

**IMPACTO DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN LAS RELACIONES
DE PRODUCCIÓN Y EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD
INDÍGENA INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO
AÑO 2011**

**JUAN CARLOS JACANAMIJOY
EDUARDO MENESES**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMIA
SAN JUAN DE PASTO
2011**

**IMPACTO DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN LAS RELACIONES
DE PRODUCCIÓN Y EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD
INDÍGENA INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO
AÑO 2011**

**JUAN CARLOS JACANAMIJOY
EDUARDO MENESES**

**Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de
Economista**

**Jurados:
JULIAN SABOGAL TAMAYO
Economista**

**VICENTE FIGUEROA
Economista**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMIA
SAN JUAN DE PASTO
2011**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en la tesis de grado, son responsabilidad exclusiva de su autor”.

Artículo 1 del Acuerdo No. 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

San Juan de Pasto, octubre de 2011

DEDICATORIA

A mi hijo, **SAMIR ELIAN** quien me da la fuerza y la fortaleza de seguir en esta lucha ardua por la transformación social. Que se lograra solo con la conciencia revolucionaria, de la clase explotada: es decir nosotros.

A los indígenas, quienes continúan hasta hoy en su lucha milenaria por la recuperación de su madre tierra, que ha sido brutalmente usurpada por el invasor y el gran capital.

Eduardo Meneses

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN.....	13
1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	14
1.1 ANTECEDENTES.....	14
1.2 SITUACIÓN ACTUAL	17
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	19
2.1 PREGUNTA GENERAL.....	19
2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS.....	19
3. JUSTIFICACION.....	20
4. OBJETIVOS.....	21
4.1 OBJETIVO GENERAL.....	21
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.....	21
5. MARCO TEÓRICO	22
6. COBERTURA	29
6.1 COBERTURA TEMPORAL.....	29
6.2 COBERTURA ESPACIAL.....	29
6.3 VARIABLES.....	29
7. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO	30
7.1 TIPO DE INVESTIGACION	30
7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION.....	30
7.3 FUENTES DE INFORMACION.....	31
8. TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN ANCESTRAL Y DETERMINACIÓN DE LAS EXISTENTES EN LA	

	ACTUALIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, PUTUMAYO	31
8.1	VALOR HISTÓRICO, CULTURAL Y POLÍTICO QUE REPRESENTA LA PRÁCTICA DEL TRUEQUE PARA LA COMUNIDAD INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	56
8.2	IMPACTO DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN LA CONCEPCIÓN ECONÓMICA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO	61
	CONCLUSIONES	84
	RECOMENDACIONES.....	87
	BIBLIOGRAFIA	88
	ANEXOS.....	92

LISTA DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1. Monocultivos presentes en el municipio de Santiago territorio de la comunidad Inga	66
Cuadro 2. Efectos causados por los monocultivos en la comunidad Inga	68
Cuadro 3. Efectos de la ganadería extensiva sobre la chagra.....	75
Cuadro 4. Razones porque se utiliza y no se utiliza el traje típico comunidad Inga	76
Cuadro 5. Conocimiento de las implicaciones del neoliberalismo y la globalización comunidad Inga.....	80

LISTA DE GRAFICAS

	Pág.
Grafico 1. Consepcion de la tierra comunidad Inga.	65
Grafico 2. Conocimiento de la chagra comunidad Inga.....	68
Grafico 3. Abono utilizado en la chagra comunidad Inga	69
Grafico 4. Medios mecanicos para preparar la tierra comunidad Inga	70
Grafico 5. Formas de cultivar la tierras del cabildo comunidad Inga	71
Grafico 6. Destino de los productos agricolas comunidad Inga.....	71
Grafico 7. Lugar donde adquieren los productos para el susutento de las familias comuniad Inga.....	72
Grafico 8. Destino del sobrante de la chagra comunidad inga	72
Grafico 9. Participación de las formas de trabajo comunitario que aun existen comunidad Inga.....	73
Grafico 10. Participación de los hijos en las actividades de la chagra comunidad inga...	74
Grafico 11. Utilizacion de trajes tipicos comunidad inga	76
Grafico 12. Formas de intercambio de los productos comunidad Inga.....	77
Grafico 13. Tipo de remuneracion comunidad Inga	78
Grafico 14. Composicion por edad de la comunidad Inga.....	78
Grafico 15. Dominio de la lengua nativa comunidad Inga	79
Grafico 16. Nivel de educacion comunidad Inga.....	80
Grafico 17. Cocepcion del yage comunidad Inga.....	81
Grafico 18. Politicas economicas aplicadas por el cabildo comunidad Inga.....	82
Grafico 19. Representacion en el cabildo de los intereses de la comunidad inga	83

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Encuesta dirigida a la población perteneciente al Cabildo Inga del Municipio de Santiago Putumayo.....	93
Anexo B. Entrevista.....	98
Anexo C. Cronograma de actividades	100

RESUMEN

La imposición de los sistemas de dominación: económica, cultural y política tiene como objetivo acabar con la resistencia de los pueblos indígenas, de ahí que se utilice a la religión como una forma de sometimiento, suplantando las creencias, anulando la importancia de los dioses tribales como: la luna, el sol, la lluvia para imponer el monoteísmo occidental. Así, la religión cumple con el objetivo de doblegar el espíritu y la voluntad de los nativos, e imponiendo por medio de la lengua española su ideología, provocando la desintegración de la organización social y económica de los indígenas. Por la vía de la violencia se instaura otro modo de producción, despojando a los indígenas de su tierra comunal.

ABSTRACT

The imposition of rule systems: economic, cultural and political aims to end the resistance of indigenous peoples, hence the use of religion as a form of subjugation, supplanting beliefs, annulled the importance of the tribal gods as the moon, sun, rain for imposing Western monotheism. Thus, religion meets the objective of curbing the spirit and the will of the natives, and imposed by the Spanish language ideology, causing the disintegration of the social and economic organization of indigenous peoples. By way of violence is established mode of production, stripping Indians of their communal land.

INTRODUCCIÓN

La historia económica de las comunidades indígenas del sur de Colombia no ha sido documentada de manera científica, pero esta historia aún permanece en la memoria viva de los mayores, de los chamanes, de los curacas quienes se niegan a olvidar su legado milenario, a pesar de cinco siglos de invasión.

Estas comunidades continúan realizando sus prácticas culturales y económicas, propias en símbolo de resistencia.

Desde la llegada de los españoles, siempre se ha impuesto a las comunidades indígenas un modo de producción, inicialmente la esclavitud, la economía colonial, la economía basada en la servidumbre y finalmente el capitalismo.

El cuerpo orgánico de la comunidad es visto como una totalidad por tanto todo lo que suceda con cualquier miembro de la comunidad repercute en toda su organización social, económica y política. Para los indígenas el capitalismo ha fragmentado este cuerpo orgánico, introduciendo el individualismo, rompiendo los lazos de reciprocidad, eliminando las formas de trabajo comunitario: dejando a merced del egoísmo a toda la comunidad.

A pesar de que la historia contada desde un punto de vista hegemónico haya tratado de suprimir la cosmovisión de los indígenas y con ello sus formas y sus relaciones sociales de producción, es importante analizar las características económicas de su modo de producción originario, porque estas constituyen una alternativa al modo de producción capitalista. Porque los indígenas en su forma de producción manejan otro tipo de relación con la naturaleza; no es de explotación sino de equilibrio y reciprocidad no toman de ella más de lo necesario para suplir sus necesidades, contribuyendo con esto a la conservación del ecosistema, garantizando la vida de las futuras generaciones no solamente de los indígenas sino de la población en general. Esta manera de ver el mundo está en otro nivel de conciencia ya que va totalmente en contravía de la racionalidad económica del modo de producción capitalista.

Analizar el impacto del modo de producción capitalista en la comunidad indígena del municipio de Santiago Putumayo, tiene como objetivo determinar las consecuencias que ha dejado el establecimiento del capitalismo en esta comunidad.

Esta investigación también ayudará para que la comunidad se concientice del valor histórico, político y cultural de sus prácticas económicas, para que se redireccionen las políticas públicas y se las oriente a recuperar la memoria colectiva de sus formas tradicionales de producción.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES

Los pueblos indígenas que habitaban el territorio ancestral, llamada en lengua nativa ABYA YALA “TIERRA EN PLENA MADURACION”, conocido ahora como América, antes de la conquista habían alcanzado a desarrollar prácticas en la agricultura que se desarrollaban en la cooperación mutua entre los integrantes de su comunidad, complementando su producción agrícola con las actividades de la caza y la elaboración de artesanías.

En América latina las culturas indígenas que más se destacaron fueron los mayas, aztecas, chibchas (muiscas) e incas que desarrollaron complejas obras de riego y técnicas agrícolas. Sus períodos de siembra y recolección se basaron en el ciclo lunar. Hasta la invasión, los aborígenes se aseguraban los alimentos y los bienes necesarios para vivir a través de relaciones de reciprocidad con prácticas mutuas de distribución. La reciprocidad consistía en la correspondencia mutua entre los miembros de la comunidad de acuerdo a sus necesidades (recíproco es aquello que se hace como **devolución, compensación o restitución**). Con actividades como las mingas adelantaban las siembras y las cosechas. Y en la redistribución, se determina en qué zonas sobraban o faltaban alimentos para luego redistribuirlos en las familias más necesitadas.

1.1.1 Origen de la comunidad INGA. La comunidad indígena inga del municipio de Santiago Putumayo es descendiente de la gran cultura inca, que constituyó un poderoso imperio que logró la expansión territorial en la época en que Colón iniciaba su viaje hacia lo desconocido.

Hay dos versiones sobre cómo los ingas emigraron a Colombia, la primera es: *“por el dominio que se empezó a dar en el impero Inca, ya que los integrantes de esta comunidad cumplían la misión de “resguardadores” de las fronteras para impedir la sublevación de las tribus sometidas al tributo”¹; “De acuerdo a esta información, hacia el año de 1492, llegaron al Valle de Sibundoy para evitar la resistencia de los kwaiker de Nariño, dirigiéndose a la zona del actual Putumayo, donde quedaron aislados de los demás grupos quechuas, así lo relató la indígena WACHAY al cronista Toribio de Hortiguera en 1552”²*. La otra versión es que los españoles que venían del Cuzco utilizaron a los Ingas de guías hacia el Valle de Sibundoy.

¹ Disponible en Internet: <http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/inga.html>

² PLAN INTEGRAL DE VIDA pueblo inga Manoy cabildo inga Santiago Putumayo Colombia, p. 15.

En esta investigación tomaremos la primera versión acerca de la llegada de los ingas al territorio colombiano, ya que es la que más se adecua por su coherencia histórica y validez en el tiempo en que los españoles llegaron al valle del Sibundoy.

Al momento de la invasión de España a América, se perpetuó un indiscutible proceso de destrucción de las comunidades originarias del territorio actual del país. Esta destrucción obedeció a causas múltiples y muy variadas, entre las que vale la pena destacar el comercio de esclavos, la muerte violenta en enfrentamientos militares, enfermedades, disminución de las tasas de natalidad de los indígenas a causa de cambios en la estructura de la población y del alejamiento de los varones de la mujer indígena, la expansión de prácticas anticonceptivas, abortivas o infanticidas, los efectos del trabajo servil (muertes por castigos, maltratos, trabajos muy pesados; debilitamiento desnutrición, etc.); La destrucción de la economía indígena se dió por el saqueo, el arrasamiento de sus cultivos, la negativa a sembrar por parte de los mismos nativos y, por último, los suicidios individuales o colectivos de los indígenas para evitar ser sometidos.

Los Ingas al momento de la invasión según la primera versión de su llegada al territorio colombiano habitaban el piedemonte amazónico; La invasión europea a estos territorios ocurrió en forma tardía, teniendo en cuenta las dificultades que ofrecía la inhóspita selva para el ingreso de los europeos. A pesar de estas condiciones geográficas los españoles ingresaron a este territorio en 1539 y sometieron a los ingas, los hicieron trabajar en las minas (les tocaba trabajar once horas sólo por una porción de maíz y de carne), los hacían sembrar y cosechar para los encomenderos y para los misioneros.

El triunfo español alteró el sistema basado en la reciprocidad y la redistribución. *“Las comunidades continuaron obligadas a entregar tributos y los curacas fueron mantenidos como los funcionarios encargados de controlar el cumplimiento de la obligación y el almacenamiento de los productos. Los españoles quebraron el principio de la redistribución: el excedente que los curacas entregaban a los conquistadores no volvía a las comunidades. Además, con la introducción de la moneda y el mercado, los españoles destruyeron el principio de la reciprocidad: los indígenas dejaron de intercambiar productos entre comunidades de acuerdo con lo que cada una producía y se vieron obligados a realizar prácticas mercantiles, comprar y vender, desapareciendo así el trueque”³.*

Esta destrucción de las prácticas ancestrales contribuyó aceleradamente a la sumisión de los ingas, pero cabe destacar que el instrumento de dominación más fuerte de los españoles fue el adoctrinamiento religioso. Los misioneros dominicos, mercedarios capuchinos son los responsables de todos los desmanes que la comunidad inga padeció por la brutalidad de la violencia religiosa, ellos

³ Disponible en Internet: <http://www.portalplanetasedna.com.ar/incas.htm>

concebían la evangelización como la colonización blanca, su objetivo era “civilizar” a los indígenas por encima de todo.

Los ingas vivieron el proceso de la colonia, el asentamiento de un modo de producción, a través de instituciones económicas como el repartimiento, la encomienda y la mita minera que aseguraron la sujeción de las comunidades indígenas al pago de tributos y los trabajos forzados en las minas, haciendas y ejidos.

Durante el régimen colonial el inga fué obligado a trabajar en la explotación del caucho, así la forma de vida de los ingas va cambiando en forma drástica ya que se ven obligados a abandonar las prácticas agrícolas ancestrales propias de su comunidad.

*“Si bien las instituciones que se desarrollaron en las colonias están signadas por el carácter del país colonizador, es importante analizar cómo se resuelve el problema de extraer a una sociedad dada un sobre producto que sólo pudo arrancarse por medios extraeconómicos (Coacción Violenta), legalizada por las relaciones de dominación”.*⁴

Con el movimiento de independencia y con la conformación de la República, se transforman las relaciones sociales de producción, se acaba el esclavismo y la gran industria fabril finalmente destruye progresivamente todas las organizaciones precapitalistas de producción y trabajo; esto va generando las condiciones objetivas para que el modo de producción capitalista se vaya consolidando en Colombia.

1.1.2 Inicios de la presencia del capitalismo en Colombia. La llegada del capitalismo a nuestro país genera inicialmente un híbrido, ya que no existe el feudalismo puro, pero existe la relación básica de producción servil, la propiedad privada manifiesta un cierto grado de movilidad mercantil, aunque la libre enajenación sólo la pueda realizar el terrateniente, quien somete a las comunidades indígenas.

*“Para los indígenas el ingreso al capitalismo, significó constituirse explícitamente en una clase explotada”*⁵. Los ingas ven a este modo de producción como una amenaza que inició el proceso de sometimiento a aculturación, subordinación de sus valores y prácticas culturales ancestrales a las leyes del mercado.

⁴ KALMANOVITZ, Salomón. Economía y Nación: una breve historia de Colombia. Bogotá: Siglo Veintiuno editores, 1986. p. 21.

⁵ MONTAÑA CUELLAR, Diego. Colombia Social: El Proceso de Formación de las clases sociales en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. 1998. p. 60.

1.2 SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad existen aproximadamente 5.700 indígenas ingas pertenecientes al municipio de Santiago Putumayo. Los ingas administran su propiedad comunal a través del cabildo que se encarga de mantener la unidad de la comunidad. El cabildo es la institución que rige al pueblo Inga, con un gobernador en calidad de jefe máximo. En el momento están conformados tres cabildos: Santiago, San Andrés y Colón.

A pesar del gran impacto que sufrió la comunidad inga por la invasión europea y el posterior adoctrinamiento religioso, aún se conserva parte de su economía ancestral agrícola, esto se debe a que los ingas a pesar del sometimiento siguieron trabajando la tierra en sus pequeñas parcelas y este conocimiento agrícola se ha transmitido de generación en generación hasta hoy *“La estructura económica de la comunidad inga se fundamenta en la agricultura, que incluye una variedad de productos que pueden clasificarse en dos tipos de plantas: la primera con productos comestibles de tipo andino (maíz, frijol, papa, hortalizas y frutales), y la segunda con las plantas mágicas y medicinales”*⁶.

Parte de los sistemas de producción de los indígenas Inga incluyen también las actividades de cría de animales para el autoconsumo, la venta a vecinos e intercambio, la mayor parte de la alimentación Inga está en la naturaleza.

La influencia de la cultura capitalista ha hecho que esta comunidad se vaya fragmentando, porque ya no prima el interés de la comunidad sino el interés del individuo, lo cual ha llevado a la pérdida de su cultura y especialmente de sus prácticas de producción ancestrales.

En los últimos años se han venido implementando los monocultivos tanto fuera como dentro del territorio indígena inga de Santiago Putumayo, por medio de los programas estatales y de organizaciones no gubernamentales (ONGS), los cuales imponen a través de proyectos formas de producción propias del modo de producción capitalista, con fines ajenos a la misma comunidad, prevaleciendo los conceptos de rentabilidad, productividad, eficiencia, etc.

*“Empresas multinacionales y mega proyectos estatales son fuerzas externas, de gran magnitud e impacto, de mucho peso económico, capaces de desestabilizar las estructuras ambientales, territoriales y culturales”*⁷. Es por eso que la

⁶ Disponible en Internet:

http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_INGA.PDF

⁷ UNICEF. Los pueblos indígenas en Colombia, Derechos, políticas y desafíos. Bogotá. 2006.

usurpación del conocimiento ancestral a través de las patentes, se manifiesta en que los indígenas no pueden ejercer su propio conocimiento ya que este se ha convertido en propiedad privada de las multinacionales. Esto hace que la concepción de vida de los ingas vaya perdiendo importancia dentro de su propia comunidad, hasta el punto en que las nuevas generaciones de los ingas las desconozcan.

Igualmente debido a la gran influencia de la economía capitalista, la comunidad indígena inga participa de las formas de producción capitalista, materializadas en el empleo de mano de obra barata en los diferentes trabajos del sector agrícola implementados en cercanías a su territorio, acarreando consecuencias tales como: el abandono de sus propias formas de producción.

Es importante destacar las prácticas ancestrales de producción indígena de los ingas porque es allí donde los indígenas retoman sus prácticas tradicionales de producción, lo cual constituye una alternativa para preservar su cultura ante la imposición del modo de producción capitalista.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 PREGUNTA GENERAL

¿Cuál ha sido el impacto del modo de producción capitalista en las relaciones de producción y en las condiciones de vida de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago, alto Putumayo?

2.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS

- ✓ ¿Cómo se han transformado, en el transcurso de la historia, las relaciones de producción ancestral y cuáles existen en la actualidad dentro de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago Putumayo?
- ✓ ¿Cuál es el valor histórico, cultural y político que representa la práctica del trueque para la comunidad Inga del municipio de Santiago?
- ✓ ¿Cuál es el impacto de las relaciones de producción del modo de producción capitalista en la concepción económica tradicional de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago putumayo?

3. JUSTIFICACION

Dentro de la Cosmovisión indígena, las prácticas económicas se caracterizan por la relación espiritual que tiene el hombre con la naturaleza en el proceso de producción, para el indígena la tierra es su madre, de ahí que él sólo tome de ella lo necesario para subsistir, para evitar la destrucción de los recursos naturales y la biodiversidad, y garantizar el futuro de las próximas generaciones. Su pensamiento siempre abarca la satisfacción de las necesidades de la comunidad, por eso es importante el desarrollo del trabajo comunitario, de las mingas y la necesidad de su propiedad colectiva de la tierra.

En este sentido el modo de producción de los indígenas tiene una concepción económica que difiere notablemente con el modo de producción capitalista; Pero esta concepción se ha venido perdiendo hasta tal punto que en la comunidad indígena inga del municipio de Santiago putumayo, predominan las prácticas económicas capitalistas, esto afecta el futuro de la comunidad y pone en riesgo la existencia de sus prácticas económicas ancestrales y en consecuencia la desaparición total de su cosmovisión, de su pensamiento propio.

En los últimos años en esta región del putumayo se impuso el monocultivo, la ganadería extensiva, la explotación intensiva de recursos naturales (minera, maderera, recursos hídricos, flora, fauna y mercantilización del conocimiento medicinal indígena, etc.) quebrantando y vulnerando las formas de producción ancestral, como el cultivo de la Chagra y la crianza de animales para el autoconsumo y el intercambio (trueque).

El desarrollo de la investigación permitirá identificar objetivamente los principales factores que influyen en la desaparición de las diferentes prácticas económicas ancestrales de esta comunidad, así mismo esta investigación servirá de punto de referencia para la formulación de políticas que coadyuven a la conservación y fortalecimiento de la cultura inga en lo relacionado a las formas de producción ancestral, además servirá como herramienta para la realización de propuestas de producción económicas alternativas para la población en general, en procura de una justa utilización de los recursos y una equitativa distribución de los bienes y servicios.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el impacto del modo de producción capitalista en las relaciones de producción y en las condiciones de vida, de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago, alto Putumayo.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Establecer la transformación en el trascurso de la historia de las relaciones de producción ancestral y determinar cuáles existen en la actualidad dentro de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago, Putumayo.
- ✓ Analizar el valor histórico, cultural y político que representa la práctica del trueque en la comunidad indígena inga del municipio de Santiago putumayo.
- ✓ Determinar el impacto de las relaciones de producción del modo de producción capitalista en la concepción económica tradicional de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago putumayo.

5. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo de esta investigación es necesario analizar las diferentes formas de producción en las diferentes etapas de la evolución histórica de la sociedad. Según el modo de producción y las relaciones sociales que de él se derivan, así será la estructura social. En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. *“Cuando en una sociedad no todos sus miembros trabajen, es decir, no todos participen en la producción, esta sociedad será clasista, estará dividida en clases sociales, una de las cuales será explotadora y otra la explotada. Así, en la Antigüedad había amos y esclavos; en la Edad Media había señores y siervos, y en la Edad Moderna capitalistas y proletarios”*⁸.

*Marx y Engels han clasificado las sociedades a partir de los distintos modos de producción. Nunca establecieron una clasificación definitiva”*⁹. A lo largo de todas sus obras encontramos distintas propuestas. La más conocida es la siguiente:

- **MODO DE PRODUCCIÓN PRIMITIVO:** Es la primera forma económica en que el hombre se organizó para satisfacer sus necesidades. Se formó por la reunión de varias familias. Primero fue nómada y después agrícola. Los bienes que se producían se consumían de forma inmediata, no se producen excedentes económicos (plus producto); *“La división del trabajo se da de forma natural y social, hay poca productividad, estas sociedades practicaron un comunismo primitivo y en ellas no encontramos clases sociales”*¹⁰. La mayor parte de los medios de producción y la tierra eran propiedad colectiva, los instrumentos de trabajo eran la base de las relaciones de producción.
- **MODO DE PRODUCCIÓN ASIÁTICO:** En éste modo de producción existe un soberano, que es el representante de toda la comunidad y recibe el nombre de déspota, el cual personifica a todos los miembros de la comunidad y se encarga de cobrar los tributos y exacciones que las comunidades sometidas deben pagar. Por eso también se le llama régimen despótico tributario. En esta Sociedad no existe aún la propiedad privada. *“La propiedad está en manos del*

⁸ Disponible en Internet: www.torredebabel.com/HISTORIA-DE-LA-FILOSOFIA/FILOSOFIA CONTEMPORANEA/MARX-MODOPRODUCCION.HTM

⁹ MARX, Carlos. Con introducción de Eric Hobsbawm. Formaciones Económicas Precapitalistas. Mexico: Ediciones de pasado y presente, 1984. p. 60.

¹⁰ Disponible en Internet: www.torredebabel.com Op. cit.

*déspota o del consejo formado por los jefes de familia, que controlan la propiedad con vistas al interés común*¹¹.

El modo de producción asiático no se confunde con la comunidad primitiva, puesto que su funcionamiento implica y desarrolla la explotación del hombre por el hombre, la formación de una clase dominante, y aparece mas bien como una forma de evolución y de disolución de las comunidades primitivas ligadas a nuevas formas de producción como la agricultura sedentaria, la intensificación de la ganadería, el uso de los metales.

Otra característica del modo de producción asiático es que una comunidad explota colectivamente a otra comunidad. Marx llamó "esclavitud general" a esta forma de explotación que se diferencia del esclavismo porque en la esclavitud general no hay dependencia personal, existiendo la libertad personal del individuo.

