

CABILDO CAMĚNTŠÁ BIYÁ FRENTE AL BLINDAJE Y DESAPARICION DE SU
CULTURA, PROPUESTA DE DISEÑO CASA CABILDO DE LA MEMORIA
CAMĚNTŠÁ

EDWIN ANDRÉS MARÍN BENAVIDES

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTA DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA & DISEÑO INDUSTRIAL

PROGRAMA DE ARQUITECTURA

PAMPLONA, NOVIEMBRE 2016

CABILDO CAMĚNTŜĀ BIYĀ FRENTE AL BLINDAJE Y DESAPARICION DE SU
CULTURA, PROPUESTA DE DISEÑO CASA CABILDO DE LA MEMORIA
CAMĚNTŜĀ

Autor:

Edwin Andrés Marín Benavides

Director:

Magister (e) Elkin Raúl Gómez Carvajal

Monografía-Trabajo de grado

Para optar al título de Arquitecto.

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTA DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA & DISEÑO INDUSTRIAL

PROGRAMA DE ARQUITECTURA

PAMPLONA, NOVIEMBRE 2016

Nota de Aceptación

Firma del Presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Pamplona, Norte de Santander 28 de Noviembre de 2016

Dedicatoria

En el presente trabajo quiero hacer un humilde reconocimiento a todos aquellos que han contribuido en mi formación profesional y humana a lo largo de la vida, no sería el mismo sin todos aquellos a quienes he conocido, a quienes aprecio y admiro, de quienes he recibido grandes lecciones, por ello, tengo presente que no sería mejor de lo que soy hoy en día sin ellos. Agradezco en particular a:

A Dios.

Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además su infinita bondad y amor.

A mi madre Stella Nohemí Benavides Díaz.

Por haberme brindado su apoyo incondicional, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor y comprensión. De igual manera a la memoria de mi señor padre Jose Ancizar Marín Ospina que desde el cielo cuida por mi bienestar y me brinda la sabiduría necesaria para afrontar cada suceso de mi vida.

Agradecimientos

En primer lugar quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a mi señora madre Stella Nohemí Benavides Díaz por sus ejemplos de perseverancia y constancia que la caracterizan y que me han infundido siempre, por el valor mostrado para salir adelante y finalmente por su sincero e incondicional amor.

De igual manera a todas aquellas personas que con su ayuda han colaborado en la realización del presente trabajo, resaltando a todos mis docentes que a lo largo de la carrera me brindaron inmensos aportes para la culminación de mis estudios profesionales, pero en especial a mi docente Elkin Gómez, director de esta investigación, por la orientación, el seguimiento y la supervisión continua de la misma, pero sobre todo por la motivación y el apoyo recibido a lo largo de estos años, mas que un docente se ha convertido en un amigo y en este día quiero agradecerle por toda la ayuda que me brindo y que se ve reflejada en el presente trabajo.

Finalmente quisiera expresar mi gratitud a mis compañeros de estudio por su amistad, paciencia y colaboración, aquellos que marcaron cada etapa de mi camino universitario. A todos ellos, muchas gracias.

Tabla De Contenido

1.) CONSTRUCCIÓN HOLÍSTICA DE LAS IDENTIDADES PRECOLOMBINAS	21
1.1) El Espacio Natural En Interrelación Con El Ser Humano	21
1.1.1) Apropiación Del Conocimiento Como Desarrollo Sostenible Del Entorno Natural	23
1.1.2) Proceso De Apropiación Privada Del Espacio Natural Desde El Pensamiento Camëntšá	25
1.2) Representación Simbólica Del Universo Como Fundamento De La Cosmogonía Indígena	27
1.2.1) La Necesidad Del Ser Humano Por Crear Sus propias Versiones Del Origen Del Universo.	29
1.2.2) Epistemología: Base De La Cosmogonía Camëntšá.....	34
1.2.1) El Jajañ, Templo De La Cosmovisión Camëntšá.....	37
1.3) Identidad Y Territorio; Hombres De Aquí Mismo Con Pensamiento Y Lengua Propia	43
1.3.1) El Derecho A La Identidad Indígena Como Estrategia De Integración A La Sociedad.....	44
1.3.2) Lenguaje Como Herramienta Para Divulgación Y Apropiación Del Conocimiento Ancestral.....	47
1.3.3) La Identidad Camëntšá Inmersa En Las Manifestaciones Culturales..	49

1.3.4) Los Valores Comunitarios En La Practica Del Trabajo.	52
1.3.5) Autonomía Artesanía Camëntšá.....	52
1.3.6) Construyendo Identidad A Través De La Indumentaria Tradicional.	56
1.4) Modelos Etnoeducativos; Instrumentos Para Los Procesos De Formación En Comunidades Indígenas.	58
1.5) Métodos Culturales De Enseñanza Y Aprendizaje En El Pueblo Camëntšá Biyá.	67
1.5.1) Soporte Institucional Para El Desarrollo De Herramientas Pedagógicas.	68
2.) ORGANIZACION TERRITORIAL DE LOS GRUPOS ETNICOS PRECOLOMBINOS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO.....	72
2.1) Transformación Colectiva De Los Pueblos Indígenas En América Latina. .	73
2.2) Organización Territorial Del Estado Colombiano.	80
2.2.1) El Reconocimiento Del Estado Colombiano Como Una Nación Pluriétnica.....	86
2.3) Figuras De Protección Y Ordenamiento Territorial En La Región Amazónica.	90
2.3.1) Los Resguardos Indígenas.....	93
2.3.2) Los Parques Nacionales Naturales.	93
2.3.3) Las Zonas De Reserva Forestal (ZRF).....	94
2.4) Conformación De Las Primeras Organizaciones Indígenas En El Departamento Del Putumayo.	96

2.5) Caracterización De Los Grupos Étnicos Del Municipio De Mocoa.....	100
2.6) Conformación Del Resguardo Camëntšá Biyá Y Sus Organizaciones Internas.	103
3.) METODOLOGÍA DE LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA, CASA CABILDO DE LA MEMORIA CAMĚNTŠÁ.....	109
3.1) La Triada Como Un Modelo Geométrico Y Abstracto De La Cosmogonía Camëntšá.....	109
3.2) Espacios Topológicos En Relación Con El Ser Humano Y La Naturaleza.	113
3.3) Casa Cabildo, De La Imaginación A La Proyección.....	116
3.3.1) Integración Del Objeto Arquitectónico Al Contexto Natural	118
3.3.2) Interrelación Entre Los Espacios Topológicos.....	122
3.3.3) Principios De Organización.	124
4.) CONCLUSIÓN	128

Ilustraciones

Ilustración 1. Origen y percepción del tiempo; Pueblo Camëntšá Biyá.....	33
Ilustración 2. Plantación de Ayahuasca en el jajañ, Cabildo Camëntšá Biyá Vereda Villanueva Mocoa.....	39
Ilustración 3. Acrílico sobre lienzo "Tejidos de un lugar de fuego".	40
Ilustración 4. Iconografía en textil y chaquiras para la elaboración de productos textiles por parte de las maestras tejedoras.	41
Ilustración 5. Obra de óleo sobre lienzo " Semillas innombradas".	42
Ilustración 6. Carnaval indígena, Día Grande – Bëtsnate	50
Ilustración 7. Miembro de la comunidad Camëntšá Biyá de Sibundoy tejiendo un Sayo.....	53
Ilustración 8. Materiales y utensilios para la elaboración de artesanías.	55
Ilustración 9. Maria Chicunque indígena Camëntšá dedicada a la elaboración de productos artesanales.....	56
Ilustración 10. Vestimenta Camëntšá Biyá Familia López Burbano Mocoa-Ptyo...	57
Ilustración 11. Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA)...	73
Ilustración 12. Organizaciones indígenas como nuevo tipo de movimiento social y político.	75
Ilustración 13. Delimitación Política administrativa de la Región Amazónica y datos generales de la población Indígena.	91
Ilustración 14. Subregiones del Departamento del Putumayo y datos generales de la población indígena.....	98

Ilustración 15.Mapa del Resguardo Vereda Villanueva.	107
Ilustración 16.Tríptico lenguaje-Triada “Identidad, Apego y Lugar” conceptualización simbólica del espacio.	111
Ilustración 17.Relación del ser humano con la naturaleza “Hombre-Fuego”, “Mujer-Agua” se torna en un significado único que se refleja en la apropiación del espacio físico.	113
Ilustración 18.Primeras exploraciones de la triada que dan origen a él hexagrama y el hexágono.	114
Ilustración 19.Dimensiones espaciales que definen la estructura del proyecto, luces de 8metros y 16 metros.	115
Ilustración 20.Composicion final de el objeto arquitectonico.....	116
Ilustración 21.Planta arquitectónica primer piso proyecto Casa cabildo de la memoria Camëntšá.....	117
Ilustración 22.Tipologías de Fachada.	119
Ilustración 23.Fachada Sur Oriental.....	121
Ilustración 24.Fachada Nor Occidental.	121
Ilustración 25.Fachada Nor Oriental.	121
Ilustración 26.Fachada Sur Occidental.	121
Ilustración 27.Esquemas de accesos y espacios arquitectónicos del proyecto. ..	123
Ilustración 28. Esquema de zonas verdes y sistemas dinámicos	123
Ilustración 29.Esquema de nivelación y relación con el contexto inmediato.....	124

Ilustración 30.Diseño estructural vigas y columnas en madera	125
Ilustración 31.Trama generatriz de 4mts x 3,46, dimensión del hexágono 16mts de ancho x 13,84 de alto.....	126
Ilustración 32.Renders del proyecto.....	127

Crucigramas

Crucigrama 2.Principios y fines de la Etnoeducacion en Colombia.	62
Crucigrama 3. Componentes del Sistema de Educación Indígena Propio.....	66
Crucigrama 5.Pueblos Indígenas de Mocoa distribuidos en Resguardos y Cabildos.	103

Gráficos

Grafico 1.Ciclo de la transmisión del conocimiento.....	26
Grafico 2.La epistemología como base de la cosmogonía	36
Grafico 3.Docentes que hablan y dominan el idioma Camëntšá.....	49
Grafico 4.Participan de las manifestaciones culturales.....	51
Grafico 5.Organigrama de la OEA encargado de velar por las políticas de desarrollo en comunidades indígenas	78
Grafico 6.Jurisdicciones pertenecientes a la Rama judicial del Estado Colombiano	83
Grafico 7.Estructura organización territorial en Colombia.	84
Grafico 8.Población Indígena en Colombia según las divisiones territoriales	87
Grafico 9. Aspectos de la geografía física de la amazonia Colombiana.	92

Grafico 10.Hilos conductores como solución a los problemas específicos de las Organizaciones indígenas.97

Tablas

Tabla 1. Paralelo sobre la creación del Universo desde diferentes teorías. 28

Tabla 2.Escenarios donde se desarrolla la educación en el Pueblo Camëntšá Biyá67

Tabla 3.Algunos Pueblos Indígenas del Departamento del Putumayo, Región Amazónica.93

Tabla 4.Parques Nacionales Naturales en el Departamento del Putumayo, Región Amazónica.94

Tabla 5. Presencia de Resguardos Indígenas en el Municipio de Mocoa..... 101

Tabla 6.Formas de gobierno actual del Pueblo Camëntšá 104

Introducción

Colombia es uno de los país con más Biodiversidad del mundo no solo ambiental, también cultural y el departamento del putumayo no es la excepción, se ha caracterizado por contribuir a esta riqueza cultural y ambiental desde las comunidades indígenas presentes a lo largo y ancho del departamento, comunidades que ven y viven el territorio como propio, como un lugar sagrado y de conservación y al cual ven degradarse físicamente por la falta de oportunidades en calidad de vida, laborales, educativas y demás impidiendo el libre desarrollo de sus integrantes y generando procesos de migración a otras ciudades. Por eso con este trabajo se pretende abordar una estructura que nos permita conocer y analizar el porqué de estas migraciones, buscando una respuesta a la permanencia de sus habitantes que les permita realizar sus actividades y permanecer en este lugar ya que de no ser así el valor de comunidad se verá afectado rápidamente afectando la cultura propia del cabildo y la del Departamento.

Este proceso de investigación y diagnostico se realizara en el lapso del semestre II_2016 donde se llegara a un último punto que es la sustentación con la comunidad y directivos la cual debe reflejar el cumplimiento de los objetivos y demás aquí propuestos.

Formulación Del Problema

Siendo Mocoa la capital del Departamento del Putumayo debe evidenciar que es un territorio prospero, populoso y activo dentro de la región, es el centro urbano más importante ubicado entre La Cordillera Oriental y El Piedemonte Amazonico¹ que engloba dentro de su estructura el area rural la cual estructura el territorio, fortaleciendo los diferentes procesos en mejora de la calidad de vida y la convivencia ciudadana.

Según (Putumayo, 2009) El Resguardo Camëntšá Biyá² es uno de los cinco resguardos perteneciente a la zona rural del Municipio de Mocoa, “Habitada por 410 personas asentadas en un total de 100 hectareas de las cuales 30 se registran como propiedad privada” (Buen & Camëntšá, 2012); por dichas razones se considera la necesidad de legalización y ampliación de la tierra para realizar sus actividades cotidianas , también en el resguardo habitan 12 familias cada una con parcela privada de las cuales 6 conviven de manera permanente y las otras 6 habitan en el casco urbano y ciudades capitales como Cali, Pasto y Bogota esto se debe a la falta de compromiso por parte del Gobierno Nacional y Departamental los cuales no han asistido al corregimiento de manera oportuna ya que a la falta de servicios públicos se le suma la falta de escenarios culturales y comunitarios donde se puedan realizar actividades productivas basadas en la educación propia de la comunidad.

Por consiguiente los integrantes del resguardo se inclinan a vivir en centros poblados alejados de la zona rural pues esto conlleva a la desintegración de la identidad cultural, el inicio para la dispersión como cultura, no solo se contaminan

¹ Entre la Cordillera de los Andes y el cuenca Amazonica.

² En lengua Camëntšá “Hombres aquí mismo con pensamiento y lengua propia”

las costumbres culturales o tradiciones sino que son reemplazadas por una nueva cultura o más moderna en concordancia se ven obligados a convivir en un ambiente completamente diferente tomando procesos de enculturación distintos y poco acordes al conocimiento que estos deberían tener donde se altera el aprendizaje, la oralidad, el atuendo, el respeto por la naturaleza y el valor de la comunidad el cual se descompone permitiéndoles convivir solo como núcleo familiar.

Objetivo General

Formular la propuesta de diseño del proyecto Casa Cabildo Camëntšá Biyá, el recuerdo para el resguardo Camëntšá Biyá de la zona rural del Municipio de Mocoa el cual debe contribuir a promover y fortalecer los procesos educativos y productivos que aporten a los valores sociales y culturales de la comunidad. Esto se dará por medio de las prácticas ancestrales, procesos afectados por la contaminación cultural y la falta de escenarios comunitarios en el resguardo.

Objetivos Específicos

1. Identificar el contexto inmediato el cual hace referencia a las condiciones sociales, culturales, educativas y productivas más relevantes de la comunidad y la región para la eventual formulación del proyecto Casa Cabildo de la Memoria Camëntšá.
2. Analizar los conceptos relacionados con el proyecto de la Casa Cabildo que es la Memoria Camëntšá, producto del método investigativo a desarrollar para su posterior complementación con la propuesta normativa y proyectual.
3. Definir la propuesta de diseño del proyecto Casa Cabildo de la Memoria Camëntšá como un elemento dinamizador de las practicas ancestrales y culturales del Resguardo Camëntšá Biyá el recuerdo de igual modo garantizar el diseño de escenarios confortables y acordes a la apropiación del espacio por parte de la comunidad.

Proponer el diseño del proyecto Casa Cabildo de la Memoria Camëntšá que responda al nombre formulado dentro del trabajo de investigación “Cabildo Camëntšá Biyá frente al blindaje y desaparición de su cultura” fortaleciendo el valor de apropiación cultural y promoviéndolo en el marco de un proyecto educativo, productivo y ecoturístico.

Justificación

La dinámica de los pueblos Camëntšá se ha visto alterada en gran medida por los diferentes hechos históricos que determinaron su forma de actuar dentro del territorio, estos se han asentado milenariamente en el Valle de Sibundoy en el Alto Putumayo donde han desarrollado un sistema de organización propio siendo “El espacio un escenario donde se difunde la cultura como Pueblo indígena por medio de sus costumbres, creencias, mitos, leyendas, respiros, espiritualidades y convivencias que han permitido permanecer con vida en el espacio y en el tiempo”(Buen & Camëntšá, 2012, p.). espacio sagrado el cual ha sido profanado significando para el pueblo Camëntšá un descenso demográfico, producto del trabajo forzado y contagio de enfermedades en periodos de colonización motivo por el cual ha sido considerado una violación hacia los derechos humanos y civiles de los indígenas, por consiguiente como dice (Putumayo, 2009) la invasión de tierras, homicidios y el eventual desplazamiento a zonas urbanas como Mocoa en los años 90 por grupos armados han catapultado la degradación del Pueblo Camëntšá Biyá.

De esta forma se han visto obligados a adaptarse a los cambios sociales y permanecer en territorios que son ajenos a su cosmovisión, a pesar de ello siguen conviviendo y permanecen como etnia bajo el nombre de Camëntšá Biyá que traduce “Hombres de aquí mismo con pensamiento y lengua propia” donde se han caracterizado por percibir un mundo de distintas formas, desde sus creencias religiosas, la forma de trabajo por medio de las cuadrillas, el sistema de cultivo de plantas medicinales, su organización política tradicional, sus manifestaciones culturales y formas de producción bajo los criterios, principios y tradiciones ético-

sociales, esto determina la necesidad de permanecer como cultural, ya que no se convive como comunidad, por ello se habla del valor significativo de la cultura en el Departamento ya que se trata de fortalecer los lazos de identidad y rescatar por medio de la práctica las sanas tradiciones.

Por dichas razones es necesario establecer estrategias para la recuperación del tejido social de la comunidad como lo menciona (Cordoba, 2016), Los miembros del Cabildo deben plantear como objetivo que desde la profundidad de su cosmovisión debe renacer con mayor fuerza la cultura tradicional. Por dichas razones el presente trabajo de investigación va focalizado a promover los procesos de enseñanza propios de la comunidad a través de la práctica, con esto se quiere abordar tres valores esenciales que sirven de pilar para la formulación del proyecto.

La educación como principio: se dice que para ellos es importante el crecimiento poblacional y este debe ir acompañado de la producción agrícola y comercial pero que sería de este si ante todo no prevalece el principio de la educación. “La gente necesita primero educación y el que tiene el conocimiento tiene el poder” (Simon Hosie, 2004). El cual debe estar relacionado con la vida del ser social y el espacio natural, esto les ha permitido desarrollarse a través del tiempo construyendo de la educación una herramienta pedagógica, la cual ha sido alterada por los cánones educativos del Gobierno Nacional.

El valor de la ética y la moral: para los líderes indígenas “La Ética del ser indígena se ha perdido ya que todos están a la moda igual que la moral porque se pierde el respeto por uno mismo y hacia los demás”(Isabel jacanamejoy, 2014) Por ello la transmisión del conocimiento es fundamental para el crecimiento de los miembros más jóvenes del resguardo lo cual es visto desde el punto de vista subjetivo de los taitas que perciben la alteración y profanación de los valores sociales y culturales impuestos de manera involuntaria por estereotipos ajenos a la cultura Camëntšá y la poca transmisión de saberes en la vida urbana lo que representan una pérdida en el conocimiento de los más pequeños, por ende los miembros del Cabildo saben

que la ética de sus comunidades se ha desorientado y que desde la profundidad de su cosmovisión debe renacer con mayor fuerza su cultura tradicional.

El impacto de la comunidad en el país: el turismo viene siendo la carta más representativa del Municipio y una de estas razones es la diversidad cultural y ambiental presente en el territorio, la importancia de las comunidades indígenas en el exterior resulta notoria gracias a sus visitantes nacionales y extranjeros que valoran las riquezas de estas comunidades y generan procesos de apropiación más íntimos con los integrantes del resguardo que los mismos habitantes de la Región, por ello el resguardo Camëntšá Biyá debe ser visto como un templo de conservación cultural y ambiental donde se genere un mayor sentido de pertenencia entre sus integrantes, las personas ajenas a la comunidad y los entes gubernamentales, para así mostrarle al país que el Municipio y el Departamento sigue conservando y promoviendo la cultura a través de una de las comunidades más ancestrales, su fauna, flora, creencias, tradiciones y costumbres.

Metodología

Se pretende abarcar una temática de estudio y análisis donde se proponga la implementación del enfoque investigativo, por medio de la metodología cualitativa. se busca la recolección de datos describiendo las cualidades y buscando un concepto que englobe una parte de la realidad del Cabildo esta información y documentación será tomada de diferentes fuentes ya referenciadas así como del trabajo del campo producto de talleres y encuestas obtenidos por la metodología que se ha venido trabajando de diseño participativo, cuya metodología pretende vincular a los indígenas al diseño de su propio proyecto ya que el objetivo principal es que estos gocen de él y de igual manera expresen el arraigo por su cultura de manera simbólica, el rol de la comunidad será determinante para el diseño del proyecto ya que se vinculan al proceso para lograr resultados de manera descriptiva para un posible caracterización estas se abordaran desde diferentes variables que

recaen en el proyecto Casa Cabildo de la Memoria Camëntšá de tipo espacial, ambiental, cultural o económico.

Fases Metodológicas

El presente trabajo de investigación se plantea desde tres fases, la primera fase debe responder a la caracterización y análisis, la segunda debe ir acorde al diagnóstico y una tercera fase de sustentación y socialización.

Caracterización Y Análisis

Esta fase transcurrirá en el marco de recolección de datos y su posterior análisis todo vinculado a la problemática cultural y pérdida de costumbres presentes en el cabildo. Esta caracterización debe analizar el porqué de estas problemáticas y dificultades que han descompuesto el valor de comunidad a lo largo de los últimos años. Este análisis se hará objetivamente mediante un proceso de diseño participativo haciendo énfasis en los aspectos sociales, culturales, económicos y productivos siendo este último aspecto el más determinante para analizar, siendo como un catalizador que contrarreste las dificultades presentes en el cabildo.

Diagnóstico Y Formulación

En el desarrollo de esta fase y de manera estratégica se buscan implementar los procesos de diseño derivados de la participación activa de la comunidad estos lineamientos previamente establecidos se deberán establecer de manera precisa criterios patrones y demás determinantes para su diseño el producto final debe ser el resultado de la caracterización antes mencionada haciendo énfasis en la producción de elementos como bocetos, esquemas, diagramas que serán traducidos como elementos del proyecto.

Sustentación

Aquí se hará la representación final y formal de la propuesta, donde se lograra observar todos los elementos proyectuales propuestos en los objetivos específicos, inicialmente debe cumplir una serie de etapas ante directivos jurados y el Cabildo Camëntšá Biyá presente en Mocoa Putumayo.

Preguntas Problematizadas

1. ¿Cuáles son los aspectos teóricos, proyectuales y normativos vinculados a proyectos de atención a comunidades indígenas en zonas rurales afectadas por procesos de desintegración dentro del marco de una visión prospectiva regional?
2. ¿Qué condicionantes físicas, sociales y culturales vistas desde la necesidad de ampliación del resguardo Camëntšá Biyá y la desintegración cultural son más relevantes para diseñar y definir la implementación de equipamientos comunales que contribuyan a fortalecer los valores sociales y culturales de la comunidad?
3. De acuerdo a que metodología se puede proponer el diseño e implementación de equipamientos comunales a través un proyecto arquitectónico en la zona rural que fortalezca los valores sociales y culturales de la comunidad, el cual se ha visto seriamente afectado por las costumbres y manifestaciones ajenas a otras culturas?

1.) CONSTRUCCIÓN HOLÍSTICA DE LAS IDENTIDADES PRECOLOMBINAS

Durante este periodo se describen una serie de teorías y conceptos vinculados a la aproximación del proyecto, esto implica una postura crítica frente a la arquitectura y una estructura conceptual sobre la cual se fundamenta el proyecto. La idea principal del trabajo de investigación se ubica bajo la dimensión simbólica cultural relacionada a lo largo de la historia con la sociología y la antropología, dado que esta trasciende en la conformación de toda costumbre o tradición siendo así el entorno quien dictamina los parámetros para la construcción de una sociedad que se ve rodeada por una serie de valores y actividades que necesitan prevalecer sobre los estereotipos actuales adquiriendo así un concepto de identidad.

1.1) El Espacio Natural En Interrelación Con El Ser Humano

Es relevante conocer la relación del hombre con el mundo que habita no sería significativo si ante todo no se sitúa en un contexto global acerca del origen y contacto entre el hombre y la naturaleza, para (Valdebenito, 2007), los primeros registros fósiles indican que los primates evolucionaron hace más de 30-55 millones de años en África, en la actualidad el hombre moderno es considerado Homo sapiens-sapiens y apareció gracias a los procesos de civilización dados hace 120.000-100.000 años. Periodo donde se empieza a cultivar ciertas plantas en la tierra fértil y a domesticar algunos animales, lo que conlleva al ser humano a convivir y adaptarse a un nuevo estilo de vida, por ello el hombre es considerado como el único ser capaz de transformar conscientemente el mundo y apropiarse de la naturaleza para desarrollar sociedad a través de la agricultura ya que con ella se siente, piensa y se actúa con conocimiento. Es de ahí la valiosa relación entre el ser humano y la naturaleza cuya importancia según los especialistas como (Bott, 2014) llegan a considerar a la agricultura como la base de todas las civilizaciones.

Para entender el significado de la palabra naturaleza se resalta a dos significados fundamentales:

El primero está relacionado con la realidad material existente ósea el conjunto de los seres no artificiales como el universo y el cosmos el cual está regulado por las leyes físicas, químicas, biológicas. el segundo hace referencia a la esencia o modo de ser, este va más relacionado hacia los seres vivos como el hombre el cual se define por un conjunto de caracteres particulares o propiedades que son las que lo definen como la inteligencia y una voluntad libre, cada individuo posee una naturaleza o esencia que se corresponde con su modo de ser específico.(Gobierno de España, 2014)

En vista de ello se dice que desde el origen el ser humano se ha esforzado por conocer la naturaleza ya que de ello dependía su supervivencia, el conocimiento para ser considerado válido debía tener su origen y base en la experiencia, según Los empiristas modernos la experiencia se puede abarcar de dos formas distintas: la primera corresponde a una “experiencia externa” que es la información proporcionada por los sentidos ya que estos son los que informan acerca de una supuesta realidad además la segunda la llaman “experiencia interna” y es la información correspondiente a las emociones, sentimientos, deseos, pasiones.

Para los racionalistas la relación entre el hombre y la naturaleza se asocia a el alma y cuerpo como una parte física del contexto por lo que hace una distinción de la naturaleza en lo que Descartes conocía como la teoría entre dos sustancias, la res cogitans “alma”, “sustancia espiritual o pensante” y las re extensa “cuerpo” “sustancia extensa”, cuyo concepto propone dividir al ser humano en dos sustancias donde se plantea que el cuerpo humano se vería sometido por las leyes naturales y mecánicas mientras el alma no se limita por ninguna de estas, de ahí que se considere que el alma puede existir sin el cuerpo. Con esto Descartes definía el cuerpo como algo material capaz de adaptarse a su medio ya que el pensamiento le permitía representar las cosas tal como son siendo el conocimiento inmediato el reflejo de lo que existe en el mundo, por eso el pensamiento era una fuerza viva a la cual denominó naturaleza humana o racional.

Como menciona (Aguilar, 2010) Descartes tenía como fin una filosofía por la cual el hombre pueda convertirse en dueño y poseedor de la naturaleza que le permitiera gozar sin fatiga de los frutos de la tierra y de otras comodidades tendiendo siempre a conservar la salud del hombre y el cuidado por el espacio físico en el que se encontrase. “para ello la interacción entre el hombre y la naturaleza implica valorar y orientar una adecuada cosmovisión hacia la naturaleza con la responsabilidad moral que esta necesita” (Mercedes, 2012), de ahí que esta relación se abarque desde aspectos como la cultura, la ética y la educación ambiental procesos que han existidos desde el surgimiento del hombre y la sociedad donde el primero no utilizado de diferentes formas los recursos naturales, esto rompe con la idea de que el hombre es el que domina la naturaleza independientemente de cómo este utilice los recursos ya que es visto que no se utilizan de manera adecuada. Con esto se hace referencia a como la sociedad occidental ha transformado estos conocimientos acerca del cuidado de la tierra por una relación más artificial donde se tiende a explotar de manera inapropiada los ecosistemas y con ello las poblaciones vecinas cuya relación con la naturaleza se ha visto marcada por una cosmovisión basada estrictamente en el ámbito ético y moral, por ello se considera las poblaciones rurales, campesinas e indígenas como actores sociales ligados a la protección de la naturaleza.

1.1.1) Apropiación Del Conocimiento Como Desarrollo Sostenible Del Entorno Natural

Se podría destacar en este punto como se han tenido dentro de la conceptualización los procesos de apropiación, de la relación ente el ser humano y la naturaleza, dando a entender que es a partir de que el hombre conoce y se relaciona con su entorno que comienza a evidenciar rasgos propios de apropiación. “la apropiación es entendida como un mecanismo básico de desarrollo humano, por el que la persona se apropia de la experiencia generalizada del ser humano lo que se concreta en los significados de la realidad” (Moranta, 2005). dejando entrever como dice (Vidal & Pol, 2005) que identidad, lugar y apego es lo que hacen que el espacio

sea simbólico, por eso en este apartado se quiere dar a entender que el hombre se inclina por la conservación de lo tangible esta interacción entre el sujeto y el objeto tiende a promover el cuidado de la tierra y con ello los ríos, caudales, montañas, fauna y flora que son aspectos incluidos dentro de la Cultura por lo tanto esta se relaciona a la civilización y el progreso es algo que se comparte ya que como todo conocimiento implica aprendizaje y enseñanza.

Haciendo alusión a nuestro Continente “la relación entre el ser humano y la naturaleza está impulsada por el desarrollo de la economía” (Bott, 2014) esta concepción se vincula con el nuevo orden económico Internacional es decir los países subdesarrollados que presentan una serie de peticiones a los países desarrollados como los de américa latina donde se busca impulsar el desarrollo con el crecimiento urbano de las ciudades vinculado a la construcción de una nueva sociedad en Colombia las problemáticas ambientales en las áreas urbanas también se han generado en parte a la migración de los campos por problemas en la tenencia de la tierra, la deforestación, la contaminación industrial y los recientes problemas de violencia con esto solo se le da la espalda a las zonas rurales hasta llegar el punto de convertirlo en un desierto debido a que el suelo rural no está siendo ocupado de manera oportuna a la falta de esto se le suma la falta de alcantarillado, redes de acueducto, sistemas de transporte , puestos de salud, escuelas. “en este patrón no siempre es que haya un problema de planeación de los centros urbanos, sino un problema de aplicación de la legislación.” (Bott, 2014)

Por eso es que los procesos de desarrollo en las zonas rurales deben estar encaminados a la protección de los recursos naturales y los habitantes que conviven de manera directa con el como lo son los campesinos y las comunidades indígenas donde el sentido de apropiación sea acorde y sostenible con el territorio, es de resaltar que estas comunidades son las que mejor perciben su relación con el medio en el que habitan por eso se hace un llamado a recuperar los valores ambientales desde la cultura de cada comunidad de ya que como se ha mencionado ha sido un instrumento de adaptación y de acoplamiento. La región dispone de recursos

naturales, potencial humano diversidad cultural y ecológica para sustentar un mejor desarrollo a largo plazo por ello es importante retomar los criterios de producción agrícola acompañadas de las nuevas tecnologías orientadas a la satisfacción de las necesidades biológicas del hombre especialmente en el sector rural que es el más vulnerable a estos tipos de cambios por lo que la relación entre el hombre de las Ciudades y el campo debe basarse en el respeto y el cuidado del entorno.

1.1.2) Proceso De Apropiación Privada Del Espacio Natural Desde El Pensamiento Camëntśá

El pueblo Camëntśá Biyá se ha caracterizado por mantener una estrecha relación con la Tsbatsána mama³ como es conocida dentro de su cosmogonía, esta depende estrechamente de la existencia material relacionada con las plantas mágicas y medicinales y la esencia espiritual basada en la sabiduría y el conocimiento. Para llevar a cabo esta representación se parte de la práctica, que, forma parte de los principios naturales fundamentada en una convivencia llena de valores como el amor y el respeto por la madre tierra.

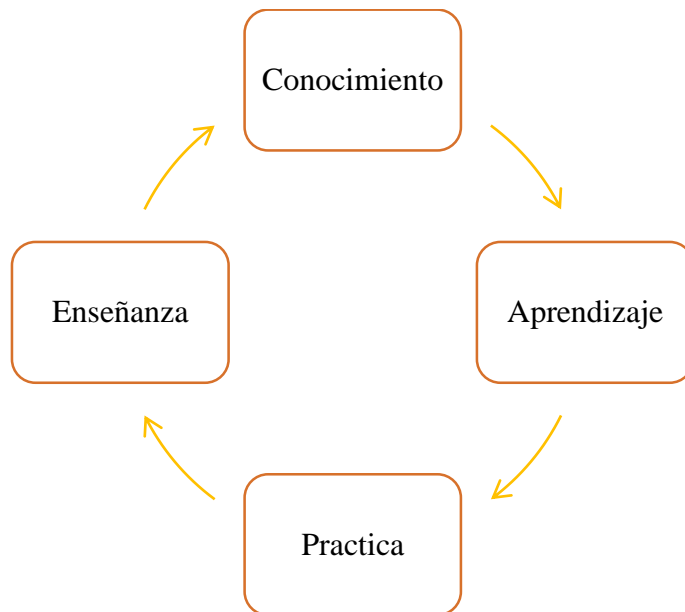
La convivencia de este pueblo se basa en un profundo sentimiento de amor y respeto por la madre tierra como un sentido de pertenencia colectivo de dicha cultura, es ahí donde los elementos materiales se tornan en un significado único que se refleja en la creatividad y encierran una explicación de las vivencias cotidianas, este vínculo es la fuente fundamental de su creatividad. Estos rasgos de apropiación con el espacio físico en el que se convive son los que conllevan al indígena a tener una disposición emocional frente a su entorno con ello también aparecen diversas actividades que se tornan a una forma de representar sus emociones de manera simbólica dejando entrever el lado más sensible del ser

³ Madre tierra.

