

Evaluación Ambiental Regional de la Vía Pasto - Mocoa
Informe Final Ajustado
Volumen III – A Informe de Diagnostico
Versión 2

ANEXO 4.

Descripción detallada de comunidades étnicas indígenas en el SSR

Unión Temporal
TAU Consultora Ambiental – PROINTEC - Ambiental Consultores

Cuadro No. 1 Localización y generalidades étnicas ancestrales del SSR

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSÁ	SIONA	KOFANES	COREGUAJES	AWA	HUITOTOS
<p>Según el Plan de Vida Quillasinga “Refugio del Sol”, su asentamiento está ubicado en el centro oriente del municipio de San Juan de Pasto, en el corregimiento del Encano, reconociendo como territorio ancestral Obonuco, Jongobito, Catambuco, La Laguna, Pejendino y otros asentamientos en el Valle de Atriz. Sus integrantes habitan las veredas de La Cocha.</p> <p>Durante la conquista los Quillasingas que se opusieron al sometimiento, huyeron a las montañas y selvas húmedas tropicales de la región del Putumayo, lugares que no representaban ningún interés para la sed de riqueza peninsular en ese momento¹.</p> <p>EL idioma Quillasinga se</p>	<p>Según la cultura Inga, sus antepasados eran los ilustres incas. En el aspecto étnico de los camentsá, se han establecido algunas similitudes con grupos de la Oceanía, considerando que pudieron llegar cruzando el Océano Pacífico, atravesando los Andes y subido hasta el Valle de Sibundoy a través de los afluentes del Amazonas.</p> <p>Se encuentran principalmente localizados en el Valle de Sibundoy, en el extremo noroccidental del departamento de Putumayo. Allí se encuentran los Cabildos de Sibundoy, San Francisco, Santiago, San Andrés. En el municipio de Colón hace presencia la comunidad INGA, dividida en dos cabildos legalmente constituidos uno en el casco urbano y el otro en La Inspección de San Pedro.</p>	<p>Los Siona habitan en el resguardo de Buenavista, localizado en la banda izquierda del río Putumayo. Los principales asentamientos los constituyen los poblados de Nueva Granada, Puerto Asís y Leguízamo.</p> <p>Como consecuencia del impulso que recibió la colonización en el Putumayo a partir de 1960, los asentamientos de Orito Pungo, Nueva Granada y Piñuña Blanco quedaron reducidos a muy pocas familias.</p>	<p>El hábitat tradicional de los Kofán ha sido durante largo tiempo la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, en el Putumayo, que ha sido uno de los principales frentes de mayor colonización</p> <p>Están localizados principalmente en tres reservas: la de Santa Rosa de Sucumbíos, localizada a orillas del río San Miguel, la de Santa Rosa del Guamuéz, cercana al pueblo de San Antonio del Guamuéz y la de Luzón, donde el río Luzón desemboca en el Guamuéz. En la zona aledaña a la reserva de Santa Rosa de Sucumbíos se encuentra la vereda El Aji, donde conviven varias familias Kofán con algunos colonos.</p> <p>Al mismo tiempo que llegó el petróleo se hizo presente el Instituto Lingüístico de</p>	<p>Los Coreguaje ocupaban inicialmente el territorio bañado por el río Caguán y sus afluentes. A comienzos del presente siglo migraron hacia el Orteguaza, huyendo de los caucheros. Hoy su población se encuentra repartida en 14 asentamientos a lo largo de los ríos Orteguaza, Peneya y Caquetá, y en el curso de varias quebradas afluentes de los mismos.</p> <p>El patrón de poblamiento en la mayoría de los asentamientos de estos grupos es disperso a lo largo de los ríos y quebradas; las casas están distantes unas de otras, de 100 a 300 metros. Solo algunos poblados Coreguaje presentan centros nucleados de vivienda².</p>	<p>Tradicionalmente ocupan en el Putumayo áreas montañosas. Este grupo se definen así mismos como gente tranquila y pacífica, en contraposición a los negros y mestizos que consideran gente de pelea.</p>	<p>En el Departamento del Putumayo están ubicados sobre el curso medio del río Putumayo, al oeste del Resguardo Predio Putumayo. Se caracterizan por el uso del maguaré o manguaré, elemento de percusión conformado por una pareja de tambores cilíndricos, empleado como instrumento ritual y de comunicación; la posibilidad de hacer un maguaré y de presidir el respectivo baile pertenece a un sabedor de acuerdo con su nivel de autoridad ritual en este tema; cada toque tiene un significado, de alegría o cuando ocurre alguna emergencia.³ Sin embargo, actualmente debido a los procesos de aculturación de estos grupos, se ha ido perdiendo su valor ritual y simbólico.</p>