La existencia de este modo de producción se basa en la producción generalizada de excedente y que, aún cuando existe explotación del hombre por el hombre, ésta no es personal, sino colectiva con base en la forma de propiedad de la comunidad. La explotación de la comunidad se da principalmente por la guerra, la comunidad vencedora explota a la comunidad vencida por medio del pago de tributos o bien esclavizando a sus miembros para que trabajen las tierras de los vencedores. Pero el esclavo o siervo no trabaja las tierras de alguien en especial, trabaja las tierras de la comunidad ya que éstas se explotan en forma colectiva.

“Marx destaca como característica del modo de producción asiático, las siguientes: El productor directo posee sus propios medios de producción, practica de manera autónoma el cultivo de su campo y la industria domestica que se relaciona con su producción agrícola”¹².

En este modo de producción la técnica agrícola basada en la irrigación de la tierra garantiza una producción en donde las comunidades se bastaban a sí mismas. *“Dentro del mismo despotismo oriental y de la ausencia de propiedad, que parece existir jurídicamente en él, existe en realidad como fundamento del mismo la propiedad de la comunidad o tribu, engendrada en mayor de los casos por una combinación de manufactura y agricultura dentro de las pequeñas comunidades, que de esta forma devienen autosuficientes, contienen en sí mismas todas las condiciones de la reproducción y de la producción de excedente”*¹³.

¹¹ Disponible en Internet: www.angelfire.com/electronic/jagp/sem5/hist3ec.html

¹² MONTAÑA CUELLAR, Diego. Colombia Social: Op. cit.

¹³ MARX, Carlos. Con introducción de Eric Hobsbawm. Formaciones Económicas Precapitalistas. Barcelona: editorial crítica grupo editorial grijalbo, 1984. p. 86.

El modo de producción asiático tiene similitud con las formas económicas prehispánicas. *“La importancia del modo asiático de producción radica en que es un sistema precapitalista con rasgos similares a varios modos de producción, siendo sin embargo diferente a ellos. Algunas de sus características las encontramos en la América prehispánica, por lo que aumenta su importancia”*¹⁴. A la hora de estudiar y entender la economía indígena Latino Americana.

- **MODO DE PRODUCCIÓN ESCLAVISTA O DE LA CIUDAD ANTIGUA:** Primer modo de producción basado en la explotación que aparece en la historia; surge por descomposición del régimen de la comunidad primitiva. La creciente división del trabajo y la individualización de la producción requería una forma de relaciones que estimulase el interés material de los individuos por perfeccionar los instrumentos de trabajo y por aumentar la producción. *“Esta forma de relaciones de producción constituyó la propiedad privada, que simultáneamente con el intercambio estableció el modo de producción de la ciudad antigua”*¹⁵. El modo esclavista de producción alcanzó su máximo desarrollo en la Grecia antigua y, sobre todo, en la Roma clásica, donde se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción y esto genera dos clases sociales: esclavos y esclavistas. las relaciones de producción se basaban en la propiedad de los dueños de esclavos sobre los medios de producción y sobre los esclavos considerados como “instrumentos parlantes” sin derecho alguno y sujetos a explotación cruel. El dueño disponía no sólo del trabajo, sino también de la vida del esclavo. La explotación de una importante masa de esclavos creaba el plus producto, lo cual permitió a la capa alta esclavista liberarse del trabajo físico en la producción material. Otra característica importante es que nace el estado como mecanismo de represión para los esclavos, nace a la par con el desarrollo de normas jurídicas, en las que se recogía la voluntad de la clase dominante. En este período también aparece y se desarrolla la moneda.
- **MODO DE PRODUCCIÓN FEUDAL:** Las principales características económicas que permitieron el advenimiento del modo de producción feudal en reemplazo del modo de producción esclavista fueron:
 - La creación de la gran propiedad de territorios.
 - La transformación de los productores directos en siervos, dependientes de los señores feudales.
 - Los esclavos no estaban interesados por el resultado de su labor. Bajo la esclavitud se empleaban sólo instrumentos primitivos y la productividad del trabajo seguía siendo baja.

¹⁴ Disponible en internet: http://pdf.rincondelvago.com/sistemas-de-produccion_3.html

¹⁵ Disponible en Internet: www.webdianoia.com/.../Marx/marx_fli_mat_his.htm

La gran propiedad latifundista, cimiento económico del régimen de producción feudal, se creó debido a que, al disgregarse el régimen esclavista, los diversos tipos de propiedad territorial pasaron a manos de la aristocracia seglar y eclesiástica, que iba feudalizándose, y a la cual pertenecían los jefes de los estados que se formaban, sus allegados, los gobernadores civiles y jefes militares. Este modo de producción genera el surgimiento de nuevas clases sociales: el feudo y la servidumbre. *“Ahora los señores feudales que siguen siendo dueños de los medios de producción (tierras) cobran una renta a los siervos que sólo son dueños de los instrumentos de labranza”*¹⁶. Dentro de la sociedad feudal, las fuerzas productivas se caracterizaban por la supremacía de la agricultura sobre la industria y, en relación con esto, del campo sobre la ciudad, fenómeno que perduró hasta el fin de la época feudal.

Las relaciones de propiedad constituían el rasgo principal y determinante de la producción, la propiedad del medio fundamental de la producción- la tierra - adquiriría excepcional trascendencia para la vida económica de la sociedad feudal

Lenin, al caracterizar el modo feudal de producción, destaca los siguientes rasgos fundamentales: 1) dominio de la economía natural, 2) concesión de medios de producción y de tierra al productor directo, y en particular fijación del campesino a la tierra, 3) dependencia personal del campesino respecto al terrateniente (coerción extraeconómica), 4) estado extraordinariamente bajo y rutinario de la técnica.

- **MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA:** En el feudalismo se presenta una serie de cambios a través de la edad media (siglo V al XV), que sustituirían la estructura hasta convertirla en el actual sistema capitalista, *“algunos cambios fueron: El crecimiento de la producción, el desarrollo del comercio y los mercados, los conocimientos y descubrimientos geográficos de nuevas regiones (América), el cambio de la manufactura (hecho a mano) por la producción maquinizada también llamada revolución industrial, lo que generó el desarrollo del comercio y de la industria”*¹⁷. El cambio de la servidumbre por el trabajo libre, lo que constituye una transformación fundamental ya que el trabajo libre se cambia por dinero.

El capitalismo data del siglo XVI, surge con la acumulación originaria de capital, esta se caracteriza por la expropiación de los medios privados de producción de los artesanos y maestros, por la expropiación de las tierras a los campesinos, convirtiéndolos así en vendedores de sí mismos, es decir de su fuerza de trabajo.

¹⁶ Disponible en Internet: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Sadsdasdas/717264.html>

¹⁷ Disponible en Internet: www.torredebabel.com. Op. cit.

Este modo de producción, se caracteriza por la existencia de un gran desarrollo técnico y una fuerte división del trabajo, lo que da lugar a clases sociales muy diferenciadas. La clase dominante es la burguesía de origen urbano. La concentración de trabajadores con vistas a la mayor productividad da lugar a la aparición del proletariado. La burguesía posee la propiedad privada de los medios de producción, mientras que el proletariado vende su fuerza de trabajo a los propietarios de estos medios. La fuerza de trabajo es la única propiedad que posee el trabajador. pero existe un *“proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados”*¹⁸ El trabajo genera una plusvalía que no revierte sobre el salario del trabajador, sino que es apropiada por el capitalista, generando capital, por lo que la relación capitalista-proletario es una relación de explotación.

El capitalista en el proceso de producción consume la fuerza de trabajo del obrero, que trabaja bajo el control del capitalista. La fuerza de trabajo del obrero se convierte en mercancía, ya que se puede vender o comprar.

El capitalista incorpora el trabajo vivo del obrero a las mercancías, que son de su propiedad al igual que los medios de producción. El obrero añade un nuevo valor a las mercancías, incorporándole una determinada cantidad de trabajo a cada una de ellas. Pero el que añade valor a las mercancías no es el trabajo concreto, sino el trabajo abstracto, el trabajo social. *“La simple incorporación cuantitativa del trabajo añade nuevo valor; la calidad del trabajo incorporado conserva en el producto los valores que ya poseían los medios de producción.”*¹⁹

Los medios de producción no pueden transferir a la mercancía más valor de lo que ellos poseen, porque hacen parte del capital constante, a diferencia de la fuerza de trabajo del obrero que hace parte del capital variable.

La producción capitalista se caracteriza por el empleo de una masa de obreros en un solo lugar de trabajo o taller, en la fabricación de una misma clase de mercancías al mando del capitalista. Esto es: *“La forma del trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de producción o en procesos de producción distintos, pero enlazados, lo cual se llama cooperación”*²⁰

¹⁸ MARX, Carlos. El capital, crítica de la economía política tomo I. México: Fondo de Cultura Económica, 1946. p. 608.

¹⁹ *Ibid.*, p. 151.

²⁰ *Ibid.* p. 262.

La cooperación es fundamental para este modo de producción ya que reduce el tiempo de trabajo de fabricación de las mercancías, haciendo que la fuerza de trabajo no sea individual y se convierta en una fuerza productiva de masa.

El objetivo de la cooperación es obtener la mayor valorización en el proceso de producción, es decir obtener mayor plusvalía en beneficio del capitalista, para tener este objetivo la cooperación explota más intensamente la fuerza de trabajo. *“La cooperación basada en la división del trabajo cobra forma clásica en la manufactura”²¹*, entendida esta como la unión de varios obreros parciales.

En el proceso de producción al capitalista no le interesa producir valores de uso, lo que le interesa a este es producir valores de cambio, es decir algo que se pueda vender y obtener de él una ganancia.

La circulación de las mercancías es una característica fundamental del modo de producción capitalista. *“Esta circulación se presenta en forma directa por la confluencia de varios productores que llevan sus mercancías a los mercados para venderlas y luego adquirir otras mercancías, representada en la fórmula M-D-M, es decir la mercancía se transforma en dinero y este nuevamente en mercancía. Existe otra forma de circulación que consiste en comprar para vender, es decir se transforma el dinero en mercancía y esta nuevamente en dinero, se representa en la fórmula D-M-D. El dinero que gira en torno a esta circulación se convierte en capital. En la circulación simple o M-D-M se pretende satisfacer necesidades, es decir se habla del valor de uso de las mercancías, mientras que en la circulación doble, sólo interesa producir valores de cambio, es decir algo que se pueda vender y obtener de él una ganancia o plusvalía”²²*.

Este incremento o excedente que queda después de cubrir el valor primitivo es lo que convierte al dinero en capital.

El capitalismo tiene unas fases que son:

- **Capitalismo comercial:** con la ampliación de los mercados y el descubrimiento de nuevos productos y materias primas aparece y se desarrolla la clase burguesa;
- **capitalismo manufacturero e industrial:** la producción se hace masiva. Gracias a la aparición de las fábricas, la especialización en la actividad productiva y la concentración de los trabajadores en las ciudades. La sociedad pasa de ser rural a urbana. Aparece la clase obrera o proletariado;

²¹ Ibid. p. 272.

²² Ibid. Pp.103 – 129.

- **Capitalismo financiero y colonialista:** constituye la fase máxima de desarrollo del capitalismo. *“Se caracteriza, porque la libre competencia, se sustituye por los monopolios capitalistas, por la fusión del capital bancario con el industrial y la creación sobre la base de este capital financiero de la oligarquía financiera, por la exportación de capitales, por las asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas y por la repartición territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes”²³.*

Las comunidades indígenas se han mantenido en resistencia en los márgenes de unidades nacionales mayores, manteniendo una propia y peculiar especificidad, aunque no por ello al margen de las dinámicas clasistas e históricas de las naciones.

A pesar de la semejanza de la estructura económica indígena con el modo de producción asiático, los indígenas tienen un modo de producción propio, con características específicas desarrollando aspectos importantes utilizados en la producción comunal.

Para los indígenas la tierra no es un factor de la producción, tiene unas connotaciones espirituales y de respeto, ya que para ellos la tierra es su madre, es por eso que la producción ancestral de los indígenas no es de explotación para con la naturaleza, la producción nunca debe deteriorar el ecosistema.

Para el desarrollo de la investigación se aplicara el método marxista o materialismo histórico que consiste en aplicar el enfoque dialéctico del estudio de la vida social. Este método presupone concebir la sociedad como un organismo vivo y en permanente desarrollo y analiza la complicada red de relaciones sociales con sus intercomunicaciones y condicionamientos internos. *“La dialéctica materialista ayuda a comprender y separar lo principal de lo secundario, lo esencial de lo no esencial y a determinar los factores que yacen en la base de toda la vida social y los procesos y fenómenos sociales secundarios, subordinados”²⁴.* El materialismo histórico descubre la base material y objetiva de toda la vida social, explica la esencia de la sociedad humana e investiga las leyes generales de la historia universal.

²³ LENIN, Vladimir Ilich. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Obras escogidas. Moscú: Progreso, 1980. Pp. 169-271.

²⁴ BURLATSKI, F. Materialismo Histórico. Moscú: Progreso, 1982. p. 9.

6. COBERTURA

6.1 COBERTURA TEMPORAL

La investigación “Impacto del modo de producción capitalista en las relaciones de producción y en las condiciones de vida de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago putumayo,” no tiene un período de tiempo determinado, ya que el modo de producción capitalista es el que se aplica en la actualidad en nuestro país, por tanto la investigación se basará en la documentación e información existente hasta nuestros días.

6.2 COBERTURA ESPACIAL

La investigación está demarcada a un espacio geográfico que corresponde al municipio de Santiago, en el departamento del Putumayo, específicamente la comunidad indígena inga, en el Resguardo Quinchoapamba.

6.3 VARIABLES

- NIVEL DE VIDA
- PRODUCCION
- CONCENTRACION DE LA TIERRA
- PRACTICAS ECONOMICAS TRADICIONALES
- POLITICAS ECONOMICAS
- RELACIONES DE PRODUCCION
- PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION

7. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACION

La investigación “Impacto del modo de producción capitalista en las relaciones de producción y en las condiciones de vida de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago putumayo” se enmarca dentro de los siguientes tipos de investigación:

- **CUANTITATIVO Y CUALITATIVO:** Porque contempla aspectos que se deben expresar a partir de variables susceptibles de ser cuantificables y tiene en cuenta características sociales en las cuales se hace necesario ahondar sobre aspectos relacionados como las condiciones de vida, impacto de políticas estatales económicas, etc.
- **EMPIRICO:** implica la recolección y su respectivo análisis, de datos tanto como en entidad gubernamental (Cabildo) y en la población objeto de estudio.
- **CORRELACIONAL:** muestra la relación existente entre políticas estatales, modo de producción capitalista y las condiciones de vida.
- **ESTUDIO DE CASO:** porque la investigación indica a una población específica, la comunidad Indígena Inga del municipio de Santiago.

Para el desarrollo de la investigación, se tendrán como base los datos obtenidos en las encuestas y en las entrevistas

7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

ENCUESTA

DETERMINACION DE LA POBLACION Y MUESTRA

POBLACION: “Comunidad Indígena Inga del Municipio de Santiago, 5700 habitantes²⁵”.

MUESTRA PROBABILISTICA: Nivel de confianza 95%

$$n = \frac{N * Z^2 * p * q}{(N - 1) * e^2 + Z^2 * p * q}$$

²⁵ CENSO POBLACIONAL. Cabildo Inga Santiago, Resguardo Quinchoapamba. 2009.

$$n = \frac{5700 * (1.96)^2 * 0.50 * 0.50}{(5700 - 1) * (0.050)^2 + (1.96)^2 * 0.50 * 0.50}$$

$$n = 360$$

La muestra en total de la comunidad indígena inga del municipio de Santiago Putumayo corresponderá a 360 indígenas.

ENTREVISTA

La entrevista se aplicará únicamente a los indígenas mayores que posean un conocimiento histórico de su comunidad.

7.3 FUENTES DE INFORMACION

PRIMARIA: La información se obtendrá a través de encuestas y entrevistas aplicadas a los integrantes de la comunidad Indígena Inga del Municipio de Santiago, Putumayo.

SECUNDARIA: Revisión de material Bibliográfico (libros, revistas ensayos, etc.)

TERCIARIA: Información que se obtendrá en las diferentes paginas Web de internet.

7.3.1 introducción al desarrollo del tema planteado. A continuación se presenta el desarrollo del estudio del IMPACTO DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN Y EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO. El cual consta de tres capítulos en los cuales se describe como se han ido transformado las relaciones de producción de la comunidad inga en el transcurso de la historia, desde la invasión europea hasta hoy. En este trabajo de investigación, se aborda las implicaciones que tuvo la imposición de la cultura occidental en esta comunidad, se explica de manera cronológica como esta nueva cultura económica; desencadenó una serie de cambios en las relaciones de producción en la comunidad inga, efectuadas principalmente por el despojo de las tierras comunales. Este acontecimiento fragmentó la cultura y la cosmovisión del mundo inga, ya que se impone, la propiedad individual de la tierra sobre la propiedad comunal. Violentando de esta manera las prácticas económicas ancestrales ligadas básicamente por el trabajo comunitario, base fundamental de la reciprocidad y razón de ser de la organización política, económica, social y cultural de esta comunidad.

El indígena al verse despojado de su tierra, es incorporado violenta y forzosamente, al trabajo en las haciendas de propiedad de los misioneros religiosos. Principales responsables del despojos del las tierras de la comunidad inga; que se efectuaron hasta pleno siglo XX, con la complicidad e impunidad del estado colombiano. Además, se muestra las implicaciones que están teniendo los monocultivos, la ganadería extensiva y la minería, presentes en el territorio inga, constituyéndose en amenaza para la vida, la cultura, y lo que queda de su economía ancestral.

La presencia de la explotación minera en el territorio de los inga profundiza las trasformaciones de las relaciones de producción, ya que se involucra mano de obra indígena, se incrementa la colonización agudizando la privatización de la tierras de su territorio, generando niveles de dependencia económica (pobreza), desplazamiento de cultivos tradicionales. Contaminación del medio ambiente, saqueo de los recursos naturales etc.

8. TRANSFORMACIÓN DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN ANCESTRAL Y DETERMINACIÓN DE LAS EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD DENTRO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, PUTUMAYO

Las comunidades indígenas que habitaron el territorio del sur de Colombia se caracterizaron por la gran cooperación recíproca, la propiedad colectiva de los medios de producción y la distribución igualitaria, razones que determinan su forma de organización horizontal.

Su organización social tiene como base dominante la forma tribal articulada en gentes o gens, lo cual explica el desarrollo de la reciprocidad entre los individuos comunitarios. Es por ello que *“La circulación de los productos se da en la familia extensa. La división del trabajo no existe ni en general ni en particular, puesto que todos los miembros de esta sociedad ejecutan todas las actividades productivas, aún no se percibe excedente económico con fines de intercambio, ya que el que se producía se distribuía inmediatamente en la familia extensa”*²⁶.

Para estas comunidades lo espiritual no está alejado de la producción antes por el contrario está ligado a ella, no en el sentido de producir bienes sino por augurar espiritualmente una buena cosecha, de ahí se deriva la adoración al agua, al sol, y su enorme respeto por la pacha mama.

Todo este proceso autónomo en el desarrollo de sus relaciones de producción fue alterado con la llegada de los incas, quienes lograron imponer varios aspectos importantes de su propia cultura.

Los indígenas inga que habitan hoy el valle de Sibundoy departamento del putumayo, son descendientes de los incas, son herederos de una vasta cultura agrícola que practicaron a lo largo de todo su territorio, por lo tanto es importante mencionar algunos aspectos de los incas para poder entender de los ingas sus relaciones de producción, que al momento de la invasión europea predominaban en esta comunidad indígena y que posteriormente fueron deformadas con los métodos de adoctrinamiento impuesto por la evangelización para poder consolidar sus instituciones económicas.

Es importante tener en cuenta que la historia sobre la cultura sur de Colombia se ha caracterizado por ofrecernos una visión jerárquica sobre la organización social, política y económica de los incas, se acuñan términos como imperio, rey, princesa, príncipe, estado, etc., conceptos y categorías propios de la cultura occidental, lo cual evidencia cómo esta visión sigue dominando aspectos importantes de la

²⁶ VILLAREAL, Omar. Relaciones de Producción Precolombina en el sur de Colombia. Pasto: Ediciones: Centro de Publicaciones de la Universidad de Nariño, 1987. p. 185.

historia de los indígenas. Morgan fue el primero en someter a crítica la historia de los españoles, quienes hicieron del jefe militar de los aztecas un emperador.

Los incas se caracterizaron por mantener una política expansionista que posibilitaría la creación de su gran dominio. *“Su dinámica se basaba en la apropiación de tierras y la imposición de nuevas relaciones políticas, ideológicas y de producción a través de un control directo o indirecto por el inca”*²⁷.

La base económica de los incas se sustentaba en la organización de la tierra y del trabajo, principalmente se basaba en el cultivo intensivo de la tierra, con lo cual se aseguraban el alimento, tanto individual como colectivamente. La producción era muy variada y los cultivos más importantes eran el maíz y la papa.

Las técnicas agrícolas correspondían al uso de la azada y la tacla (una larga azada provista de un vástago en el que se apoyaba el pie para así hundir más el instrumento en la tierra), el empleo de fertilizantes orgánicos (estiércol de animal en las tierras altas y pescado descompuesto, o bien guano, en las zonas costeras), también conocieron la irrigación artificial por medio de canales, acueductos y balsas. Desarrollaron un complejo conocimiento de la ingeniería puesta en práctica en las actividades agrícolas.

Los incas no sólo cultivaron los terrenos planos o semi inclinados, usaron un sistema ingenioso para cultivar las laderas de los cerros, esta técnica consistía en formar terrazas, denominadas “andenes”, que rellenaban con tierra vegetal que era contenida con muros de piedra. Además de la lana que les proporcionaban los auquénidos, sembraron, cosecharon y usaron el algodón para la confección de su vestimenta. En las tierras correspondientes a la selva alta, cultivaron la “hoja sagrada”: la coca.

*“La ganadería Incaica, aunque no era tan importante como la agricultura, era un elemento básico en la economía del incanato. La llama se aprovechaba por su lana, larga y espesa, y como animal de carga (no soportaba más de 50 Kg de peso, pero resiste perfectamente la enrarecida atmósfera de las alturas andinas); las Vicuñas y alpacas eran apreciadas por su finísima lana”*²⁸. Pero la estructura económica más importante era el ayllu que es la unidad económica básica de los incas, es una unidad que se basta así misma, en escala moderada practica el intercambio de productos con sus vecinos, el parentesco es la base de su unión fraternidad e intercambio.

²⁷ *Ibíd.*, p. 218.

²⁸ Disponible en Internet:
<http://redesdepaz.ning.com/group/voluntariosporlapaz/forum/topics/reciprocidad>

El ayllu ocupa un área limitada del poblado o un cuerpo de edificio compuesto por un grupo de habitaciones rodeadas de una muralla. *“Es la fuerza que representa la voluntad del grupo. El inca, la nobleza, todos obedecen estrictamente a la voluntad oculta del ayllu confederado. Al igual que el curso del sol, la fecundidad de la tierra, los elementos de la naturaleza, el ayllu rige la vida del incanato.”*²⁹

Esta organización social del incanato basada y fundamentada en la familia extensa, con lazos de parentesco y vecindad, en función del bienestar social de la unidad del cuerpo orgánico y colectivo del ayllu, es el que da origen a la organización política y económica de los incas.

Los rebaños, como la tierra, eran propiedades del incanato y estaban divididos en tres partes: Una parte de los productos agrícolas correspondía al inca, otra a la clase sacerdotal y la tercera al pueblo, que cultivaba la tierra en régimen de explotación colectiva. “Esta última era dividida en partes iguales y entregadas a las familias integrantes del ayllu”³⁰. Cada familia obtiene su asignación según sus necesidades. *“En la repartición de bienes estas necesidades del ayllu son las que primero se atienden. El inca y la clase sacerdotal tienen que conformarse con lo que sobra”*³¹.

*“A cada hombre se le entregaba una porción de tierra que ese denominaba TUPU (unos 2 700 m²) y a cada mujer se le daba medio TUPU. La tierra no se entregaba en propiedad sino tan solo en usufructo”*³².

La tierra no pasa a ser directamente de quienes la usufructúan, por razones que fundamentan la propiedad colectiva, ya que está administrada desde el incanato. Porque de lo contrario estas comunidades podrían pasar a ser propietarias directas de las tierras asignadas, convirtiéndose en dueños únicos como propietarios privados.

Además desde la organización incaica se proporcionaba todo lo necesario para que estas nuevas comunidades anexadas a su dominio puedan usufructuar su sustento.

El inca generalmente proporcionaba todos los medios de producción a su población, incluyendo a las comunidades conquistadas, como contraprestación el ayllu tenía dos obligaciones económicas principales para

²⁹ COSSIO DEL POMAR, Felipe. El mundo de los Incas. México: Fondo de Cultura Económica, 1969. Pp. 25-35.