Camëntšá con su creatividad reflejada en la producción artística con un amplio campo de significación socioculturales.

“Se dice que la primer actividad creativa a la que se dedicó el Pueblo Camëntšá fue a inventar palabras para asignar nombre a cada uno de los seres y fenómenos naturales” (Artesanías, 2014). Por ejemplo al Municipio de Sibundoy qué es donde se empieza a forjar la convivencia del pueblo se le conoce como Bëngbe Uáman Tabanoc⁴ donde fueron desarrollando un sistema de lenguaje propio de organización, creencias y valores que hacen parte de una propuesta de “ educación autóctona” que parte del saber ancestral que va creando un sistema de apropiación cultural único, esto la ha catalogado como una de las culturas indígenas más importante del Departamento siendo única en su existir y la forma de percibir el mundo aparte de ser una de las más antiguas.

Grafico 1.Ciclo de la transmisión del conocimiento

⁴ Sagrado lugar de origen, lugar de partida y de llegada.

Fuente: Elaboración Propia.2016

Gracias a la inspiración y creatividad del pueblo se ha obtenido una estrecha relación del ser Camëntšá con la naturaleza, se puede citar su relación con el entorno en cuatro importantes pasos que son; el conocimiento, el aprendizaje, la práctica y la enseñanza, este último paso es de los más significativos ya que de él se pretende proteger y conservar la cultura, esta secuencia es el punto de partida para la transmisión del conocimiento. Por eso desde las autoridades tradicionales como los taitas y las mamitas Camëntšá se pretende preservar el saber ancestral y sobre todo como menciona (Daissy, 1998) “las relaciones del hombre con el cosmos, la naturaleza y las relaciones entre los hombres mismos”. Por lo tanto se procura transmitir los saberes de generación en generación donde se le pueda enseñarle a los más pequeños y dar a conocer todos los saberes, en este ciclo se hace necesaria la intervención de los padres quien son los directamente responsables de enseñar de manera adecuada todo su conocimiento para que en la escuela lo lleven a la práctica este es el espacio donde se fortalece la sabiduría.

La cultura Camëntšá está al interior de cada uno, ese sentimiento nace, se construye y se transmite a través de la lengua de generación en generación. La cultura del indígena se aprecia desde su forma de reír, hablar, preparar bocoy, cuidar la tierra... Quien posee la cultura viva lo expresa en su forma de vivir, relacionarse con la naturaleza, hablar con los taitas, compartir en la tulpá con la familia y hacer uso de la autoridad tradicional.(Inga, 2010)

1.2) Representación Simbólica Del Universo Como Fundamento De La Cosmogonía Indígena

En términos generales la verdadera historia sobre la creación del universo resulta inquietante y prácticamente desconocida, muchos han asegurado de una forma lógica, creíble y científica. El origen de este en el que se resaltan dioses de la cultura popular y de las religiones actuales, sin embargo los significados y

representaciones que a estos se les dan se basan en la opinión subjetiva de la persona y cómo esta lo interpreta. Inicialmente nos hemos cuestionado sobre la creación del universo, ¿Quién lo creo? , ¿Cómo es el creador?, ¿Cómo hizo para crear tal obra? Por eso se abordó tres teorías cuya visión nos sitúa en un contexto y pensamiento diferente acerca de la creación del mundo, cabe resaltar que cada teoría tiene validez dependiendo desde el punto en el que se aborda ya que cada una tiene cierta relación con la otra.

Tabla 1. Paralelo sobre la creación del Universo desde diferentes teorías.

Teorías del Origen del Mundo		
Teoría Científica	Teoría Bíblica	Teoría Indígena
Big Bang La Gran Explosión	La religión Católica	Popol Vuh Los mayas
Hace 14000 y 15000 Millones de años.	Dios creo de la nada el Mundo en seis (6) días	Hace 3000 mil Años
La materia se concentrada en un zona extremadamente pequeña.	La Biblia señala que en un principio existía el caos y en el vagaba Dios	El Mundo en un principio estuvo cubierto por aguas y fueron los creadores Tepeu y Gucumatz.
Este hecho produjo una violenta explosión que como resultado dio lugar	Por ello el origen del universo se ha relacionado a la divinidad	Quienes dieron origen a la tierra, las plantas, los hombres y los animales

a la aparición de las primeras estrellas y galaxias conformando lo que hoy conocemos como universo.	cuando en el principio Dios creador del mundo crea el cielo y la tierra, y con el hombre a su imagen y semejanza, cuyo relato de la creación del mundo aparece en el libro bíblico (Génesis 1).	cuyo cuerpo en un principio era de barro siendo estos débiles e inestables posteriormente fueron creados en madera pero eran duros y sin alma y por último lo consiguieron gracias al maíz.
---	---	---

Fuente: Elaboración Propia a partir de las teorías científicas y religiosas del origen del universo. 2016

1.2.1) La Necesidad Del Ser Humano Por Crear Sus propias Versiones Del Origen Del Universo.

Partiendo de la divinidad como el origen del universo se empieza a tratar como la creación del mundo era un tema constante en los relatos prehispánicos y mesoamericanos antes de la penosa invasión a nuestro continente por parte de los colonos españoles liderados por Cristóbal Colon en 1492 donde no solo usurparon nuestro territorio sino que establecieron su dominio europeo sobre las culturas locales como los Mayas, Aztecas, Olmeca entre otros.

En principio estos pueblos habitaban en aldeas de tierras planas o zonas selvática, eran considerados como nómadas y se hicieron sedentarios con el descubrimiento de la agricultura donde no solo empezaron a cultivar sino que también fueron construyendo estructuras para almacenar sus productos de igual forma construyeron estructuras religiosas y civiles hechas en barro que se organizaban alrededor de una plaza principal donde el pueblo se reunía para practicar ceremonias y rituales, parte importante de estas actividades se deriva de la participación de sus integrantes por medio de la oralidad donde coincidían en la

búsqueda obsesiva de esos lejanos comienzos e intentaban explicarse el misterio del origen del mundo donde según (Balam, 1975), no dudaban en atribuírselo a los dioses o seres divinos de este modo enfrentan el fascinante misterios de la creación del cielo, el mar y las estrellas. De ahí la importancia de estos relatos que fueron plasmados dentro de la escritura de los Pueblos prehispánicos y mesoamericanos, dejando una riqueza literaria que para la actualidad se sigue conservando y que fue importante dentro de la cosmogonía de estos pueblos, “esta incipiente literatura oral mesoamericana se une a las cosmogonías más antiguas y se integra así a la gran experiencia religiosa de la humanidad”(Balam, 1975) dejando entrever que la tradición oral derivada de relatos y textos coloniales coinciden en una misma fe y es en el origen divino como punto de partida de la creación del mundo.

Sin embargo dentro del libro “Chzlam Balam de Chumayel” escritos en lengua Maya y que relatan hechos y circunstancias de esta civilización el autor recopila cuatro versiones diferentes acerca de la creación del mundo, donde la superposición de varios relatos es evidente y se torna confusa lo que lo lleva a organizarlos sin omitir ninguno de ellos, en estos se pueden ver las contradicciones y diferentes relatos que consistían en la forma de expresión de cada comunidad producto de sus creencia de muchos milenios atrás. De ahí como menciona (Balam, 1975), surgen un gran número de versiones de la tradición oral que se debe a la necesidad de dar respuesta a cada comunidad ya que cada población requería de su relato, de su propia versión acerca de la creación del universo. Esto constituye por qué cada pueblo Indígena tiene una percepción diferente acerca de los hechos que se han suscitado a lo largo de nuestros tiempos esto compone la cosmogonía de cada comunidad que se ve en la obligación de crear su propia concepción acerca del mundo para transmitirla de boca en boca a las futuras generaciones.

Ahora es importante conocer la forma en como las comunidades especialmente las indígenas se relacionan con el entorno donde giran culturalmente alrededor de sus tradiciones milenarias, conocen los ciclos y ritmos del ecosistemas los cuales les proveen con recursos naturales convirtiéndolo en una comunidad más que

autosuficiente para vivir de manera adecuada, dentro del pensamiento del indígena Camëntšá se poseen poderosos instrumentos culturales que van desde el cuidado y el no abuso de estos mismo ya que dentro de su pensamiento esta utilizar lo que sea necesario para sus subsistencia sin exceder de la materia prima que el medio ambiente les facilita, estas aspiraciones excluyen por lo general la acumulación de riquezas aunque como menciona (Espinosa-Alzate, León-Sicard, & Ríos-Osorio, 2015) Esto no significa que renuncien a insertarse en los procesos de bienestar que les puede ofrecer la sociedad occidental.

Los indígenas tienen un modo de vida diferente a las demás culturas de tipo Endógeno⁵, soportado en sus tradiciones milenarias, en la propiedad ancestral y comunal de la tierra, trueque⁶ y en la chagra indígena complementada con la pesca y la caza este último está estrechamente relacionado con el uso del suelo y sus procesos extractivos que lo ven como una unidad primaria productiva con procesos similares a los policultivos y recolección, es de resaltar que la practica en la agricultura es la fuente principal de ingresos de la comunidad, seguido por los jornales de servicios y las artesanías. Aunque últimamente este tipo de vida ha sido afectado como mencionamos anteriormente por parte de los colonos, grupos armados al margen de la ley y las grandes industrias. Sin embargo este tipo de vida endógena es una categoría de relaciones interétnicas que apunta hacia la construcción de modelos de vida alternativa y de la sociedad.

Como se ve la cosmogonía parte del punto de percepción de cada comunidad, por lo que sería erróneo creer que el pensamiento que alguien tiene sobre determinado tema no es correcto ya que son diferentes los puntos de vista y estos deben ser respetables, como hemos venido mencionando la cosmogonía intenta explicar el

⁵ Se genera por causas internas basados en una autonomía completa.

⁶ Intercambio de productos.

origen y ordenamiento del universo y las comunidades indígenas no son ajenas a esto, ellos lo abordan desde sus conocimientos a través de la oralidad⁷. Se dice que las mitologías indígenas son abordadas desde la cosmogonía que estos manejen y que el relato es la mejor forma de expresar lo que existía antes de lo que existe ahora, estos relatos se dan por medio de un proceso largo, complicado y en algunas ocasiones brusco donde se relacionan con un proceso denominado mimesis el cual debe dominar el relator , para (Trias, 1981), La mimesis es la imitación que hace una persona de los gestos, los movimientos, la manera de hablar o de actuar . Estas expresiones físicas van de la mano con la forma en como el individuo asiste en el escenario.

En el caso de los médicos tradicionales Camëntšá estos se visten con ruanas indígenas típicas de la etnia, collares con plumas, colmillos de animales salvajes y semillas cantarinas y con pequeños aspirantes chamanes donde el taita o medico tradicional como autoridad ancestral toma la palabra para señalar lo acertado de los caminos indígenas, del cuidado a la naturaleza y a la salud, de la vía indígena hacia el conocimiento y el autoconocimiento (Uribe, 2008)

Para estas autoridades los rituales sirven para recordar a las generaciones posteriores a este Pueblo que qué deben permanecer en el medio actual dando a conocer su punto de vista del origen del Universo y que este no puede ser cambiado ya que en distintas ocasiones se evidencia como la mitología indígena pasa de boca en boca y distorsiona su contenido de lo que se quiere dar a conocer. Dentro de la comunidad Camëntšá Biyá las autoridades ancestrales representan la memoria colectiva de sus antepasados como un momento lleno de sentido y valor que ha influenciado en la comunidad esta representación se referencia en cuatro tiempos (Caca Tempo, Ubain Tempo, Squenëngbe Tempo, Shëntsa Tempo) que implícitamente reflejan su percepción del mundo y su encuentro con las culturas

⁷ Dentro de los pensamientos indígenas la oralidad es considerada como el punto de partida para exponer su visión acerca del mundo.

1.2.2) Epistemología: Base De La Cosmogonía Camëntšá.

Desde la perspectiva de los pueblos indígenas la medicina tiene su base epistemológica en su propia cosmogonía y cosmología, este marco epistemológico no permite que desde la teoría del conocimiento de la medicina occidental se le cuestione. Por ejemplo dentro de las tradiciones medicas de los Camëntšá en el Alto Putumayo el medico indígena dentro de su árbol genealógico debe tener antecedentes claros que atestigüen una herencia en este sentido, sin embargo dentro de algunas culturas indígenas las ceremonias celebradas por los médicos sirven de punto de partida para percibir visiones sobre algunos niños pertenecientes a dicha cultura, estos sirven de indicador para reconocer las habilidades y cualidades que estos tienen como futuros herederos de sus conocimiento, estos poderes sobrenaturales le permite a los médicos tener una concepción acerca de los más pequeños como futuros aprendices donde reconocen la importancia de enseñar para que estos sean portadores de la palabra y la medicina por eso los apartan de la comunidad y realizan un proceso de formación que implica una serie de conocimientos tanto teóricos como prácticos donde se involucra toda su concepción cosmogónica como cosmológica del ser humano y la naturaleza por lo tanto se reconoce que es un proceso de transformación tan estricto y riguroso como en cualquier escuela de medicina. Como dice (Vallejo Samudio, 2006), Los pequeños médicos no solo aprenden sobre plantas medicinales, visiones, sueños, enfermedades, espíritus, también tendrán la facilidad de aprender y saber moverse dentro del medio geográfico y social donde desarrolla su práctica. Donde su percepción debe fundamentar sus creencias y el por qué lo hace indicando una firme postura del conocimiento y del porque lo practica.

Las tradiciones médicas de los indígenas Camëntšá tienen una concepción más amplia acerca de su conocimiento y plantas medicinales, también de la forma en cómo se utiliza por lo que se les permite tomar su propio cuerpo como instrumento técnico por el cual pueden valorar y diagnosticar la enfermedad de quien le consulta, dentro de las plantas medicinales utilizadas por los médicos podemos resaltar el

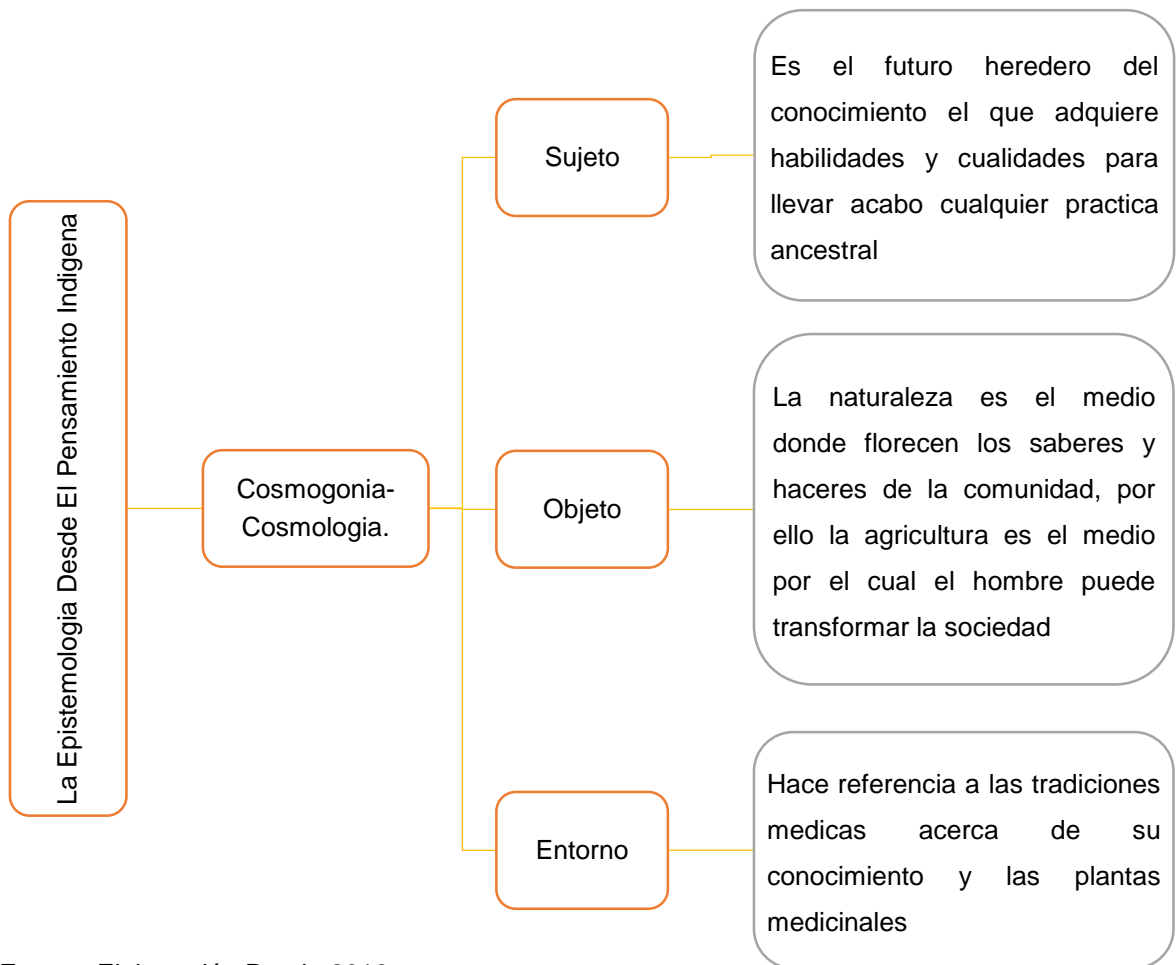
uso de la Ayahuasca⁸ conocida en el mundo occidental como Yagé. “donde el médico no solo la da a tomar a su paciente sino que participa de dicha ceremonia tomando esta bebida, mediante los efectos que esta causa en el cuerpo y las visiones que produce en el medico se realiza el diagnostico de quien la toma y planifica cual es el mejor tratamiento a seguir” (Vallejo Samudio, 2006). Dentro de esta práctica es esencial resaltar el papel que juega la mitología indígena como fuente de conocimiento en el entorno y cuyo fin se lleva a cabo en diferentes practicas ancestrales como lo son los mitos y las leyendas cuyo contenido se basa en la riqueza de la sabiduría , la ciencia y la inteligencia siendo este un relato mítico prenda de garantía en el conocimiento de dichas comunidades y el cual se ha evidenciado a lo largo de la historia con pruebas auténticas narradas en textos antiguos, obras religiosas locales, relatos o apariciones, con esto se ha aprobado a los mitos y leyendas como parte del lenguaje social capaz de realizar habilidades en la interpretación, conocimiento y adaptación a entornos complejos.

En la cosmogonía Camëntšá según (Inga, 2010), el conocimiento no reside en el ser humano si no en la naturaleza que lo rodea ya que aquí es donde florecen los saberes y las prácticas. Siendo la agricultura el medio donde el hombre puede transformar y apropiarse para desarrollar una mejor sociedad, en esta cosmogonía también se resalta el uso de las artes , la música con su diversidad de instrumentos, las fiestas acompañadas de las danzas y los acontecimientos sociales todo en procura de establecer un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, entre los principales saberes se encuentra la medicina tradicional y con ella el uso de la planta más representativa de la comunidad la Ayahuasca denominada por este Pueblo como “Bejuco del alma” siendo una de sus principales fuentes de conocimiento donde se entiende como una forma de religión que los religa a la naturaleza y el

⁸ Mítica bebida que sirve como terapia espiritual es utilizada para la limpieza y sanación del cuerpo en rituales principalmente en comunidades indígenas, es utilizado dependiendo de la cosmogonía que manejen dichas comunidades.

cosmos. “Por lo que el territorio se convierte en el primer reclamo para pensar en un plan que garantice la pervivencia del Pueblo y su cultura” (Buen & Camëntšá, 2012). Este territorio brinda elementos esenciales como los páramos, los bosques, los ríos, las lagunas, la montaña, el aire, el agua, los espíritus, jajañ⁹ sin estos no hay vida y no hay comunidad por lo que se convierte en el eje central para llevar a cabo su cosmogonía.

Grafico 2. La epistemología como base de la cosmogonía.

Fuente: Elaboración Propia 2016.

⁹En el jajañ es donde también está la casa, donde se crían y se cuidan animales. Es el espacio donde está presente y vigente el pensamiento, el respiro y el ánimo de los mayores del Pueblo Camëntšá

La naturaleza que los rodea es más que un espacio físico, es el lugar donde se manifiesta un sentido de apropiación vinculado a las prácticas y las relaciones sociales que se ejercen en él, por eso dicen que su cosmovisión trasciende en el territorio siendo esta la base de su cultura, el territorio depende tanto de la existencia material como la espiritual pero como mencionábamos anteriormente lo material no va ligado a las riquezas si no a su conservación por eso se presenta un choque entre la cosmovisión indígena y la ambición material de los colonos que entiende el territorio como un sitio de explotación y dominio saben que la Tsbatsána mama es la que brinda la oportunidad de vivir, de respirar pero también sufre y siente dolor cuando se la maltrata, para ello como menciona (Buen & Camëntšá, 2012) las autoridades ancestrales enseñan cómo se debe intervenirla sin hacer mayor daño sin utilizar herramientas como machetes o azadoras¹⁰ o chaquin¹¹.

1.2.1) El Jajañ, Templo De La Cosmovisión Camëntšá.

Dentro de la cosmogonía Camëntšá el chagra¹² es entendido como un microcosmos para ellos estos tienen sus guardianes como el trueno o el rayo y lo conciben como un espacio privado por ello se dice que si alguien entra sin permiso corre el riesgo de ser atacado por el “guardián” de la misma, para las autoridades ancestrales en las plantas del chagra se encuentran representados el hombre y la mujer. Se cree que algunas plantas fortalecen la relación del hombre y la naturaleza y que otras acrecientan las cualidades en los sentidos están también inciden en las emociones o sea que influyen en la amistad, el amor, el repudio, la enemistad, modificar niveles de conciencia y percepción de la realidad en síntesis como dice (Pinzón, 2016) la

¹⁰ Herramienta utilizada en la agricultura, formada por un mango de madera y una pala metálica.

¹¹ Herramienta de madera para realizar perforaciones en la tierra.

¹² La chagra o un espacio de producción indígena que está fundamentado en la cosmovisión propia del Pueblo Camëntšá donde se da un enfoque integral para el manejo de las plantas cultivadas dentro de ella.

chagra representa la estructura y el movimiento de la cultura y la naturaleza. Los Indígenas conciben el espacio en el que habitan y siembran como un templo donde encuentran la vida dentro de su cosmogonía es conocido como Jajañ además de ser un espacio de producción es el lugar donde se vive, se cultiva y se da la crianza de animales en este lugar los mayores promueven el respeto por la naturaleza siendo el lugar donde se forja la relación con ella, este espacio es administrado y cuidado por la mujer en el cual se obtienen diversos productos de la canasta familiar por eso “Siempre se ha respetado, por su alto valor ya que la consideran como la responsable de su existencia porque que allí están presentes y vigilantes el pensamiento, el respiro y el ánimo de nuestros ancestro”.(Buen & Camëntšá, 2012).

La ayahuasca es parte fundamental de la cosmovisión y el territorio Camëntšá “es una sustancia psicoactiva de tipo enteógeno usada para las ceremonias, rituales, la comunicación con deidades y los ancestros, la adivinación y la curación de una gran variedad de patologías. los médicos la utilizan para adquirir saberes y la sanación del cuerpo y el espíritu” (Inga, 2010). Se utiliza en forma de bebida como fuente de saber y poder y es una de las principales fuentes de conocimiento, no solo es utilizada por este pueblo, su presencia es frecuente a lo largo del territorio Amazónico y se considera una planta sagrada de fundamental importancia espiritual, social y cultural. la sabiduría de este pueblo es apreciada y reconocida por los demás pueblos Indígenas, colonos y peregrinos que van en busca de este tratamiento, sin embargo en algunas ocasiones es utilizada por personas externas a la comunidad dándole un mal uso como lo cita (Fernando, 2012) al hacer referencia “Que no es una droga, su uso es de profundo respeto y su preparación administración y conocimiento pertenece a los taitas indígena”, su cultivo hace presencia en el jajañ.

A estos rituales son integrados adultos, jóvenes, niños y niñas los cuales son dirigidos por el Tatšëmbuá¹³, los cuales cuentan con un reconocimiento especial dentro de la comunidad por sus artes de curación y de comunicación con los espíritus de la selva además de una formación de más de 16 años, “Estas ceremonias son realizadas a altas horas de la noche por más de 7 horas donde se les permite a los miembros de la comunidad sanar el cuerpo, religarse y alinearse con las fuerzas y espíritus de la naturaleza con el fin de fortalecer el ser Camëntšá” (Luarentš, Mochtaboashënts, Bëyan, & Kamentza, 1993). Esta planta también permite el intercambio de sabiduría con otros Pueblos del Departamento y del vecino país Ecuador en especial los Kofan y Coreguaje. Se resalta que en países como Brasil y Perú es uno de los tratamientos más efectivos superando las farmacodependencias incluso ha sido está declarada patrimonio cultural por ser identidad de los Pueblos Amazónicos.

Ilustración 2. Plantación de Ayahuasca en el jajañ, Cabildo Camëntšá Biyá Vereda Villanueva Mocoa.

¹³ Maestro o Taita

Fuente: Foto Andrés Marin.2016.

En Colombia hasta hace una década no se tenía conocimiento acerca de esta planta ni de su poder curativo sin embargo para el presente año se ha evidenciado un alto consumo no solo en el ámbito local si no en ciudades como Bogotá y Cali con ello se han realizado una cantidad de trabajos artísticos relacionados con la práctica ancestrales como medio de expresión artística de integración cultural, a lo largo de los años se ha venido transmitiendo el espíritu de los ancestros y grandes pensadores a quienes su conocimiento les ha permitido estar en contacto con el mundo exterior. Algunos de los trabajos artísticos relacionados con esta planta son:

El trabajo artístico de él joven Maestro Benjamín Jacanamijoy originario del Valle de Sibundoy y cuyo trabajo se manifiesta en la fuerza de las historias que cuenta a través de la pintura donde busca la forma de narrar sus historias y plasmarlas en cada cuadró o artesanía que realiza a ritmo de sentimiento recuerdos va desbordando su lienzo para da definir la historia de sus ancestros Como dice (Benjamin, 2011) su labor en el campo de la pintura le permite Comprender el concepto de lo propio como un proceso de afianzamiento de identidad.

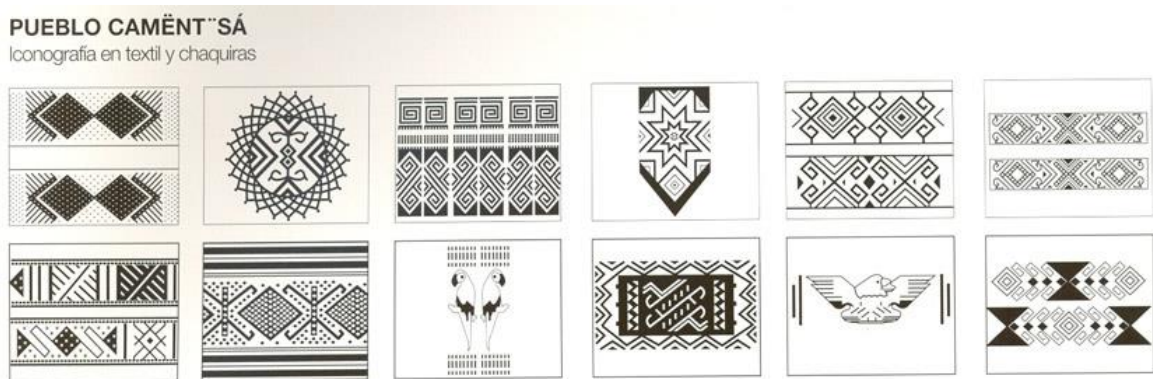
Ilustración 3.Acrilico sobre lienzo “Tejidos de un lugar de fuego”.

Fuente: Obras artísticas de Maestro Benjamín Jacanamijoy.2016.

Las mujeres Indígenas del Pueblo Camëntšá Biyá también cumplen un papel determinante dentro de la construcción artesanal este se basa en la producción textil conocido como Tsombiach¹⁴, cuya interpretación refleja una matriz de historias en la que se inscriben de forma gráfica y colorida las labores diseños simbólicos que son asociados al mundo femenino en este se esbozan elementos de integración colectiva como el ayahuasca y la chagra como despensa de vida.

Ilustración 4. Iconografía en textil y chaquiras para la elaboración de productos textiles por parte de las maestras tejedoras.

Fuente: Artesanías de Colombia. 2016.

Carlos Jacanamijoy es uno de los artistas indígenas más reconocidos del país que ha explotado al máximo los secretos del mundo del Ayahuasca, el valor de este pintor es el de recuperar la memoria de las culturas indígenas como pilar fundamental de la inspiraciones en las presencias sobrenaturales que cristalizan los sentidos del ser humano para ello se basa en el respeto por las practicas ancestrales de ahí que el origen de sus obras estén enmarcadas sobre el fuego de

¹⁴ Fajas, aventadores, hamacas, atarrayas, manillas, cinturones entre otros productos realizados en lana.

las tulpas , las fiestas de la comunidad, las vestimentas y plumajes de los taitas, el arcoíris y sobre todo del ayahuasca.

Ilustración 5. Obra de óleo sobre lienzo " Semillas innombradas".

Fuente: Exhibición en Londres Colección "Obras recientes" autor Carlos Jacanamijoy.

La salud también constituye una parte importante de la cosmogonía para ellos la salud es tener la mente, cuerpo y espíritu sanos y en equilibrio con la naturaleza, la salud al igual que el territorio es una unidad por lo tanto si el cuerpo físico se enferma la mente y el espíritu también, por eso para los indígenas Camëntšá lo más importante es mantener sano y en paz consigo mismo y con los demás para así no alterar la salud y la tranquilidad, dentro del mercado global esta sustancia en principio está siendo estudiada por farmacólogos, psicólogos y psiquiatras de todo el mundo como tratamiento de desintoxicación y adicciones así mismo romper con los procesos y hábitos dañinos del diario vivir, la ayahuasca es una medicina efectiva en el campo de la psiquiatría y la psicología que ayuda a la persona a superar problemas como la depresión y la ansiedad así mismo los problemas de personalidad y esquizofrenia. El papel de los Taitas dentro de la comunidad a pesar de ser una ocupación reducida es la que guarda los conocimientos de la medicina

tradicional y la que mantiene un profundo respeto por la naturaleza, estos conocimientos han sido adquiridos por cientos de años y en muchas ocasiones como dice (Garzón-Garzón, 2016) “Por la interacción con el mundo occidental y los procesos de colonización que han llevado a la pérdida de la identidad cultural, hay una reducción del conocimiento ancestral que está vinculado a aspectos colectivos como el lenguaje, la espiritualidad, las relaciones sociales y la cosmovisión” por ello el camino de la transformación es subjetivo, dentro de su pensamiento las soluciones colectivas solo son posibles si primero cambian el pensamiento personal.

1.3) Identidad Y Territorio; Hombres De Aquí Mismo Con Pensamiento Y Lengua Propia

El objetivo principal del presente trabajo es contribuir a promover y fortalecer los procesos de identidad mediante la educación propia de la comunidad Camëntšá Biyá basadas en las prácticas ancestrales debido a una fuerte pérdida de los valores y las tradiciones culturales en el territorio, por ende han contribuido de manera negativa a la desintegración de la identidad cultural. Es indispensable desde este proyecto fijar una serie de tendencias encaminadas a contrarrestar las problemáticas que se presentan dentro de la comunidad La pregunta se basa en la forma como debemos abordar estos factores cual sería la mejor solución para hacer que la cultura prevalezca por encima de otros factores que también son indispensables para la comunidad.

Por eso se ha planteado la idea de buscar a través de la educación una solución óptima para el mejoramiento de la cultura del cabildo Camëntšá Biyá. La educación constituye el eje fundamental en la identidad humana, para Edgar Morín es uno de los pilares que constituyen la educación contemporánea Morín consideraba al ser humano físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico a su vez. “Esta unidad es la que esta desintegrada en la educación a través de las disciplinas que imposibilitan aprender lo que significa el ser humano ya que aunque parezca

increíble, no se nos enseña qué es el ser humano” (Cruz & Barreiro, 2009). Por ello es importante articularla e integrarlas a los conocimientos.

Tanto la educación como identidad pasan a ser conceptos determinantes dentro de este trabajo junto a ellos y en concordancia con lo anteriormente dicho podremos nombrar al indígena como un elemento complementaria para definir los aspectos teóricos, proyectuales y normativos del presente análisis. en el caso de los Pueblos indígenas sus miembros participan en el llamado a la autodefinition o auto identificación donde se les respete su identidad étnica determinada por ellos haciendo un llamado al derecho de ser diferente en este punto se presentan dos aspectos, desde el punto de vista negativo implica que si un individuo no se define a sí mismo como indígena no lo es, sin embargo no cualquiera que se califique por ese hecho pasa a serlo, el aspecto positivo significa que es necesario contar siempre con una serie de elementos objetivos que deben hacerse presentes y a partir de los mismos, la identificación como indígena, tanto por el individuo mismo como por el grupo, por eso aquí se juega el papel de la identidad cultural individual y colectiva. Como dice (Aguilar Cavallo, 2006) el reconocimiento y la protección de la identidad cultural de los Pueblos Indígenas son vitales para su supervivencia. Siendo la supervivencia la que conduzca a la identificación con la comunidad, del mismo modo señala el autor que el reconocimiento de los derechos culturales son esenciales para la subsistencia de estos grupos para el vital goce de su cultura y derechos culturales.

1.3.1) El Derecho A La Identidad Indígena Como Estrategia De Integración A La Sociedad.

La organización social del Pueblo Camëntšá Biyá se identifica en la memoria de la palabra “Camuentsa Yentsá, Camuentsa Biyá” que significa “Hombre de aquí mismo con pensamiento y lengua propia”, donde han desarrollado un sistema de creencias, valores y espiritualidades que se han visto reflejados en la forma de caminar,

trabajar, gobernar hablar, vestir y vivir entre muchos otros y los cuales les han permitido definir su procedencia como una de las culturas más antiguas y únicas del mundo, estas expresiones se basan en el interior del conocimiento de la comunidad y se llevan a la practica en las ceremonias, rituales, las fiestas religiosas, productos culturales, artesanías.

La cultura es definida como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. (UNESCO, 2016).