¹ Plan de Manejo del Corredor Andino-Amazónico, Páramo de Bordoncillo-Cerro Patascoy. CORPONARIÑO-MINAMBIENTE-CORPOAMAZONIA.

² Margarita Chaves Ch. / Juan José Vieco A. Indígenas del Alto Putumayo-Caquetá. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Búsqueda agosto de 2007.

³ Versiones de los uitotos y muinanes sobre el origen mítico y la hechura del maguaré. Boletín Museo del Oro, Bogotá, abril de 2002.

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSA	SIONA	KOFANES	COREGUAJES	AWA	HUITOTOS
<p>extinguió en el siglo XVII y no dejó casi rastro, se sabe que el idioma Quillacinga era diferente al Pasto. Actualmente en las comunidades del Cabildo Quillasinga de El Encano emplean el Español.</p>	<p>También hay población Inga en Yunguillo, Condagua y Santa Rosa en el Cauca.</p>		<p>Verano en el territorio Kofan, impulsando grandes cambios para este pueblo, alejándolos de sus asentamientos tradicionales, imponiendo nuevos patrones culturales, nuevas necesidades y el ingreso a una economía occidental que resultó perjudicial para los nativos.</p>			

Cuadro No. 2 Sistema de Producción, étnias ancestrales del SSR

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSAS	SIONA Y COREGUAJES	KOFANES	AWA	HUITOTOS
<p>Siempre han sido agricultores avanzados, lo que se les ha facilitado por la técnica empleada y los distintos pisos térmicos que ocuparon, permitiéndoles tener una producción abundante y variada. Actualmente su economía se basa en la agricultura, que se rige por las fases de la luna; los principales cultivos son la papa, el repollo, zanahoria, remolacha, cilantro, apio y frutales, maíz, coliflor, habas, arveja, frijol, flores, cebolla y mora. Además, practican la caza, pesca y cría de ganado. Actualmente intercambian algunos remanentes de su producción con Pasto y poblados cercanos del Putumayo.</p>	<p>A pesar de las limitaciones físicas y químicas de los suelos del valle, los Sibundoy han logrado desarrollar una tecnología que supera estas condiciones y reduce el uso de abonos y fungicidas. Así mismo, la experimentación milenaria ha sido la base para la adecuación del suelo, hasta el punto de lograr adoptar especies de otros pisos térmicos y dar origen a variedades y formas que solo se han registrado como existentes en el valle.</p> <p>Aledaña a la chagra de plantas medicinales, se encuentra la chagra de cultivos comestibles que generalmente se halla cerca a la casa de habitación. La agricultura ha sido la actividad básica de los grupos indígenas del valle, hoy se encuentra entremezclados con el maíz y el frijol, arracacha, tumaqueños, col, haba y arveja, papa y varios tubérculos y hortalizas. En frutales se encuentran el lulo, ciruelo, el</p>	<p>Entre los Siona y Coreguaje, la propiedad de las tierras cultivadas descansa en el principio de su posesión por usufructo y el derecho de acceso a ellas se hereda de padre a hijo. Las familia poseen entre seis a doce hectáreas, unas en producción y otras en descanso. Por el contrario, el territorio virgen que constituye los cotos de caza y pesca se considera propiedad comunal.</p> <p>La principal actividad del proceso productivo es la agricultura, de autoconsumo y comercial; la segunda difiere en los productos, en el tipo de cooperación, la división del trabajo por sexos y la cantidad de trabajo invertido. La agricultura comercial es el centro de la actividad económica pues de ésta depende el nivel de ingresos y la calidad de vida de la familia. Los cultivos de la chagra comercial son fundamentalmente de maíz y arroz. Las chagras se localizan preferencialmente en las partes de vega por ser los terrenos más</p>	<p>Para los kofanes la propiedad de las tierras cultivadas descansa en el principio de su posesión por usufructo y el derecho de acceso a ellas se hereda de padre