³⁰ Diccionario inga: Ayllu: familias, grupos formados por parentescos

³¹ COSSIO DEL POMAR. Óp. cit.

³² Disponible en internet: www.historiacultural.com/.../economia-inca-ayni-minka-ayni.html

con el incanato: La obligación de trabajar las tierras del inka y de culto, y la obligación de seguir sembrando y cosechando sus propios cultivos en tierras del ayllu³³.

En caso de pueblos conquistados o incorporados al incanato, se impone las relaciones económicas del ayllu. Se fundan "provincias", en las cuales cada uno tiene sus propias costumbres y distintivos, lo cual establece nuevos aspectos económicos y políticos para el ayllu, ya que las provincias son Instituciones sin relación con el parentesco, pero donde se sigue respetando la autonomía de la familia³⁴.

El otro sustento de la base de la economía incaica es el trabajo. "El trabajo en el incanato, se resumía en la siguiente frase "el que no trabaja no come" .El trabajo en el Tahuantinsuyo tenía las siguientes características:

- **Obligatoriedad:** El trabajo era obligatorio para los habitantes del ayllu, sólo eran eximidas de ello las personas con incapacidades físicas.
- **Equidad:** Este principio indica que cada individuo trabajaba dependiendo de sus capacidades físicas e intelectuales.
- **Alterabilidad:** Consiste en que no siempre se trabajaba en lo mismo, esto fue practicado contra el cansancio, aburrimiento o tedio que implicaba realizar las mismas labores.

El trabajo representó la principal actividad de los incas y presentó las siguientes formas: mita, minka y ayni.

- La Mita era un sistema de trabajo a favor del incanato, del Tahuantinsuyo, donde se movilizaban multitudes de indígenas a trabajar por turno en labores de construcción de caminos, puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas, etc. Existía una mita para servicios especiales como las labores de cargueros del Sapa Inca, músicos, chasquis y danzantes, los obligados a cumplir esta labor eran los adultos hombres casados, más no las mujeres, comprendían entre los 18 y 50 años.
- La Minca, minka, o minga, es el trabajo que se realizaba en obras a favor del ayllu y del Sol (Inti), una especie de trabajo comunal en forma gratuita y por turno, era una forma de beneficio para el incanato, donde concurrían muchas familias portando sus propias herramientas, comidas y bebidas. Las familias participaban en la construcción de locales, canales de riego, así como la ayuda en los cultivos de las personas incapacitadas huérfanos y ancianos. Cuando el ayllu convocaba

³³ MURRA, John V. La organización Económica del Estado Inca. México: Siglo XXI, 1978. p. 114.

³⁴ COSSIO DEL POMAR. Op. cit., Pp.25- 35.

al trabajo de la minca, nadie se negaba, pero las personas que no asistían al trabajo eran expulsadas del ayllu y perdían su derecho a la tierra. se entiende que era tan natural que los miembros del ayllu atendieran a este llamado, que lo contrario era tomado como un desagravio y por tanto tenía sus severas consecuencias.

- El Ayni era un sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu, destinado a trabajos agrícolas y a las construcciones de casas.

El ayni consistía en la ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que esta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran, como dicen: "hoy por ti, mañana por mí" y en retribución se servían comidas y bebidas durante los días que dure el trabajo"³⁵.

Los inkas se caracterizaron por mantener sujetas a las poblaciones de manera de integrarlas a una economía capaz de sostener a una tribu expansionista, lo anterior se refleja en que el inca permitió a los pueblos sometidos conservar sus tierras, después de haber perdido su derecho sobre la tierra, es decir estos conservaban después de invadidos el derecho de posesión de las tierras, pero ahora ellos creían que estas tierras tenían el carácter de donación benévola. Con las tribus vecinas crearon una política de "generosidades", lo cual iba acompañado de la amenaza de represión militar para evitar el surgimiento de posibles rebeliones.

"Los incas tenían grandes proyectos de expansión de su dominio, es por eso que para los años 1230 y 1250, el inca Kapak Yupanqui se propuso conquistar a los aymaras de Bolivia, para ello trasladó comunidades enteras, las cuales se denominaban Mitimak, que en lengua kechua viene del mitikuy (irse) y de makay (pelear)"³⁶, es decir eran guerreros que tenían misiones militares especiales que aseguraban nuevos territorios para el inca.

Hacia 1400 los incas vencieron definitivamente a los aymaras y un grupo de mitimakunas fue enviado hacia el norte.

La llegada de los incas al territorio sur colombiano inicia con la sujeción de los pueblos hoy correspondientes al Ecuador, los cuales pasan a ser dirigidos directamente desde el Cuzco". Los incas penetraron hasta el norte de Nariño y dejaron muchos reductos quechuas, obligaron a los pastos y a sus aliados a desplazarse a zonas bajas y selvosas, igualmente los quillacingas, los chapanchicas, los caranquis, los cayambis y otros del territorio fueron sometidos por los incas³⁷.

³⁵ Disponible en Internet: www.historiacultural.com/.../economia-inca-ayni-minka-ayni.html

³⁶ Metodología para la Construcción Colectiva del Plan Integral de Vida del Pueblo Inga.2001

En estas condiciones, en territorio andino del sur colombiano y norte del Ecuador, se imponen nuevas relaciones de producción, diferentes a las que dominaban la evolución interna de estas comunidades lo que implica la desestabilización de su base económica y social. Se imponen las relaciones económicas del ayllu y con ello las obligaciones de este con el incanato. Los jefes de las tribus se convertían en curacas federales que tenían que ser educados y entrenados por los amautas para servir al incanato.

En el aspecto religioso, los incas elaboraron de manera creativa un sistema de intercambio de los objetos de veneración religiosa de los pueblos que conquistó y anexo a su dominio. Este intercambio garantizaba el debido respeto entre los pueblos conquistados. En este caso, huacas y pacarinas se convirtieron en centros importantes de culto compartidos y punto de la unificación de la diversidad étnica y lingüística en el Tahuantinsuyo, con lo que se aseguraba la unidad de los pueblos a menudo geográficamente y étnicamente dispares³⁸.

La presencia de los incas en el departamento de Nariño inauguró todo un tipo de nuevas relaciones de producción, ya que a pesar de la resistencia por parte de los pastos, se logró imponer la cultura inca sin que esto quiera decir que se aniquiló totalmente la cultura de las otras comunidades, ya que ambas se articularon, la ideología anterior se deformó y dominaron los aspectos políticos e ideológicos de los incas, los cuales aparecieron mistificados y por ende aceptados por dominantes y dominados³⁹.

Aunque el concepto de dominación no se entiende desde el punto de vista de la ideología occidental, (ya que según este concepto de sometimiento las tribus quedan totalmente desamparadas y expropiadas de los medios de producción), en cambio en las relaciones de producción que se establecen con los incas, a los nuevos pueblos anexos a su dominio les garantizo sus medios necesarios de subsistencia material. Es en esta expansión de su dominio cultural económico, político y militar que llegan los ingas o inicialmente los mitimakunas (incas) al nuevo territorio del valle de Sibundoy.

“La llegada de los mitimakunas al valle de Sibundoy, se ubica a comienzos de 1492”⁴⁰, de acuerdo con el relato que hizo la indígena Wachay al cronista Toribio

³⁷ VILLAREAL, Omar. Relaciones de Producción Precolombina en el sur de Colombia. Pasto: Centro de Publicaciones de la Universidad de Nariño, 1987. p. 218.

³⁸ Disponible en Internet: <http://www.lahistoriadelperu.com/2010/03/mita-tributo-inca-colonial.html>

³⁹ VILLAREAL, Óp. cit. p. 224.

⁴⁰ Existen otra versión que dice que los ingas llegaron al valle de Sibundoy entre 1500 y 1520 para cuidar las fronteras del Tahuantinsuyo, guiados por el inca Kapak. Las dos versiones coinciden en que los ingas son descendientes de un grupo denominado Mitimak, la única diferencia es la fecha.

de Ortiguera en 1552. Los incas terminaban de completar la conquista del reino de los Karas (Quito) y deseaban proseguir hacia el norte, hacia condulmarka.

“Por la cordillera, las tropas de los mitimakunas lograron entrar sólo hasta donde hoy quedan los municipios nariñenses de Ipiales y Córdoba; pero chocaron con una fuerte resistencia de los Pastos y Kuaikeres. Los incas pensaron rodear a sus enemigos entrando por la selva y por el oriente de la cordillera. Así en una misión política y militar, llegaron los incas al putumayo, cruzando las tierras de los quijos (entre los ríos coca y Aguarico) y las tierras de los Kofanes (entre el aguarico y Guamuéz). Se interesaron por Sibundoy desde donde podían planear y efectuar la penetración sobre la cordillera. Los ingas mitimakunas no pudieron continuar su viaje hacia otros lugares porque al morir Uaina Kapak, líder inca en 1527, comenzó la disputa entre sus dos hijos Waskar de Quito, hijo de la descendiente Kara y Atahualpa, heredero de la descendiente inca del Cuzco, que reclamaban el centro político administrativo del incanato”⁴¹. Los ingas de esta manera definitivamente quedaron aislados del cusco, Atahualpa derrotó a Wáskar.

A este conflicto interno se sumó la derrota que sufrió Atahualpa al ser apresado en 1532 por Francisco Pizarro, lo cual incrementó aún más la incomunicación entre el Cuzco y los mitimakunas (ingas) asentados en el valle de Sibundoy.

El valle de Sibundoy para esa época se encontraba poblado por los indígenas kamentzá, que eran un pueblo indígena originario del valle de Sibundoy. se caracterizaban por tener una economía basada en la agricultura, cuya unidad básica tenía como sustento la familia extensa.

La llegada de los mitimakunas al valle de Sibundoy, significó entonces el encuentro de dos culturas. Estos dos pueblos lograron coexistir gracias a los acuerdos económicos, sociales y políticos que lograron sobreponerse a la confrontación bélica.

Los Kamentzá tuvieron un fuerte intercambio cultural con las gentes de la selva y la parte andina, pero no fue sino hasta la llegada de los inganos que esta confluencia pasó a ser trascendental para los dos pueblos. Esta dualidad opuesta y complementaria permitió forjar una resistencia cultural ante el invasor en su propio espacio⁴².

Los mitimakunas al pertenecer a la cultura incaica, llevan consigo unas características económicas propias de los incas, al llegar al territorio del valle de

⁴¹ JACANAMIJOY TISOY, Benjamín. Chumbe, Arte Inga. Bogotá: Sección de publicaciones del Ministerio de Gobierno, 1993. p. 11.

⁴² CEBALLOS, Franco y TUPAZ, Darío. El Derecho y el Carnaval en el manejo cultural de la violencia en la cultura indígena inga del valle de Sibundoy. Trabajo de grado, Universidad de Nariño. Pasto. 2005. p. 77.

Sibundoy se presentan algunos cambios ya que la geografía, el clima frío y húmedo y las condiciones político-militares de la época les exigían cambiar ciertos hábitos alimenticios que traían de su cultura. Sin embargo a pesar de los cambios abruptos, la fuerza cultural con que llegaron los mitimakunas al poco tiempo se reflejaron en la implementación de los cultivos de terraza, los sistemas de riego, en la variedad y rotación de cultivos propios de los incas. Empero la principal estructura económica de la organización social del incanato que perduró fue el ayllu, ya que los mitimakunas continuaban formando provincias, donde prevalecía la organización familiar.

Dentro de la misión incaica los mitimakunas eran guerreros que tenían unas misiones militares y por lo tanto ellos eran nómadas, al generarse la ruptura de los lazos de comunicación que los unía con el Cuzco se vieron obligados a la sedentarización, a establecerse en un solo lugar, delimitando de esta manera el territorio que era de su dominio.

A partir de este momento podemos decir que los incas originarios eran dueños de la tierra que ellos dominaban, que su forma de producción seguía basándose en los principios de reciprocidad y redistribución para con sus ayllus.

El encuentro entre los mitimakunas y los Kamentzá trajo consigo un cambio en las relaciones de producción para las dos culturas. A pesar de que ambas comunidades trabajaban la tierra en régimen de explotación colectiva, los incas poseían unas técnicas agrícolas que fueron “compartidas” a los Kamentzá.

En la historia de estos dos pueblos indígenas no se relata una confrontación bélica entre los mismos por el dominio del territorio, pero no se descarta que esta haya ocurrido, puesto que hoy se diferencia totalmente el territorio que es habitado por los incas y el territorio que es habitado por los Kamentzá. En el carnaval que hoy en día celebran los incas existe un ritual de lanzar chilacuanes que simboliza las confrontaciones que posiblemente se dieron entre las dos etnias indígenas en otrora, por otro lado también simbolizan fertilidad por la abundancia de esta fruta en el territorio.

Lo anterior se sustenta en que la cultura Kamentzá permanece en la actualidad con su propia lengua, lo que evidencia que los mitimakunas no impusieron su cultura.

También es importante destacar que las relaciones de parentesco mantienen su autonomía en cada comunidad, es decir no hay una mezcla considerable entre las dos culturas, esto se refleja en que aún en la actualidad se diferencian los apellidos ancestrales tanto de los incas como de los Kamentzá⁴³.

⁴³ Esto confirma una vez más que la expansión de la cultura incaica no fue arrasadora, como generalmente se la trata de caracterizar.

Con respecto a los medios de producción cada comunidad mantenía la propiedad comunal sobre sus medios de producción. Al igual que en las técnicas agrícolas, tanto los mitimakunas como los Kamentzá compartieron los diferentes instrumentos de trabajo que cada tribu tenía.

Los mitimakunas venían de una cultura de adoración al sol, astro que rige su calendario y su agricultura, al llegar al valle de Sibundoy se cambia el culto a la luna, que seguirá rigiendo sus siembras, sus cosechas, hasta hoy.

La llegada de los incas al valle de Sibundoy no absorbió la cultura Kamentzá antes por el contrario cada cultura se diferencia. *“Los dos grupos indígenas asentados en el valle, aunque con diferente lengua y localizados en forma separada -cada cual alrededor de determinados pueblos-, comparten culturalmente la gran mayoría de aspectos organizativos, pero se reconocen como grupos diferentes. “Al preguntarle a los Inga si se relacionan con los Kamentzá, son enfáticos en negar cualquier tipo de relación, aun cuando coinciden ambos en considerarse originarios o provenientes de la selva”⁴⁴.*

A pesar de las diferencias, estos dos pueblos comparten muchos aspectos culturales y económicos como; la utilización de los mismos trajes, productos agrícolas. Técnicas agrícolas, principalmente la chagra; son grandes concededores de esta práctica agrícola y además de los trabajos comunitarios, mingas, divichidos, conchavo (contrato de trabajo), Mano prestada, cuadrillas. La organización social desde los cabildos es similar ya que representan la máxima instancia de donde se administran los recursos, justicia y control social.

Otras versiones muestran la evidencia que las dos etnias inga y kamentza del valle del Sibundoy en época prehispánica fueron participes de un proyecto comunitario que involucraba comunidades selváticas y andinas. La cosmovisión de ambas culturas se basa en el respeto de la naturaleza y en la adquisición del conocimiento mediante el ritual del yagé.

En los indígenas kamentza predomina el cultivo del cereal andino por excelencia, el maíz, que simboliza el centro del ritual del carnaval y la vinculación de las relaciones de parentesco y amistad, es además uno de los principales productos que representa el sustento de su economía. El maíz es tan importante que en tiempos atrás rigió el calendario de siembras para las dos comunidades. Hoy en día este cereal ha sido modificado para obtener más de una cosecha en el año. Es de apreciar que en las dos culturas existen formas similares de trabajo. La minka o minga, el ayne continúan desarrollándose tanto en los ingas como en los Kamentzá (aunque estas dos formas de trabajos son propias de los incas) y también se desarrollan mancomunadamente nuevas formas de trabajo tales como

⁴⁴ RAMIREZ DE JARA, María Clemencia y PINZON Carlos. Indígenas de Sibundoy” Disponible en Internet: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/vallsibu.htm>

las cuadrillas, los conchavos y los divichidos que se examinarán más adelante. Al producirse este aislamiento, los mitimakunas incas, ya no son tan incas, empiezan a generar una nueva cultura, la cultura que posteriormente se denominará inga *“por un giro lingüístico español”*⁴⁵.

Fue en 1539 cuando los españoles entraron por primera vez al valle de Sibundoy, lo cual desencadena una drástica transformación en el modo de producción y en las relaciones de producción propias de esta comunidad. Aquí la organización social, política y económica empieza a desmembrarse por la confrontación bélica y la reducción de la fuerza aborigen por parte de invasor, al destruirse su organización social, el territorio indígena inga queda a merced de la cultura occidental de los europeos, estos como ya tienen una concepción parcelaria de la tierra, la propiedad comunal sobre la tierra desaparece y se imponen de manera germinal las relaciones de producción del invasor; técnicas de cultivo, semillas foráneas, animales domésticos, hábitos alimenticios y culturales muy distintos y antagónicos a la cultura indígena inga; que se fundamentaba en la propiedad comunal del territorio. A pesar de las dificultades que representaban las selvas vírgenes del Putumayo, el invasor español, se dió a la tarea de expandir el dominio de su imperio basándose en la utilización de los esclavos indios ya sometidos pertenecientes a comunidades como los Pastos y quillacingas.

Los primeros españoles en arribar al valle de Sibundoy con fines de sometimiento y conquista fueron los capitanes Juan de Ampudia y Francisco de Añasco, obedeciendo órdenes de Sebastián de Belalcazar, que para entonces ya era adelantado de esas tierras. El capitán de Ampudia, según don Rafael Zarama fué derrotado por la resistencia de los nativos no quedándole otra opción que retirarse hacia el norte llegando hasta el río Patía. La segunda jornada de asedio europeo en el valle de Sibundoy aconteció debido a la búsqueda de El Dorado a cargo de Hernán Pérez de Quesada en 1542⁴⁶.

Según cuentan los historiadores, Pérez de Quesada salió de Santa Fé de Bogotá hacia el sur oriente acompañado de 240 peninsulares y cerca de 8.000 indios muisca, rodando con tan mala fortuna que al llegar al piedemonte amazónico, había perdido a más de 7.000 de sus hombres, sin embargo a pesar de la guerra no fue una selva inhóspita la que encontraron en los poblados de Putumayo, Manoy y Sebundoy, sino un valle de cabañas y mucha población⁴⁷.

⁴⁵ La "Historia de los Ingas" fue escrita por Pedro Sarmiento de Gamboa a pedido del Virrey del Perú, Francisco de Toledo. Se trataba con ella de justificar los derechos de la Corona de España sobre esas tierras, discutiendo los de los incas. Los españoles de entonces lo hacían con g, hoy con c. <http://jonascabezudo.blogspot.com/2007/11/reflexin.html>

⁴⁶ CEBALLOS y TUPAZ. Op. cit., p. 85.

⁴⁷ SIERVOS DE DIOS AMOS DE INDIOS. 2011. Pp. 58-59.

Inicialmente el dominio de estos territorios se dió por acciones militares, con el dominio de la técnica de la pólvora mediante los “arcabuces”⁴⁸ y la ayuda que representa el caballo, tanto por el impacto psicológico que este animal engendró en los indígenas como por su invaluable trabajo representado en su fuerza.

La invasión española perpetuó un indiscutible proceso de destrucción de la cultura inga y en especial de sus formas “económicas” ancestrales.

Dado que el invasor español viene de un momento histórico occidental del oscurantismo, donde la iglesia ejerce un importante poder frente al estado, es de prever el grado de despotismo y violencia que se ejerció sobre la comunidad indígena inga.

El desprecio fue la principal reacción que los españoles tuvieron para con los indígenas, la repugnancia hacia su cultura, a sus creencias, encrudecieron el proceso de sometimiento.

Los españoles, para 1539, tenían ya 47 años de asentamiento en el territorio americano y con ello el perfeccionamiento de sus prácticas de sometimiento y de tortura, es por eso que principalmente atacaron la organización social y económica de los ingas, quemaron sus cultivos, para generar oleadas de hambre, asesinaron a los líderes indígenas, todo con el fin de debilitar la resistencia de los ingas y engendrar terror.

Los españoles esclavizaron a la comunidad, principalmente a los hombres para ponerlos al servicio de su empresa.

En este momento se vislumbra un cambio en las relaciones de producción de la comunidad inga, con este cambio no se logran consolidar las prácticas económicas ancestrales de la cultura incaica, como la mita, la minka (a la cual los españoles llamaron minga) y el ayne. Se trastorna también su unidad económica básica: el ayllu.

*“Los españoles encuentran en el ayllu mayor resistencia que en los ejércitos del Inca. Allí está la fuerza de supervivencia, la voluntad inquebrantable, la resistencia pasiva que impide todo cambio. Con la conquista, el ayllu torna a su sencilla pobreza y recobra el carácter familiar”.*⁴⁹

⁴⁸ ARCABUZ: Arma antigua de fuego, con cañón de hierro y caja de madera, semejante al fusil, que se disparaba prendiendo la pólvora del tiro mediante una mecha móvil colocada en la misma arma. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.

⁴⁹ COSSIO DEL POMAR. Op cit.

Los indígenas inga, mediante la tradición oral mantienen viva la memoria de cómo fue ese suceso histórico que impacto sobre su comunidad, la indígena **MERCEDES CUATINDIOY** de la vereda Loma Pamba nos comenta al respecto: *“Nosotros no éramos de aquí, vivíamos en un pueblo en donde vivíamos en armonía, nadie nos molestaba, se tenían mucha riquezas con que vivir bien. Dicen que llegó Cristóbal Colón a nosotros nos pisotearon, trayendo gente con armas, esclavos, no respetaron nada nos quitaron todo y nos mostraron una cruz, se burlaron de las mujeres (violaron), con la gente que no querían obedecerlos empezaron una guerra, empezaron a matar la gente, entonces hubo alguien llamó a la comunidad y le habló, proponiéndoles que debían salir de ahí para que no fueran exterminados”⁵⁰.*

Teniendo en cuenta que la base de las relaciones de producción se encuentra en las relaciones de propiedad sobre los medios de producción, es importante denotar que la tierra, que era propiedad comunal de los ingas pasa a ser propiedad privada de los españoles. Los españoles eran los dueños de la tierra pero los ingas esclavizados la cultivaban, por lo cual obviamente existe una relación de explotación.

La cultura española impuso nuevos hábitos alimenticios y con ello nuevas prácticas y técnicas agrícolas que fueron repercutiendo aún más en el cambio de las relaciones de producción. Ya que las relaciones de producción también implican nuevas técnicas de dominio del hombre con la naturaleza.

La base de las relaciones económicas de los ingas se fragmentó. Se destruyó la reciprocidad y la redistribución.

Las comunidades continuaron obligadas a entregar tributos y los curacas fueron mantenidos como los funcionarios encargados de controlar el cumplimiento de la obligación y el almacenamiento de los productos. Pero los españoles quebraron el principio de la redistribución: el excedente que los curacas entregaban a los conquistadores no volvía a las comunidades. Además, con la introducción de la moneda y el mercado, los españoles destruyeron el principio de la reciprocidad: los indígenas dejaron de intercambiar productos entre comunidades de acuerdo con lo que cada una producía y se vieron obligados a realizar prácticas mercantiles, comprar y vender, desapareciendo así el trueque.

A través de la violencia los españoles lograron establecerse, lograron el control militar del territorio del valle de Sibundoy.

Terminado el dominio militar, 8 años después de las matanzas, inicia la segunda etapa de dominación de los nativos inga; se inicia el adoctrinamiento cristiano.

⁵⁰ Entrevista Mercedes Cuatindioy. Municipio de Santiago. Vereda Loma Pamba. Cabildo Inga. 2011.

“La colonización en el Putumayo se realizó de manera tardía, pues a pesar de que la planicie amazónica fue descubierta esta no fue conquistada, pues las naciones indígenas encontradas opusieron una férrea resistencia”⁵¹.

En la ocupación del espacio amazónico intervienen dos agentes: El civil o laico y el religioso. Aunque ambos en el fondo perseguían un mismo objetivo político, ganar tierras y vasallos para su majestad, cada uno estaba motivado por un fin particular. A los civiles, laicos u hombres del común les interesaba la consecución de una fortuna, pero no por la creación de riqueza.

A los religiosos les interesaba conquistar almas para la religión católica siempre y cuando existiera una base económica para lo cual aprovecharon el trabajo de la mano de obra indígena que conllevó a la creación de las haciendas.

La llegada de los doctrineros implica una agudización de las relaciones de producción generadas por la invasión española, ya que después del proceso de destrucción de la organización social y económica de los indígenas, se introducen por medio de la religión católica, instituciones económicas y sociales ajenas a las prácticas económicas ancestrales, que no fueron menos violentas que la invasión. Los nativos resistieron incansablemente al proceso de invasión, enfrentándose con sus propias vidas a los arcabuces y a los caballos, es por eso que la estrategia de dominación implementada por el imperio español se dirigía a debilitar y a doblegar el espíritu de los indígenas, cambiando las creencias de los nativos como el culto de la pachamama por la cruz.

