

**INCLUSIÓN REALIZADA POR LA COMUNIDAD INDIGENA INGA UBICADOS
EN COLÓN – PUTUMAYO A DOS MESTIZOS**

YHISELA GÓMEZ ESPINOSA

JAVIER SALAS RAMÍREZ

Asesor: JULIAN VANEGAS

Magister en Conflicto, Territorio y Cultura

FACULTAD DE EDUCACIÓN

LINEA DE INVESTIGACIÓN EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN Y

PSICOLOGÍA

NEIVA - 2018

**INCLUSIÓN REALIZADA POR LA COMUNIDAD INDIGENA INGA UBICADOS
EN COLÓN – PUTUMAYO A DOS MESTIZOS**

YHISELA GÓMEZ ESPINOSA

JAVIER SALAS RAMÍREZ

Asesor: JULIAN VANEGAS

Magister en Conflicto, Territorio y Cultura

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de

Magister en Educación para la inclusión

NEIVA - 2018

Índice de contenido

1	Formulación Del Problema	1
1.1	Planteamiento del Problema	1
1.2	Justificación de la Propuesta.....	6
2	Antecedentes de investigación	9
3	Objetivos	18
3.1	General.....	18
3.2	Específicos.....	18
4	Marco Referencial.....	19
4.1	Marco contextual	19
4.2	Marco conceptual	22
4.2.1	Inclusión cultural.....	22
4.2.2	Inclusión social.....	26
4.2.3	Inclusión económica.....	28
4.2.4	Inclusión política.....	31
4.2.5	Interculturalidad.....	34
4.2.6	Indígena.....	37
4.3	Marco legal	38
5	Metodología.....	39
5.1	Enfoque metodológico de la investigación.....	39
5.2	Diseño de la investigación.....	40
5.3	Técnicas e instrumentos de recolección de información	41
5.3.1	Observación participante.....	41
5.3.2	Entrevista semiestructurada.....	41
5.3.3	Diario de campo.....	42
5.4	Población.....	42
5.5	Procedimiento.....	43
5.5.1	Fases de la investigación.....	43
5.6	Plan de análisis de la información.....	45
5.6.1	Plan de apropiación social del conocimiento	46
6	Consideraciones Éticas.....	46

7 Resultados.....	48
7.1 Descripción de los escenarios	48
7.2 Descripción de los actores	49
8 Análisis de los resultados	57
8.1 Codificación.....	57
8.2 Fase descriptiva.....	58
8.2.1 Los relatos sobre Inclusión Política	58
8.2.2 Los relatos sobre inclusión Social	63
8.2.3 Los relatos sobre inclusión Cultural	66
8.2.4 Los relatos sobre inclusión Económica	70
8.3 Fase interpretativa	84
8.4 Aproximación teórica.....	87
9 Conclusiones	92
10 Recomendaciones	94
Referencias.....	95
12 Anexos.....	100

Índice de tablas

Tabla 1. Codificación de nombres	578
Tabla 2. Códigos Generados	589
Tabla 3. Síntesis Descriptiva.....	74

Índice de figura

Figura 1. Mapa del Valle del Sibundoy.	199
Figura 2. Inclusión a dos mestizos.	83

Índice de Anexos

ANEXO 1. Formato de entrevista semi-estructurada	100
--	-----

Resumen

Con el objetivo de analizar la inclusión realizada por la comunidad indígena Inga ubicados en Colón – Putumayo a dos mestizos, se desarrolló desde el enfoque cualitativo el estudio mediante diseño etnográfico, aplicando las técnicas e instrumentos como la observación participante, la entrevista semiestructurada y el diario de campo donde dos mestizos convivieron por un mes con la comunidad. Los resultados evidenciaron que la inclusión realizada a nivel político, económico, cultural y social fue distintos en cada uno de ellos pero teniendo en común el buen vivir, territorio como elemento integrador, Chagra, integración y no inclusión en la participación política, generar tejido y compartir de los alimentos.