a hijo. Los Kofanes han basado su economía desde antaño en la caza, la pesca y la recolección complementada con la agricultura (maíz, plátano, yuca, frutales, etc.) practicada por el sistema de roza, quema y rotación de parcelas. Actualmente la caza y la pesca prácticamente han desaparecido produciendo una modificación en la dieta tradicional. Otras familias se dedican a la ganadería y cría de animales de corral y cerdos para la venta y ocasionalmente para el autoconsumo. Hoy, medianamente integrados a la economía de los colonos, trabajan la explotación forestal, la fabricación de artesanías, eventuales trabajos asalariados para los colonos o las empresas petroleras y los cultivos de coca.</p>	<p>Sus conocimientos ancestrales les ha permitido el aprovechamiento de recursos de fauna y flora y el uso de los suelos de vega con fines productivos, sin destruir las grandes extensiones de selva que ocupan. A diferencia de otras sociedades, las técnicas utilizadas en el manejo de los suelos y sus tradiciones culturales, buscan reproducir los procesos naturales de suministro de nutriente, emplean el tumba y pudre (no quema como otros grupos)⁵</p>	<p>La horticultura, la caza, pesca y recolección de frutos silvestres, hormigas, larvas, gusanos mojojoi y miel de abejas constituyen la base de la economía entre los Huitoto. Las principales plantas sembradas son la yuca amarga, yuca dulce, ñame, ají, coca, chontaduro, aguacate, caimo, umari y maíz. La coca es un elemento indispensable para el “mambeo” y las ceremonias rituales.</p> <p>Complementan la dieta los productos de la caza y la pesca.</p> <p>Actualmente, los huitotos crían aves de corral y animales menores para complementar su alimentación, además de comercializar el yute, el arroz, el maíz duro, el maní y el tabaco. También recolectan frutos de árboles del bosque secundario como el ungurahui y frutos de palmas como el aguaje y el pijuayo para su venta.</p>

⁴ Margarita Chaves Ch. / Juan José Vieco A. Indígenas del Alto Putumayo-Caqueta. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Búsqueda agosto de 2007.

⁵ *Vivir en Nuestro Territorio y Mejorar la Vida, manifiesto del pueblo Awa.*

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSAS	SIONA Y COREGUAJES	KOFANES	AWA	HUITOTOS
	<p>manzano y el tomate de árbol.</p> <p>Para los procesos de tumba del rastrojo, siembra y recolección, se utilizan dos formas asociativas de trabajo: las "cuadrillas" y las "mingas". En la primera se intercambia la fuerza de trabajo y en la segunda se intercambia trabajo por comida y chicha.</p> <p>Se practica la ganadería tipo extensivo, dedicada a la producción y venta de leche, cría y levante; en las pequeñas parcelas se tiene de una a tres cabezas de ganado, con un tipo de producción artesanal.</p> <p>La comunidad Camentsa trabaja la talla de madera, con materia prima como el sauce, la chonta, el urapán, el palo de rosa, comino y la palma entre otros. Los productos artesanales de la madera son entre otros, el arco, la flecha, la lanza, los rondadores, la flauta travesera, la dulzaina, el matachín, el carnavalero, los sanjuaneros y los butacos. En la comunidad Inga los principales productos son las máscaras, los banquitos y figuras cristianas, entre otras. De este modo se les puede clasificar como agro alfareros.</p>	<p>fértiles; su extensión varía entre las tres y seis hectáreas y su permanencia en el mismo sitio es hasta de ocho años o más. Por lo general se realizan dos siembras al año⁴.</p>			<p>También se dedican a la extracción de madera, y en la última década, han cultivado hojas de coca para comerciantes bajo el sistema de habitación; desde hace una década, mantienen relaciones con ciertas empresas de turismo para las que organizan espectáculos de danzas folklóricas para visitantes.</p>