La cruz en definitiva se impuso más que el dominio de la pólvora, logró instaurar la sumisión, la pasividad y la obediencia.

Es por eso que la etapa de colonización es caracterizada como la etapa donde se inicia la implantación de las estructuras económicas españolas.

Españoles y mestizos eran demasiado pocos para explotar, en vasta escala las riquezas del territorio. Y como para el trabajo de las haciendas de la costa se recurrió a la importación de esclavos negros, a elementos y características de una sociedad feudal se mezclaron elementos y características de una sociedad esclavista. Sólo los jesuitas, con su orgánico positivismo, mostraron en tierras de América, aptitud de creación económica⁵².

En 1547 los franciscanos iniciaron la catequización de los indígenas y la fundación de misiones, los dogmas impuestos por los doctrineros Pedro de Rodeñas y Gaspar Valverde Cerón fueron aceptados rápidamente por los indígenas, quienes

⁵¹ CASA AGUILAR, Justo. Op. cit., p. 38.

⁵² MARIATEGUI, José Carlos. 7 ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Perú: Impacto Cultural, 2010. Pp. 8-9.

resultaron buenos catecúmenos a despechos de sus tradiciones religiosas ancestrales, actitud que asumieron quizá como una forma de autoprotección y resistencia, enmascarando tras el ideario católico el tejido de su propio universo (sincretismo).

El más antiguo relato es el de Fray Bartolomé de Anacano, conservado en el archivo franciscano de Quito, en el cual se afirma que los primeros religiosos de Sibundoy y el alto putumayo fueron sus compañeros de orden. Ellos habían iniciado la cristianización del valle en 1547, emprendiéndola contra las impías creencias de los naturales. Esta piadosa actividad se manifestó entre otros aspectos en la castellanización de los apelativos lugareños, los poblados indígenas de manoy, Putumayo y sebundoy, lo cuales fueron bautizados como Santiago, San Andrés y San Pablo. Estos nombres coexistían con los antiguos en la documentación de los siglos siguientes⁵³.

El objetivo principal del adoctrinamiento de las misiones fue establecer contacto directo con los nativos por medio de la castellanización, idioma que permitía la imposición de una nueva ideología basada en el monoteísmo occidental.

Esta creencia permitió que los religiosos en nombre de dios, se apropiaran de la tierra y la fuerza de trabajo de los ingas y con esto asegurar una economía basada en la explotación que permitiera la permanencia de los doctrineros en el valle de Sibundoy.

“Con la evangelización se pretendía habilitar a los indígenas para insertarlos en el proceso de producción; adecuar sus mentes y tomar posesión de ellas, para luego explotar su fuerza de trabajo. De esta manera la iglesia empezó a cumplir su función de control social, convirtiéndose en el brazo ideológico y espiritual del estado”⁵⁴.

Tanto los doctrineros como los laicos impusieron en el valle de Sibundoy las instituciones económicas clásicas de la colonia: Las reducciones, la encomienda, la mita, la estancia y la hacienda.

Al iniciar el período de colonia, surge la necesidad de “reducir” las dispersas masas indígenas para hacer sentir la dominación española.

“Entonces se conformó un cuerpo legal para facilitar el trabajo de creación de pueblos de indios en todos los dominios españoles... se establece la política urbana de las “reducciones”. Este reagrupamiento de la población indígena

⁵³ BONILLA, Víctor Daniel. Siervos de Dios y amos de indios. Cali: Universidad del Cauca, 2006. p. 59.

⁵⁴ CASAS AGUILAR, Justo. Evangelio y Colonización. Bogotá: Ediciones ECOE, 1999. p. 42.

obedeció a objetivos de tipo religioso, político y económico. Los indios fueron reducidos al menor número de pueblos.

Toda reducción de indios, gozaba de la propiedad comunal de una extensión de tierras. Las tierras del común permitirían el cumplimiento de las obligaciones tributarias⁵⁵.

Las tierras de las reducciones adoptaron el nombre de “comunidades de indígenas”.

Con las comunidades de indígenas se parcela la propiedad comunal, inicia la apropiación privada de la tierra. La propiedad comunal ahora tiene diferentes dueños.

Las reducciones tiene unos objetivos claros: La catequización, la facilidad para el cobro del tributo y el control político sobre las masas indígenas.

La construcción de estos nuevos pueblos posee un esquema urbano similar a todos los pueblos de origen español. Son trazados en cuadros de 100 metros por lado con una plaza de armas donde se encuentra la iglesia, la municipalidad, la escuela y la cárcel pública. Alrededor de esta plaza se encontrarán las casas de los grandes propietarios⁵⁶.

La política de reducciones implica una total transformación de la unidad económica básica de los ingas, el ayllu. El ayllu se conformaba por relaciones de parentesco, al darse las reducciones se quebranta esta estructura y los integrantes de cada ayllu son dispersados, lo que implica el debilitamiento de los lazos de reciprocidad y de la fortaleza espiritual de los ingas, lo cual se manifiesta en la depresión que conllevó al suicidio de varias comunidades.

La colonización lleva consigo un problema para el imperio español, ya que una vez dominado el territorio, era necesario recompensar a los conquistadores y para realizarlo hubo que repartir el oro del botín, los indios y finalmente la tierra

“Hubo cuatro tipos principales de recompensas:

1. El botín: Distribución de oro y de plata, según la categoría militar y reservando el quinto del botín para el rey.

2. Los cargos públicos

⁵⁵ BURGA, Manuel. De la Encomienda a la Hacienda Capitalista. Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1976. Pp. 49-50.

⁵⁶ Ibid., p. 53.

3. La encomienda

4. La tierra⁵⁷

La encomienda es una institución económica y social que juega un rol importante en los inicios de la colonización. Es una institución jurídica, aunque también se interpreta teológicamente tiene carácter económico por la relación productiva agraria. la encomienda es una institución característica de la colonización española en América, se establece como un derecho otorgado por el Rey (desde 1523) en favor de un súbdito español (encomendero) con el objeto de que éste percibiera los tributos que los indígenas debían pagar obligatoriamente a la corona española, en consideración a su calidad de súbditos de la misma; a cambio, el encomendero debía supuestamente “cuidar del bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal”, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano; Que por su puesto fue este el objetivo principal de la razón de ser de la encomienda.

Es importante denotar que la corona española premia a los conquistadores, encomendándole las tierras y a sus habitantes pero no les entrega la propiedad sobre los mismos.

Con esta figura la propiedad colectiva sobre las tierras de los indígenas se traslada a la propiedad privada del rey.

Los invasores definieron a los indígenas como incapaces que, al igual que los niños o los discapacitados, no eran responsables de sus actos. Con esa justificación sostuvieron que debían ser “*encomendados*” a los españoles.

La función de las encomiendas era producir riqueza para los conquistadores y para la corona española a través del impuesto conocido como quinto real, que correspondía al 20% de las utilidades que se lograban con el trabajo forzado de los indígenas.

La ubicación geográfica de los pueblos ingas y Kamentzá permitió a sus habitantes, que existiese una aplicación tardía de la encomienda. “La encomienda, por entonces, era la institución mediante la cual el rey “encomendaba” cierto número de aborígenes a sus más distinguidos servidores americanos, quedando obligados los nativos a pagar tributo a cambio del adoctrinamiento en Cristo.

Este tributo podía ser pagado en moneda o en especie. Los tributos indígenas en especie (que podían ser metales, ropa o bien alimentos como el maíz, trigo,

⁵⁷ Ibid., Pp. 69-72.

pescado o gallinas) eran recogidos por el cacique de la comunidad indígena, quien era el encargado de llevarlo al encomendero.

Lo anterior evidencia que una de las estrategias de dominación era la imposición de caciques del interés de la corona, que permitiera la manipulación de la población indígena.

No poseemos documento alguno sobre los primeros encomenderos del valle, pero se sabe que en la segunda década del siglo XVII el maestro de campo Martín Diez de Fuenmayor gozaba en segunda vida de las encomiendas de Sibundoy Grande, Santiago, Quiña, Obonuco y Patascoy. *“En 1664 pasó a su primogénito Juan y tras su temprana muerte, a su hermana María, que la mantuvo hasta 1685. En 1687 se adjudicó a Lucas Burbano de Lara y en la última década del siglo, confirmada a favor de Melchor de Benavides, a quien se le sustrajo en 1711 para incorporarla a la real corona. No obstante, los sibundoyes se le encomendaron nuevamente a Cristóbal Manuel de Salazar y en 1721 a su hijo Tomás, quien junto con su esposa poseyó la encomienda durante medio siglo”*⁵⁸ Pero, la institución de la encomienda había generado unas condiciones económicas sumamente precarias para los indios. El emperador Carlos V y su hijo Felipe II habían liberado legalmente a los indígenas de todo servicio personal no remunerado para impedir la desaparición de la mano de obra indígena.

A los mestizos, por ejemplo, la ley los eximía de la encomienda. Esto provocó que muchos aborígenes buscaran deliberadamente diluir su identidad étnica o tribal, y la de sus descendientes, intentando casarse con individuos de distinta etnia, especialmente con españoles y criollos. La encomienda, de este modo, debilitó severamente la etnicidad e identificación tribal de los Amerindios, y esto a su vez disminuyó el número de potenciales encomendados.

*“La elevada tributación exigida a los Kamentzá y a los inganos, la explotación de animales domésticos y la presencia de una autoridad española entre ellos, hizo que Don Luis de Quiñones (quien es recordado como protector de las comunidades indígenas de estos valles”*⁵⁹. *“Corrigiera los abusos más notorios y dotara a los nativos de los valles de Aponte y Sibundoy de sendos resguardos, una institución que no reñía con la existencia de las encomiendas porque no constituía título de propiedad sobre la tierra de los indígenas encomendados”*⁶⁰. Como reflejo de esa condición hacia el año de 1680 el hacendado Diego Ortiz de

⁵⁸ Revista ANACONDA. Fundación Bat. Colombia.2003. p. 71.

⁵⁹ Carlos Mariátegui es enfático en afirmar que es necesario superar los puntos de vista humanitarios o filantrópicos que basan la campaña pro indígena. “ No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor ya al cielo, Hay que reivindicar categóricamente el derecho del indio a la tierra”.

⁶⁰ BONILLA, Op. cit., p. 69.

Arguenta inicia el primer litigio contra las tierras del resguardo creado por Don Luis.

En marzo de 1680 el gobernador de Sibundoy grande, don Luis Narcises, lo demandó por invadir el terreno llamado Jachinchoy; Obteniendo de las autoridades de Pasto un despacho a su favor y la restitución de esa ancestral posesión indígena.

Aún así, las tierras del valle y sus anexos hicieron parte de la encomienda de la que gozó la familia Diez de Fuenmayor.

Este hecho tiene una significación particular, ya que demuestra que hacia la segunda mitad del siglo XVII, los sibundoyes habían abandonado todo el empleo de la fuerza para defender sus derechos acogiéndose simplemente a las normas jurídicas de la corona.

“La creación de los resguardos tenía como fin que los súbditos nativos no murieran de hambre y pudieran tributar. Empero las condiciones económicas reales de los resguardos no les permitieron desarrollar a cabalidad su objetivo Aprovechando las precarias condiciones de los resguardos surge la figura de los conciertos agricultores, que consistían en el trabajo que prestaba un grupo de indígenas comuneros en tierra de los colonos a cambio de ínfimos salarios”⁶¹. Hasta el punto de humillarlos y pagarles asta con miserables semillas podridas “Lo anterior se evidencia en que el oidor Matías de Peralta le informaba al rey que los agricultores tenían un salario de 12 pesos, 6 eran pagados en tributo, 1 al cura y lo restante era pagado con semillas podridas”⁶².

El efecto que causó la encomienda en los aborígenes del valle de Sibundoy por efectos de la alta tributación, principalmente en animales, en especie y trabajo forzado, fue modificando las relaciones de producción para que esta comunidad se incorporara luego a la economía mercantil.

Un cambio trascendental que se realiza con la encomienda es la imposición de la moneda. Esto llevo a la descomposición drástica de la reciprocidad contenida en las formas de intercambio milenarias de los ingas como es el trueque, deformándose el valor de uso e imponiéndose de manera temprana el valor de cambio. Es decir se impone el deseo de ganancia y lucro, y ya no se produce con forme la las necesidades de la comunidad, sino que por el contrario se produce lo que represente una ventaja económica para el hacendado; Es decir se produce lo

⁶¹ CEBALLOS, Franco y TUPAZ Darío. El Derecho y el Carnaval en el manejo cultural de la violencia en la cultura indígena inga del valle de Sibundoy. Trabajo de grado, Universidad de Nariño. Pasto. 2005. p. 82.

⁶² BONILLA. Op. cit., p. 65.

que se venda sin importar si se necesita o no. Predominando como ya se dijo el valor de cambio sobre el valor de uso, entendido este como el valor que representa un objeto para satisfacer necesidades humanas, de cualquier tipo que ellas sean.

La encomienda no sólo operó como un factor destructivo de la propiedad comunal de los pueblos, sino que también dio origen a la formación de las haciendas, se convierte entonces en una estrategia de la corona para canalizar los tributos impuestos por el imperio español.

Por medio de la encomienda no solamente se traslada la religión occidental, si no que con ella se trae nuevas técnicas de explotación de la tierra y con ello toda la cultura occidental. La encomienda significa un mayor dominio sobre la población indígena.

Cereales como el maíz, fueron poco a poco desplazados por la dieta alimenticia de los europeos, que fueron ganando terreno con la siembra de arroz, con la implantación del ganado vacuno, equino, algunas aves y la implementación de técnicas como el arado.

Con la encomienda empiezan a hacer presencia los primeros monocultivos que se contraponen totalmente a la chacra o chagra. (Cultivo diversificado)

En los documentos de los jesuitas se afirma que los ingas fueron buenos catecúmenos, por eso es de entrever que una vez enseñada la religión católica, surgen los conciertos agricultores como una forma de trabajo basada también en la explotación puesto que las tierras que antes pertenecían a todo el pueblo indígena, ahora era propiedad privada del rey, quien a través de sus funcionarios permitía que los indígenas trabajen la tierra. Este aparente derecho, era equilibrado con el desmedido cobro de tributos que se debía a la corona, además que el salario era pagado en especie.

Los conciertos agricultores son una forma evolucionada de la encomienda, ya que el trabajo de los ingas es retribuido con un salario miserable, pero que es totalmente diferente al pago con el adoctrinamiento en Cristo.

Además de la imposición de la encomienda, la corona española empieza a apropiarse de las formas de trabajo de los ingas para seguir manteniendo su dominio.

La mita era una de las formas de trabajo temporal utilizado por los ingas descendientes de los incas. La mita (del quechua, "turno del trabajo"; "estación del año"); era un sistema de trabajo en Sudamérica, específicamente en la Región Andina. Destinado para el mantenimiento de obras públicas mediante el empleo de mano de obra, estos proyectos fueron impulsados por las comunidades o

Ayllus, para la construcción de su extensa red de carreteras (camino Inca), puentes, fortalezas, centros administrativos, templos, acueductos, explotación de minas, etc.

Pero los conquistadores utilizaron el concepto de mita para satisfacer sus propias necesidades, esta mita colonial fue usada para la explotación de los pueblos amerindios y provocó un descenso poblacional enorme en el pueblo originario de América. Por el exceso de trabajo impuesto por el invasor, esto produjo muchas enfermedades, hernias, desánimo físico y mental en el aborigen. Este sistema de trabajo se usó para suministrar mano de obra para las minas de oro y plata, que fue la base de la economía española en el período colonial. *“La mita garantizó a los encomenderos el empleo de mano de obra indígena por turnos rotativos y los desplazamientos continuos de población para mantener un alto nivel extractivo implicó, desde la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el siglo XVII una notable disminución de la población originaria, diezmada, además por las epidemias de viruela que azotaron la región”*.⁶³

La mita, las reducciones de indios, y la encomienda fueron las instituciones económicas que se impusieron violentamente en el valle de Sibundoy, ellas reemplazaron las formas ancestrales de producción propias de los incas.

El indígena, inca antes de la llegada de los invasores trabajaba de forma recíproca para con su comunidad, ningún ayllu padeció escasez o hambre, por el contrario con el ayne, con la minka y con las demás formas de trabajo se abastecía a la familia extensa, eran tan bastos sus cultivos que cuando llegaron los españoles comieron hasta saciar toda su hambre, ” y *llevaba la vanguardia el capitán Montalvo con ciertos soldados, el cual entró en el valle ya tarde y llegó a unos bohíos donde había harto maíz y otras raíces y legumbres que comer, en los cuales se alojó, era tanta el hambre que llevaban españoles, indios y caballos, que no se veían hartos o saciados de comer, según la canina hambre que traían En toda la noche no entendieron sino de comer”*⁶⁴. Con la llegada de los españoles se destruyó el ayllu, y estos bastos campos de cultivo, y con la conformación de las “Comunidades de indígenas” la producción deja de ser para con la gens y se convierte en propiedad privada de la corona española, el indígena en las encomiendas no trabaja para el ayllu, trabaja para el encomendero del cual recibe apenas lo necesario para sobrevivir; aquí empieza el germen del trabajo asalariado pues el indígena es despojado de su medio de producción, la tierra.

Esto implica que las tierras comunales del ayllu desaparecen y aparecen las tierras de las “comunidades indígenas” en forma de parcelas. Instaurándose así el minifundio. Pero estas tierras otorgadas a los indígenas bajo la forma de

⁶³ Revista ANACONDA. Fundación Bat. Colombia.2003. p. 71.

⁶⁴ BONILLA. Op. cit., p. 58.

resguardas pierden su carácter comunal, porque viene introducido la fragmentación individual impuesta desde occidente. El indígena es propietario privado de su pequeña Porción de tierra y el gran ayllu se vuelve solamente a la familia monogámica; reducida al simple núcleo familiar, es decir se transforman las relaciones de parentesco. Que son la base de unidad de la comunidad inga o de la familia extensa, ayllu, de donde se desprenden prácticamente las relaciones de producción, intercambio, y administración comunal de la tierra para los ingas. Para finales del siglo XVII, estas instituciones estaban consolidadas, pero es precisamente en esta época que aparece un personaje: El caique Carlos Tamoabioy, líder de los ingas.

Los civilizados residentes hoy en el valle tratan de negar su existencia presentándolo como una leyenda aborigen. Esta actitud es comprensible por el desprecio de las tradiciones indígenas y por el deseo de desterrar al olvido toda prueba del derecho a la propiedad de los indios sobre los resguardos de Aponte y Sibundoy. Pero Carlos Tamoabioy existió; Así lo demuestran el acta del matrimonio y sobretodo su testamento. Se dice que en el mes de marzo el viejo cacique enfermó de gravedad, que viendo acercarse su última hora decidió dictar su última voluntad y como sus relaciones con los blancos eran cordiales, escogió a dos caballeros blancos como testigos testamentarios. Dividió el documento en dos partes, una referente a la parcialidad de aponte y otra a la del valle y entregó su custodia a los cabildos indígenas de Sibundoy Grande, Santiago y Aponte. Con mérito el cacique enumeró y localizó los principales predios constitutivos en cinco leguas cuadradas (12.000 hectáreas) Lo que movió al patriarca a realizar esta repartición era el deseo de consagrar con su autoridad la división de tierra hechas a las distintas parcialidades por Luis de Quiñones y también pretendió burlar a quienes se mostraban interesados en apoderarse de los predios indígenas⁶⁵.

Ante este hecho histórico es necesario realizar un análisis porque nos asalta una duda ¿cómo el personaje de Carlos Tamoabioy logró tener en su poder tantas tierras?

Una de las razones que encontramos es que Carlos Tamoabioy era un funcionario de la corona española como lo narra en su testamento al decir que: “Las tierras de cada parcialidad las había repartido el visitador Luis de Quiñones y todos los visitantes que tenemos mando y amojonamiento con recaudo”.

Esto revela que los encomenderos utilizaron a los nativos que tenían mando y poder sobre la comunidad para hacer efectivo los propósitos de la corona a través de los misioneros.

“Así lo demuestran los archivos del Colegio de Quito, organismo rector de los jesuitas en el Ecuador, quienes al designar al padre Rafael Ferrer para llevar a

⁶⁵ Ibid., p. 73.

cabo la recuperación de las provincias de putumayo, Sucumbíos y Mocoa, se le ordena tener en cuenta las siguientes estrategias:

1. Nunca hablar a los bárbaros de materia de religión hasta no haberles ganado enteramente las voluntades.

2. Poner toda su mira y atención en las principales cabezas de ellos, haciendo que tuviesen todos sus derechos y autoridad y procurando que fuesen respetados y obedecidos de sus respectivos inferiores o vasallos.

3. El instruir primero y en particular a esas mismas cabezas y pocos otros de los más capaces, para que les sirviesen después, estos de catequistas y aquellos para autorizar y proteger las posibles rebeliones⁶⁶.

Lo anterior evidencia que esta estrategia fue aplicada, que los caciques se convirtieron en los explotadores de sus propios hermanos indígenas.

Las tierras que antes eran de carácter comunal, terminaron siendo repartidas para los encomenderos, y entre estos fueron beneficiados los antiguos líderes indígenas, que posteriormente se convirtieron en propietarios privados.

En su testamento Carlos Tamoabioy, afirma que tiene buenas relaciones con los blancos e inicia el documento haciendo profesión de fe en el cristianismo y disponiendo que su entierro fuese precedido por el padre Vicario del pueblo de Santiago.

Esto permite realizar dos hipótesis:

1. Carlos Tamoabioy se convirtió en un cacique al servicio de los intereses de las misiones y de la corona española, lo cual le permitió adquirir poder económico para poder comprar luego al rey de España las 12.000 hectáreas. Por un valor que oscila entre 400 a 700 patacones de oro macizo esto representa mucho dinero para la actualidad y aún más para esa época. Estas hectáreas fueron las posteriormente heredó a las comunidades inga y Kamentzá.

2. Carlos Tamoabioy utilizó las buenas relaciones que como cacique podía procurar con los blancos para posteriormente adquirir las tierras que pertenecían a sus antepasados.

En cualquiera de los dos casos se confirma que el espíritu del ayllu en cada uno de los individuos de la comunidad aún prevalecía inquebrantable. Es por eso que el cacique Carlos Tamoabioy al morir devuelve las tierras de su propiedad a los

⁶⁶ VELASCO, Juan. Historia del reino de Quito. Tomo III y parte III. Quito: Empresa Editora "El comercio", 1946, p. 187.

resguardos de Aponte, Santiago y Sibundoy, devuelve a través de un acto jurídico las tierras usurpadas por los españoles a los legítimos, y nativos dueños ingas.

Inicialmente los indígenas eran los dueños del territorio del valle de Sibundoy a través de la propiedad comunal, con la invasión esta propiedad pasa a manos de los españoles a través de la violencia, quienes entregan la explotación económica de la tierra a los encomenderos, que como estrategia política y militar termina siendo entregada en algunos casos a líderes indígenas para ponerlos al servicio de su empresa.

Pero el acto del Cacique Carlos Tamaobioy, transformó nuevamente las relaciones de producción al devolver la propiedad parcial del territorio a los nativos ingas y Kamentzá que se encontraban en los resguardos. Los ingas adquieren entonces nuevamente la tierra como medio de producción, sin embargo esto no quiere decir que las obligaciones que los nativos tenían con la corona desapareciesen. Ellos seguían trabajando en las encomiendas, la única diferencia es que ellos tenían un título que corroboraba la propiedad de sus resguardos.

Cabe destacar que los trabajos en las encomiendas a duras penas les dejaban tiempo para cultivar sus propios territorios devueltos por la herencia que dejó tamaobioy. Además la tierra de los resguardos no era la totalidad de las tierras que inicialmente eran de la propiedad de los ingas, porque gran parte de las mejores tierras se las había apropiado los misioneros.

Este es el único hecho histórico en donde se devuelve parte de la tierra usurpada por los españoles a los nativos, pero esto no quiere decir que las relaciones antagónicas entre los aborígenes y los invasores, se reconciliaran, pues su forma de producción después de la invasión nunca volvió a ser la misma.

Este testamento serviría como único documento para que posteriormente las comunidades indígenas defendieran, tal como lo pedía Carlos Tamabioy a sus hijos, ante los estrados judiciales sus territorios ya que las actas de creación del resguardo que hiciera Don Luis de Quiñones desaparecieron.