Palabras Claves:

Inclusión, Ingas, indígenas, mestizos.

Abstract

With the objective of analyzing the inclusion of the indigenous community Intapéenos in Colón - Putumayo to two mestizos, qualitative study approach, graphic design, application of the techniques and instruments such as observing the observation, the semi-structured interview and the field diary where the mestizos lived together for a month with the community. The results showed that the inclusion was made at a political, economic, cultural and social level. They were in each of them but taking into account the good living, the territory as an integrating element, Chagra, integration and non-inclusion in political participation, weaving and sharing of food.

1 Formulación Del Problema

1.1 Planteamiento del Problema

En el continente americano antes de 1492 ya existían unas comunidades establecidas con su organización política, social, económica, lenguaje, costumbres y creencias propias, las cuales fueron sesgadas por el descubrimiento de América, ocasionando una brecha amplia en la cultura de estas tierras incluyendo a la fuerza otro tipo de culturas, creencias, costumbres y mezcla de raza, esto ocasiono que la base de nuestra raíz no sea respetada desde la diversidad étnica y cultural que tenemos en nuestro territorio Colombiano, donde muchas veces se pasa por encima de la multiculturalidad que posee nuestro país, sin brindar las herramientas para construir y fortalecer los procesos de interculturalidad. Según lo expuesto en la conferencia universitaria por Enrique Dussel (Centro Universitario del Norte, 2012).

La población colombiana se divide tradicionalmente en tres grupos principales: los amerindios que constituyen la población nativa; los españoles y europeos, que son los grupos de colonizadores que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX viajaron al territorio nacional en busca de prosperidad y los africanos (negros), traídos a América por los españoles y europeos como esclavos durante el siglo XVII al siglo XIX (Ministerio de Educacion Nacional, 2016).

La mezcla de estos grupos generó varios grupos étnicos. Entre estos se encuentra el Mestizo (indígena-blanco), el Mulato (negro-blanco) y finalmente el Zambo (indígena-negro). Sin embargo, también sobresalen otros grupos étnicos como los árabes que son las comunidades provenientes de Arabia que han inmigrado al país recientemente (siglo XIX-XX) y se han situado especialmente en la costa Atlántica y en la isla de San Andrés (Ministerio de Educacion Nacional, 2016).

Con lo dicho anteriormente se dice que nuestro país, es rico en diversidad cultural, la cual lo vislumbramos en todo el territorio colombiano, como un país multicultural donde se convive con las diversas costumbres, creencias y tradiciones culturales entre las diferentes etnias donde se da un fortalecimiento y reconocimiento de las diversas comunidades que encontramos en Colombia, la cual es reconocida en la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 7º: “ El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana” (Congreso, 1991, p.2).

Según el censo del (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2007) afirma que en Colombia habitan 87 pueblos indígenas, con un población de 1.392. 623 indígenas que corresponden al 3,43% de la población, en el cual se hablan 64 lenguas amerindias con una diversidad de dialectos agrupándolos en 13 familias lingüísticas.

“En la actualidad existen 710 resguardos titulados 21 ubicados en 27 departamentos y en 228 municipios del país, que ocupan una extensión de aproximadamente 34 millones de hectáreas, el 29,8% del territorio nacional” (DANE, 2007, p.19).

En el sur de Colombia, exactamente en Putumayo, se encuentra el valle de Sibundoy que es un corredor entre los Andes y la selva Amazónica. El pueblo Inga se localiza principalmente en el Valle del Sibundoy- a 2.200 metros sobre el nivel del mar- en el departamento del Putumayo. Son descendientes de los Incas y arribaron a la región como avanzadas militares en el proceso de expansión del imperio. “Esta comunidad comparte rasgos culturales y organizativos con el pueblo Kamëntšá, sin embargo mientras este se dedica principalmente a actividades agrícolas, el pueblo Inga tiene una tradición viajera y un espíritu comerciante” (Ministerio de Cultura, 2014, p1).