Cuadro No. 3 Organización Social étnias ancestrales del SSR

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSAS	SIONA Y COREGUAJE	KOFANES	AWA	HUITOTOS
<p>Entre los Quillacingas no hay propiedad privada sobre los medios de producción; por lo que no hay clases sociales formalmente definidas. Sin embargo, al obtener altos niveles de productividad en la agricultura, se da una diferenciación social positiva para la familia.</p> <p>Por otro lado, las tumbas y las ofrendas funerarias difieren de acuerdo a la importancia del personaje, lo que demuestra la existencia implícita de jerarquías y rangos escalonados en la sociedad.</p> <p>Entre las festividades tradicionales que aún se conservan está La fiesta del carnaval de junio; evento con el cual se rescata la música, el baile, las guaguas de pan y la chicha y demás valores culturales ancestrales que se están perdiendo con el paso del tiempo y la interacción con otras culturas.</p>	<p>Entre los Inga y Camentsa la familia es la unidad social, padres y abuelos son los ejes de transmisión de valores. Los ancianos son quienes detentan la sabiduría por lo que son consultados para resolver cualquier situación de la comunidad⁶. El respeto y autoridad no se dan por el sistema de parentesco (tíos, primos, hermanos sobrinos), sino por rangos tres rangos de edad: uno menor que yo, otro igual que yo y otro mayor que yo.</p> <p>Las relaciones familiares son muy fuertes y estrechas; tanto, que la misma comunidad es vista como una gran familia. El matrimonio es un vínculo fuerte difícil de disolver, basado en la fidelidad. La residencia es patrilocal pero ha tenido la influencia colonizadora para inclinarse más hacia lo nuclear, neolocal.</p> <p>Los Rituales más importantes de los Ingas y Kamtsá son: Limpieza del cementerio antes de las ánimas, preparación de alimentos para la atención de acompañantes en un funeral, ceremonia de consejos en un</p>	<p>Entre los Siona y Coreguaje la descendencia y familias nucleares se rigen por el principio de filiación patrilineal. Sus miembros se consideran hermanos entre sí y existe la prohibición de casarse dentro del grupo de filiación; son exógamos. La regla significa el traslado de la mujer al territorio asociado a la familia de su esposo.</p> <p>El linaje es un grupo de parientes, descendientes de un antepasado común que les da su nombre distintivo, y cuyos vínculos con éste son demostrables genealógicamente. Para los Siona y Coreguaje, los nombres de los linajes se componen de dos morfemas: la terminación guaje o wahuque significa "gente", antecedida del nombre de un animal, una planta o una característica física; por ejemplo: Yaiguaje "gente del tigre", Piaguaje "gente del ají", Payoguaje "gente de cara grasosa"⁸.</p> <p>La jerarquía se establece de acuerdo con la edad; que da primacía a los ancianos. Aunque no existe una marcada estratificación social, es</p>	<p>Agrupados en caseríos incipientes o casas diseminadas a lo largo de ríos y quebradas, basan su organización social y su sistema de parentesco en la práctica de la exogamia. La familia nuclear es la unidad básica sobre la que se apoya todo el tejido social. Entre los Kofán el principio de filiación es bilateral y si bien algunos indígenas definen su descendencia por línea paterna, actualmente tienden a agruparse en familias extensas que incluyen parientes maternos y paternos.</p> <p>La mayoría de las casas kofanes son al estilo kokama; están subdividida por paredes completas de bambú que forman dormitorios para las parejas y sus hijos.</p>	<p>La familia nuclear es la base de la organización social, pues además de ser la unidad básica de producción y consumo, tiene a su cargo la socialización de los niños y su progresiva inclusión como miembros de la comunidad. Aunque actualmente el proceso económico tiende cada vez más al individualismo del grupo doméstico; los lazos de sangre que los unen a las familias extensas son fundamentales, pues la familia nuclear aislada difícilmente puede constituirse en un grupo autónomo de trabajo.</p> <p>El linaje es fundamental para regular los derechos y obligaciones del individuo, al asignarle un lugar en la comunidad, que depende en gran medida de sus lazos genealógicos con otros miembros; de esta manera adquieren el derecho al usufructo de la tierra, a recibir ayuda de sus parientes para la conformación de grupos comunales de trabajo y a la transmisión de derechos sobre la propiedad, inclusive de objetos</p>	<p>Los huitotos están divididos en clanes y linajes patrilineales y exogámicos. Existen varias jerarquías entre los diferentes linajes, cada uno asociado a colores, plantas o animales.</p> <p>Están distribuidos en el territorio del grupo en casas multifamiliares o "malocas", habitadas cada una por un patrilineaje que constituye el núcleo del grupo residencial, al que se pueden sumar miembros de otros patrilineajes que se han dividido o destruido y con los que no mantienen relaciones o afinidad.</p> <p>Tradicionalmente los propietarios de la maloka estaban jerarquizados según el orden de nacimiento y cumplían funciones rituales específicas. El más anciano del patrilineaje, es llamado el "dueño de la maloca" y es el condecorador del saber ritual necesario para la realización de las grandes celebraciones. Este linaje puede dividirse por conflictos internos lo que da lugar al surgimiento de nuevos grupos residenciales similares.</p> <p>Así mismo, un individuo no puede</p>