Cuenta el profesor Ortiz Montero que estas luchas les sirvieron a los indígenas del valle de Sibundoy como motivo de apertura hacia nuevas tierras de zona templada y cálida, por lo que bajo la dirección del propio Carlos Tamabioy una migración ingana pobló el territorio de Aponte, que según la tradición oral de los santiagueños empezó con veinticinco familias y que progresaba año tras año, convirtiéndose estos migrantes en los "guasicambos" o cuidadores de Don Carlos Tamabioy. Estos indígenas fueron los que por doscientos cincuenta años conservaron el testamento de Don Carlos Tamabioy como una verdadera reliquia, que era pasada de gobernador en gobernador de Aponte con rituales solemnes y al cual pocos indígenas y peor aún extranjeros tenían acceso. El testamento volvió a la luz pública cuando el gobernador Taita Adilio

Chasoy, ante la comunidad, pidió permiso para revelarlo pues su hora había llegado con la formación de las nuevas entidades territoriales⁶⁷.

Este Hecho histórico evidencia que la estrategia de adoctrinamiento a los nativos realizado por los encomenderos surtió efecto mediante la suplantación de sus creencias. El proceso de invasión encontró la debilidad, la estrategia de los misioneros doblegó su espíritu, y algunos de los nativos fueron doblegados, por medio de la evangelización imponiéndoles la lengua europea. Es así como a través de las misiones católicas se fue consolidando una estructura económica colonial.

La encomienda entrará en crisis desde finales del siglo XVII, aunque en algunos lugares llegó a sobrevivir aún hasta el siglo XVIII. La encomienda fue siendo reemplazada por un sistema de esclavitud abierta de personas secuestradas en África y llevadas forzosamente a América.

El carácter de las relaciones de producción depende de quiénes sean los dueños de los medios de producción, de cómo se realice la unión de esos medios con los productores. Esto implicó una alteración de las actividades normales de esta comunidad, ya que los períodos de siembra y el cuidado de sus cultivos fue alterado, porque parte de su tiempo tuvieron que dedicarlo a la confrontación con el invasor, lo cual evidentemente generó oleadas de hambre y terminó menguando su población y deformando irreversiblemente las relaciones de producción.

8.1 VALOR HISTÓRICO, CULTURAL Y POLÍTICO QUE REPRESENTA LA PRÁCTICA DEL TRUEQUE PARA LA COMUNIDAD INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

El trueque o intercambio, se origina con la división del trabajo que empezó a generar un excedente económico, El excedente es una parte de la producción que no se necesita consumir inmediatamente. Si una sociedad dispone de excedente, puede intercambiarlo por algún producto que posea otra sociedad y que tampoco necesite consumir.

El intercambio se realiza entre poseedores, que por lo general *“su mercancía no tiene un valor de uso inmediato. Por eso está dispuesto siempre a desprenderse de ella a cambio de otras mercancías cuyo valor de uso le satisface... Todas las mercancías son **para su poseedor no-valores de uso y valores de uso para los no poseedores.** He aquí por qué unos y otros tienen que darse constantemente la mano. Este apretón de manos forma el cambio, el cual versa*

⁶⁷ ORTIZ, Alfredo. Algunos Principios del derecho Interno y el uso alternativo del Derecho de los Pueblos Indígenas. Trabajo de Grado, Facultad de Derecho. Universidad. Pasto. 1992. Pp. 260-261.

sobre valores que se cruzan y se realizan como tales valores”⁶⁸. Y que además dentro de la cultura ancestral andina significa que ambas partes se encuentran satisfechas de dicho cambio, porque ninguna de las partes ha sacado ventaja sobre la otra.

“Las primeras formas de comercio entre los hombres consistieron justamente en el intercambio de productos mano a mano: lo que uno tenía y no necesitaba, se cambiaba por lo que el otro tenía y no necesitaba. Esa forma de intercambio se denomina trueque”⁶⁹.

En la comunidad inga el intercambio conocido como trueque está profundamente ligado a sus antepasados y a las relaciones de parentesco donde se pone de manifiesto la reciprocidad que aún existe entre el ayllu o familia extensa, además esta práctica económica de intercambio ancestral también se realiza con miembros ajenos a su comunidad (colonos) como también lugares o zonas (pisos térmicos) lejos de su territorio. Así recuerdan los mayores inganos el intercambio: *“Mis abuelos se desplazaban a la ciudad de pasto o Mocoa a pie a buscar algunas cosas que nos hacían falta. De acá los encargos eran llevar bateas en madera que las hacían ellos mismos, se cambiaba con maíz o sal”⁷⁰.*

Esto explica de alguna manera que los ingas se hayan caracterizado por ser “comerciantes” y estén en casi todo el territorio nacional e incluso en otros países como Venezuela, Ecuador etc. Pero la razón fundamental de su desplazamiento fue por los abusos cometidos por la evangelización ya explicado en el anterior capítulo. En lo relacionado a las relaciones de parentesco el trueque está ligado al Ayni, sistema de reciprocidad familiar entre los miembros del ayllu, que consistía en la ayuda de un grupo de personas de la comunidad a miembros de una familia. *“Las normas de parentesco rigen el intercambio, el cual se realiza dentro del ámbito del primero. Generalmente se asumió que el intercambio consistía en bienes, y así lo entendieron los cronistas cuando hablaron del mismo y lo identificaron como trueque. Son sin embargo muchas las evidencias que permiten comprobar que el cambio recíproco tomaba la forma de **toma y daca** de fuerza de trabajo. Ello otorga un nuevo sentido al termino ayni, los cronistas entendieron como ayuda mutua”⁷¹.*

⁶⁸ MARX. Op. cit., p. 49.

⁶⁹ Disponible en Internet: www.portalplanetasedna.com.ar/trueque.htm

⁷⁰ Entrevista Agustina Jansasoy. Municipio de Santiago. Vereda estrella Pamba. Cabildo Inga. 2011.

⁷¹ PLEASE G.Y., franklin. Curacas reciprocidad y riqueza. Intercambio. Peru: pontificia universidad católica del Perú, 1999. p. 91.

Las relaciones de producción están íntimamente ligadas a las líneas de parentesco. Esto explica que el parentesco fuera la base para la redistribución del sobre producto social.

Estas prácticas económicas, y en especial el trueque, vienen de la cultura andina y son el componente básico de las relaciones de producción, que en estas culturas se vivieron y practicaron, antes durante y después de la invasión europea, claro está que la disminución del trueque tiene sus causas en el origen de la imposición de un nuevo modo de producción, y con ello las relaciones de producción, que de este fenómeno de invasión se derivó.

Estas culturas andinas ancestrales *“desarrollaron relaciones comerciales simples, injertadas en una economía no mercantil, caracterizada por el trabajo colectivo y en parte, individual de los productores directos, quienes redistribuían parte de su trabajo y producto a través de las relaciones de parentesco y vecindad.”*⁷²

El cambio en la comunidad inga se rige por las relaciones de parentesco y compadrazgo; es una especie de comercio sin dinero, y comercio sin mercado, es decir no tiene un lugar físico concreto donde acuden las personas de la comunidad inga para realizar el cambio o trueque, y no existe un objeto o producto que se emplee como medida de cambio general que represente una especie de dinero, todos los productos que se someten a la práctica del intercambio o trueque son valores de uso no inmediatos para sus poseedores. El intercambio es fortuito y se da en las mismas viviendas cuando un miembro de la comunidad visita a las familias.

Esta práctica económica ancestral de intercambio, sigue vigente en la comunidad indígena inga, ya que la sigue practicando, como una alternativa de mercado alterno y comunitario, intentando con élla resolver las carencias materiales como el alimento, vestido, salud, educación y vivienda, que el modo de producción actual no resuelve, por el contrario las profundiza.

El trueque en este sentido es para la comunidad inga una práctica que permite dignificar el trabajo, resolver y solventar de algún modo las necesidades básicas, al tiempo que fortalece los lazos solidarios de reciprocidad entre los miembros de la comunidad, convirtiéndose en un mecanismo de resistencia y defensa de su cultura ante el mercado global impuesto por el modo de producción capitalista.

Esta práctica económica ancestral genera formas de consumo recíproco y solidario donde los indígenas e incluso colonos encuentran respuesta a sus necesidades reales.

⁷² VILLAREAL. Op. cit., p. 212.

El trueque no necesariamente se da en el caso del intercambio de bienes o productos materiales tangibles, sino que se da en el momento de necesitar el acompañamiento a ciertas tareas o trabajos de la comunidad, es decir de prestarse la mano del uno al otro, cabe precisar que esto ya tiene un nombre específico dentro del trabajo comunitario, como son las mingas, divichidos etc. Pero en estricto sentido del cambio o intercambio entran a hacer parte de la cultura del trueque. Es decir, tienen la característica que están diferidos en el tiempo. (Los favores comunitarios entre el ayllu no se devuelven inmediatamente) a diferencia de los bienes materiales que se da por terminado en el momento mismo de realizado el cambio o trueque. *“Blas Valera denominaba **mitachanacuy** a los intercambios de energía humana aunque bien es posible que el mismo término se pudiera aplicar a mas grandes movimientos, de mayor escala que los intercambios dentro de la familia extendida.”*⁷³ Cuando se está hablando de energía humana se refiere específicamente al intercambio de trabajo entre la comunidad.

En este primer acercamiento investigativo, en el ámbito de la economía inga, se alcanzan a diferenciar dos tipos de intercambio o trueque: El gratuito y el económico. El primero permite mantener relaciones sociales de solidaridad entre la comunidad inga. Y el segundo es donde se intercambian objetos o servicios y las partes que interactúan pueden ser individuos o el conjunto de la comunidad que pertenece al cabido.

La práctica económica de intercambio del trueque, aunque no se da de manera masiva en la comunidad indígena inga, representa la fuerza de la memoria ancestral, que no solamente resuelve las carencias materiales sino que se convierte en un vínculo profundo de solidaridad y desapego material, que resignifica la visión del otro y del trabajo.

Visto en la percepción de la colectividad, el otro es la comunidad y la comunidad es el otro, sin llegar jamás a atomizar a la comunidad en individuos parciales, es decir es visto como parte integrante del cuerpo orgánico de la comunidad, por eso el individualismo y el egoísmo es desconocido en su cosmovisión indígena comunal. El trueque en los ingas no se da de manera programada sino que se da de manera fortuita y no existe unidad de medida convencional como ya se dijo, y esto lo confirman los mayores ingas *“No había ninguna medida, de acuerdo a la voluntad de uno y a la cantidad de comida que tenía se entregaba sin medir, las familias acostumbraban ir a visitar a las familias a la casa y se llevaba a regalar cualquier comida, gallina o cuy y a cambio de eso como muestra de agradecimiento se correspondía regalándole algo de comida.”*⁷⁴. Esta actitud de solidaridad y fraternidad, es el que denominamos inicialmente intercambio o

⁷³ PLEASE G.Y. Op. cit., p. 92.

⁷⁴ Entrevista. Mercedes Tisoy de Jacanamijoy. Municipio de Santiago cabildo inga Santiago 2011.

trueque gratuito. En la actualidad la solidaridad y reciprocidad es una práctica común en las familias a pesar de la entronización de la propiedad privada y con ello el egoísmo e individualismo capitalista.

Ante esta lógica económica, que centra su atención en el flujo y monopolio de capital, dejando de lado las necesidades básicas que garantizan una vida digna para la población, algunas comunidades no sólo del Cauca sino de América Latina plantean procesos alternos que resignifiquen el mercado como una construcción social donde la capacidad productiva se valore en su aporte real. Ancísar Hoyos, indígena del resguardo de Kokonuco, considera que este proceso representa una actividad económica propia, desarrollada dentro de todo el movimiento indígena, como opción de resistencia económica, pero también cultural y política, basada en intercambiar⁷⁵.

El objetivo que persigue el trueque, en la comunidad inga, es resguardarla contra las deformaciones influenciadas por las prácticas comerciales individualistas propias del mercado capitalista, es decir el trueque equilibra las relaciones de intercambio, protegiendo a la comunidad inga de las fluctuaciones de precios del gran mercado, minimizando el papel de agentes extraños como los intermediarios. La permanencia y aceptación del trueque garantizan una ética de intercambio simétrico rechazando los intentos de lucro personal, el trueque es, de esta manera, el tejido vivo que mantiene unida a la comunidad en todos sus aspectos del día a día, involucrando lo económico, político, cultural y social.

En la actualidad se está realizando intercambio de semillas nativas impulsada por la iniciativa de la mujer inga, esto con el objetivo de rescatar la cultura de la chagra tradicional, para lograr recuperar y mantener una soberanía alimentaria.

A pesar de que la comunidad inga, es consciente de la importancia del trueque como heredera de esta legendaria forma económica ancestral. En el transcurso de esta investigación se pudo constatar que el cabildo no dispone de políticas claras para fortalecer el trueque como mecanismo de resistencia ante el capitalismo, esta práctica se da al interior de la comunidad como iniciativa de las propias familias.

Los productos que se intercambian son entre otros el resultado del cultivo de la chagra, hortalizas, frutas, animales domésticos, plantas medicinales que se cambian con el bajo putumayo en especial el yagé. El intercambio y venta de artesanías como sayos, mantas, tallas en madera, también se da al interior y hacia afuera de la comunidad.

El trueque como es un mecanismo de autoabastecimiento y facilitador de adquisición de productos que no se poseen dentro de la canasta familiar como, sal fideos, aceites, pan, harina ropas, medicinas etc. De esta manera cuando carecen de dichos productos los indígenas cambian o venden animales domésticos como

⁷⁵ Disponible en Internet: <http://www.monografias.com/trabajos10/trueq/trueq.shtml>

cuyes, huevos, gallinas, o productos agrícolas para poder obtener lo que a ellos les hace falta, pero en esta clase de intercambio, los colonos, como poseedores de los artículos que no posee el indígena, sacan provecho o ventaja, valiéndose de la desventaja que representa para el inga no tenerlos. En este sentido el intercambio es asimétrico porque genera una desventaja para una de las partes en especial para el indígena.

En este tipo de intercambio no se tiene en cuenta la cantidad de trabajo socialmente necesario para la producción de determinados productos o artículos, sino que prima, la solidaridad y la ayuda mutua para con el otro, es decir la fraternidad con la comunidad, primando siempre el bien vivir y la conservación de la vida por encima de todo.

8.2 IMPACTO DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA EN LA CONCEPCIÓN ECONÓMICA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD INDÍGENA INGA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PUTUMAYO

Con el auge de la quina 1870-1884 el valle se convierte en paso obligado para los trabajadores, quienes a su paso por estas tierras del Valle del Sibundoy tuvieron contacto con los nativos ingas vinculándolos a los procesos extractivos, en una primera etapa tomándolos como guías y cargueros y más tarde como extractores y suministradores de víveres. Posteriormente se inicia la explotación del caucho entre 1880 y 1890, en esta época ingresan extranjeros al putumayo, aquí se inicia la historia **de la hacienda Arana**, uno de los proyectos más lesivos para las comunidades indígenas que habitaron el territorio del putumayo, aquí ocurrieron masacres en contra de los indígenas; con el lema de conquista y civilización este proyecto de extracción de caucho efectuado por la **hacienda Arana** sometió a los grupos nativos a un régimen de explotación violento que, causo la disminución notable de la población de varios grupos indígenas.

De las actividades económicas de la extracción se derivaron otras consecuencias como la llegada y el establecimiento de familias de colonos, que se asentaron en las tierras de los resguardos de los nativos ingas, estos colonos pagaban arriendos irrisorios con sal o algunos metros o varas de tela.

En la actualidad la comunidad inga vive en una situación de pobreza y de escasez de tierras cultivables, el promedio de extensión de predios no supera la hectárea por cada familia, el avance de la colonización “moderna” ha tenido diferentes etapas ligadas básicamente, a los ciclos extractivos o de explotación minera, y los propósitos del estado por articular esta región al resto del país, a través de sus instituciones o por la continuación de la acción de la iglesia. Es así como se inicia el proceso de incorporación del Valle del Sibundoy a la economía capitalista nacional, violentando los derechos de los nativos pobladores ingas.

“La apertura del camino Pasto a Sibundoy se consideró “la obra más notable “de todas las adelantadas por la misión capuchina hasta entonces, fue un factor decisivo para la integración definitiva y permanente de las tierras indígenas del Valle de Sibundoy y su progresiva valorización, sin embargo, el hecho sirvió también para acelerar el despojo de dichas tierras”⁷⁶.”

Después de varios siglos de sometimiento y despojo de sus tierras, los indígenas no tuvieron otra alternativa que adentrarse en la selva para desmontar y hacerse a una pequeña porción de tierra para poder trabajar y, de allí sacar el sustento para sus familias que padecían de hambre y otras necesidades, sin embargo la misión con su cinismo les volvió a usurpar estas tierras. Los indígenas seguían trabajando bajo condiciones establecidas en documentos privados de arrendamientos de terrenos baldíos suscritos por la misión. Las tierras que sistemáticamente se fue apropiado la misión valiéndose de cualquier método sean estos por el engaño, y cuando esto no funciono acudió a documentos falsos todo esto combinado con amenazas y la violencia directa. Es así como la misión obtiene casi todo las tierras de valle del Sibudoy, valiéndose de su influencia sobre el gobierno conservador de ese entonces, presiono para proferir leyes a su favor para legalizar el despojo de tierras de propiedad de los nativos inga. *“Bajo la influyente dirección del prefecto Montclar, logro con rotundo éxito que el congreso de la república aprobara la ley 51 de 1911 que cedió al departamento de Nariño “las tierras no ocupadas ni adecuadas del Valle de Sibundoy“ y dictaminó su distribución, disposición que favoreció notoriamente la geografía de dicha congregación, es decir, su ambicioso y no disimulado objetivo de apropiarse de los territorios indígenas”⁷⁷.”* la ambición desenfrenada de los capuchinos al igual que los intereses de poderosos terratenientes de Nariño y el contexto amañado donde se promulga la ley 51 de 1911 resultado de una actitud perversa orientada a reducir a los indígenas del Valle de Sibundoy a una situación minifundista y miserable en terrenos exiguos en virtud de un mezquino otorgamiento de tierras hasta de dos hectáreas, en contraste con las grandes extensiones de triera aborígen de las que se apropió la misión y el departamento de Nariño.

Dicha ley 51 de 1911 declara el territorio ancestral de los inga como terreno baldío y *“reglaba la distribución de las tierras así: 300 hectáreas para cada uno de los cuatro pueblos existentes; 100 hectáreas para los establecimientos de institución pública ; 50 hectáreas para las granjas de los hermanos maristas ; 100 hectáreas para la beneficencia de cada pueblo, 100 hectáreas para la iglesia de cada pueblo; para los colonos blancos 50 hectáreas a cada uno; 500 hectáreas para formar una hacienda de artes y oficios del departamento de Nariño: y, finalmente para los*

⁷⁶ GOMEZ LOPEZ, Augusto Javier. Putumayo: indios misión, colonos y conflicto (1845-1970) Popayan: Universidad del cauca, 2010. p. 206.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 212.

indígenas que no tuvieran tierra, un lote de hasta 2 hectáreas. El resto de las tierras fueron cedidas al departamento de Nariño con la facultad para que éste las enajenará en subasta pública en unidades de 50-100 hectáreas⁷⁸.”

Estas tierras se concentran en sus lujosas haciendas dedicadas a la ganadería. En estas haciendas siguen trabajando los nativos indios despojados de su único medio de producción: la tierra.

Con el propósito de ilustrar, por ejemplo, que las tierras de las cuales se apropió la misión, desde los inicios de su establecimiento en el Valle del Sibundoy, eran al sazón cultivadas y habitadas por familias indígenas, debe recordarse, a propósito, el caso de la hacienda la cofradía, ésta se formó por varias porciones de terrenos de los indígenas Manuel Tisoy, Juakin Tandioy, etc., quienes tuvieron que salir dejando sus habitaciones por que los padres capuchinos los estrecharon. Al respecto uno de los principales miembros del cabildo declaró, en el año 1913: me convocó fray Fidel motnclar, y una vez allí me leyó una escritura para que la firmase con todos los miembros, por ella se nos obligaba a ceder a la misión el terreno de pacay⁷⁹.

La apertura del camino Pasto-Mocoa en 1906 es uno de los factores decisivos para la entronización del capitalismo en territorio de las comunidades inga y camentzá, donde las tierras son vistas con valorización desde la concepción capitalista, de la renta, negocio, ganancia, etc. La presión de los colonos hacia los indígenas para que vendieran sus tierras aumentó y los indígenas terminaron cediendo y vendiendo las tierras a bajos precios. Los indígenas al verse despojados de su tierra se vieron obligados con el paso de los años a vender su fuerza de trabajo, a los nuevos dueños de sus tierras, los blancos.

El capitalismo hace presencia desde muy temprano en el Valle del Sibundoy, con la implementación de la hacienda capitalista, en el momento que se efectúan los primeros drenajes en la zona de inundación del valle de Sibundoy, es donde la tierra ingresa como uno de los factores de la producción capitalista.

Todo esto condujo a que los efectos del modo de producción capitalista se vayan agudizando y evidenciando manifestaciones más complejas de destrucción de la economía ancestral en la comunidad inga. En la actualidad la comunidad inga, atraviesa por varios problemas derivados de la explotación minera que realiza la multinacional **ANGLO GODL ASHANTI** extrayendo la riqueza del subsuelo del territorio inga (**oro y molibdeno**). “*Colombia País Minero 2019*” es el eslogan con que el Gobierno nacional y las multinacionales de explotación minera, quieren seducir al país y llevarlo hacia este modelo de desarrollo económico, que si se termina de consolidar, será quizás una de las aventuras más arriesgadas y

⁷⁸ ROLDAN ORTEGA, Roque. Anotaciones sobre problema jurídico. Bogotá: s.n. Pp. 3-4.

⁷⁹ GOMEZ LOPEZ, Op. cit., p. 206.

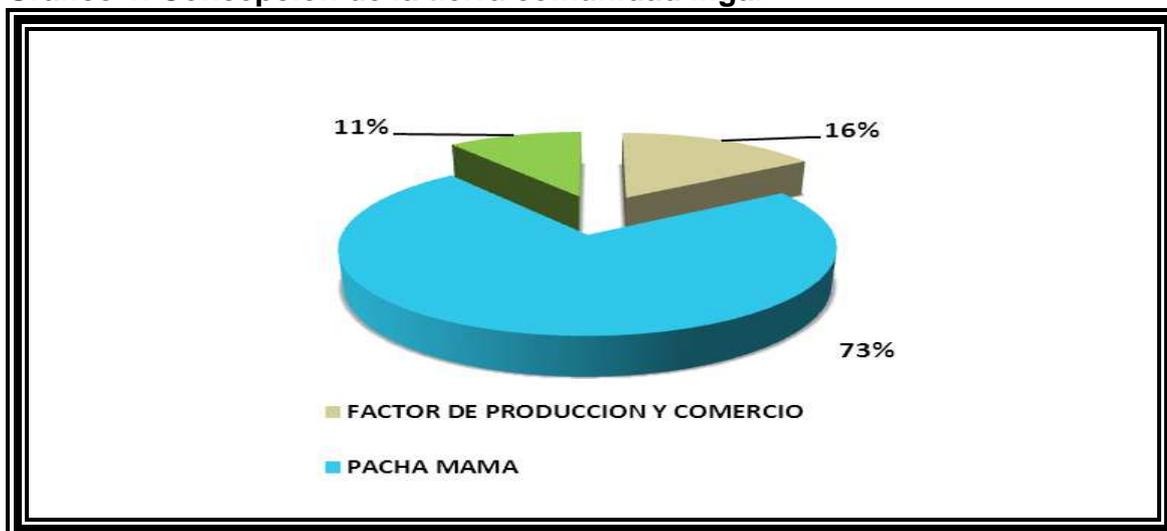
costosas que haya vivido Colombia. El país posee algunas regiones en donde su configuración geológica permite la existencia de yacimientos ricos en minerales como oro, carbón, petróleo, níquel y ferroníquel, entre los más importantes, los cuales son atractivos para las multinacionales mineras. Este proceso está propiciando importantes expectativas para la generación de capital y desarrollo de inversión extranjera en el país⁸⁰.”, el valle del Sibundoy no escapa a la arremetida de esta locomotora propuesta por el gobierno, el territorio ancestral de los ingas está invadido por más de 20 concesiones mineras, y con esto no se hará esperar la contaminación con metales pesados (mercurio) y otros químicos como el cianuro que acabaran con los recursos hídricos y por ende con la biodiversidad, la vida y dignidad de la comunidad indígena inga.

La situación que aqueja a la comunidad inga es de carácter económico, ambiental, cultural y político. Otro problema grave que afronta esta comunidad es que ha sido declarado su territorio como zona baldía; todo esto está anclado al andamiaje de los proyectos del capitalismo para seguir históricamente violentando el territorio ancestral de la comunidad inga.

A continuación se presentan el resultado de trabajo de campo realizado para esta investigación que muestran los impactos que han causado las relaciones de producción **del modo de producción capitalista** al interior de la comunidad indígena inga deteriorando su cultura y sus condiciones de vida.