El Censo DANE 2005 reportó 15.450 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Inga, de las cuales el 50% son hombres (7.725 personas) y el 50% mujeres (7.725 personas). El pueblo Inga se concentra en el departamento de Putumayo, en donde habita el 62,4% de la población (9648 personas). Le sigue Nariño con el 16,6% (2567 personas) y Cauca con el 4,4% (681 personas). Estos tres departamentos concentran el 83,5% poblacional de este pueblo. Los Ingas representan el 1,1% de la población indígena de Colombia.

(Ministerio de Cultura, 2014, p.2)

El pueblo Inga proviene de comunidades prehispánicas del imperio Inca que cumplían la función de avanzada militar y resguardo de las fronteras para impedir la sublevación de aquellos pueblos que eran sometidas al imperio. Es así como a finales del siglo XV llegan al Valle de Sibundoy, tras someter a los Camsá (también denominado kamëntšá) y para evitar la resistencia de los Kwaiker de Nariño, dirigiéndose a la zona del actual Putumayo, donde quedaron aislados de los demás grupos Quechuas, más aún luego de la división del imperio entre Huáscar y Atahualpa. Durante la conquista, se desplazaron a zonas de los departamentos de Caquetá y Nariño. Una vez asentados en su territorio, el establecimiento de las misiones capuchinas tuvo un gran impacto en su cultura. (Ministerio de Cultura, 2014, p.4)

Los Ingas se encuentran ubicados en el Valle de Sibundoy, donde este territorio se encuentra dividido en los municipios de Sibundoy, Santiago, San Andrés y Colón. Para esta investigación se abordó la comunidad residente del municipio de Colón. Su fundación fue en el año 1911 por el fundador Hernando S. Dorado, el área superficial 74 Km² aproximadamente, con altitud de 2.100 msnmm, temperatura de 10 y 16°C (Ministerio de Cultura, 2014). “Los Ingas mantienen un fuerte proceso organizativo, que les ha permitido generar una importante incidencia social y

política en la región e incluso en las zonas urbanas en donde se han asentado” (Ministerio de Cultura, 2014, p.10).

“A las comunidades étnicas se les tiene cierto estigma y exclusión de sus conocimientos por el hecho de ser indígenas, como hace referencia De Sousa (2009) en su libro epistemologías del Sur:

La búsqueda de conocimientos y de criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y el capitalismo, y esto ha llevado al epistemicidio, como el autor anteriormente mencionado llama al “rescate y recuperación de conocimientos suprimidos o marginados. (p.12)

Añadido a lo anterior como Arteaga (2012) hace referencia que:

La nueva constitución abre todo un panorama de conceptos que van configurando la diversidad como un elemento digno de reconocimiento público. En el pasado, la diversidad (por lo menos la pluralidad etnocultural en Colombia) era asimilada como una amenaza para la estabilidad política del país. En efecto, las diferentes minorías etnoculturales fueron relegadas durante décadas a la atención marginada, e incluso discriminatoria, por parte del Estado. (p.18)

En búsqueda de estos conocimientos a nivel investigativo se han llevado a cabo investigaciones en torno a la comunidades indígenas es importante mencionar que actualmente se han hecho estudios con población indígenas, ejemplos de ello; a nivel internacional “Schematic representations of ethnic minorities in young university students” este estudio tuvo como

objetivo hacer un análisis de las representaciones cognitivas sobre minorías étnicas en una muestra de jóvenes universitarios españoles. (Alvídrez, Igartua, & Martínez-Rosón, 2015). Por otra parte a nivel nacional se encuentra la investigación titulada “sentido y prácticas frente a la relación familia-escuela en comunidades indígenas etnias: “NASA” de Cajibío-Cauca y “PIJAO” su objetivo era comprender los sentidos y prácticas en la relación familia-escuela en las comunidades anteriormente mencionado (Capera & Torres, 2014).