Partiendo de un concepto más profundo se puede definir la cultura como la acumulación de saberes adquiridos individualmente donde se abarcan los valores, las creaciones espirituales, el perfeccionamiento moral, intelectual y estético como dice (García Canclini & Martinell, 2009) Es el conjunto de procesos donde se elabora una estructura social y cuyo fin debe reproducirse y transformarse mediante operaciones simbólicas. A lo largo del tiempo los Pueblos Indígenas han luchado por sobrevivir en un mundo que se ha apropiado de sus potencialidades hasta irlos excluyendo en el olvido sin embargo desde la supervivencia de estas comunidades se ha buscado hacer valer y promover el respeto y la autenticidad de los Pueblos ancestrales que han consolidado la identidad no solo en Colombia sino en toda Latinoamérica, por ello desde las organización indígenas han reivindicado en los distintos foros Internacionales y Nacionales su voluntad de identificarse a sí mismos como indígenas y de ser reconocidos como tal “Ya que no se le puede negar a las poblaciones indígenas el derecho a definirse a sí mismas; seria limitar su derecho a la libre determinación” (Aguilar Cavallo, 2006) por eso como parte integrante de la

identidad cultural está el patrimonio cultural el cual se subdivide en patrimonio tangible-material¹⁵ e intangible-inmaterial¹⁶, este último.

“Se transmite de generación en generación y es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (Chiriboga, 2006).

Este acto de preservar y promover el patrimonio es lo que se conoce como cultura, en él se basan los Pueblos milenarios para llevar a practica su identidad sin temor a desaparecer, y aunque en toda comunidad se conocen los derechos de los Pueblos Indígenas todo depende de la forma en como asumen su papel de autoridades los principales representantes de cada comunidad indígena ya que sobre ellos debe recaer la responsabilidad y la permanencia de los saberes ancestrales, en el caso del cabildo Camëntšá Biyá. Las representaciones simbólicas dan fe de la preservación de su cultura y la forma en como estos manifiestan en el tiempo y el espacio, por eso desde este trabajo se pretende hacer un llamado a la unidad entre las comunidades ya que en múltiples circunstancias se presenta situaciones en donde se dividen y le causan un daño colectivo al grupo y a las zonas de mayor influencia.

Pertenecer a un grupo indígena es sentirse parte de la herencia cultural que les han otorgado los ancestros de generación en generación aquí se reúnen una serie de elementos objetivos, como el origen étnico, la lengua y la religión, el concepto de indígena se basa en la identidad colectiva que el Pueblo pueda hacer de el mismo y por lo tanto de cada uno de sus miembros, en el cabildo Camëntšá Biyá. Cada uno de sus integrantes cumple un papel dentro de la organización y tiene el derecho

¹⁵ Que se puede percibir de manera clara, se relaciona a la realidad tangible ya que se puede tocar.

¹⁶ Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, no se puede tocar pero si percibir por ello merece un profundo respeto.

de definir sus propios gobernantes. Como dice (Aguilar Cavallo, 2006), este ejercicio de identidad colectiva indígena es lo que define a un Pueblo Indígena y determinar su visión holística del mundo.

1.3.2) Lenguaje Como Herramienta Para Divulgación Y Apropiación Del Conocimiento Ancestral.

La lengua Camëntšá tiene la característica de ser única, es un dialecto aislado puesto que no tiene familiaridad con algún tronco lingüístico. Tiene dos variedades que son: El cotidiano familiar y el Social, el primero se da en un ambiente completamente privado compuesto por los miembros más cercano de la comunidad plasmado de un ambiente en convivencia y armonía, usualmente al terminar el día la familia se reúne y relatan las vivencias que han tenido junto con los mitos y cuentos sagrados en lengua Camëntšá. El social lo hablan los integrantes indígenas más consolidados al interior de la comunidad ya que por las experiencias y vivencias ha adquirido un mayor conocimiento de su cosmogonía lo que les permite desenvolver con mayor facilidad, el Camëntšá social como dice (Inga, 2010), ha ido desapareciendo en la medida en que para las presentes generaciones resulta más complejo elaborarlo y ponerlo en práctica. Esto subraya la importancia y la antigüedad de este Pueblo en su territorio, así como la profundidad de los saberes y prácticas que transmiten en su lengua.

Debido a los procesos de aculturación impuestos en tiempos de colonización “el Pueblo Camëntšá Biyá ha constituido una estrategia de resistencia cultural en pro de preservar su lengua a su vez estos procesos han sido sub-valorados por las instituciones y cánones de la enseñanza oficial” (Putumayo, 2009) lo que ha afectado la lengua materna incluso las dinámicas encaminadas a fomentar la Etnoeducación, el Gobierno Nacional y Departamental deben optar por el uso de programas relativos a los derechos humanos, equidad de género, democracia, participación ciudadana, desarrollo sustentable, democratización del conocimiento, inclusión digital y uso estratégico de las tecnologías de la información y

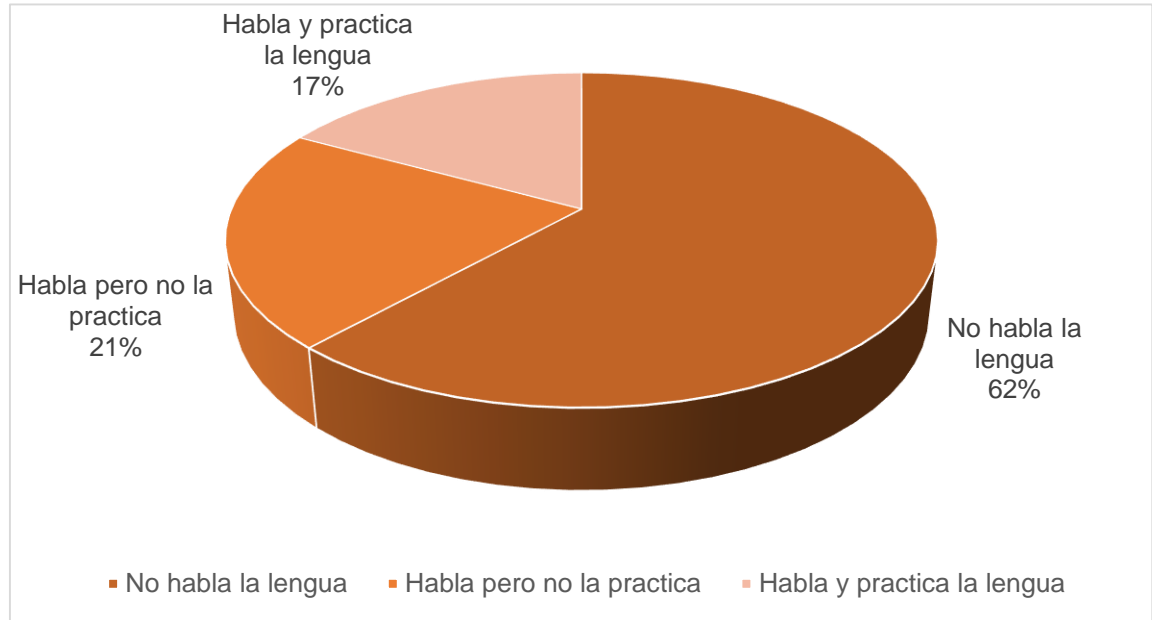
comunicación para el desarrollo en donde los integrantes del resguardo Camëntšá Biyá procuren ampliar el aprendizaje de la lengua y contribuyan preservar su tradición oral. Con esto se quiere resaltar la tecnología como una herramienta efectiva para mejorar las dinámicas encaminadas a la globalización impuestos por estereotipos de la modernidad, la tecnología mal utilizada alteran de manera acelerada los valores culturales, no solo contaminándolos si no reemplazándolos por nuevas culturas.

La etnia Camëntšá Biyá en el Departamento cuenta con diferentes escenarios educativos para promover su cultura una institución bilingüe del grado 0 a 11 en Sibundoy y 3 centros educativos del grado 0 a 5to ubicados en el municipio de San Francisco, Sibundoy y Mocoa, Según (Buen & Camëntšá, 2012) el Departamento cuentan con el acompañamiento de 47 docentes de los cuales 28 son miembros del Pueblo Camëntšá Biyá y 19 son no Indígenas, sin embargo de los 28 docentes Indígenas solo 10 hablan la lengua pero no la practican y 8 de ellos hablan y practican la lengua en su labor de docente, para el caso de Mocoa se tiene registro de 4 docentes donde solo 1 habla y practica la lengua en su labor de docente.

Dentro de los registros oficiales del Ministerio de Cultura según (Buen & Camëntšá, 2012) el idioma Camëntšá se encuentra dentro de las 19 lenguas nativas en peligro de extinción. por eso desde estas instituciones y el ministerio de educación se desea una unificación del alfabeto que permita prevenir y fortalecer la tradición oral y con ella la identidad como Pueblo esto se debe dar a través de los modelos Etnoeducativos propios de esta etnia y fomentarse en los sitios donde se refleje la necesidad de crear alternativas para su recuperación tanto en las áreas urbanas como las zonas rurales una clara muestra de esto es la implementación de los planes salvaguarda en los distintos cabildos del país donde esta comunidad no ha sido ajena a ello, dentro de estas fases dice (Luarentš et al., 1993). El Pueblo Camëntšá Biyá se convoca a continuar fortaleciendo colectivamente el pensamiento propio desde la práctica, en el diario vivir, desde la familia y la urgencia colectiva de hablar

la lengua en todos los espacios para así devolver el camino de la unidad y la familia Camëntšá.

Grafico 3. Docentes que hablan y dominan el idioma Camëntšá.

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan salvaguarda Camëntšá, Entrevistas y encuestas aplicadas en el Proyecto de Educación Propia 2013.

La lengua Indígena es un punto de referencia para encontrar su propia identidad, en el aprendizaje es donde se pretende liberar el espíritu y transmitir mediante la vocación oral las historias, mitos, ritos, usos y costumbres donde se enseña a los más pequeños jóvenes y adultos la forma de trabajar el chagra, la lengua materna, la domesticación de animales, las artesanías, las vestimentas y decoraciones en este orden de ideas se organiza y se comparte la sabiduría siendo el más anciano el que transmita la sabiduría al más pequeño.

1.3.3) La Identidad Camëntšá Inmersa En Las Manifestaciones Culturales.

El ser y pertenecer a una comunidad indígena conlleva una gran responsabilidad sobre esta recaen una serie de valores que conforman las manifestaciones

culturales más importantes de la comunidad, una de esas manifestaciones es el carnaval indígena Bětscnate o Día grande escenario propicio para la reconciliación y agradecimiento entre familias, de compartir alimentos como el Bocoy¹⁷ y el Uamešnen¹⁸ y demás frutos de la tierra por lo que forma parte esencial de la identidad cultural de este Pueblo, dentro del pensamiento Camëntšá es una muestra de trabajo conjunto y de común acuerdo entre las familias este a su vez está relacionado con el Shěntsa tempo¹⁹, qué guardaba relación con las fases de la luna basados en los principios de reciprocidad y ayuda mutua.

Ilustración 6. Carnaval indígena, Día Grande – Bětscnate

Fuente: Tomada de Mi Putumayo.com.co 2013.

En esta celebración se ve representada en su totalidad la identidad Camëntšá no solo es una oportunidad para trabajar en conjunto es el escenario perfecto para lucir

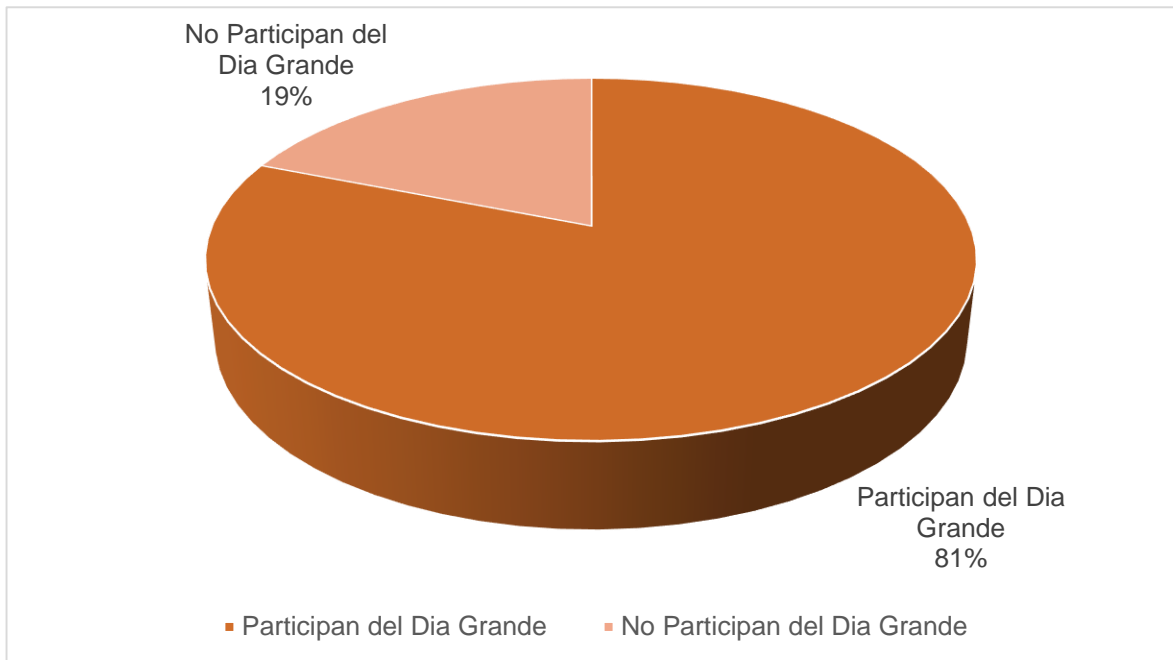
¹⁷ Conocido como chicha es una bebida derivada principalmente de la fermentación no destilada del maíz, la caña, piña entre otros

¹⁸ O Mote; grano de maíz cocido en agua.

¹⁹ Tiempo de volver a sembrar.

las vestimentas que comprenden las coronas llenas de colores, collares, fajas, sayo... y quienes portan banderas, tambores, cascabelas, cuernos y demas donde los matachines, san juanes y saraguayes personajes tipicos de esta celebracion guian al Pueblo con el fin de dar apertura al desfile por las principales calles del Pueblo el cual termina en la actividad denominada por ellos el degollamiento del gallo, es una fecha especial donde se comparte la alegria, con canticos y relatos misticos en lengua materna, se comparte en familia siendo la mayor expresion ancestral que aun se conserva por ello desde este trabajo es importante inculcar a los mas pequeños a la niñez, juventud y poblacion en general a generar arraigo por dichas tradiciones que garanticen su permanencia en el tiempo y en el espacio.

Grafico 4. Participan de las manifestaciones culturales.

Fuente: Elaboración propia a partir de equipo técnico diagnóstico plan salvaguarda Camëntšá 2012.

Esta manifestación como mencionamos anteriormente es la práctica de mayor expresión en la comunidad, según datos generales el 81% de la población la pone en práctica y tan solo el 19% no lo practica por lo que es determinante fortalecer estas muestras culturales en sin duda los entes gubernamentales preservan la

identidad de estas manifestaciones una prueba de ella como dice (Biya, 2014) es el reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura el cual a través de la resolución 3417 del 06 de noviembre de 2013, incluye en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito Nacional y aprueba su Plan Especial de Salvaguardia como herramienta para preservar sus actividades culturales.

1.3.4) Los Valores Comunitarios En La Practica Del Trabajo.

En este punto se resalta el trabajo en conjunto que llevan a cabo los integrantes de la comunidad para llevar a la práctica el trabajo, normalmente este trabajo comunitario es conocido como Enaboaatëmbayán o Cuadrillas y vincula inicialmente a los mayores con la tierra como forma de cristalizar los valores, como la ayuda mutua, la solidaridad y el altruismo. Estos sistema de trabajo en tiempos pasados ha estado conformado entre 15 a 60 personas conformados por hombres, mujeres y niños donde por votación escogen al caporal el cual dirige a la cuadrilla por el lazo de un año este a su vez es el encargado de dirigir la cuadrilla, distribuir las tareas, supervisar el trabajo, y el que establecía horarios, por ello tenía que ser una persona responsable, de buen comportamiento, fuerte y de prestigio sin embargo en la actualidad se ha evidenciado una pérdida de forma paulatina siendo remplazados por una forma individual de trabajo que repercute en la pérdida del sentido colectivo de trabajo. Esto encierra un contenido histórico y simbólico por ello es necesario recuperar este sistema comunitario en pro de la conformación de una comunidad²⁰.

1.3.5) Autonomía Artesanía Camëntšá

El resguardo Camëntšá Biyá se ha consolidado como una figura institucional desde la colonia y que para nuestros días persiste, precisamente ese distintivo de resguardo es el que lo llevado a consolidarse como un referente ancestral para

²⁰ Para los líderes es preocupante que los jóvenes indígenas se estén convirtiendo en observadores del patrimonio cultural y no lo lleven a la práctica.

hacer valer y promover sus derechos con lo que han logrado legitimar la titulación y el acceso de tierras que han simbolizado un lugar dentro de su autónoma territorial reconocida por la Constitución Nacional de 1991. por el contrario esta situación no ha sido suficiente para proteger la integridad del Pueblo de la múltiples dinámicas de dominación y saqueo por lo que han tenido que reinventar las formas de autonomía social como respuesta al despojo simbólico al que han sido sometidos por ello dentro de su quehacer artesanal han decidido construir poner en marcha una nueva dimensión y expresión, lo que (Stella & Jurado, 2013) ha denominado autonomía artesanal.

Ilustración 7. Miembro de la comunidad Camëntšá Biyá de Sibundoy tejiendo un Sayo.

Fuente: Tomada de la página web Artesanías de Colombia. Fotógrafo Eric Bauer.2014.

La artesanía Camëntšá es original y muy reconocida en el ámbito Nacional e Internacional inicialmente no tenía carácter comercial y comenzó siendo un intercambio de su valor simbólico, creativo y como herencia de su oficio ancestral. Los artesanos representan su relación con el cosmos, historias de luchas territoriales y los personajes más representativos que dieron origen al Pueblo las cuales se ven materializadas a partir de una concepción propia de belleza, mensajes

y secretos ajenos a los sentidos de las personas que no pertenecen a la comunidad. es de resaltar que las artesanías son la segunda fuente de ingresos más importante de la comunidad, la primera es la agricultura y la tercera los servicios o jornales, se ha llevado acabo de familia en familia, al ser una actividad que se realiza en conjunto cada miembro de la familia cumple con un trabajo específico dentro del pensamiento y la cosmogonía Camëntšá, “Las artesanía la realizan los hombres los cuales llevan a cabo en primera instancia la recolección de la materia prima, la implementación de herramientas para realizar los procesos en su pensamiento siempre esta abastecerse de lo que sea necesario sin necesidad de abusar de la madre tierra.” (Stella & Jurado, 2013).

Según (Sibundoy & Francisco, 2012) dentro de las artesanías que realizan los hombres está el tallado en madera, elaboración de esteras, la cestería que se produce en menor escala como cestos aventadores y canastos también elaboras máscaras, banquitos y encerres para la casa. Además se elaboran instrumentos musicales, principalmente de viento y percusión, como bombos, zampoñas, flautas, entre otros. Por su parte las mujeres en la actualidad han tenido han participado dentro de la elaboración artesanal esto resultado de una mayor educación de la mujer donde han aprendido a tejer sus propios vestidos y los de los hombres se especializan en el tejido en lana y elaboran productos como los sayos(poncho o ruana), las fajas, mantas, los collares, los chumbres, cintas, pulseras en chaquira y al igual que los hombres realizan buena cestería como canastos y aventadores por su parte los más chiquitos de la familia trabajan los tejidos y decorados con chaquira creando collares, manillas tejidas o decorando mascarar talladas con pinturas o aerosoles. Los recursos naturales que se utilizan para la elaboración de la artesanía se recolectan en el bosque algunas especies, en la construcción de artesanías y algunos materiales o utensilios que se comercializan a nivel Regional y Nacional, entre los cuales se tiene:

- La tunda y tundilla para rondadores y flautas.
- Mimbre y palma para canastos, aventadores, roba novios.

- Helechos en la construcción de viviendas y elaboración de maceteros.
- El palo amarillo y de higuerón para bancos, bateas y cucharas.
- La flor de palo cascabel para teñir lanas y prendas.

Ilustración 8. Materiales y utensilios para la elaboración de artesanías.

Fuente: Tomada de la página web Autonomía Artesanías Camëntšá de Fotógrafo Gloria Barrera.2016.

Este tipo de trabajo comunitario les ha permitido transmitir sus conocimientos artesanales es de resaltar que la iniciativa de crear artesanías fue por su valor simbólico sin embargo a entrado en el mercado de la comercialización las cuales se han efectúan dentro del Pueblo y fuera de él, principalmente en el Municipio de Sibundoy donde algunas familias tienen sus locales en la cabecera municipal y otros los comercializan con intermediarios o a grupos organizados dentro de la comunidad incluso en la vereda cochales del Municipio se cuenta con Colegio Bilingüe Artesanal Camëntšá donde asisten únicamente indígenas además del centro cultural Tamabioy. “Las artesanías también han tomado fuerza en las diferentes ciudades del país ya que la falta de oportunidad laboral los llevan a salir del Municipio y vender los productos que son bien recibido por su buena calidad y originalidad” (Sibundoy & Francisco, 2012) .En el marco funcional de las instituciones han percibido una gran influencia del fomento artesanal de la comunidad como las iglesias católicas, los Cuerpos de Paz, Artesanías de Colombia y el Centro de Desarrollo Artesanal los cuales han propiciado espacios de lucha por el patrimonio Camëntšá.

Ilustración 9. Maria Chicunque indígena Camëntšá dedicada a la elaboración de productos artesanales.

Fuente: Tomada de la página web Del yagé vienen los colores de sus artesanías Fotógrafo Andrés Osorio.2016.

1.3.6) Construyendo Identidad A Través De La Indumentaria Tradicional.

La función principal de la vestimenta siempre ha sido la de proteger el cuerpo tiene mucho en común con lo que Turner llama la piel social de acuerdo a su condiciones dentro de la sociedad que llevan a la persona o comunidad a ser identificada en promoción del respeto y la conservación de estas, tanto hombres como mujeres de todas las edades tienen la posibilidad de utilizar diseños y motivos acordes a sus interpretaciones por lo que su uso es señal de identidad social o cultural. Como dice (Decoster, 2005), Las situaciones de contacto o interacción cultural surgen de la necesidad de establecer la identidad propia y el reconocimiento inmediato. Así un uniforme, un objeto, un color, una señal permite distinguir a primera vista los integrantes de un grupo o del otro.

En el vestido tradicional de los Camëntšá Biyá los hombres utilizan la Cusma que es una especie de vestido largo que llega hasta las rodillas, bordada en las mangas y cuello los cuales son adornados por collares y chaquiras de distintos colores en las fiestas tradicionales son agregados otros objetos como lo son la corona, los collares de cascabeles y los instrumentos musicales. Para las mujeres el objeto principal es la pacha es de color negro y al colocárselo forma una blusa y una falda el cual se sostiene con cumbres o fajas adornado por Gualcas o chaquiras y plumas en los oídos. Para ellos la vestimenta es una forma de expresar su simbología propia.

Ilustración 10. Vestimenta Camëntšá Biyá Familia López Burbano Mocoa-Ptyo.

Fuente: Fotógrafo Alejandro López.2016.

La indumentaria indígena constituye una parte importante de la identidad del ser Camëntšá es una profanación alterarla con estereotipos referente a la moda o tecnologías actuales o en el peor de los casos perder por completo el uso de las

vestimentas tradicionales, en la vida cotidiana se ve reflejado en el poco uso principalmente en los más pequeños y jóvenes que utilizan sus atuendos solamente en las ceremonias y actos realizados por la comunidad como los carnavales indígenas o rituales no obstante también se referencia las reuniones que se realizan como un espacio social donde se pueden expresar las diferentes manifestaciones que son ajenas a otras culturas ya que por el hecho de interactuar con estas se tiende a sentir algún tipo de pena o molestia por el solo hecho de verse diferente este pensamiento en los más jóvenes ha venido reemplazando los estilos de vida tradicional por los estilos de la vida urbana, a diferencia de estos la población que aún conserva esta práctica en su mayoría son adultos entre los 40 o 60 años que no se han dejado arrebatados por el contexto social y cultural el uso de la vestimenta entre otras cualidades representativas de su identidad.

1.4) Modelos Etnoeducativos; Instrumentos Para Los Procesos De Formación En Comunidades Indígenas.

A inicios del siglo XX y mediados de este los procesos de educación en etnias indígenas estaban a cargo según lo concordado entre el Estado Colombiano y la santa sede católica en 1987, se buscaba conocer la cultura de estos grupos que eran desconocidas por la mayoría de conquistadores y colonos por ello se impulsaban normas y directrices como elemento esencial para el orden social y de adaptación a la civilización. Según (Romero, 2014) Una de las disposiciones más relevantes hace referencia a la obligación que tiene las iglesias con la enseñanza en colegios y escuelas de comunidades étnicas los cuales debían intervenir en la manera como estos debían ser gobernados. Donde las misiones católicas eran el medio para llevar a cabo lo pactado en este momento los grupos étnicos serían sometidos al aprendizaje del común ya que no existía una línea a seguir porque la concepción de educación se concibió para todo el Pueblo Colombiano por otro lado el sometimiento de estos Pueblos era latente no tenían intención de voto o pensamiento de la importancia de educarse y permanecer en el espacio. Esta situación se mantuvo hasta mediados de los años 50 época donde se empiezan a

implementar los planes oficiales del estado, estos procesos y acciones debían orientar el derecho de educación indígena propia desde la primaria hasta la educación superior el cual “Posibilite el fortalecimiento económico, social, cultural y político autónomo en armonía con la cosmovisión y los planes de vida de los Pueblos Indígenas.” (Romero, 2014). Dentro de la constitución política se da constancia de los derechos con el fin de velar por el cumplimiento y calidad de la formación moral e intelectuales los ciudadanos. El Ministerio de Educación Nacional ha venido consolidando políticas educativas como un proceso de formación permanente de los niños y jóvenes del país, La Ley 15 de 1994 por la cual se expide la Ley general de educación la cual presenta las normas generales para regular el servicio público de la educación y el derecho que tiene todo Colombiano a su formación académica a su vez define la educación como el símbolo social y cultural en el que se fundamenta una concepción integral de la persona, su dignidad, sus derechos y sus deberes.

Artículo 1ro; hace referencia a los niveles de educación establecidos por el ministerio de educación que se desglosa en preescolar, básica primaria y secundaria, media, no formal e informal dirigida a niños y jóvenes, adultos campesinos, a grupos étnicos y personas con limitaciones físicas el servicio se presta en instituciones educativas administradas y controladas por el estado, aunque también se apoya el ingreso de instituciones privadas o de carácter solidario, comunitario o sin ánimo de lucro.” (Ministerio de educación nacional, 1994)

Actualmente el sistema educativo Colombiano lo conforman: la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller) y la educación superior que hace referencia a diez semestres universitarios. Cada uno de los niveles que conforman la educación se deben cursar de manera obligatoria en once (11) grados en un lapso no mayor a 11 años y con un currículo común el cual rige la educación en Colombia, en este punto es importante resaltar por parte del estado la falta de compromiso con la sociedad Colombiana ya que la etnografía de nuestro País se caracteriza por la mezcla de tres grupos principales que son los Indígenas,

los Españoles y los Africanos por lo que los procesos de educación y formación debían estar fundamentado en pro de conservar y enseñar adecuadamente las diferentes culturas.

Sin embargo el objetivo general de la educación fue una formación general del conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico reglamentado en lo que está establecido en el artículo 23 de la ley 115 como Áreas obligatorias y fundamentales que comprenden el 80% del plan de estudios las cuales son: Ciencias naturales, ciencia sociales, educación artística, educación física, ética, religión, lengua castellana, tecnología, ingles en la educación media ya se incluyen materias con un nivel más avanzada como las ciencias económicas y la filosofía, Con estas áreas obligatorias y fundamentales se desea que el estudiante aprenda desarrollar actividades comunicativas, a leer. Comprender, escribir, escuchar, hablar correctamente también se enseña a ser crítico, lógico y analítico para la interpretación y solución de problemas. A los estudiantes los primeros años se les enseñan los valores y el respeto por los demás, la formación personal y la convivencia pasan a ser el modelo a seguir para una formación académica adecuada, “Dentro del artículo 5to de la ley 115 se hace referencia a los principios que tiene la educación haciendo alusión al artículo 67 de la constitución política el cual se desarrolla atendiendo los siguientes fines” (Ministerio de educación nacional, 1994):

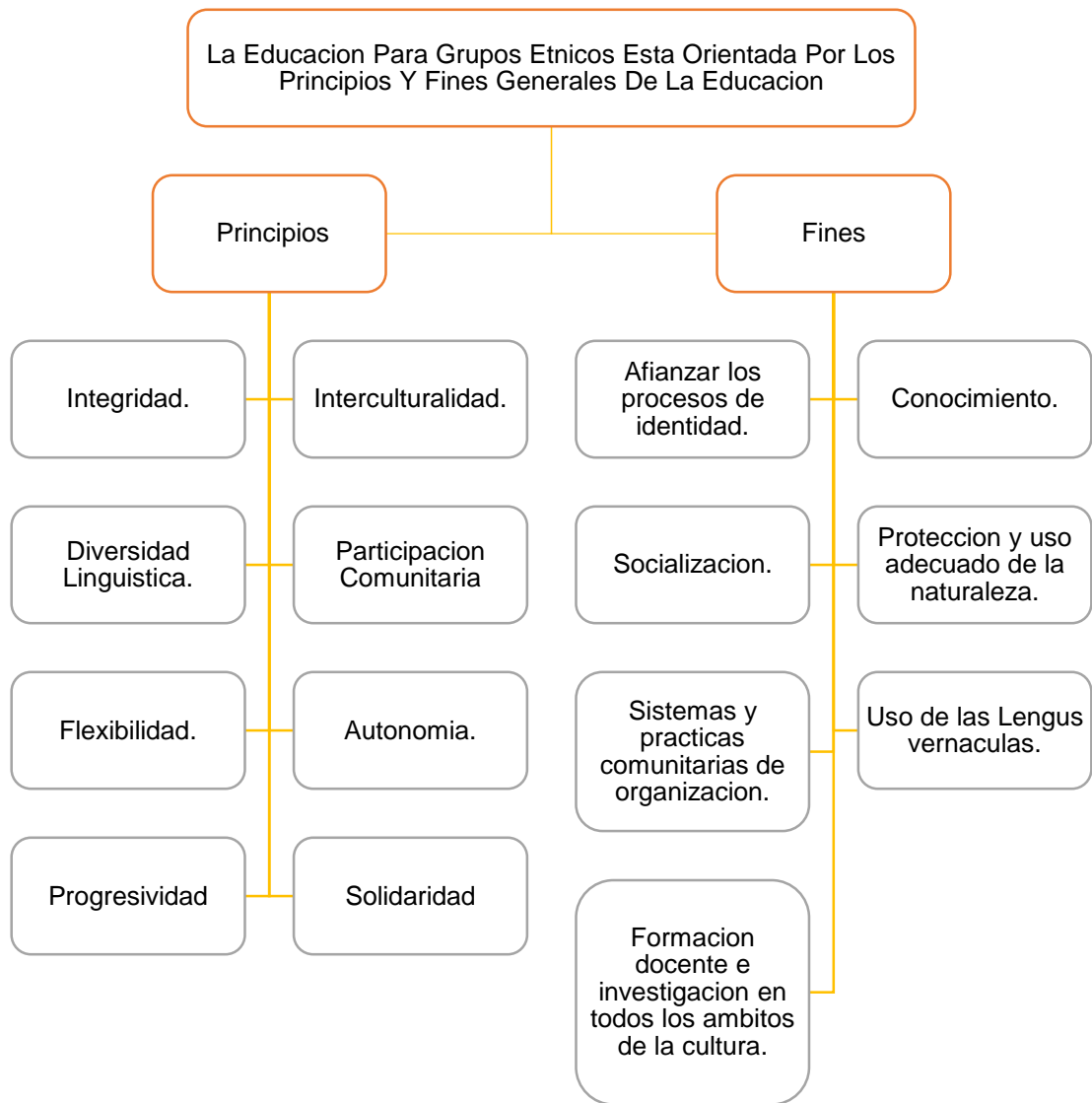
- El pleno desarrollo de la personalidad en el estudiante sin necesidad de limitar su conocimiento o privándolo de los derechos de los demás. Dentro de un proceso físico, intelectual, moral, espiritual, moral, social, ético cívico y de valores.
- La formación en el respeto a la vida y los derechos humanos.
- La formación académica para facilitar la participación en la vida política, administrativa y cultural de la nación.

- El estudio y la comprensión crítica de la cultura Nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad Nacional y de su identidad.
- La adquisición de conocimientos científicos y técnico mediante la apropiación de hábitos intelectuales para el desarrollo del saber.
- El acceso al conocimiento, La ciencia, la técnica y demás bienes y valores culturales.
- La promoción de la conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente.
- La formación en la práctica del trabajo mediante conocimientos técnicos y habilidades.
- La formación en salud e higiene y el buen uso de las actividades físicas y el deporte.

Desde los entes gubernamentales se suscriben normas y lineamientos que se establecen en la presente ley sin embargo como se ha mencionado los procesos de educación son objetivos y no se rigen por una modelo educativo para cada cultura o comunidad lo que conlleva de manera indirecta a alterar el aprendizaje de las comunidades afros e indígenas de nuestro país ya que su formación académica o la forma en como estos deben aprender no es acorde a los modelos occidentales expuestos por el estado. Esta necesidad por parte de las comunidades de adaptarse a estos procesos ha llevado a los Pueblos a intervenir dentro del estado para buscar una formación acorde y propia donde se intente preservar los valores culturales y principios para la convivencia de los estudiantes. Es así como dentro de la Constitución Política de 1991 se reconoce como patrimonio de la nación la diversidad étnica y cultural del país, abriendo la posibilidad de que los Pueblos Indígenas logren una autonomía que les permita entre otras proponer modelos de educación, es así como dentro del Capítulo 3 del Título 3 de la Ley 115 de 1994 en los artículos 55 al 63 se señalan las normas generales para regular el servicio público de la educación en función a las necesidades e interés de las personas, de

la familia y la sociedad, dentro de este marco del estado se ve en la obligación de promover y proyectos intersectoriales del Ministerio de Educación Nacional, con el programa de Etnoeducacion planes que mejores la educación en beneficio de las poblaciones más vulnerable con el fin de corregir los factores de inequidad discriminación o aislamiento así surge el plan sectorial 2002-2006 denominado la revolución educativa a través de la dirección de poblaciones.