⁸⁰ Disponible en Internet: <http://colombiacontaminado.blogspot.com/2010/09/deshojando-la-flor-la-explotacion.html>

Grafico 1. Concepción de la tierra comunidad Inga.

Fuente. Este estudio

El 73% de la comunidad tiene la concepción de que la tierra es la pacha mama o madre tierra, frente a un 16% que la considera un factor de la producción y un 11% combinado entre pacha mama y factor de producción, pero a pesar de que la mayoría la considera la pacha mama existe la concepción capitalista de producción, es decir la tierra como factor de renta, tanto que los indígenas están entregando en calidad de contratos de arrendamiento terrenos de su propiedad, para la ganadería y siembra de mono cultivos tales como; tomate de árbol ,frijol, granadilla, lulo, mora, etc. Estos arriendos posteriormente se convierten en venta definitiva de la tierra, estas decisiones y comportamientos de miembros de la comunidad van en contravía de sus creencias ancestrales sobre la madre tierra. Sembrando cultivos ajenos a los de su economía ancestral, en detrimento de la chagra que es el resultado de la resistencia desde la invasión europea hasta hoy, este suceso de invasión ataco y fracturo la organización del ayllu y posteriormente , *“la republica termina por eliminar del ayllu toda acción política, lo desmiembra y reduce hasta convertirlo en chacha, refugio montañoso, pueblecillo misérrimo, parcialidad” en la meseta de los Andes. Allí se parapeta el indio con su vivo amor a la tierra, a la tradición y a sus costumbres, trajeado a la moda castellana del siglo XVII, ferviente devoto de los santos católicos*⁸¹.

Esto generó que los indígenas crearan el cultivo de la chagra como mecanismo de resistencia ya que la tierra comunal había desaparecido y lo único que tenían eran pequeñas porciones de lo que fue ancestralmente su tierra comunal.

Las parcelas predominan hasta hoy en el valle de Sibundoy y es ahí donde existe la presencia de mono cultivos de manera masiva.

⁸¹ COSSIO DEL POMAR. OP CIT. pág.30

Cuadro 1. Monocultivos presentes en el municipio de santiago territorio de la comunidad Inga

PRODUCTOS	%
Frijol	3,86
Lulo	0,32
Menta	1,61
Palma africana	0,64
Tomate de árbol	6,11
Frijol y tomate	27,97
Frijol, lulo	0,32
Granadilla, lulo	0,32
Tomate de árbol y de carne	0,32
Tomate de árbol, arveja	1,29
Tomate de árbol, cuna	0,32
Tomate de árbol, frijol balín	0,32
Tomate de árbol, granadilla	0,32
Tomate de árbol, lulo	2,57
Tomate de árbol, maracuyá	0,32
Tomate de árbol, papa	0,64
Menta, lulo	0,32
Frijol, tomate, arveja	4,50
Frijol, arveja, lulo	0,32
Frijol, fresa, lulo	0,32
Frijol, granadilla, lulo	0,32
Frijol, tomate, curuba	0,96
Frijol, lulo, papa	0,32
Frijol, tomate, lulo	17,04
Frijol, tomate, maíz	1,29
Frijol, tomate, mora	0,64
Tomate de árbol, arveja, papa	0,32
Tomate de árbol, plátano	0,32
Frijol, tomate, naranjilla	0,32
Frijol, tomate, papa	1,93
Frijol, tomate, yuca	0,32
Menta, plátano, yuca	0,32
Tomate de árbol, lulo, maíz	0,32
Tomate de árbol, lulo, papa	0,64
Frijol, arveja, mora, papa	0,32
Frijol, tomate, arveja, cebolla	0,32
Frijol, tomate, frijol balín	0,32
Frijol, tomate, granadilla	1,29
Frijol, tomate, arveja, habas	0,32
Frijol, tomate, arveja, lulo	0,96
Frijol, tomate, breva, lulo	0,32
Frijol, tomate, cebolla, papa	0,32
Frijol, tomate, lulo, maíz	0,32
Frijol, tomate, arveja, papa	1,93
Frijol, tomate, lulo, maíz, papa	0,64
Frijol, tomate, curuba, granadilla	0,32
Frijol, tomate, frijol, naranjilla	0,32
Frijol, tomate, granadilla, lulo	7,07
Frijol, tomate, arveja, lulo, maíz	0,96
Frijol, tomate, arveja, lulo, mora	0,32
Frijol, tomate, arveja, lulo, papa	0,64
Frijol, tomate, arveja, maíz, papa	0,64
Frijol, tomate, granadilla, lulo, maíz	0,32
Frijol, tomate, granadilla, lulo, mora	0,64
Frijol, tomate, arveja, maíz, mora, papa	0,32
Frijol, tomate, arveja, lulo, maíz, papa	0,64
Frijol, tomate, arveja, granadilla, lulo	0,32
Frijol, tomate, granadilla, maíz, naranjilla	0,32

PRODUCTOS	%
Frijol, tomate, lulo, papa, semillas	0,32
Frijol, tomate, arveja, granadilla, lulo, mora	0,64
Frijol, tomate, arveja, granadilla, lulo, mora, papa	0,32
Frijol, tomate, arveja, granadilla, lulo, papa	0,32
Frijol, tomate, granadilla, lulo, maíz, papa	0,32
Frijol, tomate, granadilla, lulo, manzana, mora	0,32
TOTAL	100,00

Fuente. Este estudio

La presencia de monocultivos en territorio de los inga pone en riesgo la soberanía alimentaria, las formas de trabajo comunitario; ya que esta clase de cultivos obedece a las dinámicas de las relaciones de producción capitalista, que incorpora mano de obra indígena, fracturando los lazos de reciprocidad entre la comunidad. Entronizándose el individualismo y el deseo de ganancia como único fin, además esta clase de cultivos producen daños irreversibles al ecosistema por su alta carga de insumos químicos que requiere para su producción; contaminando las fuentes de agua y en sí toda la madre naturaleza. La presencia de monocultivos en el valle de Sibundoy es considerable y preocupante ya que van en aumento.

Es cada día más cuestionable la validez de los métodos de producción utilizados por la agricultura de monocultivos debido a las técnicas que se utilizan, tales como el uso excesivo de agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y pesticidas). Esta práctica está contribuyendo a la contaminación y degradación del ambiente y a la rápida desaparición de los recursos naturales.

A continuación se presenta las denuncias y quejas hechas por la comunidad sobre el impacto que está causando esta actividad agrícola capitalista.

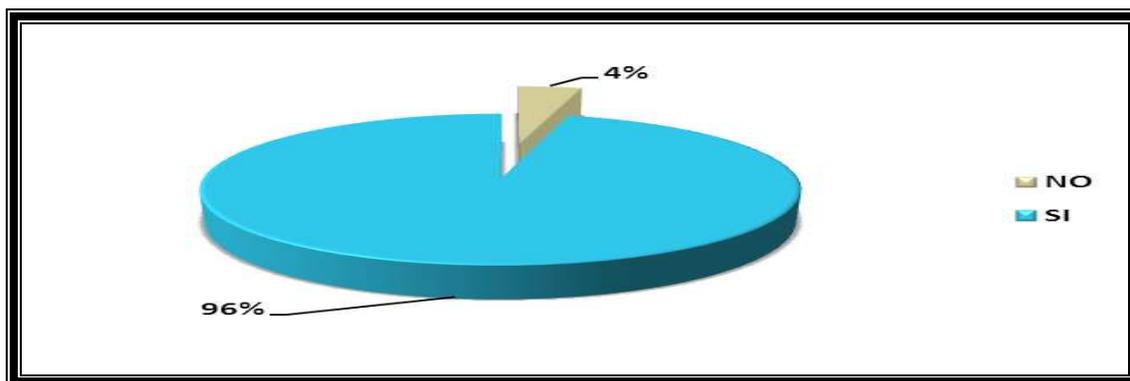
Cuadro 2. Efectos causados por los monocultivos en la comunidad Inga

AFECCIÓN	%
Hay contaminación de la tierra y los alimentos por la fumigación	39,23
Están desapareciendo las chagras	11,25
Se han esterilizado las tierras	10,61
Aparición de enfermedades en la comunidad	9,97
Los alimentos tienen muchos químicos, no son sanos	9,65
No sabe no responde	7,72
La comunidad prefiere arrendar y no sembrar	0,32
Se ha generado dependencia, la mayor parte de productos se trae por fuera porque solo se produce una cosa	7,40
No ha afectado	2,57
No quieren trabajar sin utilizar químicos	0,32
Los cultivos no crecen sino se utilizan químicos	0,32
Hay más desempleo en la comunidad	0,32
Hay aparición de plagas en los cultivos tradicionales	0,32
Total general	100,00

Fuente. Este estudio

La presencia permanente y masiva de monocultivos en el valle del sibundoy ha ocasionado que el conocimiento y la practica de la chagra se vea perjudicada porque la concepcion y práctica de este cultivo ancestral se ha ido deformando y perdiendo.

Grafico 2. Conocimiento de la chagra comunidad Inga

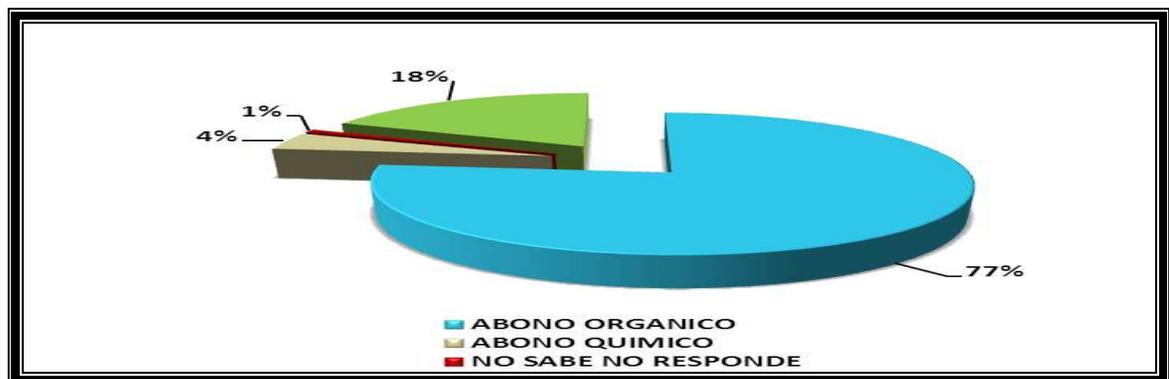
Fuente. Este estudio

Hasta el punto en que es común encontrar a indígenas que dicen la chagra de maíz, chagra de papa, etc. porque creen que la chagra incluye los monocultivos, Aun así la mayoría de la comunidad el 96% sabe que es la chagra, pero de

alguna manera este saber ya está contaminado por la cultura del mercado capitalista, el 4% restante son por lo general jóvenes que están siendo aculturizados, esto significa que ya han sido permeados por la cultura occidental y no les interesa saber lo propio de su cultura.

La chagra es la economía agrícola de subsistencia de la comunidad indígena inga. A pesar de la implementación de monocultivos en su territorio, y el impacto cultural y biológico que esto implica, la comunidad indígena inga prefiere lo natural para el cultivo de la chagra, es decir lo orgánico, esto está relacionado con la fuerza milenaria de su cultura que tiene sus orígenes en los incas que utilizaron en sus vastos cultivos productos naturales como abonos.

Grafico 3. Abono utilizado en la chagra comunidad Inga

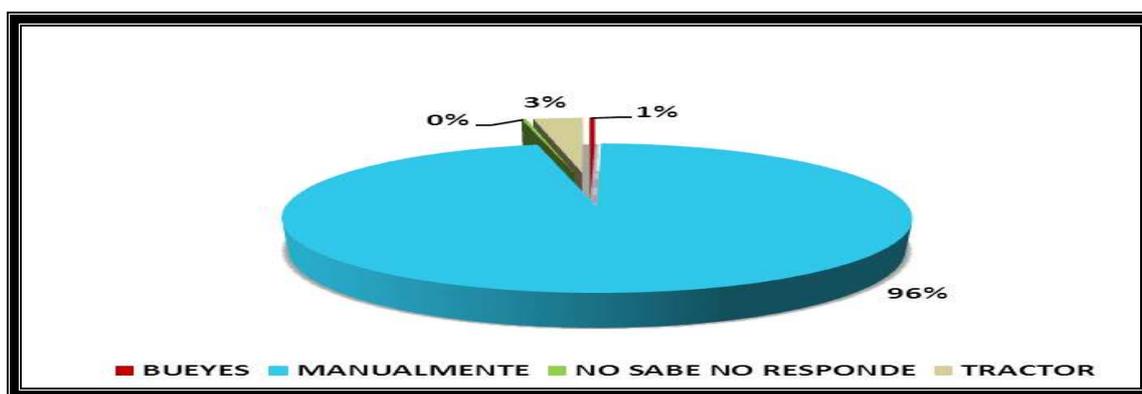

Fuente. Este estudio

La mayor parte de la población utiliza en el cultivo de la chagra abono orgánico el 77% frente al 18% que utiliza químico y orgánico, y tan solo el 4% utiliza abono químico, esto obedece a razones culturales y también porque estos abonos son costosos y no están al alcance de la economía de las familias pobres. Esto nos indica que la cultura del cultivo de la chagra, aún se mantiene en esta comunidad de manera natural, frenando de alguna manera el impacto que genera el modo de producción capitalista, ya que la utilización de abonos orgánicos mantiene el ciclo natural de la producción agrícola y esto frena la producción masiva que normalmente requiere el capitalismo para obtener grandes tasas de ganancia; y además la utilización del abono orgánico permite el aprovechamiento sostenible de los sistemas agropecuarios, así como el manejo adecuado de los residuos naturales, producto del empleo de la materia orgánica. Los abonos orgánicos están constituidos por el resultado de la fermentación de la materia orgánica, básicamente de origen vegetal o estiércol animal. La materia orgánica, es toda clase de desecho animal y vegetal en descomposición y su posterior transformación en humus, que permite la regeneración continua de la capa fértil de

la tierra; en contraste como lo hace el capitalismo que genera erosión contaminación, infertilidad de la tierra etc.

Grafico 4. Medios mecánicos para preparar la tierra comunidad Inga

Fuente. Este estudio

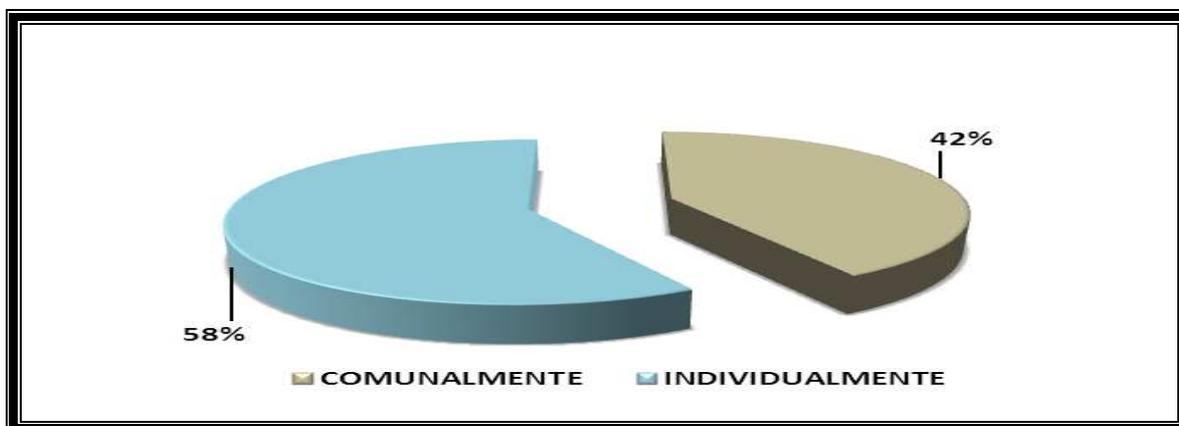
La gran mayoría de la población de esta comunidad indígena inga, el 96%, prepara la tierra para el cultivo de la chagra de manera manual, esto confirma y ratifica la fuerza de su cultura milenaria. Pero esto también tiene explicaciones por la implementación del minifundio que se ha venido generando en esta comunidad desde la invasión europea, evangelización y la colonización, el minifundio parcelo la propiedad comunal de la tierra. Además el capitalismo requiere grandes extensiones de tierra para obtener grandes masas de producción (**incorporando maquinaria y tecnología en esta actividad**), y el minifundio no lo permite por sus limitaciones en el tamaño de la tierra. El minifundio es la forma que predomina en la tenencia de la tierra en el valle del Sibundoy; *“En general, dentro de la población indígena está presente el minifundio (hasta 3 ha.), como forma de tenencia de la tierra: representa el 43.4% de las propiedades dentro de la comunidad Inga⁸².”*

Los orígenes **del minifundio**, se remontan al sistema colonial de concesión de tierras, ocasionando que las condiciones de vida de la comunidad disminuyan considerablemente; porque los rendimientos agrícolas son tan exiguos que no alcanzan a proporcionar a sus poseedores (**indígenas ingas**), los ingresos necesarios para la solvencia de las necesidades esenciales de su familia, y es por eso que gran parte de la producción de sus parcelas y chagras son para el autoconsumo.

⁸² Disponible en Internet:

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/vallsibu.htm>

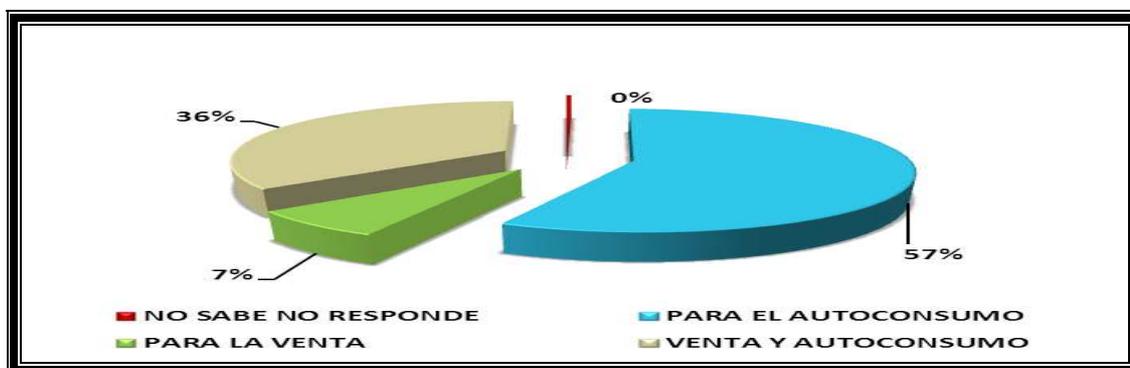
Grafico 5. Formas de cultivar las tierras del cabildo comunidad Inga

Fuente. Este estudio

Por lo general la tenencia de la tierra está dada por pequeñas parcelas (**minifundio**) las cuales son cultivadas individualmente por cada familia indígena. Si el cultivo de la tierra se realiza de manera colectiva es porque es de propiedad del cabildo, o porque se utilizan las formas de trabajo comunitario, como mingas, divichidos etc.

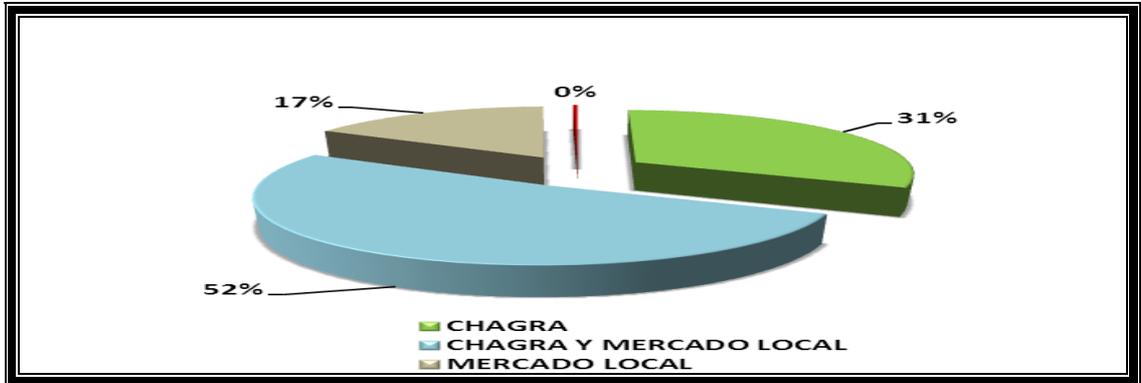
Grafico 6. Destino de los productos agrícolas comunidad Inga

Fuente. Este estudio

Los productos de la chagra en su gran mayoría son destinados al auto consumo el (57%), porque la economía es básicamente de subsistencia esto representa para la comunidad de alguna manera una forma de “soberanía alimentaria” ya que más del 50% de lo que necesitan, lo encuentran en la chagra, la combinación entre venta y auto consumo es del (36%), y tan solo un (7%) se destina para la venta, porque no existe un excedente considerable.

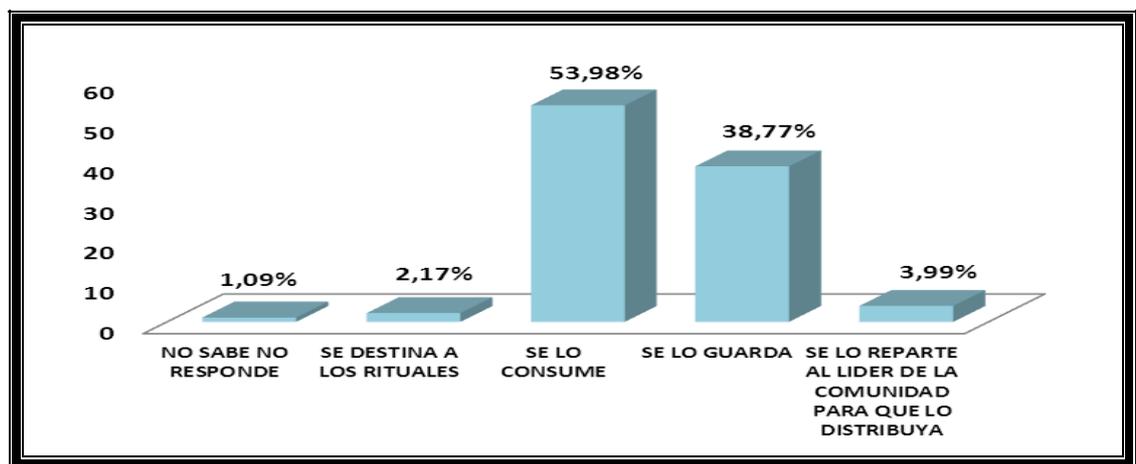
Grafico 7. Lugar donde adquieren los productos para el sustento de las familias comunidad Inga

Fuente. Este estudio

El (52%) del sustento alimentario de la comunidad Inga, está combinado entre el mercado local y la chacra, existe otro segmento de la población que solo se alimenta o se sustenta de la chacra (31%), que obedecen a situaciones de pobreza que limitan el acceso a los productos de los mercados locales, otro factor es la distancia donde se encuentran las viviendas de las familias Ingas respecto a la ubicación urbana de los mercados locales y el difícil acceso y estado de los caminos y trochas, de las veredas.

Grafico 8. Destino del sobrante de la chacra comunidad Inga

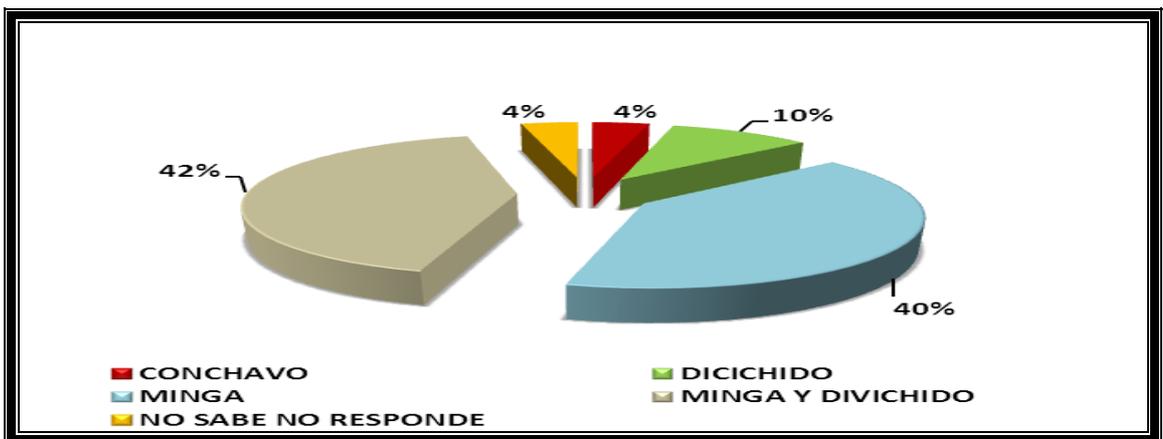

Fuente. Este estudio

Como ya se dijo en el análisis anterior el destino de los cultivos de la chacra es esencialmente para el autoconsumo el (53.98%), que prima sobre los otros

destinos, rituales (2.17%), repartición al líder (3.99%). El restante que se lo guarda también es de auto consumo y cambio (**trueque**) diferido en el tiempo, de aquí también se toma parte para las semillas que serán destinadas a la siembra para el remplazo de los cultivos transitorios, como papa, calabaza, maíz, frijol tradicional, o tranca etc.

