividad, está enmarcado dentro de los siguientes aspectos que forman parte de la cotidianidad de los indígenas:

- Alimentación
- Magico-religioso
- Curativo
- Elaboración de instrumentos musicales
- Elaboración de collares
- Comercialización e intercambio
- Prestigio social

La cacería siempre ha sido el suministro de la proteína animal y de las grasas que contribuyen en la transformación de otros alimentos, para completar la dieta de los indígenas. El consumo de carne es selectivo, es decir, que para la alimentación se capturan solamente aquellos animales que reúnen las condiciones óptimas para poder hacer uso de ellos, sin atentar contra el equilibrio del ecosistema.

Este componente le aporta todos sus productos a la familia, garantizándole de esta manera su existencia; por tal motivo y desde el punto de vista de la alimentación y además del fortalecimiento cultural, este componente tiene una importancia relevante en el funcionamiento efectivo del sistema.

Se debe aclarar que en las comunidades Ingas del Putumayo debido al avance colonizador o el cultivo de plantas para la alimentación, o la coca, las zonas que anteriormente eran exclusivas de los animales de monte se ha visto reducida considerablemente, por lo tanto los indígenas se deben desplazar a largas distancias para obtener esos nutrientes, en espacios ajenos especialmente al sur y oriente del departamento de Putumayo o atravesando el río Caquetá al sur del departamento de Caquetá.

Para la comunidad de Blasiacu la caza se realiza en los pequeños montes ubicados en áreas de sus mismos predios y en predios donde sus propietarios han abandonado, allí se proveen de lo hablado anteriormente y para eso usan un área de un cuarto del total del posible resguardo.

7.2.2 Pesca

Con este componente se completa el conjunto relacionado con los recursos naturales en sistema tradicional de producción, para llevar a cabo este oficio se requieren instrumentos que van desde chuzos, anzuelos, mallas, canastas y lentes o caretas, que se pueden construir con productos obtenidos en la recolección. La pesca la realizan los hombres con ayuda de los jóvenes.

Los usos de los productos obtenidos mediante la pesca, se encuentran clasificados o pertenecen a uno o varios de los siguientes campos: alimentación, curaciones, adornos, medicinal o ceremonias mágico-religiosas. La mayoría de los productos obtenidos de esta práctica son destinados a complementar la dieta alimenticia de los indígenas. El río San Vicente, las pequeñas quebradas que riegan la región, así como las "chuquias" o bajos son los sitios adecuados para la práctica de la pesca, que la comunidad aprovecha en sus predios o en fincas que por el momento se encuentran abandonadas y ahí obtienen los recursos proteínicos.

Uno de los cabildantes posee una piscina para el cultivo de peces en el momento de la visita tenía 50 alevinos del pez tilapia.

CUADRO 6
DISTRIBUCIÓN DE AREAS AGROPECUARIAS, AVÍCOLAS Y PISCICOLAS EN LA
COMUNIDAD BLASIACU

CANTIDAD PRODUCTO	PLATANO	CHIRO	YUCA	MAIZ	FRUTALES Y OTROS *	PASTO	MONTE	AREA TOTAL	VACUNOS	CABALLAR	PORCINO	AVES	OTROS **	No. TOTAL
Area en Has.	3.5	3.25	5.75	2.00	3.5	18.0	24.0	60.0						
No. Unidades									16	8	4	90	50	168

FUENTE: datos recogidos en campo.

* Se contemplan legumbres, ají, hortalizas, especias, cereales, algunos tubérculos, chontaduro, etc.

** Una piscina donde se crían alevinos de tilapias

7.3 DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL TRABAJO

Los cultivos y actividades definen los principios de participación de lo masculino y femenino dentro del concepto simbólico de la cultura Inga o amazónica, así que la división del trabajo en las comunidades indígenas se aplica para la caza, pesca, siembra, cosecha, la crianza de los niños, la preparación de alimentos, acciones administrativas, medicina tradicional y demás. (Ver cuadro 7)

Respecto al trabajo en el cultivo del plátano; algunos indígenas hombres son los encargados de comercializar este producto (excedentes), con las demás comunidades o en los cascos urbanos. Todos los días en las mañanas el hombre sale a trabajar ya sea a cultivar, cazar o pescar. La mujer debe salir a conseguir el plátano y yuca para la comida y en especial para el almuerzo. Algunos indígenas salen de cacería cada quince o treinta días porque su cultura lo exige, aunque por testimonio de ellos mismos esta actividad no es tan buena como antes.

Normalmente la mujer se encarga de la casa, de atender los niños, cortan la leña, presta su gran colaboración y apoyo tanto en la siembra como en la cosecha de los cultivos, elaboran la chicha para las mingas cuando hay maíz, chontaduro, plátano y yuca, crían los animales como aves de corral y la encargada de cocinar los alimentos.

Los niños cuando están en la escuela dedican menos tiempo a ayudar a sus padres en los cultivos, en los oficios de la casa, a construir casas o acompañarlos a la cacería y pesca, pero cuando están en vacaciones o los días feriados se encuentran en la chagra, en el monte o en el río, constituyendo todas estas actividades la forma de aprendizaje cotidiano que dinamiza los procesos de socialización propia y por ende de los procesos de reproducción de la estructura cultural de los Ingas.

CUADRO 7
DISTRIBUCIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

ACTIVIDAD	HOMBRES	MUJERES
Caza	X	
Pesca	X	
Recolección	X	X
Tala de montaña	X	
Roza	X	X
Siembra	X	X
Cosecha	X	X
Preparación miel de caña		X
Acopio de agua		X
Acopio de plátano	X	X
Preparación de alimento		X
Curación o medicina tradicional	X	
Construcción de viviendas	X	

Fuente: Datos tomados en campo y estudios socioeconómicos para la titulación de tierras colectivas realizadas en campo en el Putumayo