Grafico 5.Principios y fines de la Etnoeducacion en Colombia.

Fuente: Elaboracion propia apartir de la Ley 115 de 1994 , ley genearl de educación.

Para el estado la definición de Etnoeducacion se entiende como la educación encaminada la formación de los grupos étnicos la cual “se ofrece a grupos o comunidades que integran la Nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos”. (Ministerio de educación nacional, 1994) estos procesos académicos deberán estar ligados al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. La tradición oral resalta dentro de los principios y fines de la Etnoeducacion como mencionábamos en puntos anteriores el Estado Colombiano busca la unificación del alfabeto para prevenir y fortalecer la tradición oral y con ella la identidad como Pueblos y esto se da a través de los modelos Etnoeducativos propios de la comunidad. El decreto numero 804 de 1995 reglamenta la atención educativa para grupos étnicos. en concordancia con lo dispuesto en los artículos 55 a 63 de la Ley 115 de 1994 en el el articulo 2 nos dicta lo que son los Principios de Etnoeducacion.

- Integralidad:Es la concepcion global que posee el grupo etnico con relacion armonica a la naturaleza, su realidad social y la convivencia de su pueblo.
- Interculturalidad:Es la forma en la que el individuo aprende de su cultura y a su paso socializa y aprende de las demas contribuyendo a plasmar en la realidad social, una coexistencia en igualdad de condiciones y respeto mutuo.
- Diversidad lingüística: Es el respeto por la tradicion oral. la forma de ver, concebir y contruir una mejor sociedad para los grupos etnicos
- Participacion comunitaria: es la capacidad que tiene los grupos etnicos de establecer su autonomia para orientar, desarrollar y evaluarlos processos Etno-educativos.
- Flexibilidad: es la disposicion que tiene los grupos etnicos en la construccion de los programas Etno-educativos que deben abarcar los valores culturales, necesidades y particularidades de los grupos.

- Autonomía: El derecho y el deber de los grupos étnicos a desarrollar sus propios procesos Etno-educativos.
- Progresividad: Es la dinámica de los procesos Etno-educativos generados por la investigación y el cual debe contribuir al desarrollo del conocimiento de los grupos étnicos.
- Solidaridad: Hace un llamado a la convivencia dentro del hogar como punto de partida para fortalecer y mantener la existencia del grupo y su relación con los demás grupos sociales.

Para dar cumplimiento a esto el artículo 58 formación de educadores para Pueblos étnicos dispone de manera concreta que el Estado. “Promoverá y fomentará la formación de educadores en el dominio de las culturas y las lenguas de los grupos étnicos, así como programas sociales de difusión de las mismas” (Ministerio de educación nacional, 1994) explicita la formación especializada que requieren los docentes que se desempeñen en grupos étnicos o afrocolombianos, mediante los programas especiales para la formación y profesionalización de los Etnoeducadores o adecuarlos ya existentes. Para ello los docentes deben pertenecer al grupo étnico y poseer conocimientos básicos del respectivo grupo, en especial de su lengua materna y el castellano que en conjunto con la elaboración de textos y materiales educativos en ejecución con los programas de investigación y capacitación Etnolingüística por parte del estado pretende para dar cumplimiento en lo dispuesto por esta ley y la ley 60 de 1993.

La formación de educadores según lo dispuesto en el capítulo 2 del decreto 804 de 1995 es un proceso permanente de construcción e intercambio de saberes que fundamenta la concepción de educador previsto en el artículo 104 de la ley 115 de 1994 que define al educador como el orientador en los establecimientos educativos en un proceso de enseñanza y aprendizaje con los niños y jóvenes acorde a las expectativas sociales, culturales, étnicas y morales de la familia y la sociedad, para ello como mencionábamos anteriormente el educador debe dar cumplimiento a los procesos educativos establecidos por la ley, estos al pertenecer a una cultura

diferente gozan del privilegio de protección por parte del estado donde deben ser respetados sin someterlos a algún tipo de discriminación o segregación por su forma de vestir, sus creencias o su lingüística igualmente este debe cumplir con los deberes impuestos por el estado referentes a la construcción de programas educativos mediante aporte, ideas y sugerencias por medio del consejo académico y las juntas educativas esto se hace con el fin de vincular a los maestros en la conformación de un currículo especial que cumpla con las especificaciones de cada comunidad. Para este proceso de formación el ministerio de educación se rige por las siguientes directrices:

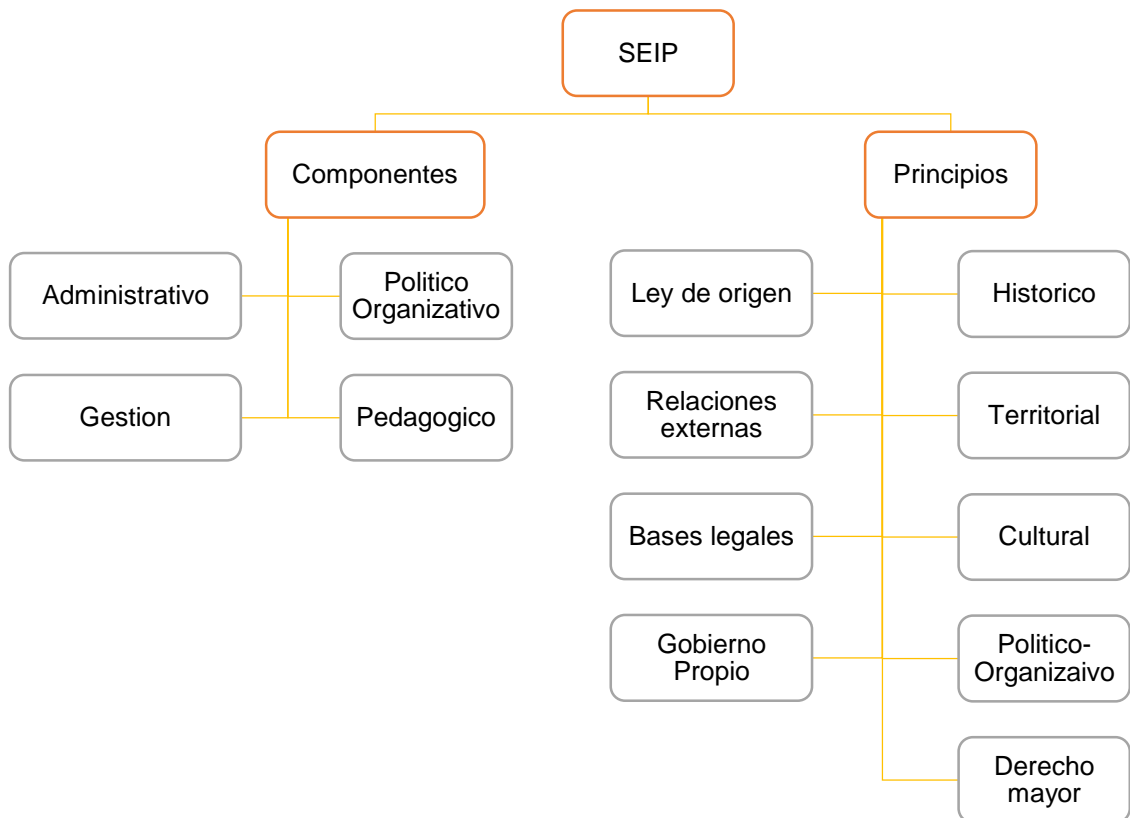
- Generar y apropiar los diferentes procesos que contribuyan a la fortalecer y dinamizar el proyecto global a concebir por parte de los grupos étnicos.
- Identificar, diseñar y llevar a acabo investigación que como resultado propicien herramientas para el respeto y desarrollo de la identidad de los grupos étnicos.
- Identificar las formas pedagógicas propias de los grupos étnicos y desarrollarla en medida de la práctica educativa cotidiana.
- Tener el conocimiento y uso permanente de las tradiciones lingüísticas propias del grupo étnico para desempeñarse como docente.
- Adquirir y valorar los criterios, instrumentos y medios que permitan liderar la construcción y evaluación de los proyectos educativos en las instituciones donde prestarán sus servicios.

A partir de la normativa ya mencionada es como se busca promover los procesos Etnoeducativos para las comunidad indígenas y afroamericanas, en este marco de ideas se han consolidado espacios para la construcción concreta de políticas destinadas a la atención educativa, al ser espacios para la construcción colectiva se involucra a todos los actores regionales interesados en participar de los programas para sus comunidades. Es así como en junio del 2007 mediante el Decreto 2406 de junio 26 de 2007 se crea de manera oficial la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación para la Educación de los Pueblos Indígenas, (CONTCEPI)

en la cual según datos de (Ministerio de Educacion, 2010) incluyo los 102 Pueblos nativos y la participación de 21 líderes indígenas en un total de 12 mesas temáticas de educación que en construcción conjunta han elaborado la propuesta del perfil Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) en las primeras sesiones de trabajo se definieron los principios y componente del SEIP lo consideran como el documento base para el estudio y análisis por parte de la Comisión Nacional posteriormente ha sido socializado antes las autoridades y organizaciones respectivas.

El perfil de la propuesta va dirigido al fortalecer el conocimiento respecto a la cultura, los procesos productivos y el medio ambiente, mediante la cosmogonía de los grupos étnicos se pretende profundizar en los aspectos comunitarios, culturales, legislativos e históricos además de los elementos pedagógicos, metodológicos y didácticos por medio del estado y que contribuyen al desarrollo del currículo propio el cual cuenta con la participación de lideres, gobernantes, autoridades tradicionales, padres, madres, niñas, agentes educativos, maestros

Grafico 6.Componentes del Sistema de Educación Indígena Propio.

Fuente: elaboración propia a partir del documento perfil del sistema educativo indígena propio"-SEIP.

1.5) Métodos Culturales De Enseñanza Y Aprendizaje En El Pueblo Camëntšá Biyá.

Para los taitas la educación se genera desde los hogares este es el primer lugar en donde se debe empezar a formar el niño aquí se les enseña el respeto por sí mismo y por la autoridad de la comunidad, de igual forma por la participación en las diferentes actividades que se realizan. La educación constituye un pilar importante en la permanencia de la cultura como Pueblo, desde la comunidad se pide fortalecer los lazos de identidad y construir una alternativa de educación, mediante herramientas pedagógicas, que promuevan los valores asociados a la vida del ser social y el espacio natural, la educación se desarrolla dentro de tres escenarios la familia, la comunidad, la escuela.

Tabla 2. Escenarios donde se desarrolla la educación en el Pueblo Camëntšá Biyá.

La Familia	La Comunidad	La Escuela
“Donde comienza nuestro aprendizaje”	“Se refuerza todo lo aprendido en la familia”	“Se pone en práctica lo aprendido en la escuela y comunidad”
Camino educativo integrado con la naturaleza, entornó a él se inculcan los valores, usos, y costumbres.	Aquí se comparte y se practica el conocimiento se manifiesta opiniones, inquietudes, conocimientos y demás.	Es considerado como un proceso de “innovación cultural” se toma con un modelo educativo propio

Fuente: Elaboración propia a partir del plan salva guarda 2012.

La educación para grupos étnicos está orientada por los principios y fines generales de la educación este derecho se encuentra protegido por la declaración de las naciones unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que en su artículo 14 dispone que “Los Pueblos Indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje” (Unidas, 2010) a pesar de ello no han podido ejercer plenamente el derecho a la educación esto como resultado a la discrepancia entre los Pueblos ancestrales y la población en general por lo que al verse discriminados y marginados buscan nuevas alternativas con el estado para luchar por la igualdad y el respeto de sus derechos como Pueblos Indígenas. En esta última característica Las ideas de los diferentes Pueblos corren el riesgo de ser globalizados en un solo pensamiento por ello dentro de las demandadas de los movimientos indígenas se quiere cambiar este pensamiento en el ámbito pedagógico en donde las demandas han promovido el reconocimiento institucional de un sistema educativo indígena propio SEIP bilingüe e intercultural.

1.5.1) Soporte Institucional Para El Desarrollo De Herramientas Pedagógicas.

La educación en Colombia se rige bajo los parámetro de la ley 15 de 1994 conocida como Ley general de educación donde se ha establecido como una prioridad dentro de las políticas públicas que buscan incrementa el acceso de los estudiantes a los planteles educativo en todos los niveles y a todos los rincones del país por lo que dentro del ministerio de educación se han propuesto retos cruciales como cerrar las brechas existentes en términos de participación y mejoramiento de la calidad educativa dichos factores han ayudado a apoyar y promover la educación para las poblaciones vulnerables e indígenas donde el Estado Colombiano debe velar por el cumplimiento y reglamento que rigen la educación en nuestro país con el objetivo de reconocer la diversidad en su condición étnica, cultural, social y personal dentro de un contexto de equidad y solidaridad.

Dentro de este marco educativo las comunidades indígenas, afrodescendientes y rom vienen adelantando planes de vida destinados a promover su desarrollo permitiendo al estado comprender la importancia de los grupos indígenas a su propia concepción y perspectiva del futuro de la comunidad. “Dichos planes nacen de la necesidad de fundamentar su educación en su territorio, identidad cosmovisión, usos y costumbres acorde a las expectativas de cada uno de los Pueblos.” (Ministerio de Educacion, 2010). Para llevar a cabo estos programas el ministerio de cultura se ha basado en los fundamentos filosóficos²¹ permitiendo una concepción del mundo y las relaciones con la naturaleza, y el hombre. Estos fundamentos son los siguientes:

- Fundamento sociológico: el reconocimiento que se le da a las comunidades indígenas ha sido producto de sus características ancestrales²², desarrollados mediante procesos del Lenguaje, como herramienta para la divulgación y apropiación del conocimiento ancestral interiorizado en la identidad como garante de la existencia del Pueblo indígena.
- Fundamento antropológico: la educación propia pretende desde una visión antropología la interacción social que condiciona, determina y conforma el comportamiento humano, por ello la educación puede considerarse como dependiente de la cultura, pues la relación entre cultura y educación posibilita las relaciones entre pedagogía y antropología dependiendo el sentido de dicha relación que en este caso es la autodeterminación y la defensa de la identidad fruto de la convivencia y respeto por su origen étnico.
- Fundamento pedagógico: el conocimiento es el atributo que mejor se vincula a la vida cotidiana del indígena donde que el aprendizaje se convierte en una

²¹ Presentes en los aspectos teóricos, analíticos, especulativos o científicos.

²² Usos, costumbres, ideologías organización.

actividad creadora que nace en las comunidades indígenas y se argumenta mediante procesos autoafirmación de la identidad.

Dentro del ministerio de educación se han planteado y aprobado algunos programas destinados a la educación formal para comunidades indígenas como lo son el Proyecto Etnoeducativo comunitario (PEC), el Sistema educativos indígena propio (SEIP), el programa de educación bilingüe e intercultural cuyo espacio de reflexión y critica se torna en un camino para la construcción de alternativas pedagógicas a los modelos oficiales diseñados por los cánones educativos actuales, algunas de las etapas que se llevan a cabo para poner en practica estos programas son las siguientes:

- Des-colonización: la primera etapa aborda la deformación y el desaprendizaje del pensamiento y de los procesos formativos del sistema oficial, los cuales han enfatizado un concepto general de educación sin reconocer una adecuada transmisión del conocimiento a los distintos grupos culturales.
- Pedagógico conceptual: es el proceso que involucra a la comunidad indígena y que enriquece el aprendizaje de dichos territorios permitiendo así la aplicación de propuestas educativas propias en orientar los procesos intelectuales y valorativos del estudiantes donde el maestro indígena debe actuar con una visión más amplia teniendo en cuenta los aspectos económicos, sociales, académicos y culturales del entorno.
- Metodología: en la siguiente etapa se promueve la capacidad investigativa desde las raíces, desde su cultura milenaria, y la sabiduría que pervive en la memoria de las autoridades ancestrales, ya que el propósito de cada comunidad es impartir educación desde los intereses, necesidad y expectativas de la comunidad con la participación de niños, niñas, sabedores, lideres, ancianos, médicos tradicionales, autoridades, artesanos entre otros a partir de este conocimiento se elaboran propuestas pedagógicas más creativas y participativas las cuales ratifican su compromiso con la transformación educativa que el contexto requiere.

2.) ORGANIZACION TERRITORIAL DE LOS GRUPOS ETNICOS PRECOLOMBINOS EN EL TIEMPO Y EL ESPACIO.

El presente capítulo se encuentra conformado por un conjunto de actores que se combinan en un momento y un lugar específico y que tienen evidentes consecuencias sobre los sucesos que toman lugar dentro de sus límites espacio-temporales es así como el contexto se asocia al concepto de las ciencias sociales y nos permite ubicar el objeto de investigación desde las diferentes escalas de aproximación del territorio y los diferentes fenómenos de tipo ambiental, social y cultural enmarcados en la problemática y enfoque de la propuesta Como objetivo general del trabajo se propuso crear condiciones favorables para el desarrollo personal y colectivo de los miembros del cabildo Camëntšá Biyá del Municipio de Mocoa en aras de contribuir a su formación intelectual, moral y organizativa para de igual forma aportar a la construcción y desarrollo de la sociedad sin embargo estos procesos se obtiene desde la participación y democracia de la comunidad dentro del entorno en el que se encuentran inmersos.

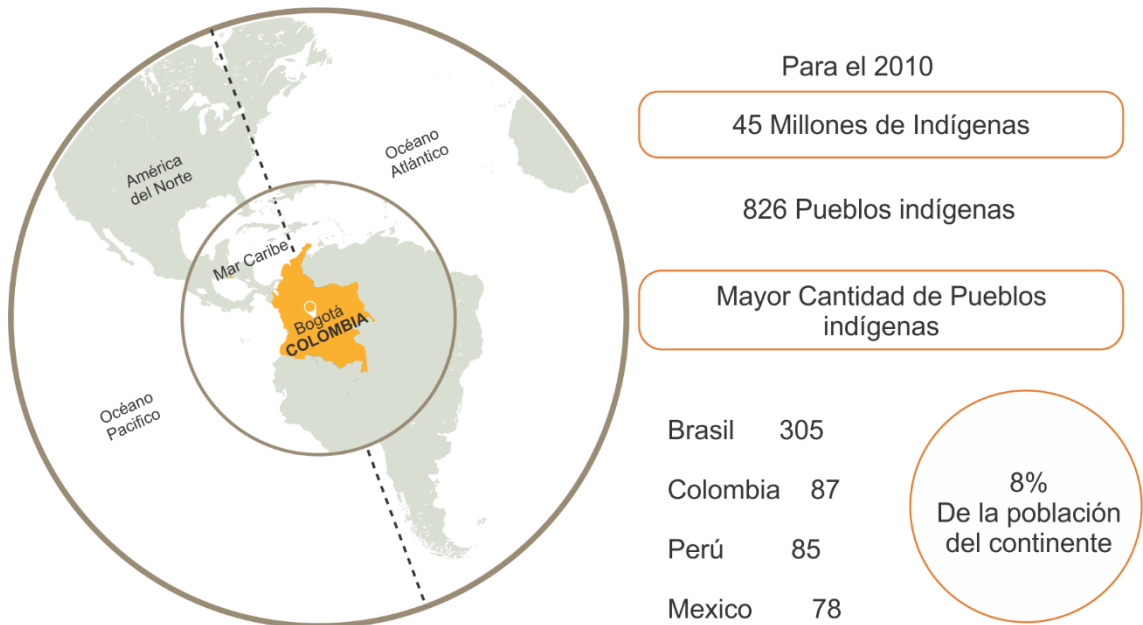
De esta manera se quiere abordar una de las directrices más relevantes del presente trabajo que es el comportamiento de los indígenas como actores políticos y sociales del territorio Por lo que el presente capítulo se enfoca en la relación con el estado Colombiano y las comunidades indígenas a nivel global es así como se establecen cinco escalas de aproximación al territorio: en primer lugar se reconoce la condición territorial del estado Colombiano en el ámbito Internacional relacionado con América Latina al ser este la cuna de los derechos humanos y políticas de desarrollo para Pueblos originarios como las comunidades indígenas, afrodescendientes, por consiguiente se presenta la escala Nacional que pretende abordar desde las organizaciones indígenas los fenómenos anteriormente mencionados dentro de estas se involucran la escala Departamental y Municipal esta última se enfatizara desde el nivel rural que es donde se encuentra sumergido el proyecto.

2.1) Transformación Colectiva De Los Pueblos Indígenas En América Latina.

En la actualidad el incremento de la población indígenas ha permitido reconocerlos como actores relevantes dentro de la sociedad son ellos los primeros en ser discriminados y los últimos en reclamar los derechos para sus Pueblos son grupos culturalmente diferenciados que mantiene un vínculo ancestral con la tierra en la que conviven ,según los censos realizados entre el año 2008 y 2010 se tuvo registro de más de 45 millones de indígenas ubicados geográficamente entre la Patagonia en la Argentina hasta Oasis América en el norte de México este último junto a Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen el 87% de la población Indígena en América Latina con una población máxima de 9.500.00 en México y un mínimo de 1.300.000 en Colombia El restante 13% de población indígena reside en 20 estados distintos.

Ilustración 11.Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

América Latina

Fuente: Elaboración Propia A partir del Mapa del Mundo.

La pregunta radica a partir de como este escenario surge como un elemento de transformación colectiva tal como lo resalta (Vidal & Pol, 2005) Al indicar que los Pueblos Indígenas pasaron de ser objetos pasivos a sujetos activos siendo el contexto en el que conviven el lugar perfecto para la idealización de un lugar más acorde a las políticas sociales que estos manejen. Este cambio en la historia hace referencia a la relación entre el estado y los Pueblos Indígenas que se basa en el cambio social en torno a las problemáticas indígena que al ser ignoradas y despreciadas durante todos estos años han reaccionado sobre su importancia dentro del continente y han cambiado no solo la forma de hacer política sino de convivir y pervivir en el tiempo y el espacio.

Es así como esta necesidad de los pueblos Indígenas se convierte en una prioridad para él continente latinoamericano que inicialmente en 1890 por medio de la primer conferencia Internacional americana celebrada en Washington, D.C. acuerda crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas la cual para 1948 seria reemplazada por la organización de los Estados Americanos OEA que para la actualidad es considerado el organismo regional más antiguo del mundo cuando se suscribe en Bogotá, Colombia la carta de la OEA que en su artículo primero da a conocer lo que sería el objetivo de la organización que establece "Un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia"(OEA, 1948) basado en los pilares fundamentales para un buen vivir que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo este foro político es el escenario Para el dialogo multilateral y la toma de decisiones para fortalecer la cooperación mutua y defender los interés comunes sin embargo en un principio dentro de las metas u objetivos de esta estructura administrativa no primaban los valores culturales ligados a los Pueblos Indígenas o afrodescendientes los cuales comienzan a reclamar respeto a sus derechos humanos, democracia, desarrollo y protección del medio ambiente, este reclamo fue el punto de partida para la conformación de las organización indígenas que en su criterio ven la oportunidad de liderar, conformar

objetivos y realizar actividades e ideologías como un nuevo movimiento social y político.

Ilustración 12. Organizaciones indígenas como nuevo tipo de movimiento social y político.

Fuente: Elaboración Propia a partir de un artículo de Rodolfo Stavenhagen.

Así la OEA se convierte en el órgano rector para la formulación de políticas que surgen en rechazo a la depredación de los territorios donde se exigían derechos territoriales y representación política en pro de la preservación del medio ambiente, concebían la oportunidad de ser actores políticos y defender su entorno el cual está muy ligado a la cosmogonía de cada Pueblo Indígena, son ellos los que mejor perciben el estado del territorio y piensan que al ser ultrajada no solo se atenta contra el oxígeno, las diversas temperaturas y los recursos naturales si no con la dignidad de los Pueblos que ven este lugar como un espacio sagrado para su propia transformación y del cual depende su cultura, sus creencias y tradiciones. Para ello la OEA esta estructura por diversos órganos que en aras de sus funciones permitan velar por el bien común de todos los ciudadanos del continente, por consiguiente la Asamblea General se convierte en el órgano supremo de la OEA la cual determina

la estructura y funciones de sus organismos para la coordinación de actividades de la misma especialmente en los campos económicos, social y cultural, para ello cada estado tiene derecho a hacerse a un miembro que lo represente de esta forma Colombia cuenta con un embajador permanente como máxima autoridad ante este organismo el cual debe apoyar y aportar desde el ejercicio de su profesión iniciativas para buscar fin a los problemáticas del continente a su vez estas normas y reglamentos deben regir en funcionamiento a lo dispuesto en la carta de la OEA y la Secretaria general.

Esta última debe dar cumplimiento a lo que aquí se dispone además de otros tratados y acuerdos interamericanos así pues La Secretaria General se constituye como un órgano central y permanente de la organización de los estados americanos para ello El Secretario General de turno asumirá dichas funciones entre estas dicta el numeral H Artículo 112 de la carta de la OEA está la de “Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, con los Organismos Especializados y otros organismos Nacionales e Internacionales” (OEA, 1948). Por medio de este artículo se ha logrado entablar relación con las diferentes organizaciones de la sociedad civil y del poder público las cuales deben dar respuesta a la demandas ciudadanas teniendo en cuenta las políticas y derechos siguiendo las recomendaciones de La Asamblea General y La Secretaria General en conformidad a lo dispuesto en la carta.

Así los Organismos Especializados gozan de una plena autoridad técnica para el desarrollo de sus actividades y presupuestos con el fin de desempeñar funciones regionales manteniendo su identidad y posición como parte integral de la OEA, en relación con los Pueblos Indígenas estas organizaciones se dieron lugar en el Primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México DF en el año 1940 donde se empiezan a involucrar a las organizaciones indígenas como firmes actores de la política indigenista donde sus delegados participan en la mejora de condiciones de vida para las Pueblos Indígenas surgieron como causas y efecto de las trasformaciones sucedidas en el contexto social donde el goce de los derechos

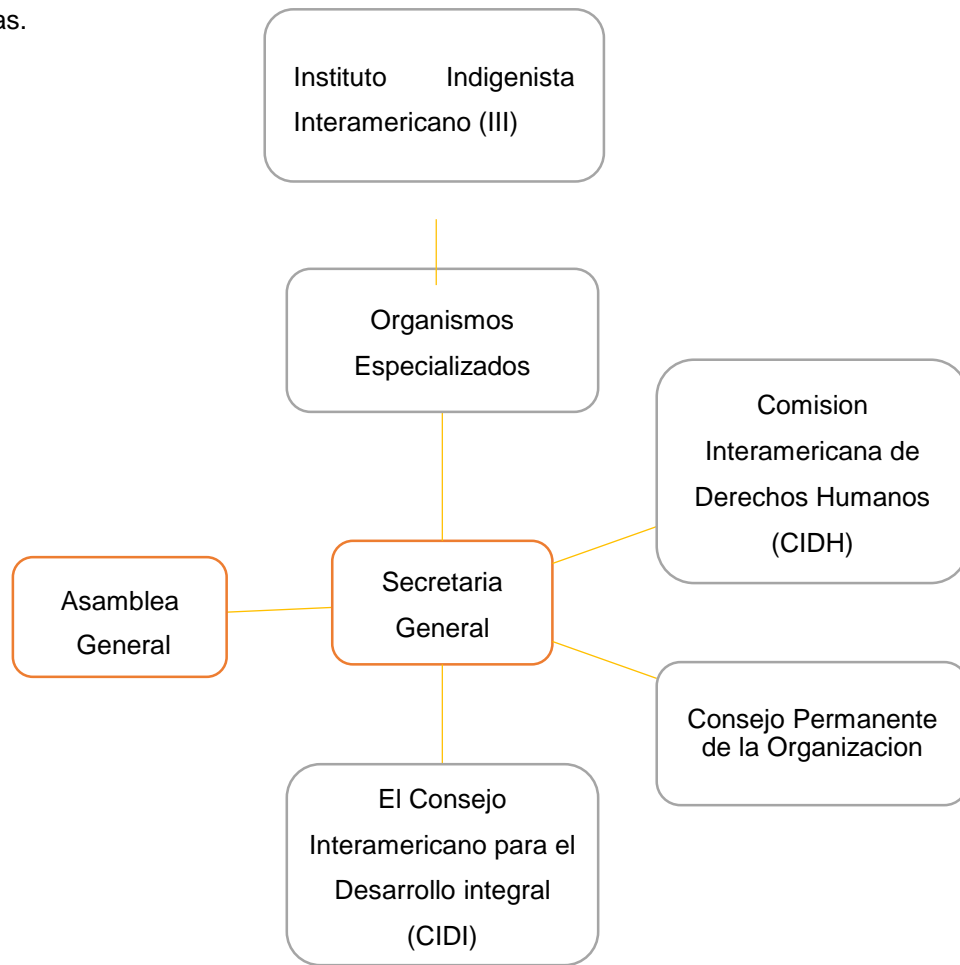
humanos se abordaba desde un concepto global ignorando que estos Pueblos se distinguen dentro de su pensamiento por ser culturas diferentes y únicas siendo así vulneradas las oportunidades para su protección y progreso. Al ser consideradas en desventaja con respecto al resto de la sociedad aparecen las reformas constitucionales que modificaron las leyes básicas protegiendo la identidad de los Pueblos, la lengua, su cultura y territorios como forma específica de organización social.

Producto de este congreso surge el Instituto Indigenista Interamericano (III) un grupo especializado que años más tarde se convertiría en un organismo de la OEA con el firme propósito de promover “La adopción de políticas que favorezcan el desarrollo de los Pueblos Indígenas” (OEA, 1948) en el los gobiernos participantes acuerdan estudiar los problemas que afectan a los núcleos indígenas en América Latina en cooperación con las diferentes jurisdicciones que permita la resolución del problema en dichas comunidades en base a esto se crean dos organismo un congreso indigenista interamericano que se realiza cada cuatro años y cuenta con un representante de los Institutos Indigenistas Nacionales, este es el segundo organismo y es conformado dentro de las respectivas jurisdicciones en los países contratantes cuyas funciones en general , estimular el interés y proporcionar información sobre materia indígena a personas o instituciones públicas o privadas y realizar estudios sobre la misma materia, de interés particular para el país. Dentro de este Instituto se encuentran Asociaciones de todo tipo con diferentes propósitos, organizaciones a nivel local, asociaciones intercomunitarias y regionales, grupos de interés constituidos formalmente, federaciones, ligas y uniones Nacionales así como alianzas y coaliciones.

Estos atributos son reconocidos por diversas áreas de la organización que buscan promover la protección, el bienestar y el desarrollo de los Pueblos y comunidades indígenas como La Comisión Interamericana de Derecho Humanos CDIH que tiene la función de promover y defender los derechos humanos, Los Consejos de la Organización representado como se mencionó anteriormente por un miembro del

diferente estado conocido con el distintivo de embajador estos depende de la Asamblea General y tienen la competencia de presentar estudios, propuestas y proyectos para la creación o modificación de los organismos especializados por último se encuentra El Consejo Interamericano Para el Desarrollo Integral que según lo dispuesto en el Artículo 94 “Tiene como finalidad de promover la cooperación entre los estados americanos con el propósito de lograr su desarrollo integral” (Fabra, 2012).

Grafico 7. Organigrama de la OEA encargado de velar por las políticas de desarrollo en comunidades indígenas.

Fuente: Elaboración Propia A partir de la página web de la OEA. Así las comunidades

indígenas tienen la oportunidad de constituirse en organizaciones como parte integral del continente permitiendo la ejecución de programas y proyectos de desarrollo con base a las prioridades determinadas en la OEA según lo dispuesto en el Artículo 95 de la carta que plantea trabajar en las siguientes áreas:

- El Desarrollo económico, social, turístico, la integración y el medio ambiente de los Pueblos Americanos.
- Mejoramiento y extensión de la educación a todos los niveles así como en apoyo a las actividades del área cultural.
- Fortalecer la conciencia cívica de los Pueblos Americanos como fundamento de la democracia, sus derechos y deberes. (OEA & OEA, 2009).

Anexo a esto en el año 1999 se propuso crear La Declaración Americana Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la cual fue preparada y debatida durante los próximos diecisiete años hasta ser aprobada por la Asamblea General el 15 de junio de 2016. El documento hace hincapié en el derecho individual y colectivo de los Pueblos Indígenas a vivir con dignidad y mantener y fortalecer sus propias necesidades e intereses entre otros temas como el derecho cultural, el derecho a la identidad, a la educación, salud, el empleo y la conservación del idioma, con la aprobación de este instrumento se da un paso al reconocimiento y protección de los derechos de los más de 45 millones de indígenas entre hombres, mujeres ancianos, jóvenes, niños y niñas del continente , esta declaración debe tenerse en cuenta en conjunto con otros instrumentos Internacionales que reconocen el derecho fundamental a la libre determinación, a sus territorios ancestrales, a la consulta y un consentimiento previo, libre e informado a su vez el derecho a vivir libres de genocidio, discriminación racial, racismo, intolerancia y violencia. Estos son:

- La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.
- El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
- La convención Americana sobre Derechos humanos

- La declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre
- Los tratados Especializados del sistema interamericano y Universal de Derechos Humanos

Dentro de estos esfuerzos la OEA y sus diferentes Organismos convocan a los 34 estados que lo conforman a poner en práctica la construcción de una nueva agenda de desarrollo. La respuesta por parte de los grupos sociales ha sido inmediata desde su creación, estas se dieron lugar en un principio en las zonas rurales o cabeceras Municipales desde entonces han ido incorporando comunidades locales como campesinos, comunidades indígenas, población en situación de desplazamiento, hacinamiento y demás a participar de estos espacios comunitarios enfatizando en la identidad de los Pueblos “Como vínculo unificador para la construcción de una identidad tras- comunitaria que pronto se traduciría en Organizaciones Regionales producto de la integración de diversos grupos étnicos.”(OEA & OEA, 2009). Los Pueblos Indígenas han representado uno de los sectores más desfavorecidos en el Continente Americano, desde su invasión han sufrido la pérdida sistemática de sus territorios con grandes consecuencias que para la actualidad se reflejan en la forma de vivir y comportarse, ha sido una lucha constantes en aras de exigir igualdad y respeto por su identidad y sus creencias por eso es importante desde estos avances derribar las barreras que denotan inferioridad por estos grupos son ellos quienes han habitado esta parte del mundo y somos nosotros quienes debemos respetar y convivir de una manera más acorde al pensamiento que estas tienen.