Grafico 9. Participación de las formas de trabajo comunitario que aun existen comunidad Inga

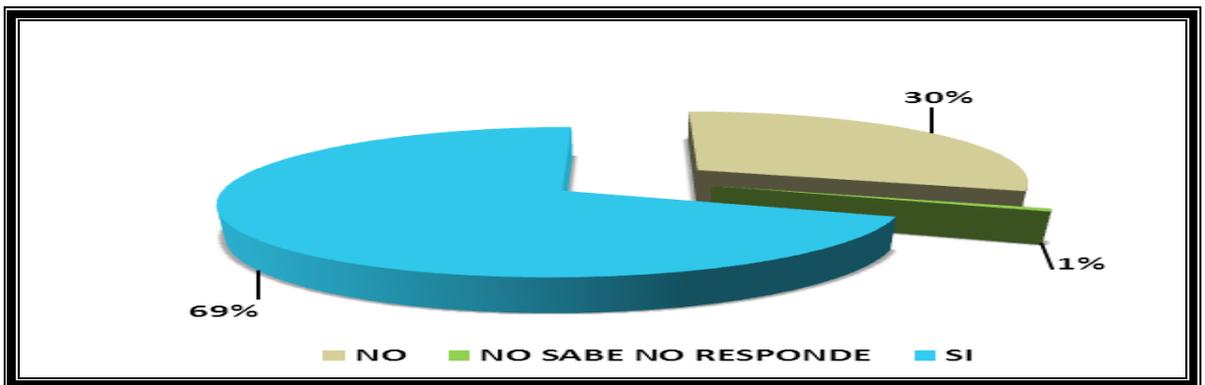
Fuente. Este estudio

Las practicas ancestrales del trabajo comunitario en esta comunidad se realizan en un en un alto porcentaje a través de **mingas, divichidos, conchavos** suman el 96%. Es de vital importancia que estas prácticas de trabajo comunitario se sigan realizando porque son la barrera que permite contrarrestar, los efectos del modo de producción capitalista, porque son los que mantienen viva su cultura, los lasos de solidaridad y mantienen unida a la comunidad en la fratria del ayllu, (**hermandad de la familia extensa**) si bien es cierto por un lado ha ido ganando terreno el capitalismo, por otro lado la resistencia indígena ha crecido y ha frenado este flagelo tan dañino para esta comunidad.

El trabajo comunitario ancestral que aún existe en la comunidad inga, se debe principalmente a la reciprocidad emanada del ayllu o familia extensa, porque no se concibe a la comunidad sin el factor estructurante de su existencia, que en este caso es el trabajo reciproco, tanto del **divichido** que consiste en, trabajar o prestar ayuda a una familia y después se debe ir a devolver, trabajando para la otra familia. La minga consiste en, trabajos mediante los cuales se realizan diversas obras de agricultura: rastros, deshieras de la chagra etc., en estas forma de trabajo comunitario no se paga en dinero sino con comida, si es minga de carne o con chicha si en minga de chicha. La minga también es utilizada para el arreglo de caminos, puentes, escuelas, generalmente esta minga la convoca el

cabildo por medio del gobernador, existe también el **Conchavo** o contrato de trabajo se hacen mediante un convenio sobre el precio, qué se debe pagar por determinada obra o tarea este puede incluir o no alimentación y bebida y el pago es en especie o en dinero.

Grafico 10. Participación de los hijos en las actividades de la chagra comunidad inga

Fuente. Este estudio

La chagra es sin duda, una de las características de resistencia cultural y económica que aun predomina en la comunidad indígena inga, y se ve reflejada en que los jóvenes que todavía se interesan por involucrarse en las actividades aprendizaje y cultivo de la chagra, como se muestra en este estudio que corresponde al (69%), de participación de los jóvenes. Es importante resaltar que la participación de los jóvenes en las actividades de la chagra responde directa o indirectamente a mantener como ya se dijo una "soberanía alimentaria" que garantiza el sustento de las familias ingas.

Otro de los problemas que afecta a esta comunidad es el uso de la tierra dedicado a la ganadería extensiva."La FAO explica que la ganadería usa el 30% de la superficie terrestre del planeta en pastizales y un 33% de la superficie cultivable para producir forraje. La tala de bosques para pastos es una de las principales causas de la deforestación, en especial en Latinoamérica, donde por ejemplo el 70% de la foresta desaparecida en el Amazonas se ha dedicado a pastizales"⁸³.

⁸³Disponible en Internet: <http://www.cambio-climatico.com/la-ganaderia-genera-mas-gases-efecto-invernadero-que-automoviles>

Cuadro 3. Efectos de la ganadería extensiva sobre la chagra

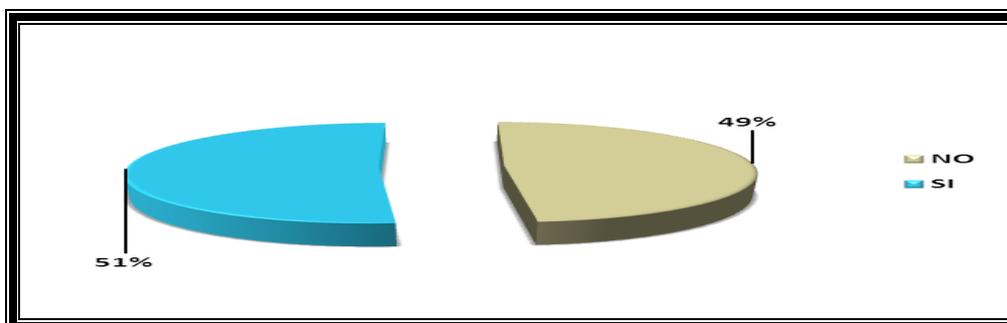
AFECTACIÓN	%
Se ha dejado de producir alimentos ,para remplazar la tierra y chagras, por potreros para ganadería	35,14
No sabe no responde	18,21
Se ha maltratado la tierra y dañado los cultivos	10,86
No ha afectado	9,27
Ha afectado y dañado las chagras	7,99
Hay contaminación del agua y la tierra por las fumigaciones y daño del ganado	6,39
El ganado pisotea y se come los cultivos	4,15
Compra, arriendo y pérdida de tierras por el ganado	2,88
Hay destrucción de bosques para potreros	1,60
No hay ganadería	1,60
Ha traído infecciones a otros animales	1,28
Dañan zonas de seguridad de una chagra	0,64
TOTAL	100,00

Fuente. Este estudio

La ganadería extensiva ha provocado varios problemas en esta comunidad, como se muestra en el cuadro, la principal causa para que exista este fenómeno fue el despojo de tierras provocada desde la invasión europea; evangelización y colonización. El indígena en esta dinámica ha ido perdiendo el dominio y la autonomía sobre sus tierras, como ya se explicó en el primer capítulo de esta investigación, posteriormente con la apertura de nuevas vías de acceso a esta región, la aplicación de las políticas del **INCORA hoy INCODER**, para la adecuación de los terrenos inundados para luego destinarlos a la ganadería extensiva, todo esto ha traído reducción de los cultivos tradicionales, pérdida de valores culturales, contaminación del medio ambiente, esterilización, deforestación del bosque primario y abandono del cultivo de la chagra, reducción del territorio indígena por causa de la compra de los terratenientes (colonos) de nuevos predios indígenas para dedicarlos a la ganadería o siembra de monocultivos.

Además con la presencia de colonos o mestizos terratenientes en el territorio de los ingas, afecta a la comunidad principalmente a los jóvenes, que se encuentran a merced de la cultura occidental esto ya tiene sus consecuencias en la forma de vestir y llevar sus trajes típicos.

Grafico 11. Utilización de trajes típicos comunidad inga

Fuente. Este estudio

La utilización de los trajes típicos en la comunidad es del (51 %) pero esto solo se hace en ocasiones especiales, como el carnaval, reuniones del cabildo eventos culturales etc. y la utilización de estos trajes es incompleto, los hombres solo se colocan la ruana larga de franjas de colores (azul, blanco, rojo). llamada sayo, sin la cusma, una especie de falda enteriza, que fue impuesta por las misiones católicas europeas al mirar a los indígenas semidesnudos. Y las mujeres solo se colocan la baita una especie de chalina, que complementa el traje. Y el resto de los días ordinarios la forma de vestir no se diferencia de los colonos, esto se da por lo general en los jóvenes. Que a través de los tiempos y generaciones han querido irse pareciendo a los colonos, dominado así la cultura occidental sobre su cultura indígena.

Cuadro 4. Razones porque se utiliza y no se utiliza el traje típico comunidad inga

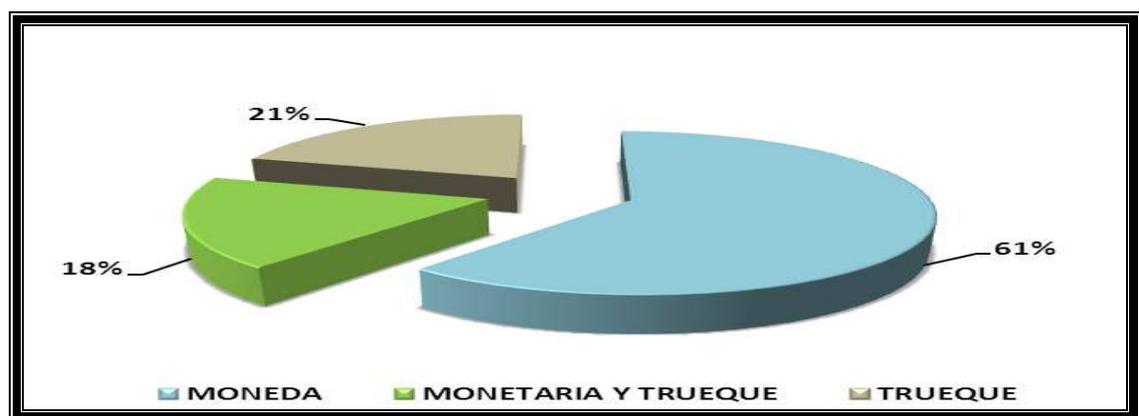
PORQUE	NO UTILIZA TRAJE	SI UTILIZA TRAJE	Total general
Los padres no lo han enseñado ni acostumbrado	29		29
Se ha perdido la costumbre	27		28
No le gusta	28		28
No tienen traje típico	21		21
Sometimiento a cambios de cultura	7		7
La comunidad no lo exige	5		5
Por enfermedad no puede utilizarlo	2		2
Por enfermedad utiliza los pantalones	2		2
Solamente el sayo	3		3
Vergüenza	3		3
No queremos utilizar el traje típico	1		1
Nunca lo he utilizado	1		1
Por el frio no se utiliza	1		1

PORQUE	NO UTILIZA TRAJE	SI UTILIZA TRAJE	Total general
Por identidad indígena		23	23
Me gusta		10	10
Por herencia familiar		7	7
Enseñanza de padres o abuelos		7	7
Para preservar la identidad		4	4
Por obligación		4	4
Ese es el traje típico		2	2
Es importante		1	1
Por costumbre y tradición inga	4	68	72
Solamente en carnaval	1	14	15
Solo en ocasiones especiales	6	16	22
Solo lo utilizan los ancianos	4	2	6
No sabe no responde	8	5	13
Total general	154	163	317

Fuente. Este estudio

En esta comunidad aun predomina el trueque como alternativa de intercambio, como factor de unidad y reciprocidad, pero se da de manera menguada o reducida, por causas que responden al constante saqueo y anulación de su dinámica económica e identidad cultural, por el hostigamiento permanente de la economía mercantil capitalista, que se toma cada vez más y profundamente las formas de su economía ancestral.

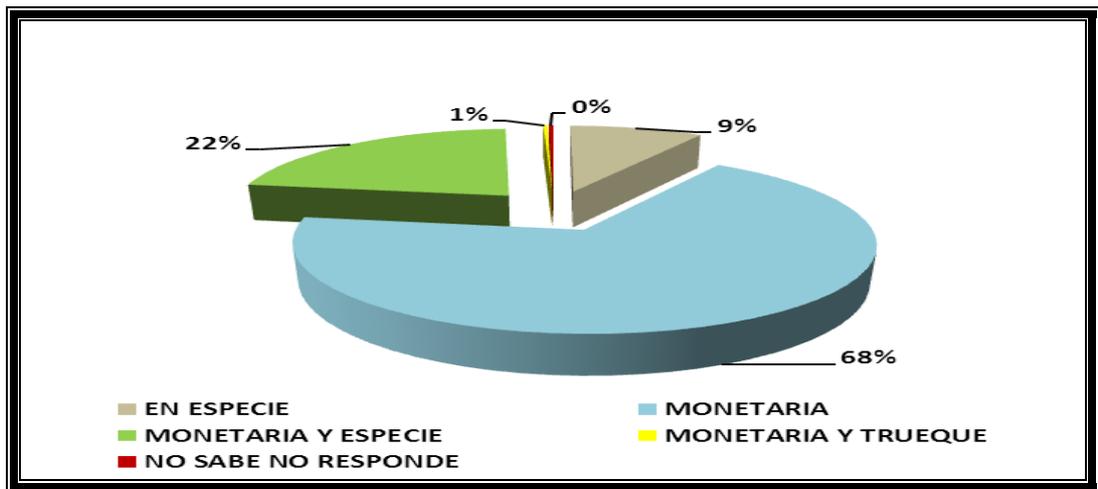
Gráfico 12. Formas de intercambio de los productos comunidad Inga

Fuente. Este estudio

La forma de intercambio que predomina en esta comunidad es la monetaria impuesta de manera temprana por la invasión europea y que se ha venido consolidado por el modo de producción capitalista, esta forma de intercambio no solamente ha menguado, otras formas de intercambio como el trueque, sino que ha introducido la cultura capitalista del individualismo, del lucro, el egoísmo, la mentira la corrupción etc.

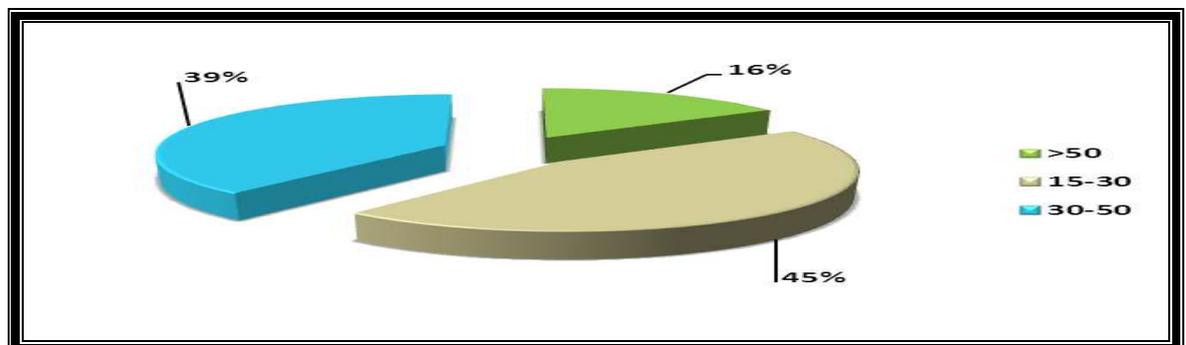
Grafico 13. Tipo de remuneración comunidad Inga

Fuente. Este estudio

Los resultados de esta investigación evidencian de manera sustancial que en la comunidad inga se está adentrando a una etapa donde esta predominado la economía de mercado capitalista, desplazando y casi anulando las formas tradicionales de su propia cultura tradicional económica. Es así como el 68% de remuneración económica es realizada utilizando moneda y el 22% combinando e moneda y especie.

Grafico 14. Composición por edad de la comunidad Inga

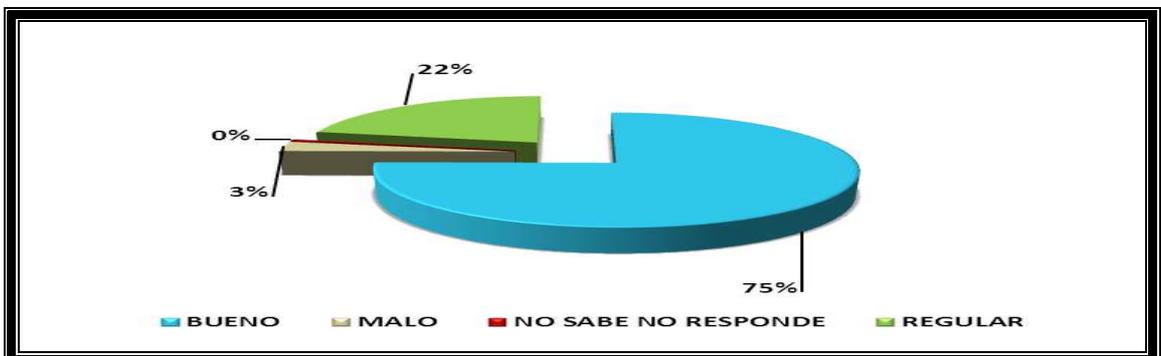

Fuente. Este estudio

El 84% de la población inga está compuesta entre jóvenes y adultos menores de 51 años, el 16% restante son los mayores, quienes representan para la comunidad la memoria viva de los conocimientos ancestrales e históricos y culturales, y son el referente ancestral de esta comunidad. En la investigación realizada, se puede afirmar que los mayores son una proporción muy pequeña, esto representa un riesgo, ya que las nuevas generaciones han perdido el interés de su historia y de su cultura. Al perderse este interés por parte de las personas jóvenes, éstas cuando envejezcan no conocerán de manera profunda el legado de su historia, y conocimientos ancestrales de su cultura, es decir, las personas que van envejeciendo ya no tienen esta característica como memoria viva, la cultura se pierde.

La ventaja que representa la población joven es que hacen parte de la población económicamente activa para esta comunidad, refiriéndose a los jóvenes que aun participan activamente en las labores de la chagra, trabajos comunitarios etc., pero por otro lado representa el riesgo de que sea incorporada a los proyectos de producción capitalista que hacen presencia en el territorio inga, como son los monocultivos, explotación minera, etc.

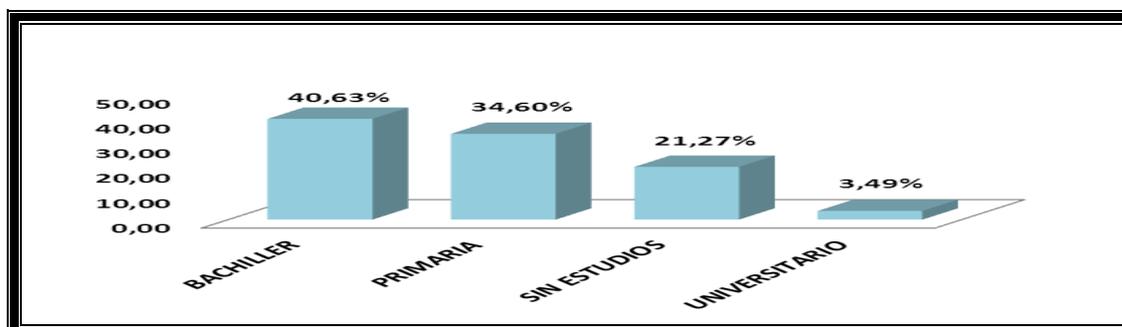
Grafico 15. Dominio de la lengua nativa comunidad Inga

Fuente. Este estudio

Por una parte la fortaleza de la cultura inga está representada en el dominio su lengua que es hablada por el 75% de la población, pero aunque la mayoría habla inga, esta lengua se transmite de generación en generación sin la conservación de su memoria ancestral, porque aunque las nuevas generaciones hablan inga, el referente histórico cultural de su memoria ancestral se ha ido perdiendo como ya se dijo en el análisis de las edades.

Grafico 16. Nivel de educación comunidad Inga

Fuente. Este estudio

El índice de analfabetismo en esta comunidad es elevado: 21.27% en comparación con las cifras nacionales, según el ministerio de educación oscilan entre el 6 y 7.5% de la población nacional, en contraste con la población que ha realizado estudios de profesionalización que es apenas del 3.49%, que en el mejor de los casos estos profesionales vuelven a su territorio a procurar ayudar a resolver algunos problemas de su comunidad, dependiendo de la profesión en que fueron formados, pero algunos profesionales aunque vuelven a su comunidad realizan proyectos o actitudes contrarias a su comunidad, ya que la profesión en que fueron formados obedecen a las concepciones del modo de producción capitalista, inclusive esta concepción está presente en las personas que se formaron en las ciencias humanas, abogados, sociólogos etc. Estos profesionales se vinculan a proyectos del estado como, familias en acción, familias guarda bosques, extracción minera etc.

Cuadro 5. Conocimiento de las implicaciones del neoliberalismo y la globalización comunidad Inga

DEFINICIÓN E IMPLICACIONES	%
A culturalización	0,63
Afecta la naturaleza y ejerce desplazamiento y pérdida de identidad	1,27
Dependencia económica y alimentaria	0,32
Escases de alimentos	0,32
Genera más pobreza y desempleo para las comunidades indígenas	2,22
La globalización es la nueva tecnología	1,27
No sabe no responde	89,56
Perdida de cultura, identidad y representa sometimiento	2,53
Produce elevados precios en los alimentos	1,90
Total general	100,00

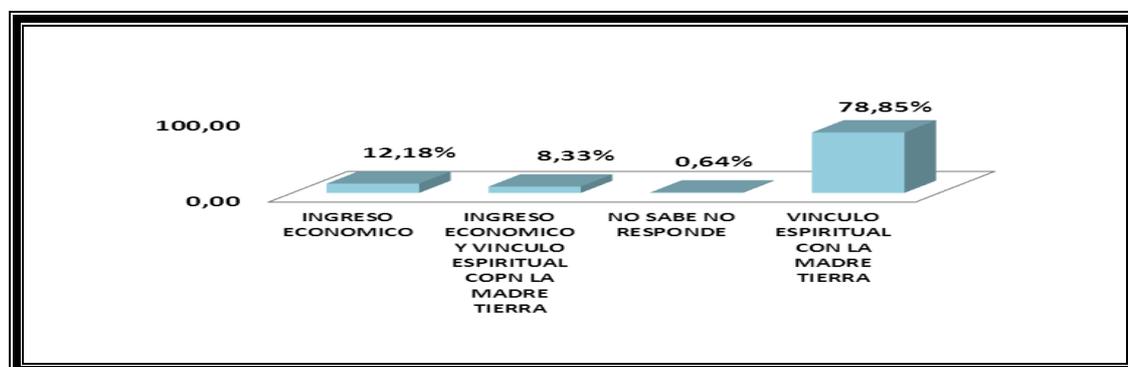
Fuente. Este estudio

A pesar de que la gran mayoría de la comunidad no conoce que es el neoliberalismo y la globalización, padece de manera directa las aplicaciones de esta teoría económica, que peligrosamente empuja a la comunidad inga por una *“cultura que radicaliza la ambición por poseer, acumular y consumir, y que sustituye la realización de todas las personas en comunidades participativas y solidarias por el éxito individual en los mercados. El neoliberalismo provoca esta crisis al llevar a la desaparición el bien común como objeto central de la política y la economía. El bien común es sustituido por la búsqueda de equilibrio de las fuerzas del mercado”⁸⁴*.

Los que identifican, algunos efectos económicos o políticos de esta teoría económica capitalista; son de la alguna manera personas de la comunidad con un grado de estudios y/o criterio político de su realidad.

A esta arremetida del capitalismo de volver todo mercancía y negocio, no escapa los conocimientos medicinales de la planta milenaria del yagé, que la comercian como cualquier baratija de feria de exhibición los mercantilistas del chamanismo contemporáneo. Lo han vuelto moda de consumo en las grandes ciudades tanto que se realizan tomas en apartamentos, sacando a este ritual ancestral de su contexto; espiritual, cultural y político de resistencia y conocimiento para los indígenas.