⁶ Plan de vida, Pueblo Inga de San Andrés. San Andrés, Santiago, 2005.

⁷ Plan de Manejo del Corredor Andino-Amazónico, Páramo de Bordoncillo-Cerro Patascoy. CORPONARIÑO-MINAMBIENTE-CORPOAMAZONIA. |

⁸ Margarita Chaves Ch. / Juan José Vieco A. Indígenas del Alto Putumayo-Caqueta. Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Búsqueda agosto de 2007

⁹ Luis Fernando Botero, Los indígenas Awa y las relaciones fronterizas. Gaceta antropológica No. 23, 2007.

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSÁ	SIONA Y COREGUAJE	KOFANES	AWA	HUITOTOS
	<p>matrimonio, pedimento del perdón en el carnaval que es la fiesta más importante del año, compartir alimentos dentro de las fiestas o trabajos, el caminar distanciadamente de los esposos⁷.</p>	<p>perceptible que aquellas familias con mayor bienestar económico poseen un estatu social más alto</p>		<p>intangibles como el nombre.</p> <p>El derecho sobre la tierra es un elemento estructurante de la sociedad Awá; la cantidad de personas que viven en una comunidad, los grupos de cooperación, las alianzas y uniones de grupos de hermanos se hacen con el fin de establecer mayores derechos sobre ella.</p> <p>Son un gruido tradicionalmente pacífico, por esta razón cuando un miembro arregla algún problema de manera violenta, es castigado por las autoridades con “fuetazos” y trabajo comunitario⁹.</p>	<p>contraer matrimonio en un grupo donde miembros del linaje de su generación, la de su padre o la del padre de su padre, hayan tomado mujer. Todo matrimonio pues debe ser llevado a cabo entre individuos "socialmente lejanos".</p>