2.2) Organización Territorial Del Estado Colombiano.

Desde sus inicios el territorio Colombiano se ha visto influenciado por diferentes sucesos sociales y políticos que han dado lugar a la conformación histórica de su organización que hoy en día se conoce como estado, la historia del país da inicio en el año 1500 con el periodo prehispánico reconocido por sus tres diferentes etapas que duran alrededor de tres siglos, estas etapas son el descubrimiento. según (Melo, 1994) da paso a la llegada de exploradores españoles al territorio

Colombiano exactamente al Urabá y Santa María la Antigua del Darién en 1509 donde da lugar al primer encuentro entre indígenas y Españoles y la fundación de las primeras poblaciones , posteriormente tras la exploración en el caribe comienza la exploración en el interior del territorio y con ello el sometimiento a las comunidades presentes en el territorio empieza la conquista caracterizada por la fundación de las primeras ciudades como Santa Marta 1525, Cartagena 1533, Santafé de Bogotá 1538, Tunja 1539. Finalmente se da la Colonia periodo comprendido desde 1550 hasta 1810 y que da paso a la consolidación de España en el territorio, el monopolio comercial, la extracción del oro la plata, la quina y el caucho y la llegada de esclavos africanos que derivo en el mestizaje como encuentro biológico y cultural que nacimiento a nuevas etnias lo que ha dado el distintivo de ser un País plurietnico.

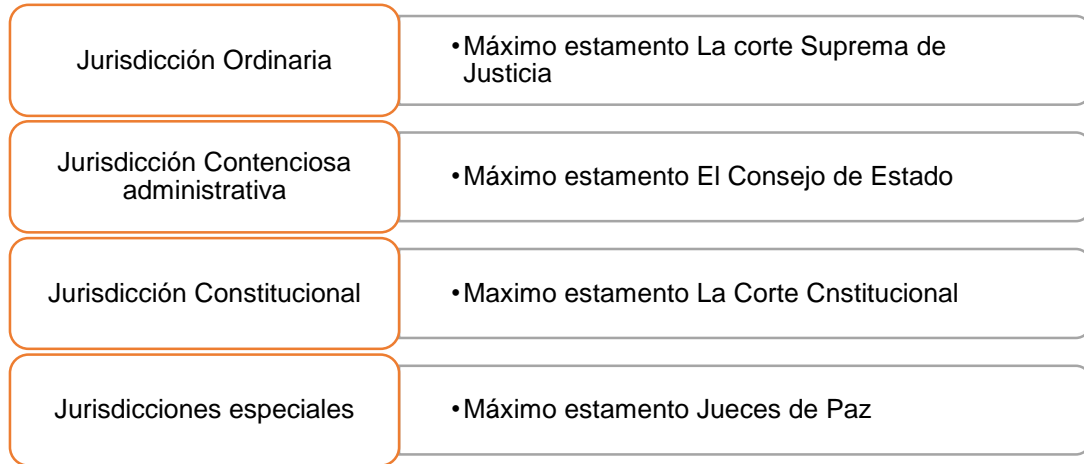
Después de entrar en una hegemonía española producto de las exploraciones el territorio entra en un limbo político y social en aras de establecer un gobierno independiente que dé lugar a un país autónomo constitucionalmente. Este proceso empieza a consolidarse en 1793 con la traducción del francés al español de los derechos del hombre y del ciudadano por parte de Antonio Nariño, esta declaración da igual libertad al hombre para crear gobiernos republicanos donde los ciudadanos elegían a sus gobernantes esta influyo en el pensamiento de los criollos que encontraron argumentos para buscarla independendia y alcanzar el poder.

Así se dio lugar a uno de los antecedentes más representativos de la historia del país, el grito de independendia en 1810 que logra establecer sus propias leyes y un gobierno independiente conocido como La Nueva Granada y que dio origen a lo que hoy se conoce como patria boba 1810-1816. Esta terminaría en una guerra civil producto al desacuerdo de ideologías políticas por parte de los centralistas y federalistas y posteriormente entre conservadores y liberales que se materializo muchas veces en conflictos bélicos regionales y Nacionales Desde esta fecha se han escatimado esfuerzos para gobernar el territorio que en un principio se sostuvo en un constante conflicto político sin embargo en este ambiente de tensiones en

1886 en el periodo conocido como hegemonía conservadora se desarrolla un nuevo proyecto de constitución que abole el federalismo y crea un estado unitario administrador en lo económico y lo social, Esta constitución traería consigo una serie de reformas que terminaron debilitando su actuar inicial con ellos las desmovilizaciones por parte de grupos guerrilleros en 1990 contribuyeron a crear un ambiente social en el que la transformación del país por la vía política y jurídica se veía como el camino más promisorio en este mismo año se convocó a los comicios para elegir los representantes a la Asamblea Nacional constituyente la cual promulgo la nueva constitución el 7 de julio de 1991.

Esta nueva constitución rige como la máxima ley y de mayor jerarquía en ella se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del estado. En ella el estado Colombiano está comprometido a fortalecer la Unidad Nacional y asegurar a sus habitantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Dentro de su sistema político según lo dispuesto en el Artículo 1 de la Constitución Política de 1991 Colombia se considera: “Un estado social de derecho organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana , en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran “(Ca & Co, 2015). Al ser una república unitaria el estado debe orientar y organizar administrativamente la vida de los ciudadanos Colombianos por ello goza de un poder público dividido en ramas y organismos. Las ramas son la legislativa, la ejecutiva y la judicial cada una tiene funciones diferentes y son ejercidas por diferentes entidades, mientras que los órganos se dividen en: organización electoral y organismos de control. En ejercicio de sus funciones la rama judicial del Estado Colombiano se encarga de administrar la justicia está constituida por cuatro jurisdicciones:

Grafico 8. Jurisdicciones pertenecientes a la Rama judicial del Estado Colombiano

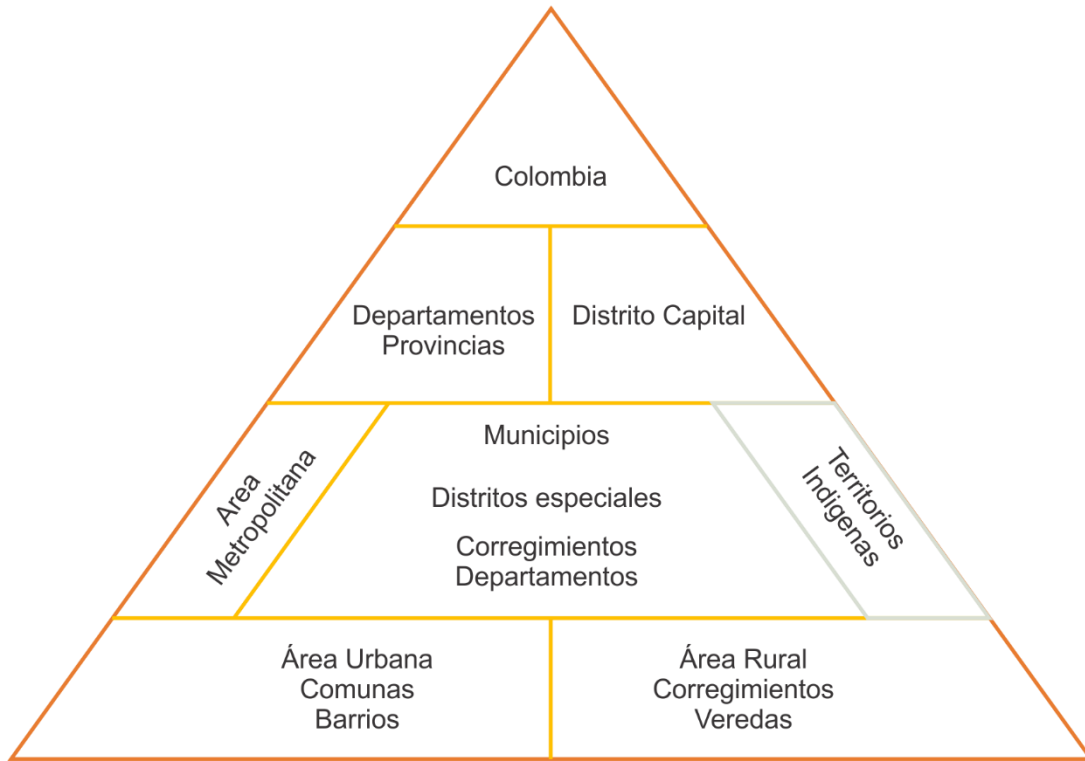
Fuente: Elaboración Propia a partir de la Constitución Política de 1991. 2016.

Dentro de la constitución política de 1991 el Artículo 246 del capítulo 5 de las jurisdicciones especiales en el título XVIII de la rama judicial da a conocer que “Las autoridades de los Pueblos Indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial Nacional “(Ca & Co, 2015). El estado hace referencia al poder para dirimir mediante organismos adecuados, los conflictos de intereses que se susciten entre particulares y entre estos y el estado con la finalidad de proteger el orden jurídico, este es el único medio por parte del estado para ejercitar el control de legalidad y legitimidad para la legislación y la administración anexo a esto el Artículo 286 da a conocer los organismos con funciones jurisdiccionales que “Son entidades territoriales los Departamentos, los Distritos, los Municipios y los territorios indígenas “(Ca & Co, 2015). Estas gozan de autonomía para la gestión de su interés y dentro de los límites de la constitución y la ley en virtud tendrá los siguientes derechos según el Artículo 287:

- Gobernarse por autoridades propias

- Ejercer las competencias que les correspondan.
- Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- Participar en las rentas Nacionales.

Grafico 9. Estructura organización territorial en Colombia.

Fuente: Elaboración propia a partir del documento Elementos Básicos sobre el Estado Colombiano. DNP 2010.

Las entidades territoriales abren paso al espacio político y jurídico que tiene los Pueblos Indígenas en Colombia para desarrollar, diseñar e implementar nuevas estructuras de gobierno propio para sus Pueblos, esta oportunidad es histórica si se plantea desde las formas administrativas que han abolido el pensamiento de estas comunidades y que se refleja en los cánones educativos impuestos por la sociedad mayoritaria con esto se abre paso a que las comunidades indígenas se organicen y

realicen desde su autoridad propia, estas darán cumplimiento según lo dispuesto en la Constitución Política de 1991 y se conformaran según lo dispuesto en la Ley orgánica de Ordenamiento Territorial. Con ello se da apertura a las organizaciones indígenas como actores políticos y sociales para ello el Artículo 330 de la constitución declara que “Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades” (Ca & Co, 2015).

La segregación e indiferencia para con los grupos Indígenas en Colombia parece debilitarse y le abre paso a estos actores sociales a vincularse a los escenarios políticos como el Congreso de la Republica que mediante circunscripciones especiales les asegura dos curules en el Senado y una en la Cámara de Representantes estos derechos son reconocidos en el Artículo 171 y 176 de la Constitución “Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno” (Ca & Co, 2015). De esta manera quedarían reconocidos los derechos de los Pueblos Indígenas a organizarse libremente en pro de construir un ambiente propicio para su crecimiento social y cultural, siendo sus líderes los principales voceros en las políticas de estado para fortalecer su organización y persistir en el espacio.

Así pues de acuerdo a lo acordado a nivel Internacional en los diferentes organismos y la Nueva Constitución de 1991 las Entidades Territoriales Indígenas serian gobernadas por estos consejos y los cabildos indígenas que son una “Entidad pública especial, cuyos miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad en un territorio determinado, encargado de representar legalmente a su grupo y ejercer las funciones que le atribuyen la ley sus usos y costumbres” (Ca & Co, 2015). Esto según lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 2001 de 1998. Los miembros son elegidos por un periodo no mayor a un año y democráticamente se

elige una autoridad principal reconocida como Gobernador con atribuciones internas en lo administrativo, ejecutivo y policial. Según (OEA & OEA, 2009) dentro de su gobierno se administran los resguardos indígenas que son propiedad colectiva y no enajenable Art 329 y están representadas por autoridades tradicionales cuyos miembros gozan de una estructura y organización interior que los representa en el contexto exterior.

2.2.1) El Reconocimiento Del Estado Colombiano Como Una Nación Pluriétnica.

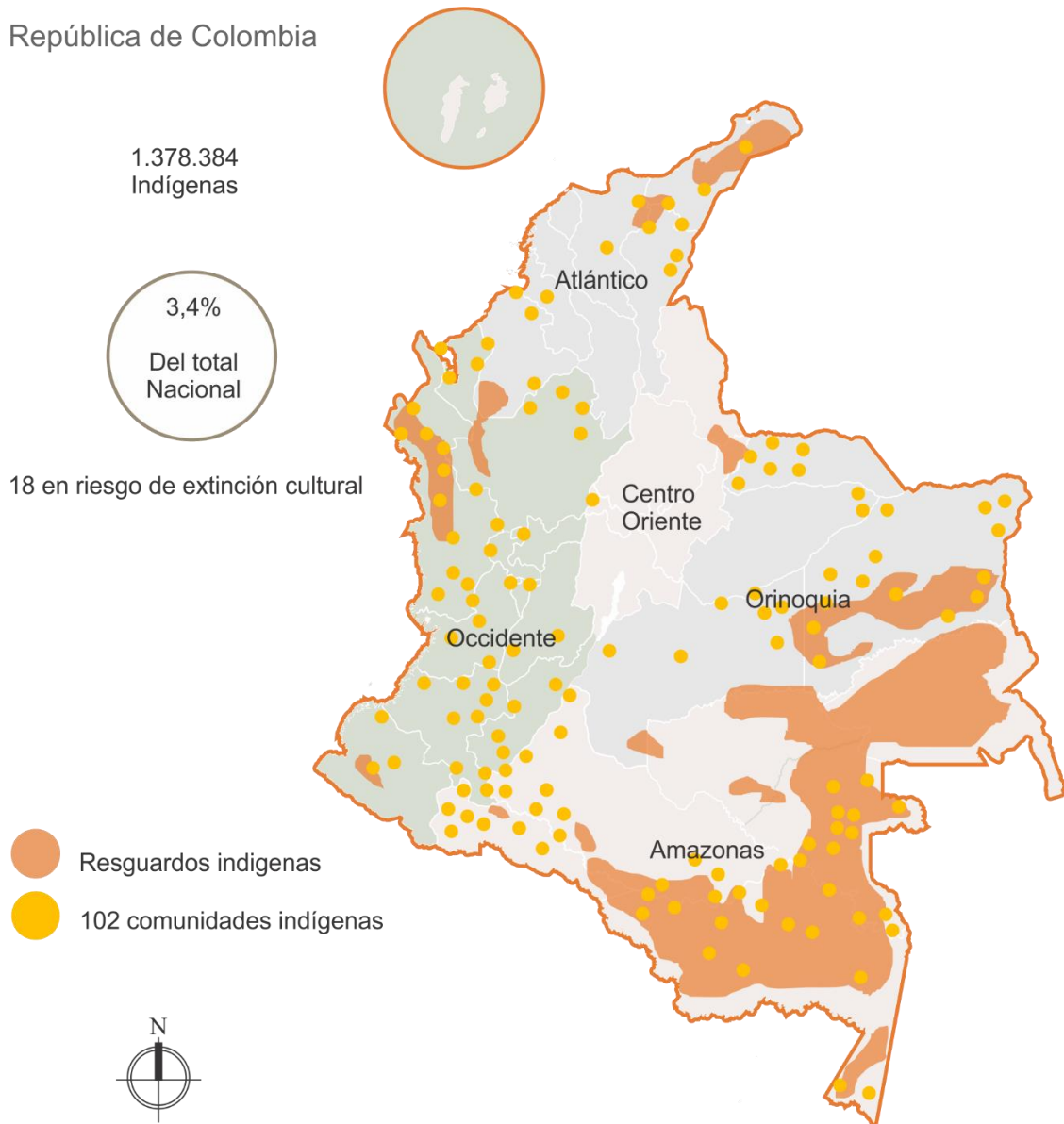
El territorio Colombiano tiene una superficie de 1.141.748 km², está ubicado en el Noroeste de América Latina, limita al norte con Panamá y el mar Caribe, al este con Venezuela y Brasil, Al sur con Perú y Ecuador y al oeste con el Océano Pacífico. (Poveda, 2004) se refiere a la ubicación de Colombia en el trópico Americano como una isla entre tres océanos, debido a que el país se beneficia del mar Caribe, el océano Pacífico y la circulación atmosférica de la cuenca Amazónica. Como resultado del efecto de barrera topográfica de la cordillera andina, hay climas muy Locales, y Regionales, altamente complejos y muy difíciles de predecir. Esto se ve reflejado en sus 6 regiones naturales. Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquia, Amazonia e Insular. Según (Oswaldo Aharón Porras Vallejo, 2010) para mediados del 2009 existen 32 Departamentos y 1101 entidades de orden local (1096 Municipios y 5 distritos):

- Bogotá, Distrito Capital.
- Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural.
- Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico.
- Barranquilla Distrito, Industrial y Portuario.
- Buenaventura, Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.

Colombia es el tercer país más poblado de América Latina después de Brasil y México. La población total Nacional para el año 2005 es de 41.468.384 Personas, 20.336.117 hombres y 21.132.267 mujeres cifra muy inferior a lo estimado de 44 millones de

habitantes. Para el 2016 según las proyecciones del DANE la población en Colombia sería de 48,747.632 y para el 2020 superaría los 50,912.429. (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2010).

Grafico 10. Población Indígena en Colombia según las divisiones territoriales.

Fuente: Elaboración Propia a partir del DANE.2010.

Respecto a la población indígena en Colombia según (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2010) se calcula 1.392.623 Indígenas que representa el 3,43% del total Nacional constituidos en 796 resguardos Ubicados en 27 de sus 32 Departamentos y 234 Municipios, con una extensión territorial cercana a 34 millones de hectáreas el 29,8% de la superficie del territorio. Los Departamentos con mayor población son: Vaupés (66,65%), Guainía (64,90%), La Guajira (44,94%), Vichada (44,35%), Amazonas (43,43%), Cauca (21,55%), Putumayo (20,94%).

Al estar constituidos los cabildos indígenas surge todo tipo de Organización, Cabildo o Consejo regional esto se da a raíz del primer congreso Indigenista Interamericano realizado con el apoyo de la OEA en 1940 “Que promueve la necesidad de una política indigenista en América latina con un conjunto de ideas y actividades concretas para la resolución de sus problemas comunes donde el estado reconoce y respeta las formas de vida indígena, sus costumbres, tradiciones, formas de organización social, instituciones, prácticas, creencias, valores, vestimentas, y lenguas.” (OEA & OEA, 2009). Producto de esto para (Londoño Toro, 2002) surgen tres aspectos fundamentales que ilustran la influencia indígena en la constitución política de 1991.

- Art 7: El reconocimiento del Estado colombiano como una Nación pluriétnica y pluricultural.
- Art 286: La apertura de espacios políticos de participación y concertación con los Pueblos Indígenas y afrocolombianos.
- Art 230: La conformación de un ordenamiento territorial vinculado al reconocimiento jurídico de derechos autonómicos.

No obstante estas políticas han sido acogidas por nuestro país y han sido distinto los sectores indígenas y no indígenas que participen de estas política, para él año

1944 se reúne a los primeros etnólogos para crear una entidad privada que se conoce con el nombre Instituto Indigenista Colombiano dirigido por su fundador Gregorio Hernández de Alba con el deseo de crear instrumentos eficaces para resolución de problemas en dichas comunidades, posterior a esto en 1971 se conforma en Toribio el Consejo Regional Indígenas del Cauca (CRIC) para los Pueblos al Norte del Cauca, con los objetivos de “Recuperar tierras de los resguardos, ampliar los resguardos, fortalecer los cabildos indígenas, hacer conocer las leyes en el territorio, defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas, formar docentes para educar de acuerdo a su respectiva lengua.” (CRIC, 2016) y en 1982 se realiza El primer Congreso Indígena Nacional en Bosa- Cundinamarca y conto con la participación de más de 200 delegaciones indígenas de Colombia que da resultado a la conformación de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Gracias a ello los Pueblos Indígenas Colombianos han logrado posicionarse como fueros actores políticos en sus territorios capaces de incidir en las políticas del estado Colombiano, Los cabildos constituidos perteneciente a la etnia Camëntšá Biyá del alto Sibundoy y de Mocoa son filiales de algunas de las Organizaciones Nacionales más representativas:

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC-1982): La ONIC es la mayor organización indígena del País, agrupa alrededor de 80 comunidades indígenas de todas las regiones, tiene como objetivos fortalecer la autonomía para gobernar a las comunidades y promover el dialogo. se integran a la lucha del derecho a la tierra posteriormente con la creación del CRIC se motiva la creación de diferentes organizaciones

Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia (1978) Anteriormente conocida como AISO Y AICO, Es una organización Nacional indígena reconocida por el Ministerio del Interior, Lo conforman los Departamentos de Tolima, Choco, Caquetá, Valle de Cauca, Putumayo, Huila y Cauca.

2.3) Figuras De Protección Y Ordenamiento Territorial En La Región Amazónica.

La Amazonia Latinoamericana²³ es considerada la selva húmeda tropical más grande del planeta, la conforman ocho países de América Latina Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, los cuales son miembros de Organización del tratado de Cooperación Amazónica OCTA. En el contexto Nacional la Amazonia Colombiana es una región natural de selva húmedo tropical es considerada un territorio llano, selvático, étnico, agrícola y fluvial lo que lo convierte en un pulmón ambiental se encuentra integrada por los Departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés siendo la región más extensa de Colombia al ocupar el 35% del territorio Nacional (403.348 km²), “a su vez es la región menos poblada del país, con un margen de densidad poblacional que para el 2012 no superaba los 2.6 H/Km²” (Meisel A, 2013). la causa de ser una zona relativamente despoblada se deriva en la densidad de su selva tropical que la ha diferenciado de las demás regiones al ser reconocida como una barrera protectora de los ecosistemas y los procesos de colonización de la región andina, sin embargo esta misma densidad se convierte en un arma de doble filo al ser una

²³ Se considera un territorio llano, selvático, étnico, agrícola y fluvial lo que lo convierte en un pulmón ambiental para el país el cual debe conservarse desde cada Municipio que conforma esta región.

zona casi inhóspita y con un acceso muy limitado al resto de la Nación, por lo que se convierte en un potencial para el crecimiento y desarrollo económico de la Región si amenazar las riquezas naturales aquí presentes.

Ilustración 13. Delimitación Político administrativa de la Región Amazónica y datos generales de la población Indígena.

Región Amazónica.

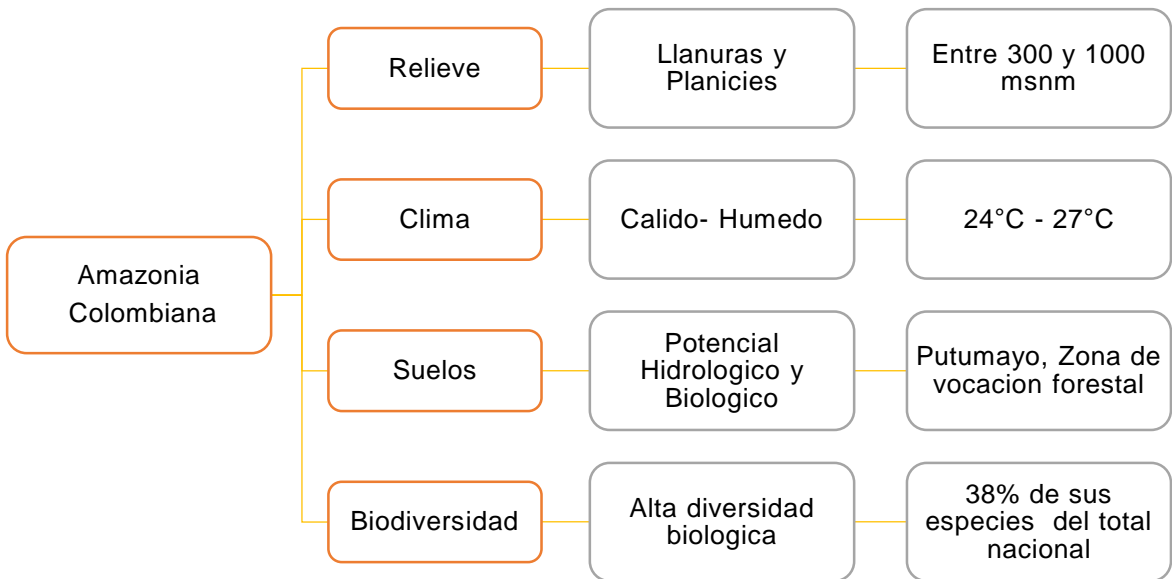

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la Republica.2016.

El territorio Amazónico se caracteriza por su geografía física que denota un gran cuidado y preservación de su territorio, la región está conformada por cadenas montañosas y anti planos suavemente ondulados así mismo al ser un territorio selvático los niveles de humedad relativamente son cercanos al 85% y las precipitación superan los 2.000 a 3000 mm/año, referente a los suelos la región se dirige a ser una zona de vocación agroforestal por otra parte se conforma por un

gran potencial hídrico gracias al río Caquetá²⁴ y el río Putumayo, de igual forma la biodiversidad ha sido considerado como potencial biológico catapultando a la región y al país a ser uno de los cinco países con mayor diversidad biológica del planeta, primero en aves y anfibios, segundo en plantas, tercero en reptiles y quinto en mamíferos.

Grafico 11. Aspectos de la geografía física de la Amazonia Colombiana.

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de trabajo sobre economía regional. Banco de la Republica.2016.

Dentro de la Región Amazónica dominan tres figuras de protección u ordenamiento territorial: Los resguardos indígenas, los Parques Nacionales Naturales, las zonas de reserva forestal ZRF, cuyo propósito es velar por la protección a futuro de los territorios Amazónicos.

²⁴ Considerado el más Caudaloso del País.

2.3.1) Los Resguardos Indígenas.

La Amazonia Colombiana al ser un espacio de promulgación ambiental se convierte es un escenario propicio para la interacción con los Pueblos Indígenas que inmerso en el pensamiento de su cosmogonía consideran este lugar como un espacio ancestral y sagrado el cual debe dedicarse a la conservación ambiental y cultural de los habitantes de la región, según (Ministerio de Ambiente, 2015) en la región amazónica residen 960.239 habitantes y la población indígena asciende a los 112.317 habitantes lo que representa el 11,6% del total de la población en dicha región, siendo Putumayo y Amazonas los Departamentos con mayor cantidad de indígenas el 47.4%. “La población Indígena es pluricultural y se agrupa en 70 grupos étnicos distribuidos estratégicamente en 146 resguardos Indígenas” (Fosberg & Meggers, 1971).

Tabla 3. Algunos Pueblos Indígenas del Departamento del Putumayo, Región Amazónica.

Departamento	Etnia	Población
Putumayo	Inga	13.916
	Camëntšá	4.773
	Embera	1.162
	Nasa	1.002

Fuente: Trabajo sobre economía regional. Banco de la Republica.2016.

2.3.2) Los Parques Nacionales Naturales.

El territorio Colombiano se ha constituido en un actor potencial de la protección de sus recursos naturales, desde el estado Colombiano se ha consolidado el Sistema

Nacional de Áreas Protegidas SNAP con la obligación de conservar estas zonas organizadas en cuatro grupos, Nacionales, regionales, locales y privadas, según (Fosberg & Meggers, 1971) en la Región Amazónica Colombiana hay un total de 14 parques Nacionales, once parques Nacionales naturales, dos reservas Nacionales naturales, un santuario de fauna y flora en un total de 7,9 millones de hectáreas. Dos de estos parques Nacionales se encuentran en el Departamento del Putumayo, el primero es el Parqué Nacional Natural la Paya ubicado en Puerto Leguizamón el segundo es el Parque Nacional Natural serranía de los Churumbelos localizado en Mocoa la capital del Departamento. De igual forma el santuario de fauna y flora ubicado en el Municipio de Orito y el río del Valle del Guamuez bajo Putumayo. De esta forma la Región Amazónica se consolida como la que mejor ha avanzado en la declaración de áreas protegidas del País.

Tabla 4. Parques Nacionales Naturales en el Departamento del Putumayo, Región Amazónica.

Noj	Parque Nacional Natural	Área (ha)	Año declaratoria	Departamento
1	La Paya	422.000	1984	Putumayo.
2	Orito Ingi-Ande (Santuario de flora y plantas medicinales)	10.204	2007	Putumayo, Nariño.
3	Serranía de los Churumbelos.	97.189	2007	Caquetá, Cauca, Huila, Putumayo.

Fuente: Documento Amazonia posible y sostenible, CEPAL Colombia.2016.

2.3.3) Las Zonas De Reserva Forestal (ZRF).

Según (Gentry, 1990) Estas zonas fueron declaradas por la Ley 2 de 1959 con una extensión de más de 44 millones de hectáreas. Como modalidades de protección

de los bosques y el aprovechamiento de sus productos forestales para ello el estado establece restricciones al uso del suelo orientadas a la protección y conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad, esta herramienta de protección ha sido utilizada para promover y desarrollar procesos de culturización en el aprovechamiento sostenible de los recursos, que garanticen el uso integral de los bosques la revisión y mantenimiento de los mismos. Dentro del Municipio por ley se han establecido varias figuras de ordenamiento entre estas están:

- La reserva forestal central: Ley 2ª de 1959
- La reserva protectora de la cuenca alta del río Mocoa: Acuerdo 014 de 1984

Las ZRF son administradas por las corporaciones autónomas regionales CAR integradas por las entidades territoriales y constituidas en un mismo ecosistema conformando así una unidad geopolítica, para el sur de la Amazonia se cuenta con la corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA fundamentada en un sistema de valores de su diversidad étnica, biológica, cultura y paisajística. Tiene a su cargo los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo con sede en Mocoa.

Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia (CORPOAMAZONIA-2005). Se encarga de conservar y administrar el ambiente y los recursos naturales renovables, promover el conocimiento de la oferta natural representada por su diversidad biológica, física, cultural y paisajística. Orientar el aprovechamiento sostenible de sus recursos facilitando la participación comunitaria en las decisiones ambientales.

Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC-1995) ejerce una representación política de los Pueblos Indígenas en la Amazonia Colombiana, Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía Putumayo, Vaupés su objetivo principal es velar para que los derechos colectivos de sus afiliados ubicados en la Región Amazónica.

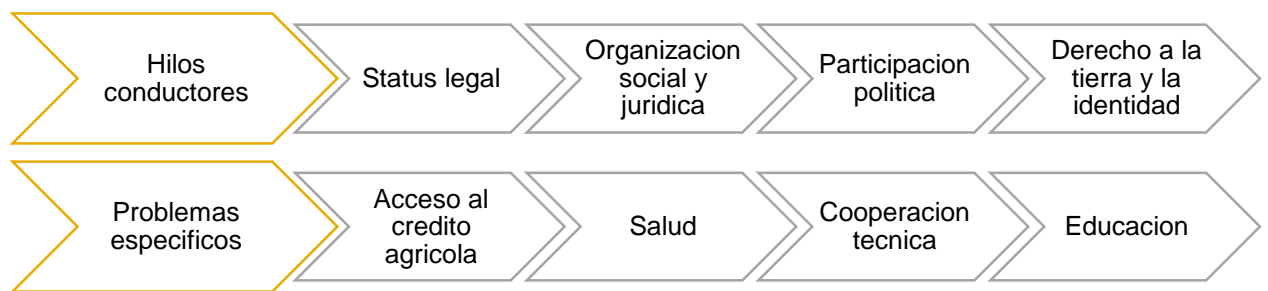

2.4) Conformación De Las Primeras Organizaciones Indígenas En El Departamento Del Putumayo.

Los diferentes instrumentos políticos aprobados en las organismo Internacionales de América Latina han reconocido el papel jurídico de los grupos étnicos en sus territorios, estos han sido ratificados por la mayoría de los países del continente y su contenido ha sido integrado a las nuevas constituciones de cada país, las organizaciones regionales brindan la oportunidad de intercambiar experiencias a nivel regional entre diferentes autoridades indígenas y con ello fomentar su capacitación interna la cual se refleja en el trabajo en conjunto que debe lograr la búsqueda de un apoyo para sus territorios ya sea en el campo financiero, cultural, social, educativo entre otros. Por ello el apoyo de todas las organizaciones en el marco regional es vital para la toma de decisiones en el ámbito Internacional en aras de contribuir a mejorar la calidad de los derechos indígenas, este trabajo en conjunto como un solo organismo logra mejorar la gestión del conocimiento ya que se obtiene una percepción global y un mayor reconocimiento sobre derechos indígenas dentro y fuera del territorio Colombiano.

Los Cabildos Indígenas en Colombia no han sido indiferentes a la conformación de organismos regionales si bien en un principio fueron subordinadas en los últimos años se han convertido en actores determinante para su propia transformación en defensa de las peticiones expuestas por sus comunidades que con su liderazgo, objetivos, activadas e ideologías conforman hoy un nuevo tipo de movimiento social y político. son diversos los sectores del país que han logrado acumular un gran capital étnico en sus regiones para abrir nuevos espacios de participación ciudadana en el escenario jurídico e institucional del estado de ahí que las organizaciones regionales se consoliden como entidades de apoyo al proceso comunitario zonal de las organizaciones Nacionales. Dentro de las responsabilidades de los organismos regionales se han plantado unos hilos conductores producto del reconocimiento de sus derechos para la solución de problemas más específicos. Esto se debe a la demanda étnica representada por los diferentes Pueblos Indígenas cuya integridad corre el riesgo de ser globalizada en un solo pensamiento por ende se ejercen proyectos destinados a caracterizar dichos Pueblos y obtener un diagnostico real de lo que realmente necesitan protegiendo la identidad de todos los grupos indígenas.

Grafico 12.Hilos conductores como solución a los problemas específicos de las Organizaciones indígenas.