Grafico 17. Concepción del yagé comunidad Inga

Fuente. Este estudio

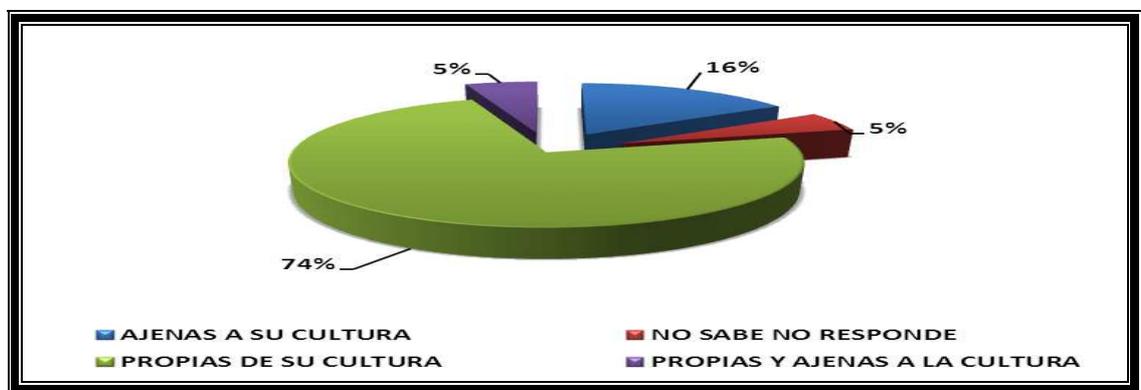
El yagé representa para esta comunidad, la materialización de los vínculos ancestrales con la madre naturaleza, de acceso al conocimiento y de resistencia cultural, a través del tiempo el ritual de la toma de yagé, se ha extendido a la población no indígena, en donde esta práctica ancestral se ha ido tornado en carácter de negocio para los indígenas, y más aún para los mestizos. Este flagelo puede ir creciendo por las condiciones de pobreza que padece la comunidad

⁸⁴ Disponible en Internet: <http://www.elprisma.com/apuntes/economia/neoliberalismoconcepto/>

indígena inga, derivadas de las características propias del modo de producción capitalista.

La organización indígena emanada de los cabildos es una de las más proclives a ser influenciada y manipulada por los partidos tradicionales, que detentan el poder político en el país, ya que es aquí donde llegan a ser efectivas las manipulaciones a los líderes de la comunidad por parte de estos partidos; utilizando la ingenuidad y buena voluntad de la comunidad para utilizarlos en el proselitismo electoral.

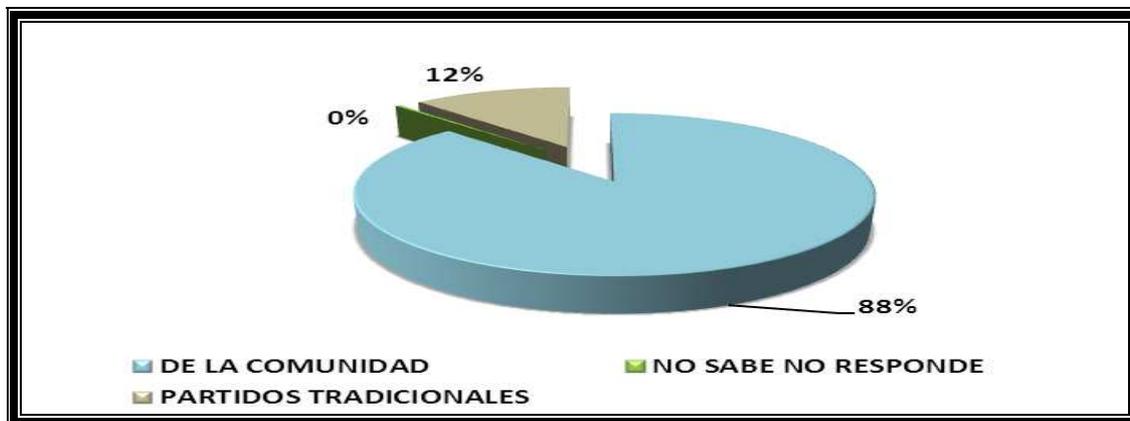
Grafico 18. Políticas económicas aplicadas por el cabildo comunidad Inga

Fuente. Este estudio

Aunque la mayoría de la comunidad cree que el cabildo aplica políticas económicas propias de su cultura, la realidad es otra, ya que el cabildo hoy en día representa los intereses de los partidos tradicionales que desde el cabildo proyectan las políticas económicas del estado capitalista colombiano, en detrimento de las prácticas económicas ancestrales de la comunidad, dando cabida y aplicación a la explotación minera, ganadera, monocultivos, arriendo de tierras, familias en acción, familias guarda bosques. Toda una política externa de manipulación de los líderes se ha venido fraguando en esta comunidad, y esto se repite y replica en los futuros líderes de la comunidad inga.

Grafico 19. Representación en el cabildo de los intereses de la comunidad inga

Fuente. Este estudio

Como ya se dijo anteriormente el cabildo no ha venido representando los intereses de la comunidad a pesar de que las estadísticas muestran lo contrario ya que así lo afirman incluso ex gobernadores del cabildo, esto se evidencia también en que el cabildo de manera irresponsable está permitiendo que la explotación minera se de en este territorio indígena. Agudizando los efectos que causa el modo de producción capitalista en las condiciones de vida de esta comunidad.

CONCLUSIONES

La transformación de las relaciones de producción en la comunidad inga obedecen a factores esencialmente ligados a la invasión europea, evangelización y colonización, cimientos sobre los cuales fue acondicionándose el germen del capitalismo, **que se sustentan en la acumulación originaria de capital**, desmembrando la cultura y la vida de esta comunidad. La acumulación originaria de capital se inicia con la usurpación violenta de las tierras comunales de los nativos inga, de ahí se desprende toda la transformación en su economía tradicional. La invasión española perpetuó un indiscutible proceso de destrucción de la cultura inga y en especial de sus formas económicas ancestrales.

La base de las relaciones de producción se encuentra en las relaciones de propiedad sobre los medios de producción, la tierra que era propiedad comunal del inga pasa a ser propiedad privada de los españoles. Los ingas esclavizados la cultivaban. Los españoles esclavizaron a la comunidad, principalmente a los hombres para ponerlos al servicio de su empresa; existiendo así una relación de dominación y de explotación.

Con la moneda y el mercado, los españoles destruyeron el principio de la reciprocidad: los indígenas dejaron de intercambiar productos entre comunidades de acuerdo con lo que cada una producía y se vieron obligados a realizar prácticas mercantiles.

El proceso de destrucción de la organización social y económica de los indígenas, se introduce por medio de la religión católica con instituciones económicas y sociales ajenas a las prácticas económicas ancestrales, que no fueron menos violentas que la invasión. Pues la cruz en definitiva se impuso más que el dominio de la pólvora, logró instaurar la sumisión, la pasividad y la obediencia de los nativos. El objetivo principal del adoctrinamiento de las misiones fue establecer contacto directo con los nativos por medio de la castellanización la lengua española, se constituye en el instrumento de sometimiento y dominio cuyo objetivo táctico militar fue disolver los focos de resistencia del aborigen que defendía con su propia vida la tierra y su cultura, este idioma permitía la imposición de una nueva ideología basada en el monoteísmo occidental. Esta creencia permitió que los doctrineros en nombre de dios, se apropiaran de la tierra y la fuerza de trabajo de los ingas y con esto asegurar una economía basada en la explotación que permitiera la permanencia de los doctrineros en el valle de Sibundoy.

Las relaciones de producción están íntimamente ligadas a las líneas de parentesco. Esto explica que el parentesco fuera la base para la redistribución del sobre producto social. Estas prácticas económicas, y en especial el trueque, vienen de la cultura andina y son el componente básico de las relaciones de

producción. Estas culturas andino-amazónicas desarrollaron relaciones comerciales simples, injertadas en una economía no mercantil, caracterizada por el trabajo colectivo redistribuían parte de su trabajo y producto a través de las relaciones de parentesco y vecindad.

El trueque es para la comunidad inga una práctica que permite dignificar el trabajo, resolver y solventar de algún modo las necesidades básicas, al tiempo que fortalece los lazos solidarios de reciprocidad entre los miembros de la comunidad, convirtiéndose en un mecanismo de resistencia y defensa de su cultura ante el mercado global impuesto por el modo de producción capitalista.

El despojo de la tierra de los indígenas ingas continúa en pleno siglo xx con la complicidad del estado a través de una legislación que favoreció a la iglesia católica en contra del territorio indígena, legalizando así la usurpación de su territorio ancestral.

La apertura de caminos que conducen y atraviesan el valle del Sibundoy no es más que la continuación de la entronización del capitalismo que agudiza el saqueo de los recursos naturales, culturales y económicos y que persigue en definitiva la eliminación de la resistencia cultural y económica de esta comunidad.

El modo de producción capitalista ha causado en la comunidad inga niveles de pobreza extrema hasta el punto producir indigencia.

Los niveles de analfabetismo en la comunidad son elevados, por causa del abandono estatal y de la irresponsabilidad de los líderes del cabildo indígena, al no proponer políticas claras de educación propia.

Las técnicas agrícolas de Los monocultivos atentan directamente con la vida de la comunidad inga poniendo en riesgo la soberanía alimentaria.

La presencia de la explotación minera en el territorio de los inga profundiza las transformaciones de las relaciones de producción, ya que se involucra mano de obra indígena, se incrementa la colonización agudizando la privatización de la tierra de su territorio, generando niveles de dependencia económica (pobreza), desplazamiento de cultivos tradicionales. Contaminación del medio ambiente, saqueo de los recursos naturales, etc.

El capitalismo por su naturaleza es un modo de producción que ha afectado no solamente a las comunidades indígenas sino a la totalidad de la humanidad y en sí al planeta, poniendo en riesgo la existencia del mismo ser humano, por tanto este modo de producción esta históricamente condenado a extinguirse para que surja un nuevo modo de Producción, que se fundamente en unas relaciones de producción justas acordes a las necesidades del ser humano que no atenten en contra de la vida y la naturaleza.

La comunidad indígena inga atraviesa por una serie de dificultades, pues no se resuelven las necesidades más sentidas de su población, porque la clase social burguesa la excluye y privilegia los intereses de las multinacionales, los empresarios, terratenientes y mafiosos, en detrimento de la autonomía territorial indígena.

La organización indígena en su interior presentan obstáculos que no permiten el avance de la organización y de lucha. La actual dirigencia indígena presenta contradicciones en la visión y accionar de sus principios fundamentales como la autonomía, la autoridad y el territorio.

El manejo de recursos económicos trasferidos por el estado, condicionan y convierten a las autoridades tradicionales en simples administradores de recursos económicos y en ejecutores de proyectos y planes de vida, logrando con esto que dejen de lado la verdadera lucha agraria que se debe librar en el territorio inga.

El capitalismo en su fase “ecológica” tiene como objetivo dominar la naturaleza, vista como una mercancía, para seguir manteniendo su poder económico y político sobre los pueblos indígenas. Hoy el desangre de nuestras riquezas se enmascara tras el discurso de la conservación de la biodiversidad agenciado por los organismos de poder del capital. El banco mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y un número creciente de ONG´s.

RECOMENDACIONES

Trabajar en unidad con otras organizaciones indígenas y populares por la defensa del territorio inga, igualmente trabajar mancomunadamente por la conquista de reivindicaciones económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales.

Organizar a la comunidad para impedir rotundamente la explotación minera en el territorio inga y camentzá.

Generar mecanismos de cogobierno de la comunidad para ejercer control en los dirigentes del cabildo para impedir que se tomen decisiones que van en contra de la comunidad.

Replantear la función de los cabildos y sus dirigentes, lo cual se debe direccionar hacia el bienestar de la comunidad y no a la satisfacción de intereses particulares o de los partidos tradicionales.

Recuperar, ampliar y sanear el territorio por vías de hecho, ya que los procesos de negociación con el Estado no permiten una verdadera redistribución de las tierras. Debe buscar la recuperación de estos territorios que han sido brutalmente expropiados.

Accionar mecanismos en pro de la soberanía alimentaria en el desarrollo de la economía propia ancestral, reconociendo y respetando la diversidad en las formas de producción ancestral enmarcados en procesos de la resistencia indígena.

Defender el conocimiento cultural ancestral entendido éste como usos, costumbres, lengua, creencias, conocimientos, autoridades tradicionales y sitios rituales, rescatando espacios para que los mayores ejerzan su autoridad moral, tradicional, cultural y política y puedan ser verdaderos consejeros de las comunidades, fortaleciendo la resistencia cultural y política en las nuevas generaciones para impedir el arrasamiento de su cultura.

Proteger, recuperar y conservar el medio ambiente con el fin de mejorar el modo de vida de las comunidades y como forma de contener el daño ocasionado por, los monocultivos, ganadería extensiva, multinacionales, megaproyectos etc...

Formular políticas educativas claras desde el cabildo para reducir los niveles altos de analfabetismo presentes en esta comunidad.

Exigir garantías del derecho a la educación gratuita, integral para todos los indígenas. Que contemple en su realidad histórica: el saqueo de su cultura, el despojo de sus tierras comunales. Una educación que propicie espacios de organización con posturas claras hacia la recuperación de su territorio.

BIBLIOGRAFIA

BONILLA, Víctor Daniel. Siervos de Dios y amos de indios. Cali: Universidad del Cauca, 2006.

BURLATSKI, F. Materialismo Histórico. Moscú: Progreso, 1982.

BURGA, Manuel. De la Encomienda a la Hacienda Capitalista. Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1976.

CASAS AGUILAR, Justo. Evangelio y Colonización. Bogotá: Ediciones ECOE, 1999.

CEBALLOS, Franco y TUPAZ Darío. El Derecho y el Carnaval en el manejo cultural de la violencia en la cultura indígena inga del valle de Sibundoy. Trabajo de grado, Universidad de Nariño. Pasto. 2005.

CENSO POBLACIONAL. Cabildo Inga Santiago, Resguardo Quinchoapamba. 2009.

COSSIO DEL POMAR, Felipe. El mundo de los Incas. México: Fondo de Cultura Económica, 1969.

GOMEZ LOPEZ, Augusto Javier. Putumayo: indios misión, colonos y conflicto (1845-1970) Popayán: Universidad del Cauca, 2010.

KALMANOVITZ, Salomón. Economía y Nación: una breve historia de Colombia. Bogotá: Siglo Veintiuno editores, 1986.

LENIN, Vladimir Ilich. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Obras escogidas. Moscú: Progreso, 1980.

MARIATEGUI, José Carlos. 7 ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana. Perú: Impacto Cultural, 2010.

MARX, Carlos. El capital, crítica de la economía política tomo I. México: Fondo de Cultura Económica, 1946.

_____. Con introducción de Eric Hobsbawm. Formaciones Económicas Precapitalistas. Mexico: Ediciones de pasado y presente, 1984.

Metodología para la Construcción Colectiva del Plan Integral de Vida del Pueblo Inga.2001

MONTAÑA CUELLAR, Diego. Colombia Social: El Proceso de Formación de las clases sociales en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. 1998.

MURRA, John V. La organización Económica del Estado Inca. México: Siglo XXI, 1978.

ORTIZ, Alfredo. Algunos Principios del derecho Interno y el uso alternativo del Derecho de los Pueblos Indígenas. Trabajo de Grado, Facultad de Derecho. Universidad de Nariño. Pasto. 1992.

Plan Integral de vida del pueblo inga Mano Santiago. Putumayo,

PLEASE G.Y., franklin. Curacas reciprocidad y riqueza. Intercambio. Perú: pontificia universidad católica del Perú, 1999.

UNICEF. Los pueblos indígenas en Colombia, Derechos, políticas y desafíos. Bogotá. 2006.

VELASCO, Juan. Historia del reino de Quito. Tomo III y parte III. Quito: Empresa Editora "El comercio", 1946.

VILLAREAL, Omar. Relaciones de Producción Precolombina en el sur de Colombia. Pasto: Centro de Publicaciones de la Universidad de Nariño, 1987.

NETGRAFIA

Disponible en Internet: <http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/inga.html>

Disponible en Internet: <http://www.portalplanetasedna.com.ar/incas.htm>

Disponible en Internet:
http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/documents/2010/DiagnosticoIndigenas/Diagnostico_INGA.PDF

Disponible en Internet:
www.torredebabel.com/HISTORIA-DE-LA-FILOSOFIA/FILOSOFIACONTEMPORANEA/MARX-MODOPRODUCCION.HTM

Disponible en Internet: www.angelfire.com/electronic/jagp/sem5/hist3ec.html

Disponible en internet: http://pdf.rincondelvago.com/sistemas-de-produccion_3.html

Disponible en Internet: www.webdianoia.com/.../Marx/marx_fli_mat_his.htm

Disponible en Internet:
<http://www.buenastareas.com/ensayos/Sadsdasdas/717264.html>

Disponible en Internet:
<http://redesdepaz.ning.com/group/voluntariosporlapaz/forum/topics/reciprocidad>

Disponible en internet: www.historiacultural.com/.../economia-inca-ayni-minka-ayni.html

Disponible en Internet: www.historiacultural.com/.../economia-inca-ayni-minka-ayni.html

Disponible en Internet:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/vallsibu.htm>

Disponible en Internet: www.portalplanetasedna.com.ar/trueque.htm

Disponible en Interent: <http://www.monografias.com/trabajos10/trueq/trueq.shtml>

Disponible en Internet: <http://colombiacontaminado.blogspot.com/2010/09/deshojando-la-flor-la-explotacion.html>

Disponible en Internet:
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/vallsibu.htm>

Disponible en Internet: <http://www.cambio-climatico.com/la-ganaderia-genera-mas-gases-efecto-invernadero-que-automoviles>

Disponible en Internet:

<http://www.elprisma.com/apuntes/economia/neoliberalismoconcepto/>

ANEXOS

**Anexo A. Encuesta dirigida a la población perteneciente al Cabildo Inga del
Municipio de Santiago Putumayo**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMÍA**

El objetivo de la presente encuesta, es la de obtener información sobre las prácticas económicas ancestrales que se aplican en el cabildo inga del municipio de Santiago Putumayo y medir el impacto del modelo de producción capitalista en las condiciones de vida de esta población.

Todos los datos que se recolecten, son absolutamente reservados y solo se utilizarán para desarrollar un proyecto de investigación académico.

ENCUESTA No. _____

DATOS PERSONALES

SEXO: MASCULINO

FEMENINO

EDAD:
ENTRE 15 Y 30 AÑOS
ENTRE 30 Y 50 AÑOS
MAYORES DE 50 AÑOS

ESTUDIOS REALIZADOS
SIN ESTUDIOS
PRIMARIA
BACHILLER
UNIVERSARIOS

1. ¿Qué lengua habla usted?
 - a. Inga
 - b. Español

2. Si su respuesta es inga ¿Cuál es el dominio que usted tiene de esta lengua?
 - a. Bueno.
 - b. Regular.
 - c. Malo.
 - d. Ninguno.

3. ¿Utiliza usted los trajes típicos de su comunidad?
 - a. SI
 - b. NO

¿Por qué?

4. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre la tierra?

- a. Pacha mama
- b. Factor de producción y comercio

¿Por qué?:

5. ¿Sabe usted qué es la chagra?

- a. Si
- b. No

6. ¿Qué abono utiliza usted para el cultivo de la chagra?

- a. Abono orgánico.
- b. Abono químico.

7. ¿Qué medios mecánicos utiliza usted para preparar la tierra?

- a. Tractor
- b. Bueyes
- c. Manualmente

8. ¿De qué depende que la siembra se logre o no?

- a. Del buen clima y abonos
- b. De los espíritus y de la madre naturaleza

9. ¿Cuando la chagra genera una gran cantidad de productos que se hace con el sobrante?

- a. Se lo Consume
- b. Se lo guarda
- c. Se lo destina a sus rituales
- d. Se lo reparte al líder de la comunidad para que lo distribuya
- e. Otro. ¿Cuál? _____

10. ¿Los hijos del núcleo familiar ayudan a sus padres en el cultivo de la chagra?

- a. Si
- b. No

¿Por

qué?

11. ¿Los productos agrícolas que usted cultiva son?

- a. Para el autoconsumo
- b. Para la venta

12. ¿Dónde adquiere usted los productos para el sustento de su familia?

- a. CHAGRA
- b. MERCADO LOCAL.
- c. OTRO ¿Cuál? _____

13. ¿Qué productos agrícolas que se cultivaban antes tiene que conseguirlos ahora en el mercado local?

14. ¿Cómo se intercambian los productos actualmente?

- a. TRUEQUE
- b. MONEDA

15. En su comunidad ¿La remuneración de su trabajo es?

- A. Monetaria
- b. En especie

16. ¿Las artesanías que se elaboran en su comunidad son?

- a. Un vínculo que reafirman los lazos culturales de su comunidad.
- b. Una forma de ingreso que se destina a la canasta familiar.

17. ¿Qué representa el yagé para su comunidad?

- a. Ingreso económico
- b. Vínculo espiritual con la madre tierra

18. ¿En qué prácticas económicas ancestrales usted participa?

- a. Minga
- b. Divichido
- c. Conchavo
- d. Otro

19. ¿Pará qué actividades utilizan ustedes las formas de trabajo comunitario (Conchavo, Divichido, Minga)?

20. ¿Sabe usted qué es el neoliberalismo y la globalización y conoce las implicaciones que estas han tenido en su comunidad?

21. ¿De qué manera han afectado las nuevas tecnologías a su comunidad?

22. En los medios de comunicación de la comunidad ¿Qué cultura se difunde?

- a. Cultura indígena
- b. Cultura occidental

23. Las políticas económicas que aplica el cabildo en la comunidad son:

- a. Propias de su cultura
- b. Ajenas a su cultura.

¿Por

qué?

24. ¿Las tierras que pertenecen al cabildo se las cultiva?

- a. Comunalmente
- b. Individualmente

25. ¿El cabildo representa los intereses?

- a. De la comunidad
- b. De los partidos Tradicionales

26. ¿De qué manera se benefician o se perjudican las prácticas económicas con la presencia de la iglesia?

27. ¿Cómo ha afectado la ganadería extensiva los cultivos tradicionales de su comunidad?

28. ¿Cómo ha afectado los monocultivos la soberanía alimentaria de su comunidad?

29. ¿Qué cultivos ajenos a los tradicionales están presentes en el municipio de Santiago Putumayo?

a. Menta

b. Palma africana

c. Otros. ¿Cuál? _____

30. ¿Qué valor económico representa el carnaval del perdón en su comunidad?

31. ¿Que cambios ha tenido en el transcurso del tiempo?

32. ¿En qué época del año se realizan las prácticas económicas tradicionales:

a. En el transcurso de todo el año

b. Sólo en el carnaval Kalusturinda.

33. ¿Qué significado económico tiene el chilacuán y el muñeco de maíz en el carnaval?

¡GRACIAS!

Anexo B. Entrevista

1. ¿Conoce usted, a través de las historias que le contaban sus padres y sus abuelos, como funcionaba la economía antes de la llegada de los españoles?
2. ¿Cuál considera usted el mayor daño que hicieron los españoles a su economía?
3. En lo económico, ¿Conoce usted que hicieron los monjes capuchinos?
4. ¿Cómo se intercambiaban antes los productos y qué se tenía en cuenta para el cambio?
5. ¿De que manera se ha fragmentado la unidad comunal a través de los años?
6. ¿Qué prácticas culturales se han ido perdiendo?
7. ¿Qué actividades económicas no son propias de su cultura?
8. ¿Tiene conocimiento usted en que época hizo presencia la primera fábrica o empresa en su territorio?
9. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre la chagra?
10. ¿En qué consiste el calendario lunar en sus jornadas de trabajo agrícola?
11. ¿Qué representa el fogón en sus relaciones de producción?
12. ¿Qué diferencias encuentra entre intercambiar un producto por medio del trueque o comprarlo?
13. ¿Podría explicarnos en qué consisten las actividades económicas tradicionales de los ingas (Mingas, Divichidos, Conchavos, etc)?
14. ¿Qué características de estas actividades se han ido perdiendo?
15. ¿Cómo se administraba la propiedad colectiva antes y cómo se administra ahora?
16. ¿Podría contarnos como se ha ido transformando el trabajo?
17. ¿Qué se pagaba por el trabajo antes y qué se paga ahora?
18. ¿Cuál es la importancia de los sueños para su comunidad?

19. ¿Podría explicarnos cómo se celebraba el carnaval Kalusturinda antes?
20. ¿Qué característica se han ido perdiendo?
21. ¿Qué significado tiene para usted el yagé?
22. ¿Cuáles son las necesidades económicas de su comunidad que han hecho que el yagé, su planta medicinal y sagrada se comercialice?

Anexo C. Cronograma de actividades

ACTIVIDAD	FE B	MAR	AB R	MA Y	JU N	JUL	AGO	SE P	OC T	NO V	DIC
Revisión bibliográfica	____ ****	____ *****	____ ****	____ ****	____	____	____	____	____	____	
Selección del tema	____ ****										
Marco de referencia	____ ****										
Plantea. del problema	____ ****										
Objetivos	____ ****										
Entrega anteproyecto				____ ****							
Aprobación						____ ****					
Trabajo de campo							____	____	____	____	
Elaboración capítulos								____	____	____	
Aprobación informe final											____
Sustentación											____

_____ PROGRAMADO
 ***** EJECUTADO