Cuadro No. 4 Organización Política étnias ancestrales del SSR

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSAS	SIONA Y KOFANES	COREGUAJES	AWA	HUITOTOS
<p>En la época de la conquista, se hallaban organizados en cacicazgos de tipo lineal y clanil. La descendencia y cacicazgo correspondía por línea paterna al hijo varón. Como fue un grupo pobre, no presentaba muchas diferencias sociales</p> <p>Actualmente, se rigen por el Cabildo, “Refugio del Sol”, constituido por 10 cargos: El Gobernador, Gobernador Suplente, Regidor primero, Regidor segundo, Secretario, Tesorero, Alcalde Mayor, alcalde menor, alguacil mayor, alguaciles menores y para la toma de decisiones intervienen el Consejo de Ancianos.</p>	<p>Como en la mayoría, si no en todos los grupos indígenas de Putumayo, la autoridad principal la tenía el abuelo y el padre, sustentada en su experiencia y el conocimiento de las manifestaciones de la naturaleza. La jerarquía la adquirían los padres o abuelos de más avanzada edad, basados en el concepto de mayor edad más conocimiento del mundo; sin embargo, durante la Colonia surgió el cabildo como institución política mediada entre la administración colonial y la organización sociopolítica indígena, en la cual el gobernador es el jefe supremo del cabildo y el encargado de escoger al alcalde mayor y a cuatro alguaciles que son sus colaboradores. En el Valle el prestigio del Gobernador se mide en parte por la organización, comida y bebida que ofrezca a todos los asistentes al Carnaval que se realiza cada año en febrero.</p>	<p>Se rigen por el Cabildo, mediante la elección anual de un gobernador o capitán y un secretario. Sus funciones principales son organizar y dirigir las actividades comunales y representar a la colectividad ante las autoridades gubernamentales y terceros, oficiar ceremonias, entre otros.</p>	<p>El sistema tradicional de organización política, vigente hasta la década del 60, estaba representado por la figura del curaca o chamán indígena, quien servía a la comunidad como líder político y religioso con base en su autoridad y poder. Sin embargo, con la muerte de los curacas más renombrados de la región, el auge de la colonización en los años 60 y la aparición de nuevas formas de integración a la vida nacional, el cabildo terminó por relegar la función del curaca a la de médico indígena.</p>	<p>El sistema tradicional de organización política, estaba representado por la figura del curaca o chamán indígena, quien servía a la comunidad como líder político y religioso con base en su autoridad y poder.</p> <p>Hoy el cabildo constituye el único poder político que tiene el indígena frente a la sociedad nacional, y el espacio donde se legitima su derecho consuetudinario.</p>	<p>Antes de la Constitución del 1991 eran representados por el Cacique y después adoptaron el cabildo conformado por un gobernador, un tesorero y un fiscal. Por lo general estos miembros pertenecen a una misma familia extensa.</p>