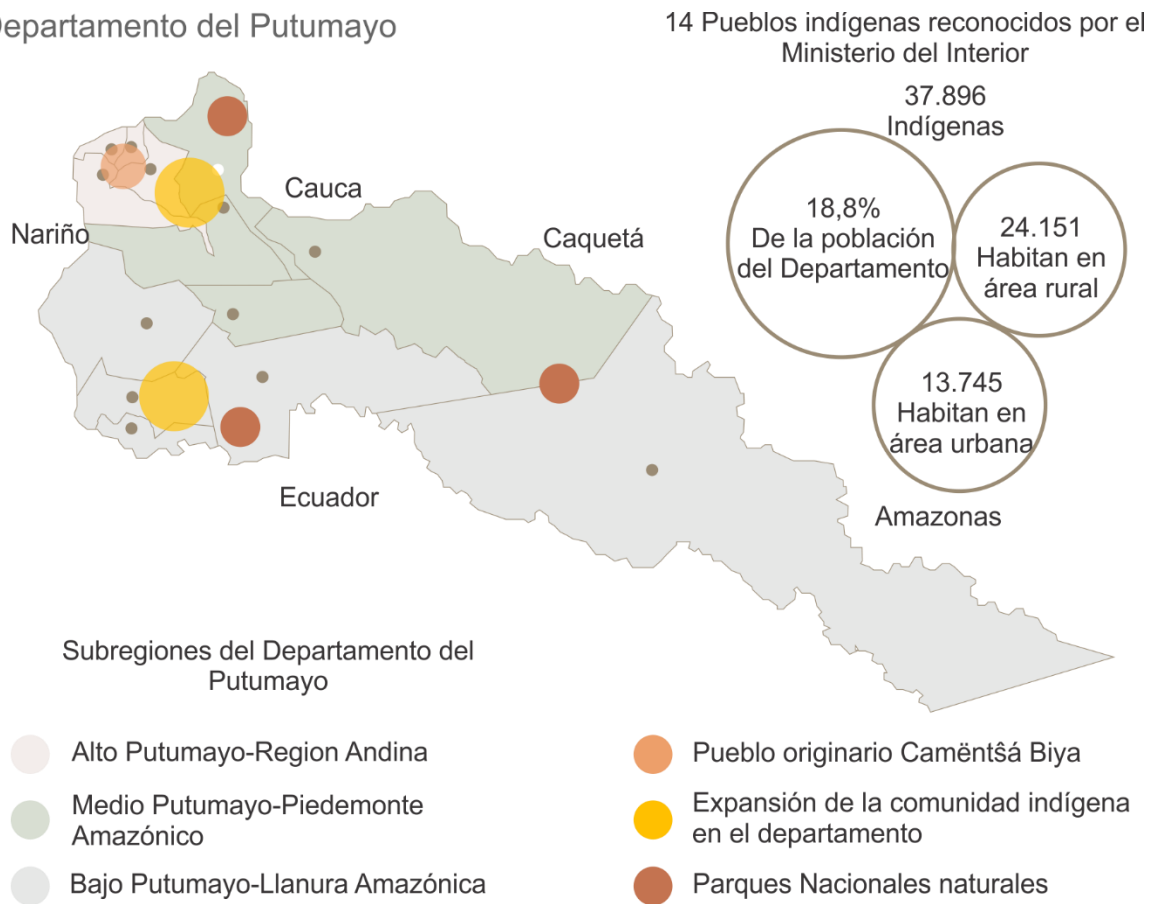
Fuente: Elaboración propia a partir de la revista n° 62 de la CEPAL.2016.

El Departamento del Putumayo es uno de los 32 Departamentos del territorio Colombiano representa el 2.2% del territorio Nacional y pertenece a la región

amazónica con una extensión de 2.600.000 hectáreas, su población asciende a 310.132 habitantes según censo del 2005, con una proyección para el 2013 de 349.537 habitantes, se les denomina Putumayenses y se compone por tres etnias entre mestizos, afrodescendientes e Indígenas, esta última para el censo del 2005 registraba una población de 37.896 el 12,2% del total del Departamento que habitan en un 63.72% en Zonas Rurales. Según (Reconciliación, 2014).

Ilustración 14. Subregiones del Departamento del Putumayo y datos generales de la población indígena.

Departamento del Putumayo

Fuente: Elaboración propia a partir de Informé sobre los riesgos en la región del putumayo. Fundación Paz y Reconciliación tercer Monografía.2016.

El Departamento está conformado por 13 Municipios que se distribuyen en tres subregiones del Departamento:

- Alto Putumayo o Región Andina, hace parte de la cordillera de los andes donde nace el río Putumayo o “río de las garzas”, encierra el Valle de Sibundoy formado por los Municipios de Colon, Santiago, San Francisco y Sibundoy.
- Medio Putumayo o Piedemonte Amazónico, comprende el descenso de la cordillera de los andes, está compuesto por Mocoa, Villa Garzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo.
- Bajo Putumayo o Llanura Amazónica es la región más extensa del Departamento y se caracteriza por ser un sector llano, con pendientes medias y bosques nativos de la selva húmeda tropical del Amazonas, está formada por los Municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Leguizamón, El Valle del Guamuez, San Miguel.

El Departamento registra 10 asociaciones indígenas establecidas a lo largo de sus tres subregiones la más relevantes de esta es la Organización zonal indígena del Putumayo OZIP la cual reúne a la totalidad de organizaciones esparcidas en el territorio.

Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP-1986) Conformada por los representantes de Pueblos Indígenas de Mocoa, Puerto Guzman, Villagarzon, Puerto caicedo, Puerto Asis, Orito, Puerto leguizamo. Sibundoy. Como objetivo se plante a la fortalecer la formulacion y gestion de los programas, proyectos y planes integrales de vida en articulacion con los procesos locales Departamentales Nacional e Internacional.

Sociedad Civil del Putumayo (SOCIVIL-2005) se proponen acciones que dinamicen la construcción de un mejor futuro, para el fortalecimiento de la democracia en la región. Este trabajo de sensibilización y formulación de propuestas inicio en Orito y se promulgo por todo el Departamento, ampliándose en Departamentos como Amazonas y Cauca.

2.5) Caracterización De Los Grupos Étnicos Del Municipio De Mocoa.

Mocoa fue fundada en el año 1563 por el capitán Gonzalo H. de Avendaño sin embargo es hasta el año 1830 que las tierras empezarían a ser ocupadas por habitantes procedentes de diversas regiones del País, su historia es muy poco conocida producto de los enfrentamientos ocasionados por Pueblos Andaquies en el territorio que conllevaron a incinerar los antecedentes del Municipio. Posteriormente el Municipio comenzaría a extenderse más allá de sus propios límites lo que ocasionaría rutas de acceso a otros Departamentos como las vía Mocoa – Pasto, Mocoa- Pitalito cuya función disminuiría el aislamiento que ha sumergido a este territorio. A pesar de sus 453 años de historia a la fecha, el Municipio no ha logrado encaminarse a un auge económico que lo catapulte a ser un referente dentro del territorio contrario a esto se han presentado acciones negativas para el cuidado de las reservas minerales que se han visto drásticamente afectadas por la extracción de cobre, molibdeno²⁵, sal, mármol entre otros afectando el paisaje, bosques y riqueza ecológica y con ello todos los habitantes que conviven en dicho territorio. Por ello es de resaltar el trabajo que se pueda

²⁵ Es un metal presente en la naturaleza, importante del suelo que contribuye al crecimiento de las plantas; se usa principalmente en aleaciones con acero pues tiene un punto de fusión muy elevado y una gran resistencia a la corrosión.

realizar desde estas zonas en aras de promover el desarrollo de sus comunidades y el aprovechamiento de las tierras.

Según el Plan de desarrollo Municipal 2016-2019 (Mocoa, 2016) El Municipio de Mocoa se ubica al sur Occidente de Colombia y al Noroccidente del Departamento del Putumayo ²⁶ .Con alturas que varían entre los 350 y 3.600 msnm en donde se presentan paisajes naturales de llanura, piedemonte y cordillera, goza de un clima húmedo tropical con precipitaciones que superan los 4.000 mm es un gran productor hídrico función que comparte con Municipios del alto Putumayo producto de los páramos de la cordillera y el macizo Colombiano, de acuerdo a información de planeación Municipal el Municipio abarca cinco inspecciones de policía siendo Mocoa la única que opera actualmente así mismo el Municipio se distribuye en 52 veredas y 76 barrios de ellos 59 consolidados 17 por consolidar, de igual forma se registran 18 Cabildos constituidos en 10 Resguardos Indígenas que se ubican en el perímetro rural con una extensión de 38.0832,571 km²

Tabla 5. Presencia de Resguardos Indígenas en el Municipio de Mocoa.

Resguardo	Etnia	Área (has)	Acto de Conformación
Inga Kamsá (Belén-Palmar y San Luis)	Inga Kamsá	300.4250	Resolución 114 del 21, Sep. 1993
Condagua	Inga	2.518.0151	Resolución 115 del 21 de Sep. 1993/Acuerto 045 del 25 de Enero/ 2006 Ampliación

²⁶ Mocoa Actual capital del Departamento del Putumayo.

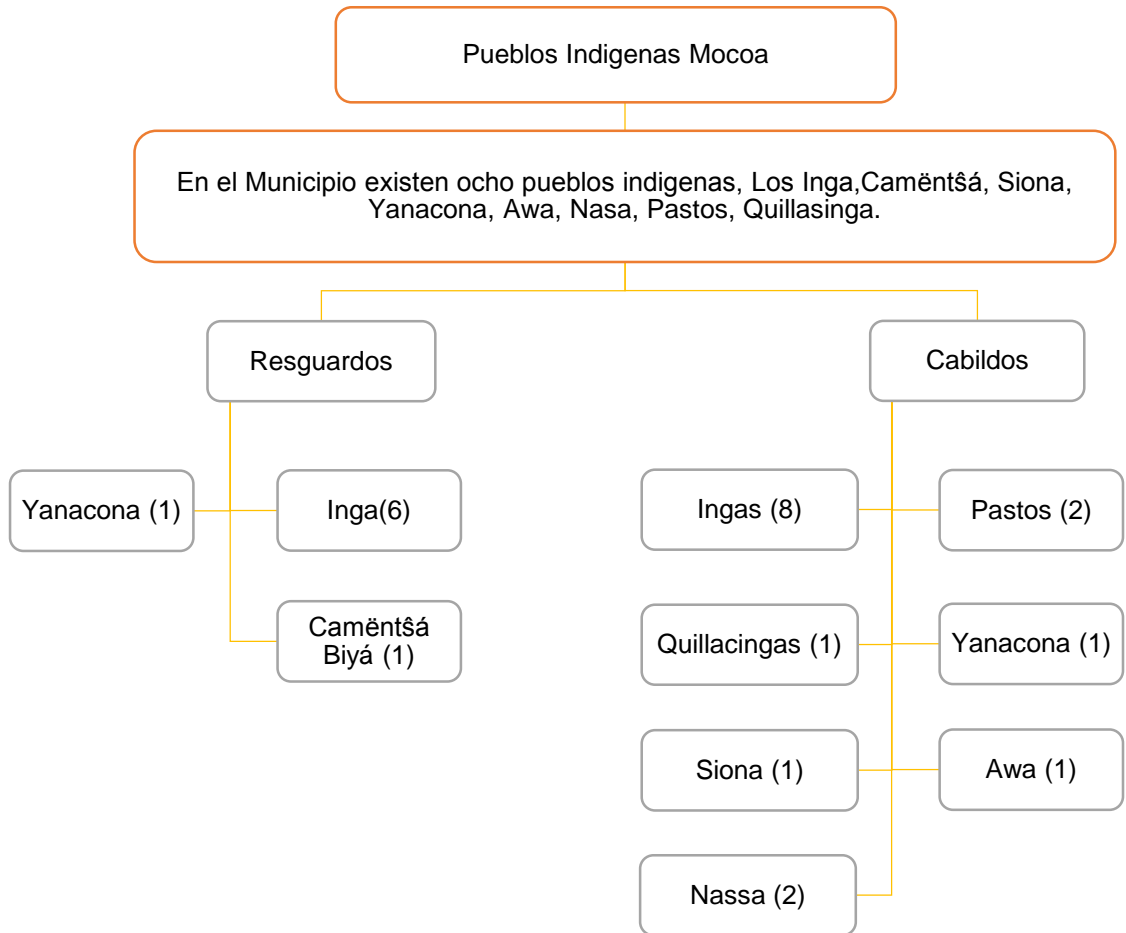
Camëntšá Biyá	Camëntšá	72.1250	000026 del 29 de Jul de 1998
Puerto Limón	Inga	251.9400	Resolución 112 del 21 de Sep. de 1993
Yunguillo	Inga	26.716.9305	Decreto 2536 de 1936 y acuerdo 362 del 5 de Mayo.2015
San José Descanse	Inga	2.695.0000	41 del 1 de Nov 1994/062 del 18 de Dic del 2000
La florida	Nassa	3.906.6201	Acuerdo 27 del 15 de Dic 2015
Villa María de Anamú	Yanacona	1.496.8132	Resolución 228, 23 de Dic. 2010
San Joaquín	-----	4.3767	Resolución 001 del 10, Abril 2003
Inga de Mocoa	Inga	121.0115	027 del 10 de Abril de 203

Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019, Alcaldía Municipal de Mocoa.

“Se estima que la población total indígena en el Municipio es de 7.637 agrupadas en 2031 familias y distribuidas en su totalidad en las zonas rurales al Municipio” (Mocoa, 2016) sin embargo es muy usual encontrar estas poblaciones residiendo en el casco urbano generado por las inequidades en la adquisición de tierras que ha ocasionado que las comunidades indígenas migren de su contexto natural a un entorno poco acorde a sus costumbres un claro ejemplo son los pastos ubicados en el barrio José Homero o algunos integrantes del Cabildo Camëntšá Biyá en el barrio la independencia, que han constituido asentamientos y formas de vida diferentes a la mayoría de los Pueblos con ello se han alterado tradiciones milenarias de sus

antepasados involucrándose en procesos culturales diferentes esto se refleja en la calidad de vida, procesos propios de educación, uso de medicinas tradicionales entre otras.

Crucigrama 1. Pueblos Indígenas de Mocoa distribuidos en Resguardos y Cabildos.

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan de Desarrollo 2016-2019, Alcaldía Municipal de Mocoa.

2.6) Conformación Del Resguardo Camëntšá Biyá Y Sus Organizaciones Internas.

El Pueblo Camëntšá Biyá es una comunidad de grandes logros, retos y practicas ancestrales que imprimen una identidad cultural sólida y clara acerca del ser Camëntšá, ubicados en el piedemonte amazónico han labrado su camino por

establecer un mayor crecimiento social y la adquisición de tierras han migrado a otros territorios como el Municipio de Mocoa donde se han visto obligados a organizarse como Pueblo encabeza de sus autoridades principales, por ello los líderes del Pueblo Camëntšá en Mocoa han constituido el Cabildo Camëntšá Biya el 29 de julio de 1990, tres años después se conforma el Resguardo de villa nueva como respuesta a la preservación de su cosmovisión y el renacer de esta cultural que con el tiempo y el afán de la vida urbana se han relegado de sus deberes adquiriendo procesos de enculturación distintos a los acordados, para ello se han formulado estrategias con las que se busca retomar la fuerza cultural de los mayores y fortalecer la identidad propia para seguir creciendo como Pueblos.

Tabla 6. Formas de gobierno actual del Pueblo Camëntšá.

Forma De Gobierno Camëntšá		
Nombre Ancestral	Nombre Común	Funciones
Waishanya	Gobernador	Es la persona encargada de orientar la comunidad, organizar y estar pendiente de los trabajos comunitarios, la comunidad le guarda cierto respeto por la experiencia en todos los trabajos.
Tatsembua	Medico tradicional	Autoridad espiritual de carácter permanente.
Ebioneng	Sanadores, parteras	Protegen desde su pensamiento espiritual la integridad los indígenas Camëntšá por medio de rituales, ceremonias orienta a un perfecto equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

Yayang	Padres, Abuelos	Velan, protegen y defienden la integridad de sus hijos buscando en ellos el equilibrio y bienestar de la familia.
Arcan̄e	Alcalde Mayor	Reemplaza al Gobernador en momentos de ausencia y ayuda a impartir orientación y a fortalecer en algunos aspectos a la comunidad.
Alguacero	Alcalde Menor	Imparte justicia y castiga mediante el látigo de acuerdo a las decisiones del gobernador, para hacer comparecer ante la Autoridad principal a las personas implicadas en cada uno de los asuntos.
Mayor Uatëcmá	Alguacil Mayor	Son los encargados de llevar a cabo las actividades sociales y productivas, informa a la autoridad política de las familias trabajan las chagras, su trabajo también es comunitario ya que permite una relación mutua entre las familias indígenas
Segundo Uatëcmá	Alguacil	
Menor Uatëcmá	Alguacil tercero	
Sevia Uatëcmá	Alguacil cuarto	Quién vigila constantemente en la Casa Cabildo, acompaña al Gobernador; es el que custodia en que no le pase nada al (quien vigila y cuida de la no presencia de los perros) en el Cabildo.

Fuente: Elaboración propia a partir de plan integral de vida del Pueblo Camëntšá. Camëntšá Biyá “continuando las huellas de nuestra historia”.

Estas figuras representativas se han conformado a través del tiempo haciendo de la estructura social del Pueblo Camëntšá un escenario propicio para relucir la justicia y autoridad basada en su cosmogonía la cual tiene a desaparecer y con ella su población. Pero ante todo han difundido una serie de valores en aras de

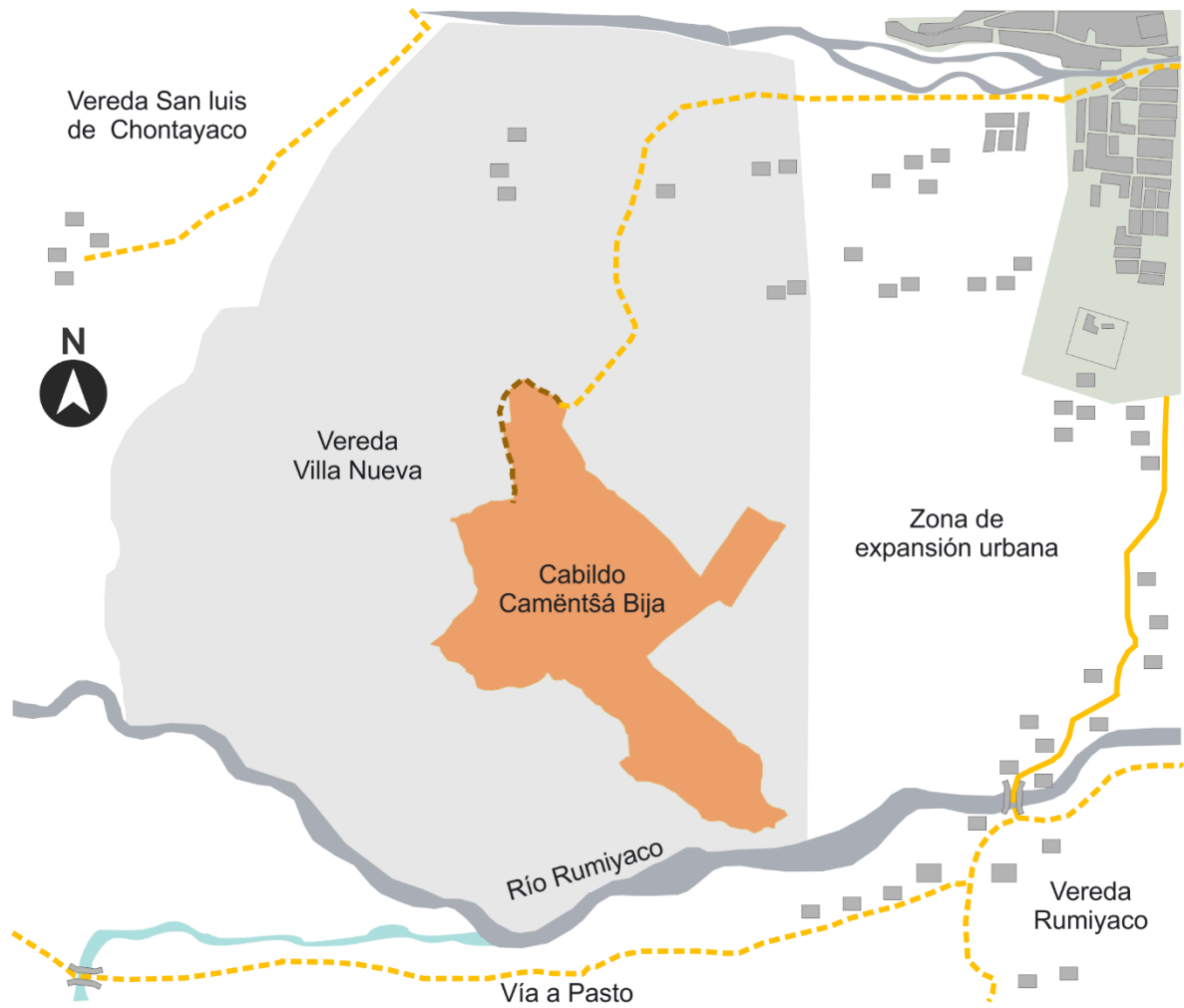
conservar la identidad, las formas de expresión, el trabajo colectivo y sus tradiciones que a través del tiempo se han ido preservando gracias al uso de la tradición oral y transmisión de conocimientos de generación en generación. Constituida la organización social y política interna de la comunidad se lleva a cabo a forma de petición la adquisición de tierras para ubicarse y desarrollarse como comunidad para ello Según (BIYA, 1998) La Resolución 0026 del 29 de Julio de 1998 se confiere de carácter legal el resguardo en favor de la comunidad indígena Camëntšá Bija a un globo de tierra conformado los predios La Suiza y El Recuerdo²⁷ de 72 Ha, 1250 mts² conformada por 371 personas agrupadas en 97 familias de las cuales 183 son hombres , 49,33% y 188 mujeres, el 50,67% ubicados 8 km del casco urbano en la vereda Villanueva, que hacen parte de los bienes del Fondo Nacional Agrario, de la jurisdicción del Municipio de Mocoa.

Desde los años 70's se han iniciado procesos organizativos propios de fortalecimiento educativo y cultural con el objetivo de preservar y aumentar sus procesos organizativos. estas estrategias tiene como objetivo recuperar la credibilidad de los saberes ancestrales para ello dentro de las comunidades indígenas Camëntšá existen organizaciones administrativas comúnmente llamadas "Cabildos" que conforman la organización del cabildo en una forma más ordenada donde se identifiquen las falencias del grupo y con ello se formule y gestione proyectos en pro del cuidado a la familia , los niños, las mujeres y ancianos esto se da como respuesta al interés de las autoridades tradicionales las cuales interviene muy poco en la solución de problemas para dichas comunidades.

²⁷ Aquí se conserva y se realizan al aire libre toda las actividades de cultivo, ceremonias, habitad, recreación y cultura.

Ilustración 15. Mapa del Resguardo Vereda Villanueva.

Resguardo indígena Camëntšá Biya Vereda Villanueva

Fuente: Elaboración Propia a través de PBOT Mocoa, 2016.

3.) METODOLOGÍA DE LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA, CASA CABILDO DE LA MEMORIA CAMËNTŠÁ.

A lo largo del trabajo de investigación se han plasmado una serie de ideas y conceptos relacionadas con la esencia del objeto arquitectónico cuyo fin debe responder a los intereses y formas de vida de los indígenas Camëntšá, para ello el desarrollo del diseño se debe entender como una actividad puntual donde la distribución y creación de espacios reflejen una forma de apropiarse del espacio y se entendido a manera de ambivalencia²⁸ La etapa de diseño se llevó acabo como un proceso previo a la investigación la cual sirve de guía para la elaboración y la construcción del objeto arquitectónico y cuya esencia es entendida y fundamentada bajo las teorías aplicadas al presente trabajo que busca como finalidad la interpretación y la personalidad del objeto arquitectónico.

3.1) La Triada Como Un Modelo Geométrico Y Abstracto De La Cosmogonía Camëntšá.

En el siguiente periodo entraremos a una fase determinante para el trabajo de grado como lo es la formulación del proyecto Casa Cabildo de la Memoria Camëntšá ubicado en la vereda Villanueva, Municipio de Mocoa, En el siguiente proyecto fundamenta su posición teórica en los temas anteriormente tratados y cuya esencia se ve reflejada en el elemento a proponer, este propuesta se ha convertido a lo largo del proceso en un elemento multidisciplinar cuya función no se limitara a suplir un solo objetivo y que por el contrario cumpliera con todas las necesidades que los Indígenas Camëntšá demanden. Por tal razón y en concordancia con lo planteado en las fases metodológicas y los objetivos específicos del trabajo se planteó buscar y recolectar todo el tipo de información que condujera a su posterior análisis donde se hiciera énfasis en los aspectos sociales, culturales, económicos y productivos

²⁸ Que puede tener dos valores distintos o que puede entenderse o interpretarse de dos maneras

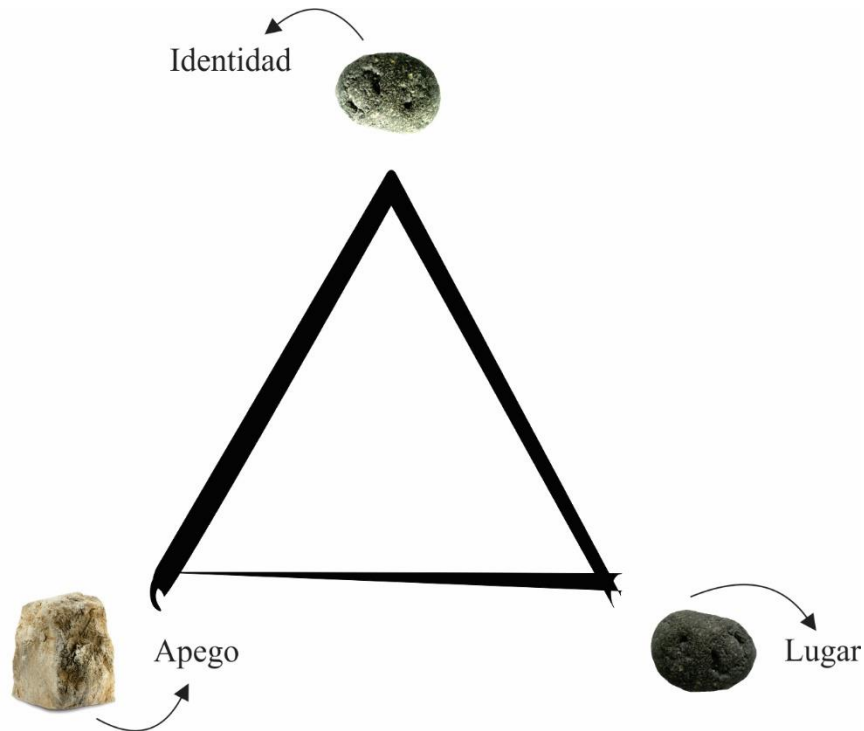
que ayudasen a contrarrestar la problemática inicialmente planteada a partir de esta fase no conformes con eso se dio paso a la siguiente fase que sería la implementación de los procesos de diseño derivados de la participación activa de la comunidad por medio de las encuestas y talleres realizados en el trabajo de campo con la comunidad previo a esto se definiría la propuesta de diseño del proyecto Casa Cabildo de la Memoria Camëntšá como un elemento dinamizador de las practicas ancestrales y culturales del Resguardo Camëntšá Biyá el Recuerdo teniendo en cuenta los modos de vida de la comunidad, las creencias de sus antepasados, la elaboración de sus productos y economía, las formas de aculturación y enculturación y garantizando el diseño de escenarios confortables y acordes a la apropiación del espacio por parte de la comunidad.

La metodología ha ayudado a construir la conceptualización del proyecto, gracias a esta se ha podido estudiar a los objetos reales presentes en el espacio y cuyas relaciones, propiedades y teorías han sido construidas por las cualidades del espacio real, una clara muestra de esto lo han sido los objetos matemáticos o geométricos como el pentágono, el circulo, rectas, puntos o triangulo cuya creación parte de un concepto abstracto que no puede encontrarse en la realidad del espacio pero que de cierta manera se encuentra hay presente. En este punto se podría resaltar el pensamiento de Lev Semionovich anteriormente mencionado al hacer una declaración acerca de los procesos de apropiación y de la relación ente el ser humano y la naturaleza, dando a entender que es a partir de que el hombre conoce y se relaciona con su entorno que comienza a evidenciar rasgos propios de apropiación. Así pues el espacio se convierte en lugar propicio para la interacción entre el sujeto y el objeto cuya relación tiende a promover el cuidado de la tierra y con ello conocer, aprender y enseñar.

Por lo tanto la visión del proyecto surge de la oportunidad de entender y co-crear espacios coherentes con el entorno, las necesidades y el modo de vida de los indígenas Camëntšá, Esta relación del hombre con la naturaleza se conoce como endógeno y se origina o nace por causas internas cimentados en una autonomía

completa. Es así como la relación del hombre con la naturaleza se torna en un significado único que se refleja en la apropiación del espacio físico donde partimos de "Identidad, Apego y Lugar" como una variable clave para la morfología del objeto.

Ilustración 16. Tríptico lenguaje-Triada "Identidad, Apego y Lugar" conceptualización simbólica del espacio.

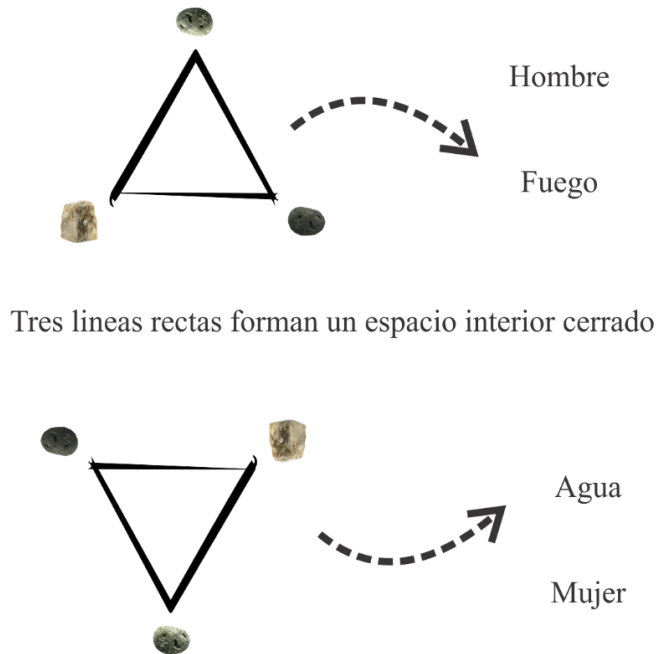
Fuente: Elaboración propia. 2016.

Los tres funcionan en forma de triada relacionándose una con la otra, donde el significado que se le da a cada uno nos permite obtener un concepto incapaz de funcionar sin la complementación del otro, estos no solo le dan forma al objeto geométrico también busca ser interpretada y construida desde el pensamiento Camëntšá por lo que cada uno es un componente fundamentales para la elaboración del objeto.

- Identidad- Sujeto –Punto: Es el producto de la interacción y relación entre el objeto y el entorno que al verse limitado por ambos extremos da origen a la identidad de las personas Puede ser percibido por los sentidos.
- Apego- Objeto – Línea: Hace referencia a un cuerpo que guarda cierta dimensión en el espacio y que indica una posición dentro del entorno es el producto de la identidad y el lugar. este hilo conductor es el que determina la función del objeto arquitectónico donde los elementos materiales se tornan a un significado único que se refleja en la creatividad explícita de las vivencias cotidianas.
- Lugar-Entorno-Plano: Es una superficie ilimitada inmersa en el mundo real está compuesto por sujetos y objetos que dan lugar a un gran núcleo espacial.

El principio de la triada se compone por tres elementos anteriormente mencionados y relacionados con otros componente que basan su teoría en el pensamiento colectivo de cada comunidad este se torna en varios significados que van más allá de lo geométrico y lo matemático hablamos de su fundamento universal, personal y filosófico el cual de evidencia en el modo en que el hombre conoce la realidad y como interactúa con ella, un claro ejemplo de ello entendido a manera de analogía es el significado de la triada asociada a el hombre y al fuego cuyo significado cambia al ser invertido y ser entendido como símbolo de mujer y el agua. Estos significados se plasman en el pensamiento, son interpretados y se construyen desde el interior del pensamiento Camëntšá de la comunidad que al relacionarse con el lugar ve la oportunidad de extenderse.

Ilustración 17. Relación del ser humano con la naturaleza “Hombre-Fuego”, “Mujer-Agua” se torna en un significado único que se refleja en la apropiación del espacio físico.

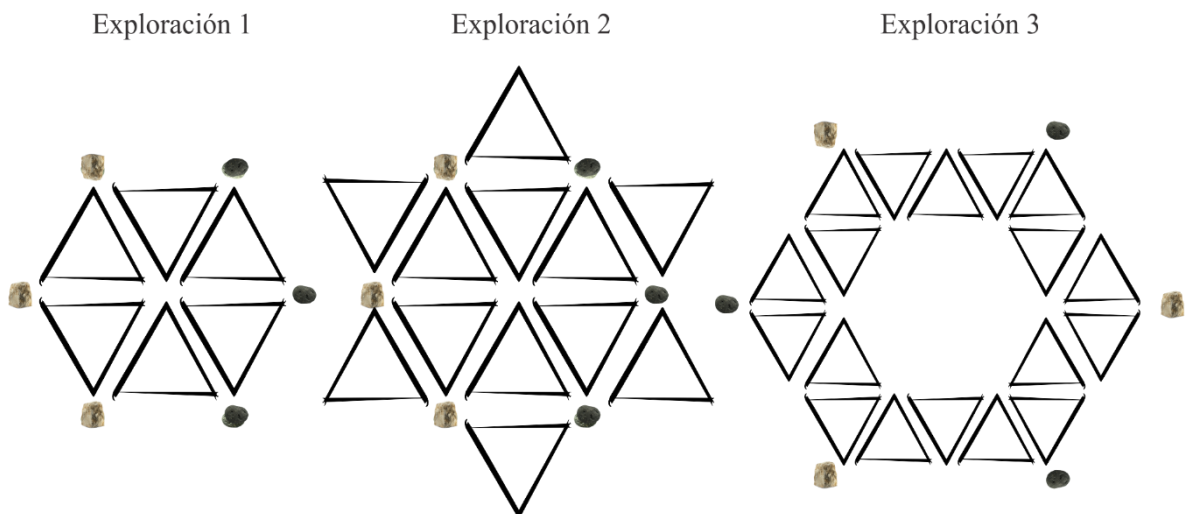
Fuente: Elaboración propia. 2016.

3.2) Espacios Topológicos En Relación Con El Ser Humano Y La Naturaleza.

La triada se viene convirtiendo en el concepto perfecto para la creación de espacios o topologías no solo define la forma del objeto si no que es un condicionante para la volumetría de el mismo, esta volumetría se agrupa en subconjuntos que conforman un conjunto dado donde los espacios topológicos definen una estructura matemática que permite la definición formal de otros conceptos como combinar, rotar, duplicar reflejar. La capacidad que tiene el objeto para multiplicarse se relaciona con la idea de cambio y diversidad pues este parámetro genera procesos de evolución, intercambio e interacción entre diferentes elementos que representan momentos significantes para la esencia del proyecto.

- Accesibilidad y morfología del objeto: La propiedad más importante de un sistema dinámico es como se conectan y contraponen sus elementos para dar paso al acceso del individuo al objeto.
- Apropiación sostenible con el territorio: Se trata de combinar la arquitectura social con la arquitectura sagrada para representar en forma de metáfora la identidad de la cultura Camëntšá, por ello la vinculación con el entorno establece procesos de adaptación y acoplamiento que fortalecen los valores culturales y las formas de vida dela comunidad.
- Condicionamiento de la volumetría: El volumen debe responde a las dimensiones del ser humano por ello a partir de la anatomía y las características ergonómica de los indígenas Camëntšá se representara el volumen de igual forma esta referencia escalar responderá a las visuales del entorno principalmente a las condiciones ambientales y el descenso de la cordillera de los andes.

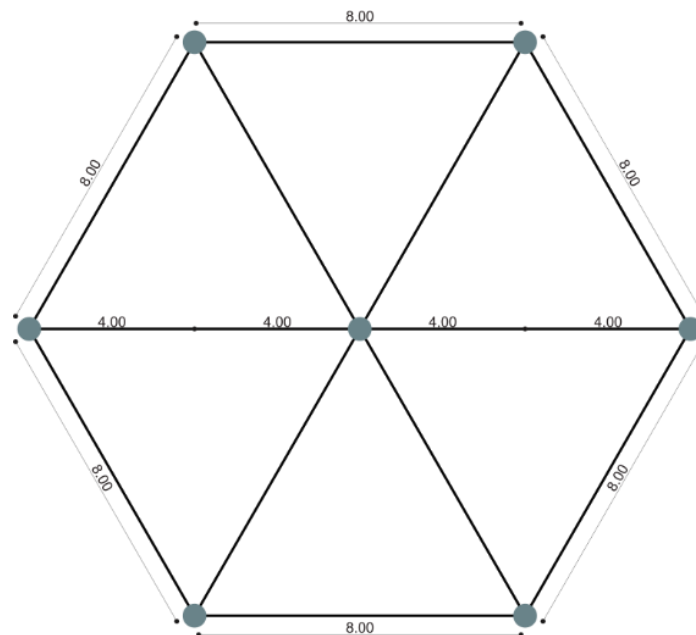
Ilustración 18. Primeras exploraciones de la triada que dan origen a él hexagrama y el hexágono.

Fuente: Elaboración propia.2016

Teniendo en cuenta el concepto de repetición podemos a través de la triada obtener distintas exploraciones que dan lugar al acoplamiento entre formas triangulares para así dar paso a diversas composiciones, principalmente bajo la figura del Hexagrama²⁹ y el Hexágono³⁰ siempre y cuando se respete la figura original del concepto de la triada. Esta composición a su vez hará la tarea de a tractor que al ser un sistema dinámico tiende a evolucionar y extenderse para finalmente relacionarse con el entorno, los ejes que se tracen nos permiten darle accesibilidad al objeto y observar de manera fluida las circulaciones presentes en el objeto arquitectónico.

Ilustración 19. Dimensiones espaciales que definen la estructura del proyecto, luces de 8 metros y 16 metros.

Fuente: Elaboración propia.2016

²⁹ Figura formada por dos (2) triángulos equiláteros.

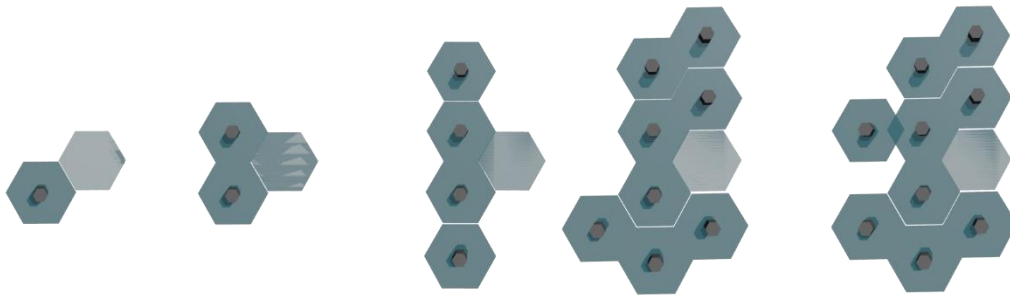
³⁰ Figura formada por seis (6) lados iguales.

Al obtener una figura geométrica tan precisa como el hexágono regular estamos resolviendo algunos problemas que se pueden presentar posteriormente ya que al ser un elemento con seis lados y ángulos iguales nos lleva a definir la estructura del proyectó y con ello las dimensiones espaciales internas. Para ello en el siguiente ejercicio se ha dado un valor a cada segmento=muros de (8) metros el cual se une por medio de dos vértices-columnas de (.40) cm.

3.3) Casa Cabildo, De La Imaginación A La Proyección.

El presente proyecto pretende dar respuesta al problema planteado inicialmente donde la teoría y la investigación permiten construir un modelo simbólico que se verá reflejado en los aspectos conceptuales, funcionales, espaciales, estructurales y formales del objeto arquitectónico.

Ilustración 20.Composicion final de el objeto arquitectonico.

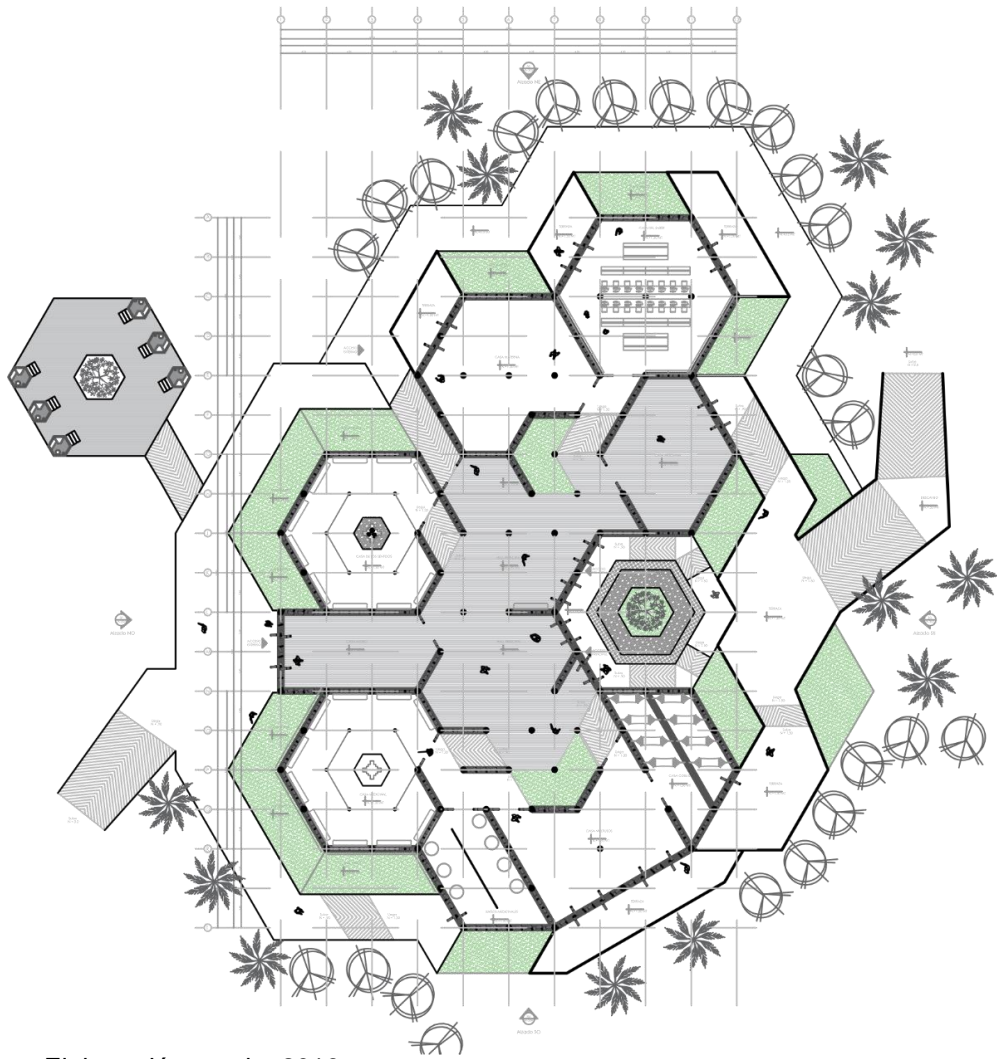

Fuente: Elaboración propia.2016.

Se parte del elemento más básico para dar paso al fusionamiento de la triada pues al obtener un elemento compuesto como el hexágono se da lugar a la conformación de topologías, dichas topologías se basan en una geometría precisas pues deben responder a la conformación de espacios abiertos y cerrados, la configuración estructural, la accesibilidad del individuo al objeto, las emisiones de luz natural, el flujo de aire entre otras cualidades, es a partir de esta composición que surge la

definición del proyecto arquitectónico el cual se verá complementado con la materialidad utilizada para su construcción que será símbolo de una arquitectura sagrada, fusionando elementos naturales como lo son las maderas, la chonta, la tierra, el agua, las zonas verdes entre otras donde se generen procesos de apropiación con el territorio, con ello el objeto arquitectónico debe responder a una referencia escalar que serían las dimensiones a partir de la anatomía de la población Camëntšá.

Ilustración 21. Planta arquitectónica primer piso proyecto Casa cabildo de la memoria Camëntšá.

Fuente: Elaboración propia. 2016.

La traducción de los espacios expuestos por los anteriores conceptos y teorías no se producen en el campo de la forma si no en el terreno metodológico pues la distinción entre lo formal y lo proyectado se encuentra intrínseco en lo construido de tal modo que son inseparables sirviendo de complemento uno del otro. Desde las primeras exploraciones del concepto se ha buscado concretar nuevas tipologías arquitectónicas respetando en gran medida la arquitectura sagrada de la comunidad Camëntšá y la forma en como estos se apropian del espacio, esto obliga a un replanteamiento de los fundamentos de la arquitectura que le den razón de ser y justifiquen la arquitectura sagrada con la arquitectura social presentes en la modernidad.

Los espacios arquitectónicos están relacionado con las necesidades del usuario y la forma en como ellos se manifiestan dentro de el por lo que la morfología, las características, articulaciones y visiones se ven limitadas por la relación del objeto arquitectónico con el entorno, para ello se tomó como referencia la jerarquía de los espacios cuya función se ve limitada en el contexto por las siguiente determinantes:

3.3.1) Integración Del Objeto Arquitectónico Al Contexto Natural

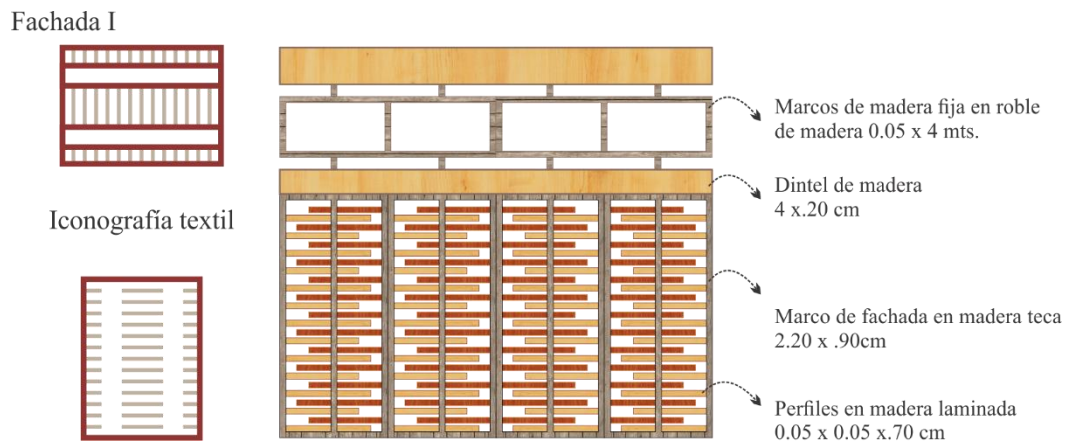
Parte como el criterio más importante ya que dentro de él se encuentran inmersa la realidad del lugar tanto física como simbólicamente por lo que este nos permite interpretar y comprender un hecho dado. Este conjunto de situaciones, fenómenos y circunstancias se combinan en un lugar específico para dar paso a elementos materiales los cuales se deben adaptar al lugar.

- Orientación
- Asoleamientos
- Vientos dominantes
- Topografía
- Vistas interiores y exteriores

Para dar cumplimiento a este punto fue necesario analizar el contexto físico de la vereda Villanueva donde las condiciones climáticas permitieron la incorporación de materiales tradicionales de la comunidad y con ello la mejor disposición para complementarse con el contexto.

Se han diseñado cuatro (4) tipologías de fachadas partiendo de la iconografía³¹ textil y de chaquiras utilizada en la producción artesanal de la comunidad, esta representación simbólica pretende ser una solución innovadora que al combinarse con los materiales de construcción tiende a garantizar la ventilación del diseño constructivo, la adaptación a imperfecciones en la superficie y una fácil colocación.

Ilustración 22. Tipologías de Fachada.

³¹ Conjunto de imágenes relacionadas con un tema y que responden a una concepción o tradición. La iconografía textil de la comunidad Camëntšá se ve plasmada en la vestimenta tradicional como sayos, ...

Casa Cabildo De La Memoria Camëntšá

Fachada II

Iconografía en chaquiras

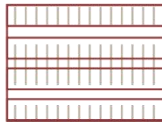
Fachada III

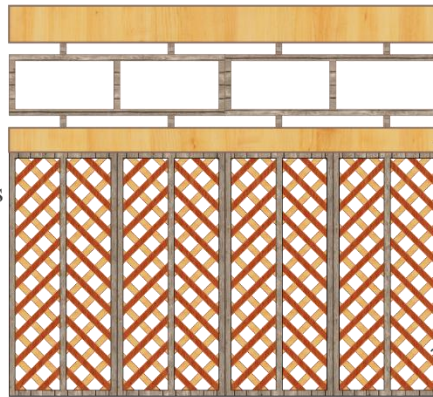
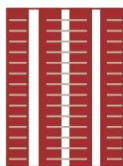
Iconografía textil

Fachada IV

Iconografía en chaquiras

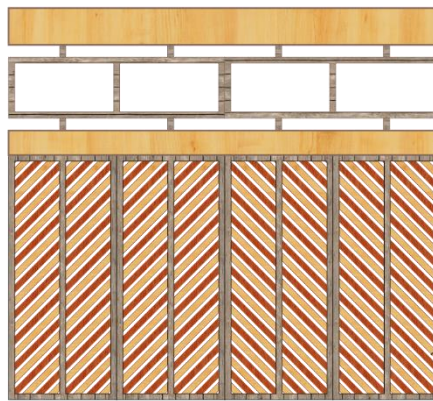

Marcos de madera fija en roble de madera 0.05 x 4 mts.

Dintel de madera 4 x.20 cm

Marco de fachada en madera teca 2.20 x .90cm

Perfiles en madera laminada 0.05 x 0.05 x.50,60,70 cm

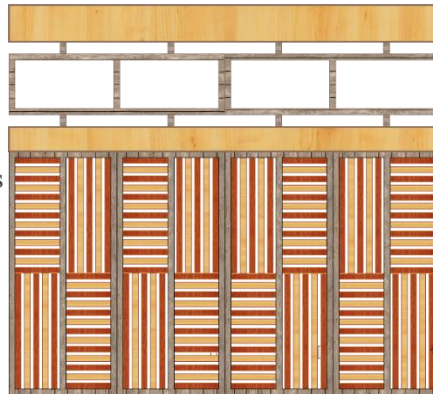

Marcos de madera fija en roble de madera 0.05 x 4 mts.

Dintel de madera 4 x.20 cm

Marco de fachada en madera teca 2.20 x .90cm

Perfiles en madera laminada 0.05 x 0.05 x.50,60,70 cm

Marcos de madera fija en roble de madera 0.05 x 4 mts.

Dintel de madera 4 x.20 cm

Marco de fachada en madera teca 2.20 x .90cm

Perfiles en madera laminada 0.05 x 0.05 x .95 cm

Fuente: Elaboración propia. 2016.

Teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar se diseñan tejidos en madera laminada cuya posición horizontal, vertical o transversal permita una mayor

relación con el entorno logrando una estética única que se encuentra entre el diseño funcional³² y decorativo.³³

Ilustración 23.Fachada Sur Oriental.

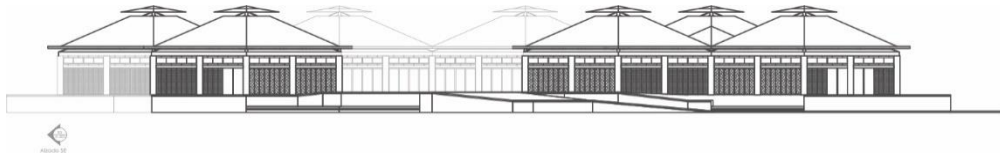

Ilustración 24.Fachada Nor Occidental.

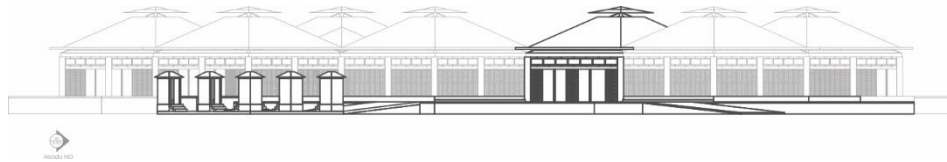

Ilustración 25.Fachada Nor Oriental.

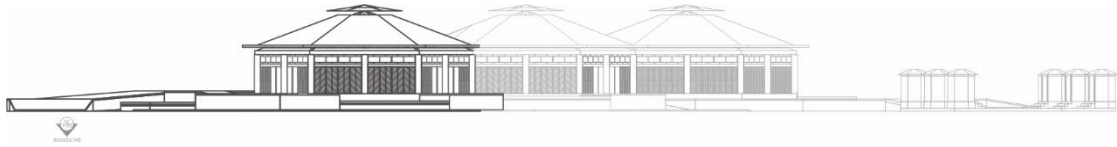
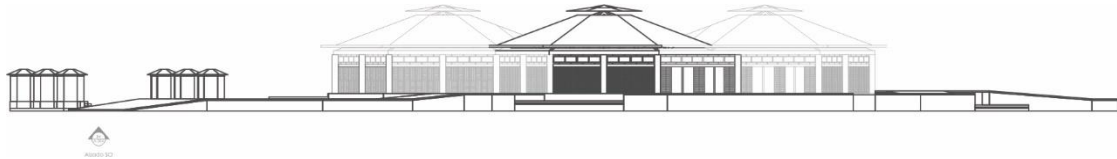

Ilustración 26.Fachada Sur Occidental.

Fuente: Elaboración propia. 2016.

³² Arquitectura vernácula “ la esfera cultural y social”

³³ Arquitectura moderna “la esfera estética y ambiental”

3.3.2) Interrelación Entre Los Espacios Topológicos.

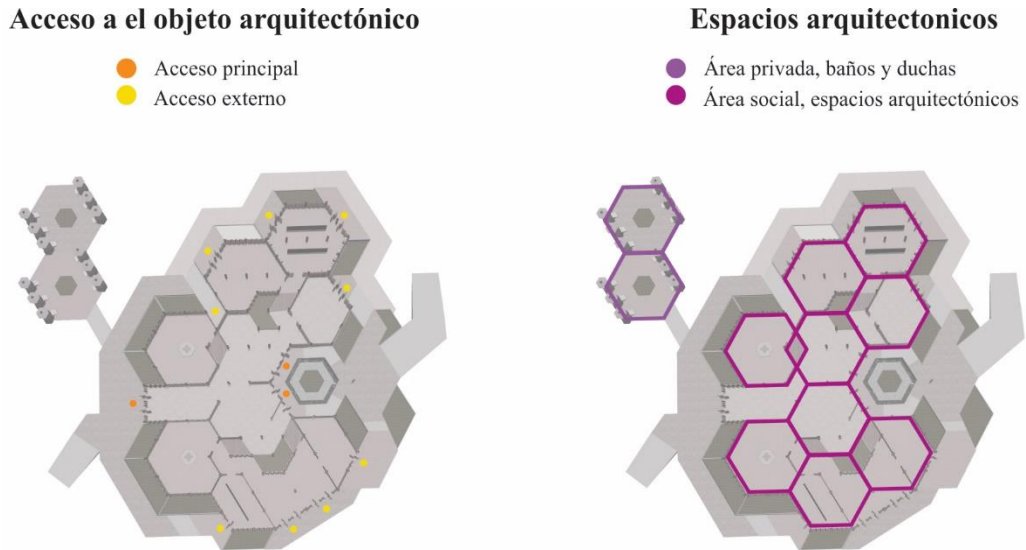
La propiedad más importante de un espacio está destinado a la interrelación entre distintos ambientes del objeto arquitectónico por ello el desplazamiento de un lugar a otro cumple la función de un sistema dinámico cuyo comportamiento a largo plazo nos permite el acceso a el objeto arquitectónico y su relación con el espacio público.

- Accesibilidad
- Recorridos
- Circulaciones internas y externas
- Definición de zonas verdes y zonas duras

En los siguientes esquemas se quiere dar a conocer el área específica de cada espacio y con ello la accesibilidad al objeto arquitectónico el cual no se ve limitado en ningún momento y que por el contrario se adhiere al contexto gracias a la implementación de rampas.

Los accesos principales al proyecto nos conducen al hall principal y a la casa museo espacios abiertos que no se ven limitados por muros, columnas o cualquier otro objeto por lo que permite una fluidez paralela entre los accesos principales, los accesos externos se dan como respuesta a los demás espacios arquitectónicos los cuales nos conducen a las terrazas del espacio público a excepción de la casa de los sentidos y la casa medicinal los cuales deben gozar de plena privacidad debido a las actividades que allí se practican.

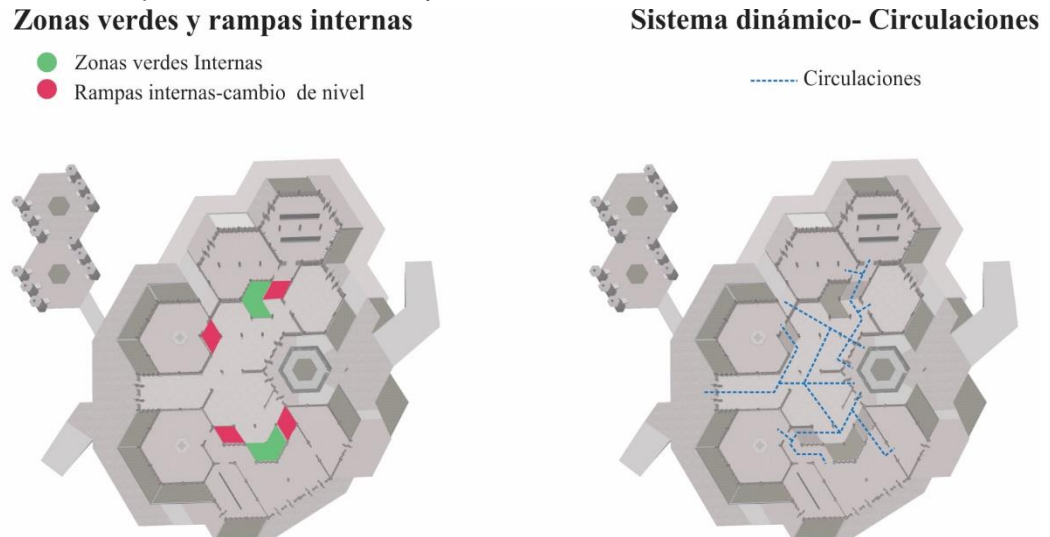
Ilustración 27. Esquemas de accesos y espacios arquitectónicos del proyecto.

Fuente: Elaboración propia. 2016.

Como se mencionó anteriormente el hall principal es el espacio central del proyecto ya que a partir de este podemos acceder a los demás espacios del interior y exterior del objeto arquitectónico, este sistema se acopla con la implementación de rampas internas que sirven de hilo conductor entre los distintos niveles.

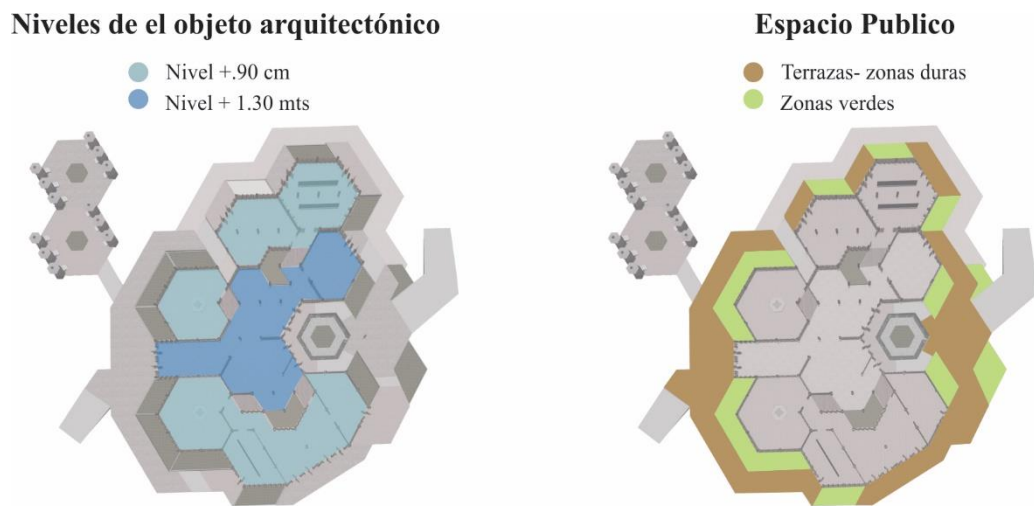
Ilustración 28. Esquema de zonas verdes y sistemas dinámicos

Fuente: Elaboración propia. 2016.

El presente diseño consta de una sola planta, cuyo programa arquitectónico responde a la construcción de ocho (8) áreas fundamentadas en el aspecto teórico del trabajo de grado, dichas áreas se ven inmersas en dos (2) niveles que parten del nivel +0 del piso con una altura no mayor a los 90 cm y 1.30 mts las cuales se relacionan con el espacio público por medio de rampas con pendientes entre el 9 y 15 %.

Ilustración 29. Esquema de nivelación y relación con el contexto inmediato.

Fuente: Elaboración propia. 2016.

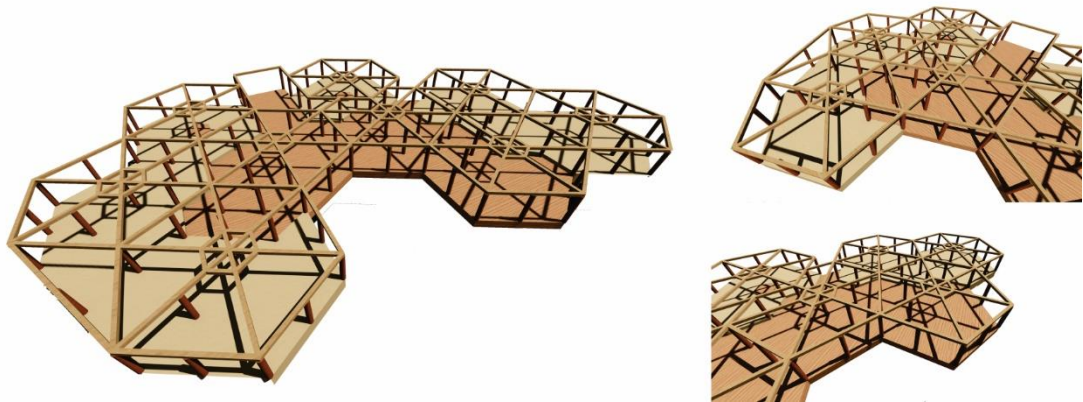
3.3.3) Principios De Organización.

Como hemos venido mencionando a lo largo de este capítulo la geometría se convierte en la composición perfecta para la construcción de espacios y con ello deben aparecer otros elementos que nos ayuden a organizar las formas y las áreas, con esto queremos dar paso a los ejes como principio ordenador de la estructura del proyecto que aunque sea imaginario o invisible es un elemento que domina y regula el equilibrio de cualquier objeto, dichos ejes también se puede aplicar a diferentes procesos como la simetría, la jerarquía, repetición o transformación.

- Ejes estructurales, Columnas
- Significado de las áreas hexagonales, interiores y exteriores
- Proporción escalar de los espacios arquitectónicos en relación con el ser Camëntšá

El diseño estructural parte del hexágono y se compone por columnas y vigas de madera las cuales dan equilibrio a la evolución del objeto arquitectónico por medio de uniones, empalmes, encuentros entre vigas, conexiones o cortes que se dan en diferentes ángulos. Estas vigas aportan resistencia y se adaptan a la geometría hexagonal permite diseñar grandes luces y disponer de nuevas tecnologías para sus conexiones.

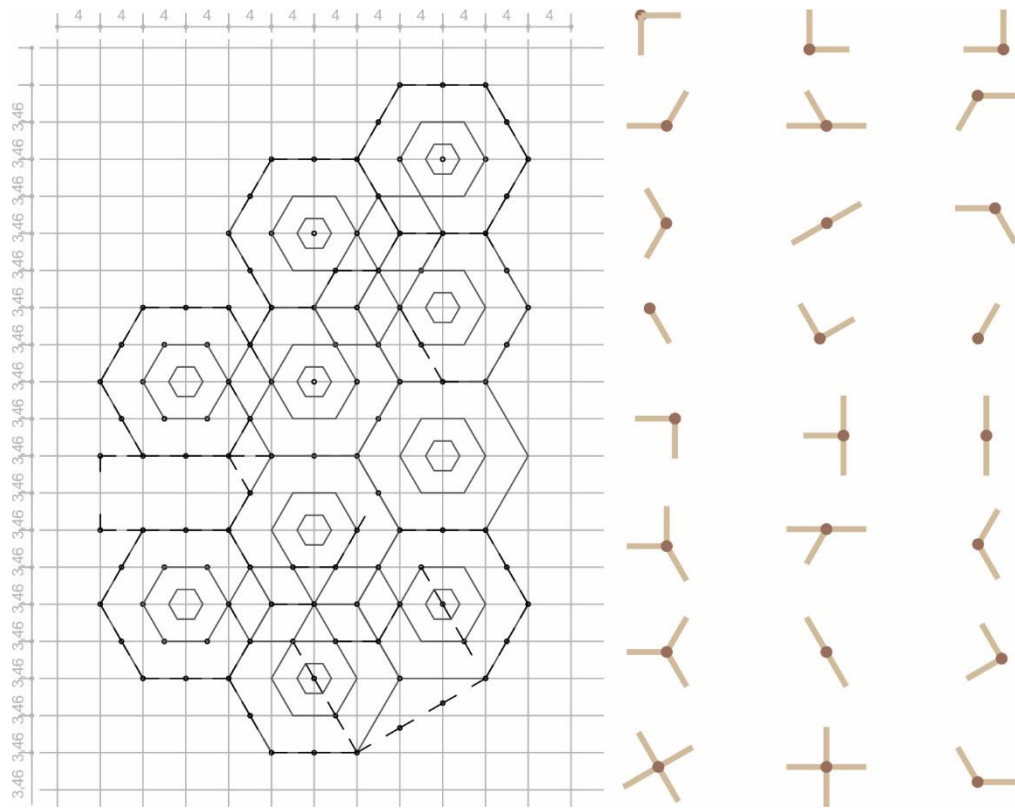
Ilustración 30. Diseño estructural vigas y columnas en madera

Fuente: Elaboración propia. 2016.

Se diseñó una trama generatriz³⁴ en base a las medidas del hexágono que dio lugar a la distancia entre columnas posición de las mismas, dentro del proyecto se plantearon luces entre los 4mts, 8mts y 16mts, para abarcar grandes espacios, amplios y acogedores que solo se verían separados o limitados por muros o cortinas esto dependiendo de la función de cada área y de las actividades que allí se realicen.

Ilustración 31. Trama generatriz de 4mts x 3,46, dimensión del hexágono 16mts de ancho x 13,84 de alto.

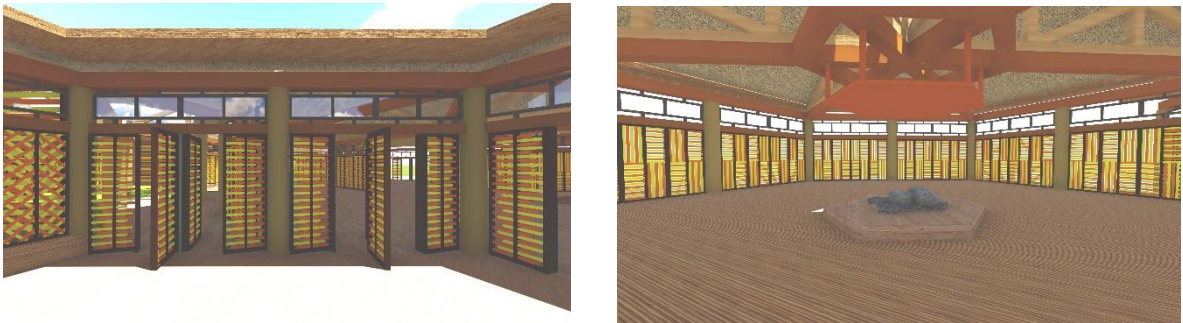

Fuente: Elaboración propia. 2016.

³⁴ Consta de un eje rector "vertical" y un eje perceptual "horizontal" que se puede repetir en varias ocasiones y como resultado genera un perímetro o un área.