Cuadro No. 5 Sistema de representaciones étnias ancestrales del SSR

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSA	SIONAS Y KOFANES	COREGUAJES y AWA's	HUITOTOS
<p>Para la Cultura Quillasinga, La Laguna de La Cocha representa un lugar sagrado y mitológico. El sol y la luna jugaron un papel importante en su cosmología, plasmados como símbolos de las obras rupestres.</p> <p>Según el Plan de Vida Quillasinga del Cabildo de EL Encano, su territorio es concebido como la madre tierra, donde se integran lugares y aspectos sagrados como: el Volcán Patascoy, La Laguna de la Cocha y La Laguna Seca, su medicina tradicional y la protección de los recursos naturales que son la fuente de vida para ellos y sus hijos. La comunidad del cabildo del Encano, aún cree en seres mitológicos como la linda sirena, los duendes que tocan, flauta, rondador, dulzainas; los urcos que son los grandes médicos que cultivan las hierbas medicinales y los remedios, por eso las personas deben consultarlos para que entreguen las plantas medicinales, además creen que sólo los destinados para ser médicos ven la huerta medicinal que existe en el Páramo; el sachahombre, personaje mitológico a quien se encomendaban para cortar árboles; también persiste la creencia de El Morro en la Laguna de La Cocha, serpiente grande que cuando sale, pronostica el hundimiento de alguna lancha o canoa¹⁰.</p>	<p>La cosmovisión de comunidad Camentsá e Inga, es vista como una totalidad de cuerpo-alma-espíritu, unión compartida con sus elementos materiales que entra en diálogo interrumpido con su forma de pensar, de ser, de obrar y de actuar en conexión con la madre tierra, la naturaleza y el respeto comunitario, con las plantas, animales y personas.</p> <p>Su mundo se basa en el dominio de las plantas, bien para determinar el destino, para permitir el paso del alma de un difunto al otro mundo y señalarle su camino, para alejar influencias nefastas sobre los niños o para entrar en el mundo esencial de la cultura. Es por esto que el cultivo de plantas medicinales y mágicas es un saber especializado y sólo lo pueden ejecutar los hombres.</p> <p>Al igual que las culturas indígenas amazónicas, la Ingana y Camenstá giran en torno al consumo del yagé, punto de partida de su cosmovisión y su medicina. Su sistema mágico-religioso está fuertemente ligado al jaguar, la anaconda y los loros animales también de la selva¹¹.</p> <p>Hablar del pensamiento indígena del Valle</p>	<p>Su cosmovisión se basa en la creencia de un universo de tres niveles, que constituyen el mundo subterráneo, el mundo de la tierra y el mundo del cielo o de varios reinos celestiales.</p> <p>El espacio de arriba es <i>“el cielo, la parte donde está Dios y sus compañeros, es el espacio de los astros o estrellas”</i>. <i>“La tierra es el espacio intermedio, es toda la naturaleza puesta al servicio de Dios, de los pueblos indígenas y del resto de la humanidad. Es el espacio de los seres humanos y seres invisibles perceptibles para unos, invisibles para otros”</i>¹³.</p> <p>El mundo subterráneo o de abajo, <i>“está habitado por seres enanos que no tienen ano y se alimentan de olores, son los kuancuas, dueños de la cacería, tienen grandes poderes, pero también pueden ser negativos. Los antiguos conocían esto, atraían a la cacería tomando Yagé, y podían llevarla cerca de la casa o de los vecinos.”</i></p> <p>Estos niveles habitados por diferentes seres, sino tienen armonía se pueden presentar enfermedades y demás “males”, siendo los curacas quienes pueden restablecer esa armonía. Los curacas viajan por los mundos a través de la planta sagrada del Yagé, que</p>	<p>El Awá vive en función de prevenir, cumplir y sanar, su relación se da con el mundo material y el espiritual, este último representado en fenómenos naturales cuyo espacio se debe respetar y cuidar para así tenerlo de su parte; esto se logra mediante el conocimiento del medio y el cumplimiento de las normas o principios que rigen la vida.</p> <p>El sistema cosmológico de estas dos etnias también está ligado al uso del yagé. Para estos, el mundo estaba controlado por espíritus o fuerzas que determinaban la forma como se desenvolvía el curso de los acontecimientos: las catástrofes naturales, las condiciones atmosféricas, la escasez de alimento, la salud y la muerte, eran fenómenos sometidos e influidos por estas fuerzas sobrenaturales. Los indígenas aprendían a controlar estas fuerzas con la ingestión del yagé, mediante el cual el curaca establecía contacto con los espíritus y fuerzas sobrenaturales y veía cuál era la causa de los fenómenos que se interponían en el normal desarrollo de la vida cotidiana. El papel del curaca era el de mediar entre las amenazas de las fuerzas sobrenaturales - hambre, enfermedad y malevolencia- y la comunidad.</p>	<p>De acuerdo a su mitología, en el origen todos los grupos étnicos se encontraban debajo de la tierra. Los Huitoto emergieron de un orificio ubicado en la región de La Chorrera. Uno de los dioses, Moma, escogió este lugar por tratarse del canal por el cual la tierra respiraba. Jitoma es el principal personaje de su cosmovisión¹⁵.</p>

¹⁰ Plan de Manejo del Corredor Andino-Amazónico, Páramo de Bordoncillo-Cerro Patascoy. CORPONARIÑO-MINAMBIENTE-CORPOAMAZONIA.