Dentro del trabajo de campo realizado con la comunidad se logró obtener indicios acerca de la apropiación del espacio donde se manifiesta la necesidad de aprender en conjunto y generar conocimiento desde las actividades tradicionales de la comunidad, a la hora de entablar una reunión la posición correcta de socializar y debatir determinados asuntos parte de una centralidad como una mesa redonda, alrededor de la tulpa, en una fogata, un ceremonia, un ritual donde la posición forma parte de un debate académico que goce del derecho a opinar, ver y escuchar. No solo se trata de entender el espacio y se pretende generar conocimiento en los más pequeños los cuales son receptores de las experiencias que se viven en estas actividades y tienden a promover las tradiciones culturales de la comunidad.

Ilustración 32. Renders del proyecto.

Fuente: Elaboración propia. 2016.

La proporción del objeto arquitectónico se encuentra inmerso en una geometría fractal relacionado con la anatomía y las características ergonómicas de los indígenas Camëntšá, por lo que la altura de las fachadas no supera los 3 mts esto como respuesta a la estatura promedio de los indígenas que abarca entre 1.50 y 170 mts de altura, el acceso a el objeto arquitectónico no solo se representa como un flujo de transición este también se ve representado de manera simbólica pues desde el pensamiento Camëntšá se plantea a la arquitectura indígena como sagrada y de respeto por lo que al ingresar a un objeto arquitectónico se hace la venia como símbolo de respeto al lugar y la comunidad para ello los accesos no superan los 2mts de altura.

4.) CONCLUSIÓN DE LOS OBJETIVOS

De acuerdo al objetivo general del presente trabajo se pretende concluir en que medida la población Camëntšá Biyá puede contribuir a promover y fortalecer los procesos educativos y productivos que aporten a los valores sociales y culturales de la comunidad.

Respecto al primer objetivo específico, el presente trabajo permitió conocer la situación real del pueblo Camëntšá Biyá y su condición en el territorio afectada por el abandono del estado y los procesos de enculturación llevados a cabo en espacios poco propicios para su promoción cultural. La metodología de enfoque mixto permitió identificar los problemas de la comunidad y con ello una alternativa que ayude a fomentar las prácticas culturales más relevantes de la comunidad.

Una vez finalizado este trabajo se puede concluir que:

- Se requiere de una mayor atención por parte del estado colombiano el cual dentro de su constitución política de 1991 vela por la preservación y promoción de los grupos étnicos del país.
- El pueblo Camëntšá Biyá al estar constituido bajo la figura de cabildo tiene todos los derechos para promover sus prácticas sociales, culturales, productivas y educativas. Este último se constituye en el pilar para llevar a cabo lo anteriormente mencionado y solo se da llevando a la práctica programas Etnoeducativos fundamentado en la educación propia.
- La situación educativa del pueblo Camëntšá Biyá es lo que determina su presencia en el territorio por lo que es necesario por parte del estado y de la comunidad proporcionar las herramientas necesarias para facilitar los procesos Etnoeducativos.

Para el segundo objetivo específico fue necesario analizar a la forma en que la comunidad se apropia del espacio, se puede concluir que este fundamento conceptual es el que mejor se adapta la formulación del proyecto Casa Cabildo De

La Memoria Camëntšá ya que esta apropiación del territorio permite crear procesos de identidad los cuales se ven reflejados en las manifestaciones culturales de la comunidad, como la lengua materna, ceremonias y rituales, la practica artesanal, la gastronomía entre otros que finalmente definirían la proyección espacial del proyecto.

Una vez finalizado este trabajo se puede concluir que:

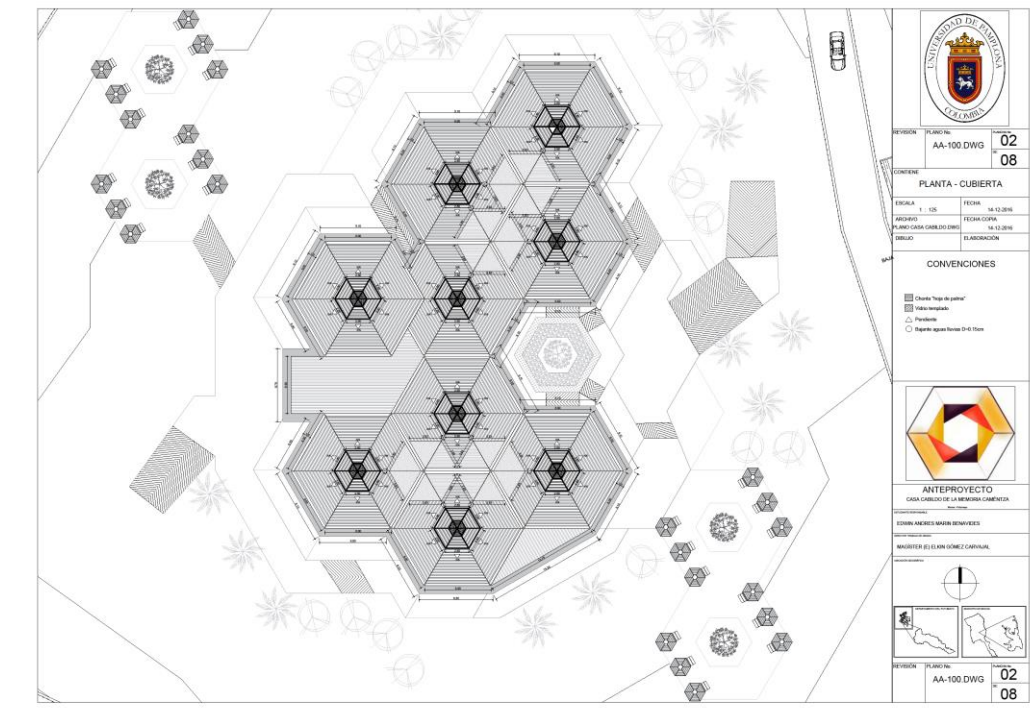
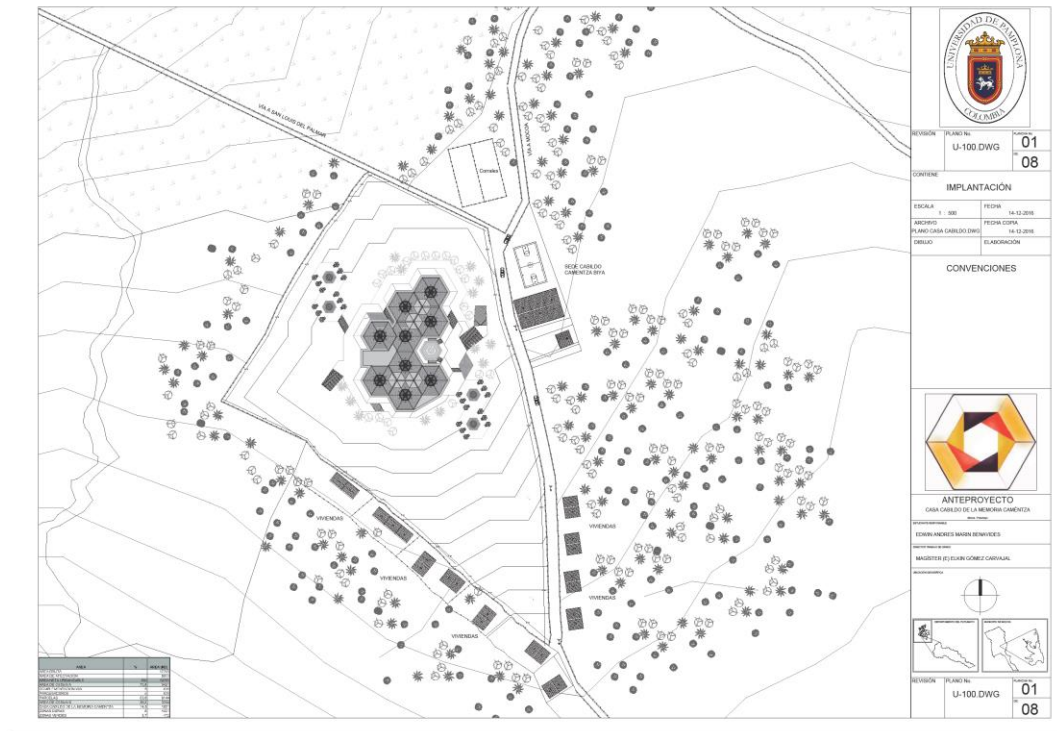
- La identidad del pueblo Camëntšá Biyá se ve reflejada en todas sus formas de expresión las cuales dan fe un patrimonio material e inmaterial único para el país, dichas manifestaciones le permiten al pueblo mantenerse en el territorio y luchar cada día contra la extinción de sus manifestaciones y de su cultura por lo que dejar de practicarlas seria el inicio para su dispersión como cultura.
- La forma en cómo se apropian del espacio es única, dentro de su cosmovisión han demostrado ser una cultura diferente a las culturas occidentales y ello se ve reflejado en la forma de sentarse, caminar, construir, dormir entre otras. Por ello dentro de la propuesta de diseño se tuvo en cuenta la forma en como ellos habitan respetando sus costumbres y complementándolas con la propuesta normativa del proyecto.

Respecto al tercer objetivo específico se puede concluir que el proyecto responde a las necesidades de la comunidad, el diseño del proyecto y su función no se ven limitados por un solo criterio. Por ello se ha denominado al proyecto bajo el nombre de proyecto Casa Cabildo de la Memoria Camëntšá como un elemento dinamizador de las prácticas ancestrales y culturales de la comunidad el cual se enfoca en aspectos educativos, culturales, productivos, ambientales y sociales.

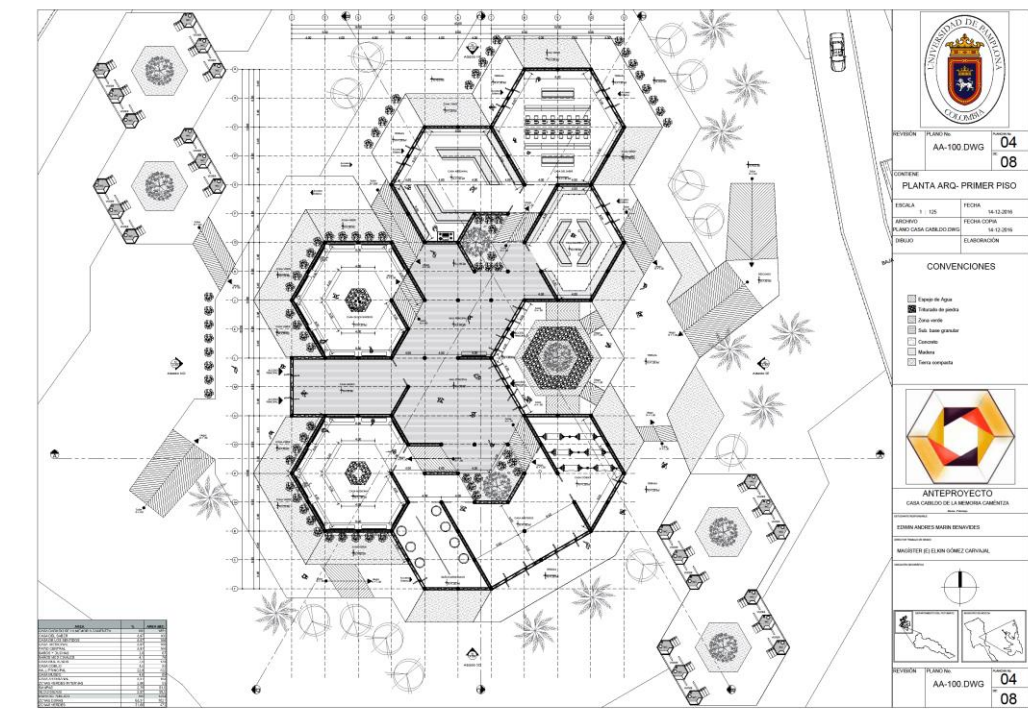
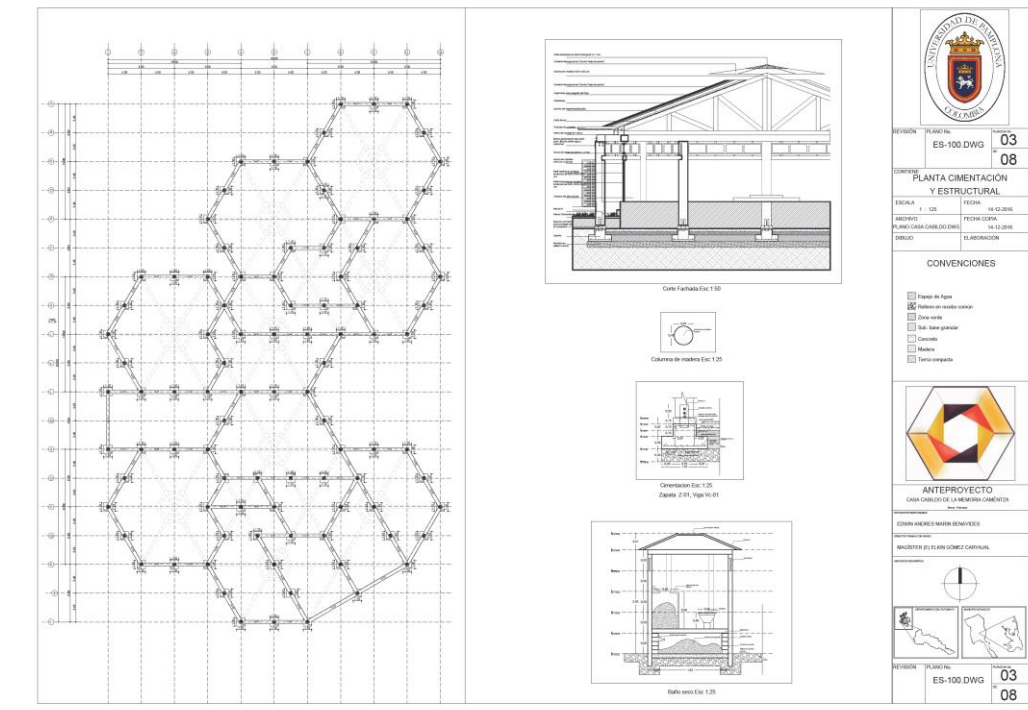
Una vez finalizado este trabajo se puede concluir que:

- El cabildo Camëntšá Biyá presente en el municipio de Mocoa carece de escenarios adecuados para la realización de prácticas culturales propias por lo que se deben diseñar escenarios acorde a sus prácticas.
- Los proyectos arquitectónicos destinados al pueblo Camëntšá Biyá deben ser confortables y acordes a la apropiación del espacio de la comunidad, esto con fin de evitar la construcción de espacios poco acorde a sus prácticas culturales.

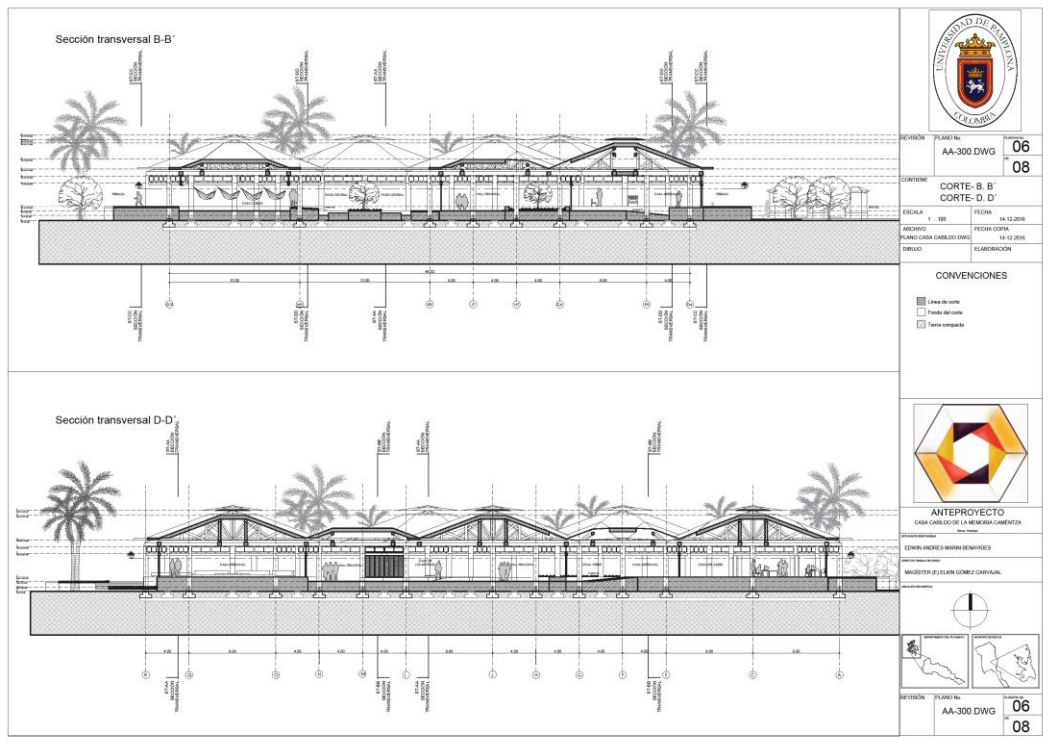
Casa Cabildo De La Memoria Camëntšá

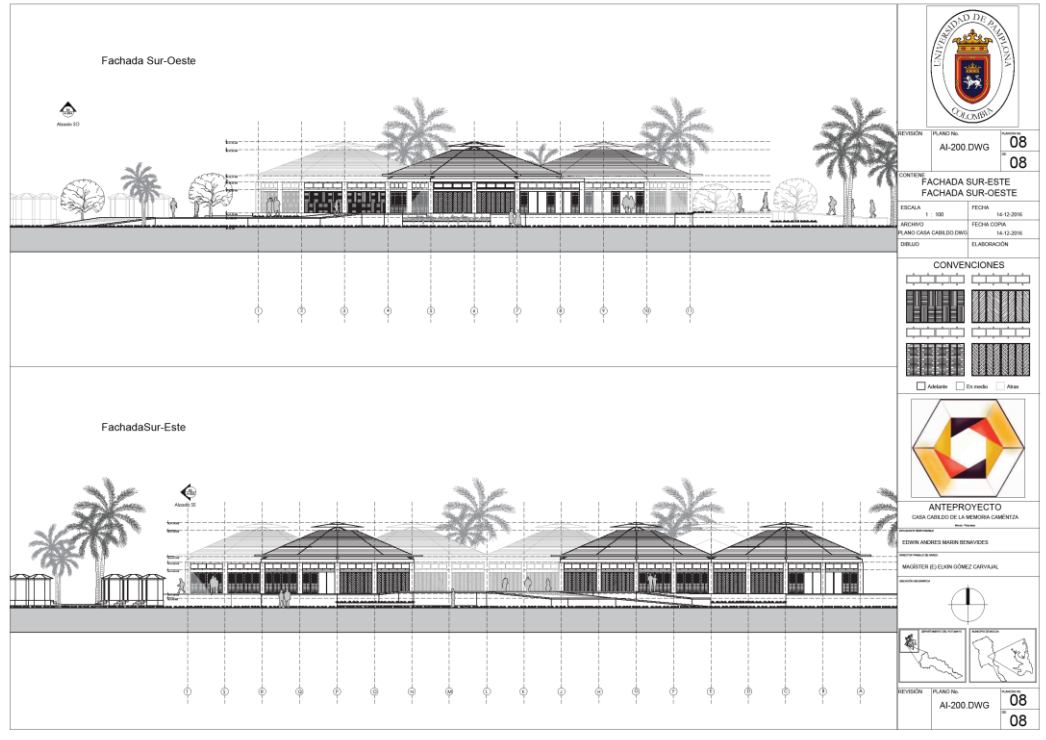
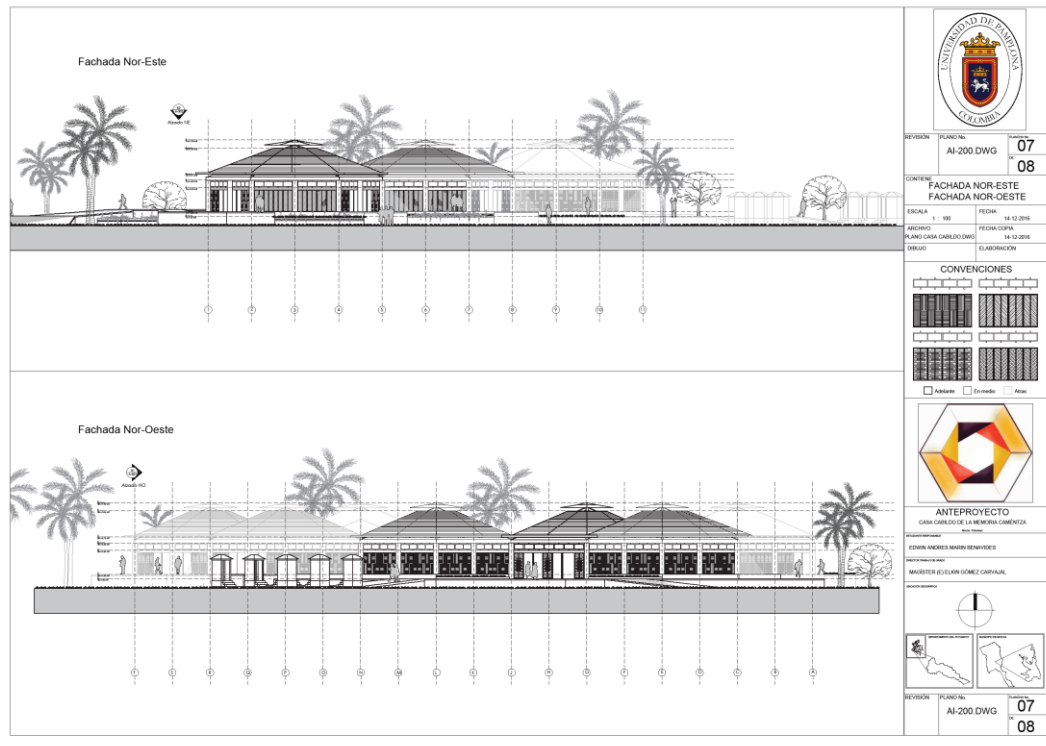
Casa Cabildo De La Memoria Camëntšá

Casa Cabildo De La Memoria Camëntšá

Casa Cabildo De La Memoria Camëntšá

Casa Cabildo De La Memoria Camëntšá

Región AMAZÓNICA

Departamento del PUTUMAYO

Municipio de MOCOA

Condiciones URBANÍSTICAS

Temperatura: 28.0°C

Altitud: 2000-3000 msnm

Habitantes: 3766 (Habit/km²)

Superficie: 1.720 Km²

Superficie construida: 1.000 Km²

Superficie verde: 720 Km²

Superficie impermeable: 280 Km²

Superficie impermeable impermeable: 100 Km²

Vereda Villanueva

Vereda Son Inés de Chonoyaco

Vereda Villa Nueva

Cabecera Camëntšá

Vereda Rurumayaco

Vía a Puyo

Condición ambiental

Sector urbanístico: 303

Temperatura: 28.0°C

Altitud: 2000-3000 msnm

Población: 3766 habitantes

Condiciones

Memoria Análisis Contextual

Contexto Urbano: Camëntšá

Contexto Ambiental: Camëntšá

Contexto Sociológico: Camëntšá

CASA CABILDO DE LA MEMORIA CAMENTŠÁ. CASAS CAMÉS SA BIA HINRE AL BINKŠA'Y DESAPATŠON DE SU CULTURA. PROYECTO TRABAJO DE GRUPO.

Mocóa, Putumayo

ONU HABITAT

FOR UN MEJOR FUTURO URBANO

Memoria Análisis Contextual

Contexto Urbano: Camëntšá

Contexto Ambiental: Camëntšá

Contexto Sociológico: Camëntšá

Estudiante: **Edwin Aranes Mejía Benavides** 124.836.409

Paralelo: **Psicología de Diseño**

Prof. Asesor: **Fabián Romero González**

1/4

El Witsa como un modelo geométrico y simbólico de LA COSMOGONÍA CAMENTŠA

El Witsa es un modelo geométrico y simbólico de la cosmogonía Camëntšá. Se basa en la geometría hexagonal y en la simbología de la naturaleza. El Witsa es un modelo geométrico y simbólico de la cosmogonía Camëntšá. Se basa en la geometría hexagonal y en la simbología de la naturaleza.

El Witsa como un modelo geométrico y simbólico de LA COSMOGONÍA CAMENTŠA

El Witsa es un modelo geométrico y simbólico de la cosmogonía Camëntšá. Se basa en la geometría hexagonal y en la simbología de la naturaleza. El Witsa es un modelo geométrico y simbólico de la cosmogonía Camëntšá. Se basa en la geometría hexagonal y en la simbología de la naturaleza.

Casa Cabildo de LA IMAGINACIÓN A LA PROTECCIÓN

El diseño de la casa cabildo se basa en la imaginación y la protección. Se utiliza la geometría hexagonal y la simbología de la naturaleza para crear un espacio que proteja y imagine.

Sección: Dientes, Ventas

Fachada Tipo 1

Zonas Verdes

Fachada Tipo 2

Patio Central

Fachada Tipo 4

Mobiliario Urbano

Fachada Tipo 3

Memoria Teoría Aplicada al Proyecto

Objeto proyectado: **Trabajo de Diseño**

Estudiante: **Edwin Aranes Mejía Benavides** 124.836.409

Paralelo: **Psicología de Diseño**

Prof. Asesor: **Fabián Romero González**

2/4

Bibliografía

- Aguilar, M. T. (2010). Descartes y el cuerpo-maquina. *Universidad Castilla-La Mancha*, 66(1632), 755–770. Retrieved from <https://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento/article/viewFile/2492/2193>
- Aguilar Cavallo, G. (2006). La aspiración indígena a la propia identidad. *Universum (Talca)*, 21(1), 106–119. <http://doi.org/10.4067/S0718-23762006000100007>
- Balam, C. (1975). del mundo en Mesoamérica, 44–48.
- Benjamin, J. (2011). Adas mada mada. Retrieved from <http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n34/n34a13.pdf>
- Biya, K. (2014). República de Colombia territorio ancestral valle de sibundoy putumayo plan salvaguarda pueblo kamëntšá biyá convenio mi-1026-2013.
- BIYA, R. I. C. (1998). Resolucion 0026 del 29 de julio de 1998 R.I. CAMENTSA BIYA (CREACION).pdf.
- Bott, R. (2014). Una Visión General De La Relación Del Hombre Con La Naturaleza, (1), 1–5. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Buen, E. L., & Camëntšá, V. (2012). DIAGNOSTICO PLAN SALVAGUARDA.
- Ca, I., & Co, D. E. (2015). Constitucion Politica De Colombia 1991. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Chiriboga, O. R. (2006). El Derecho a La Identidad Cultural De Los Pueblos Indígenas Y Las Minorías Nacionales :, 5, 43–69. Retrieved from <http://www.corteidh.or.cr/tablas/r23477.pdf>
- CRIC. (2016). Historia de nuestro proceso. Retrieved from <http://www.nasaacin.org/sobre-nosotros2013/historia-de-nuestro-proceso>
- Cruz, M., & Barreiro, C. (2009). El papel de la Educación en la Identidad Humana 1, 29(noviembre), 171–180. Retrieved from <http://www.revistadefilosofia.org>
- Daissy, ortiz. (1998). No TitleVIII FORO FILOSOFÍA Y LETRAS UDENAR “OTRAS VOCES, OTROS VIAJES.” Retrieved from

https://docs.google.com/document/d/1orad1kPsAsdfjj2Lim8f8olaHa_3GP3vZKglLLTpPk/edit?hl=en_US

Decoster, J.-J. (2005). Identidad étnica y manipulación cultural: La indumentaria inca en la época colonial. *Estudios Atacameños*, 163–170. <http://doi.org/10.4067/S0718-10432005000100008>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2010). La visibilización estadística de los grupos étnicos colombianos, 56. Retrieved from http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf

Espinosa-Alzate, J. A., León-Sicard, T. E., & Ríos-Osorio, L. A. (2015). Tipología y usos del suelo en agroecosistemas del Valle del Guamez, Putamayo-Colombia. *Soc. & Nat.*, 27(2), 255–266.

Fabra, U. P. (2012). Organización de Estados Americanos (OEA).

Fernando. (2012). PUEBLO INDIGENA CAMĚNTSÁ BIYÁ. Retrieved from <http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com.co/>

Fosberg, F. R., & Meggers, B. J. (1971). *Amazonia. Ecology* (Vol. 52). <http://doi.org/10.2307/1936056>

García Canclini, N., & Martinell, A. (2009). El poder de la diversidad cultural. *Pensamiento Iberoamericano*, 4, 13–21.

Garzón-Garzón, L.-P. (2016). Conocimiento tradicional sobre las plantas medicinales de yarumo (*Cecropia sciadophylla*), carambolo (*Averrhoa carambola*) y uña de gato (*Uncaria tomentosa*) en el resguardo indígena de Macedonia, Amazonas. *Luna Azul*, 43(43), 386–414. <http://doi.org/10.17151/luaz.2016.43.17>

Gentry, A. H. (1990). La región Amazónica. *Selva Húmeda de Colombia*, 53–64.

Gobierno de España. (2014). La Relación Del Hombre Con La Naturaleza. *Ministerio de Educación*, 1–2. <http://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Inga, D. P. (2010). Ministerio de Cultura Ministerio de Cultura, 0–12.

Isabel jacanamejoy. (2014). PUEBLO INDIGENA CAMĚNTSÁ BIYÁ. Retrieved from <http://puebloindigenacamentsabiya.blogspot.com.co/2012/05/ubicacion-el->

pueblo-indigena-kamsa.html

Jair Medardo Rosero Cordoba. (2016). Del destierro al arraigo – OZIP. Retrieved from <http://ozip.org.co/2016/08/19/del-destierro-al-arraigo/>

Londoño Toro, B. (2002). La constitución de 1991 y los indígenas | [banrepcultural.org](http://www.banrepcultural.org). Retrieved from <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/febrero2002/laconstitucion>

Luarentš, B., Mochtaboashënts, Š., Bëyan, N. Y., & Kamentza, E. P. (1993). Pueblo Kamën tšá y su R -existencia territorial : De Pueblo en vía de extinción a pueblo que fortalece su pensar y hacer propios como Territorio Kamentza, 1–37.

Meisel A, B. L. & S. A. (2013). Geografía económica de la Amazonia colombiana, 106.

Melo, J. O. (1994). Historia de Colombia: El establecimiento de la dominación Española, 218.

Ministerio de Ambiente. (2015). LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONIA Y EL INSTITUTO SINCHI EN DIÁLOGO DE SABERES. Retrieved October 25, 2016, from <http://sinchi.org.co/index.php/historial/502-los-pueblos-indigenas-de-la-amazonia-y-el-instituto-sinchi-en-dialogo-de-saberes>

Ministerio de Educacion. (2010). Sistema educativo colombiano - Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Retrieved October 5, 2016, from <http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html>

Ministerio de educación nacional. (1994). Ley 115 febrero 8 de 1994. *Congreso de La República de Colombia*, 50. <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Mocoa, A. municipal de. (2016). Plan de desarrollo Municipal 2016-2019. Retrieved from <http://mocoa-putumayo.gov.co/apc-aa-files/39646235376464313665373266636261/20160627-pdm-mocoa-2016-2019-concejo-definitivo.pdf>

Moranta, T. V. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares, 36(3), 281–297.

OEA. (1948). Carta de la OEA. Retrieved from

<https://www.cidh.oas.org/basicos/carta.htm>

OEA, & OEA. (2009). OEA - Organización de los Estados Americanos: Democracia para la paz, la seguridad y el desarrollo. Retrieved from http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp#Capítulo XVIII

Oswaldo Aharón Porras Vallejo. (2010). *Elementos basicos sobre el Estado Colombiano. Elementos basicos sobre el Estado Colombiano*. Retrieved from http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/descargables/Formacion_de_alcaldes/Recorrido_por_Colombia/recorrido_por_colombia_elementos_basicos_sobre_el_estado_colombiano.pdf

Pinzón, M. R. de J. / C. (2016). Indígenas de Sibundoy | banrepcultural.org. Retrieved from <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/vallsibu.htm>

Poveda, G. (2004). La Hidroclimatología De Colombia : Una Síntesis Desde La Escala Inter-Decadal Hasta La Escala Diurna. *Revista de La Academia Colombiana de Ciencias*, XXVIII(107), 201–222.

Putumayo, D. (2009). predios Belén , Palmar y San Luis , Veredas San Juan de Chontacayo y Características culturales del pueblo Kamsá dentro del mundo cotidiano de los Inga y Kamsá , al extremo de, 1–18.

Reconciliacion, P. y. (2014). Departamento de putumayo.

Romero, F. (2014). LA EDUCACIÓN INDÍGENA EN COLOMBIA: REFERENTES CONCEPTUALES Y SOCIOHISTÓRICO. Retrieved from <http://portalliterario.utp.edu.co/textos-del-autor/44/fernando-romero-loaiza>

Sibundoy, M. D. E., & Francisco, M. D. E. S. A. N. (2012). PLAN INTEGRAL DE VIDA DEL PUEBLO CAMĚNTSÁ. CAMĚNTSÁ BIYANG CA JĚBTSENASHECUASTONAM, 1–49.

Simon Hosie. (2004). LA BIBLIOTECA QUE SOÑÓ GUANACAS - Archivo Digital de Noticias de Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com. Retrieved from <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1579558>

Stella, G., & Jurado, B. (2013). la autonomía artesanal Kamsá, (19), 245–265.

- Trias, E. (1981). El concepto de mimesis. Retrieved from http://elpais.com/diario/1981/12/30/cultura/378514802_850215.html
- UNESCO. (2016). Líneas Generales | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Retrieved from <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/>
- Unidas, N. (2010). Artículo 14. Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 1–2.
- Uribe, C. A. (2008). El yajé, el purgatorio y la farándula.
- Valdebenito, C. (2007). Definiendo Homo Sapiens-Sapiens: Aproximación Antropológica. *Acta Bioethica*, 13(1), 71–78. <http://doi.org/10.4067/S1726-569X2007000100008>
- Vallejo Samudio, Á. R. (2006). Medicina indígena y salud mental. *Acta Colombiana de Psicología*, 9(2), 39–46. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=2263240> <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2263240&orden=111176&info=link>
- Vidal, T., & Pol, E. (2005). La apropiación del espacio: una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares. *Anuario De Psicología*, 36, 281–297. <http://doi.org/10.1006/jevp.2000.0185>