¹¹ Javier Burbano Muñoz. Etnobotánica en el Valle de Sibundoy. El yagé y el jajañ forjadores del saber y tradición indígenas* Abril de 2002.

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSÁ	SIONAS Y KOFANES	COREGUAJES y AWA's	HUITOTOS
<p>También se caracterizan por sus petroglifos y pictógrafos que demuestran un alto grado de espiritualidad, basado un sistema de creencias en otro mundo al que se llega después de la muerte.</p>	<p>de Sibundoy, es hablar del saber del yagé, legado de sus antepasados selváticos, que les permite no sólo conocer la vida secreta de todos los componentes del mundo (natural, humano, divino) para tener una vida más armónica, sino también les sirve como transmisor vivencial y permanente de su cosmovisión, transporta el alma a lugares inaccesibles a su cuerpo y le enseña los remedios que le obsequia la naturaleza para curar sus dolencias. Estos saberes transmitidos de generación en generación por los curacas desde épocas prehispánicas, han permitido a los indígenas, en especial en el del Valle de Sibundoy, sobrevivir tanto física como culturalmente a todos los procesos colonizadores y migratorios que como cultura han debido soportar¹²</p> <p>Los Inganos han sido comerciantes desde antes de la Colonia española, lo que les ha permitido ser mediadores entre las tierras altas y las tierras bajas. Ellos capacitan a otros curanderos, de comunidades negras del Valle del Cauca, del Norte del Cauca, de la Costa Pacífica, Buenaventura, Guapí, Tumaco; y a las comunidades indígenas Paeces y Guambiano del Cauca y a los antiguos Kuaiquer de Nariño; y eso les da un poder mágico, un poder especial. Por su parte, los Camentsá, que comparten el mismo territorio del Alto Putumayo, quienes según los investigadores provienen de la</p>	<p>con las danzas, cantos y demás rituales orienta o aconseja a individuos y comunidad¹⁴. La ceremonia de toma de yagé, tal como se practica hoy día, tiene una connotación esencialmente curativa o de atención a enfermos.</p>	<p>Las nuevas generaciones tienen un conocimiento fragmentario de este sistema, conservando algunos principios generales, como la creencia en espíritus animistas que habitan el universo e influyen el mundo, pero los detalles y los nombres, e inclusive la concepción de estos fenómenos, han cambiado; cuando se hace alusión a ellos se habla del duende, del diablo o del espanto, que corresponde más a las elaboraciones del pueblo mestizo colombiano.</p> <p>Actualmente, la ceremonia del yagé, tiene una connotación curativa o de atención a enfermos.</p>	

¹² Etnobotánica del yage. Banisteriopsis caapi. Etnohistoria del yagé. EL YAGE: Planta Sagrada. 2002.

¹³ Roberto Otero N. La Medicina Tradicional Kofán. Cali, Valle del Cauca. Versión para Internet.

¹⁴ Idem.

¹⁵ Departamento Nacional de Planeación. Los Pueblos Indígenas de Colombia en el umbral del Nuevo milenio -. Bogotá. 2004.

QUILLACINGAS	INGAS/CAMENTSA	SIONAS Y KOFANES	COREGUAJES y AWA's	HUITOTOS
	selva, son los mediadores de los distintos conflictos que tanto en el Valle Sibundoy como el Bajo Putumayo ocurren.			