A nivel local es relevante destacar la comparación de los perfiles de salud mental positiva de indígenas Uitoto entre 20 y 50 años pertenecientes a las comunidades el 15 Manaiye y Coeimani, ubicados entre los departamentos de Caquetá y Amazonas; escrito y contextualizado por Zapata (2011) a partir de lo anterior observamos algunos de los estudios que se han desarrollado en las distintas comunidades indígenas, como referente del rescate que se viene ejerciendo a partir del saber y conocimiento ancestral étnico.

A nivel investigativo es una población que está siendo estudiada con respecto a las distintas temáticas, ya a nivel de inclusión actualmente en Colombia se está dando dentro de las diferentes esferas sociales con concerniente a las comunidades indígenas; como en la educación con “6000 estudiantes indígenas en educación superior, la participación en los programas técnicos es de 1.126 estudiantes, en los tecnológicos es de 157 y en los universitarios de 4.717” (IESALC-UNESCO, 2004, p.71). Por otra parte en la política por ley se deben elegir de los 102 miembros del Senado, 100 se eligen por circunscripción nacional y los otros dos por la circunscripción especial indígena. Entre los 166 Representantes a la Cámara, uno es elegido por circunscripción especial de comunidades indígenas y a nivel económico en las distintas labores agrarias y ambientales en la que se basa su economía que aportan al país (revista semana, 2010).

Como podemos observar los procesos de inclusión han sido abordados desde varios puntos de vista, pero se es necesario conocer los procesos de inclusión desde la comunidad indígena ya que:

El saber indígena es un saber dinámico que se recrea a diario en los actos, hechos y circunstancias del hombre en relación con lo divino, la naturaleza, con la familia, la comunidad y la sociedad en general. Es decir, los saberes indígenas siempre han constituido una riqueza intelectual para formar hombres comunitarios con identidad, semejante a decir formar ciudadanos, tarea principal encomendada en cabeza de los ancianos sabedores.

(Jamioy, 1997, p.66)

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente interrogante ¿Cómo realizan la inclusión a dos mestizos en la comunidad indígena Inga ubicados en Colón–Putumayo?

1.2 Justificación de la Propuesta

La inclusión es la clave para alcanzar y satisfacer la necesidades que tiene el entorno social para poder comprender y respetar al otro en cualquier espacio en el cual se interactúe, y así mejorar nuestro actuar frente a los demás sin transgredir y sobrepasar los derechos y valores de los demás.

De acuerdo a lo anterior cabe resaltar que Colombia es un país con contextos diversos y con una amplia diversidad sociocultural en toda la extensión de su territorio en donde “el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación Colombiana” (Congreso, 1991, p.14). Como lo cita el artículo 7º de la Constitución Nacional Colombina de 1991.

Exponiendo lo anterior se llegó a la comunidad que está ubicada en el sur del país exactamente en los municipios de Colón en el departamento de Putumayo, donde se encuentra asentada la mayor población Inga, que aún conserva y transmite su lengua a sus descendientes siendo estas participes de una relación intercultural que se ha visto a través de la historia con la comunidad kamëntšá e Inga donde aprendieron a convivir en armonía compartiendo el mismo territorio, dando ejemplo de respeto a la diversidad en todos los entornos de una sociedad. Siendo esta una comunidad intercultural la cual se puede definir como aquella que “va más de las relaciones entre culturas. Supone el reconocimiento del “otro” y la afirmación de sí mismo”. (Moya, 2009, p.21).

Por ello fue importante conocer desde la etnografía los procesos de inclusión que se dieron a partir de la sabiduría indígena de los Inga, ya que como hizo referencia De La Cruz (citado por Martínez, 1998) para llegar al punto que no conoces, debes tomar un camino que tampoco conoces.

El investigador etnográfico no entra al estudio de campo con un problema completamente planteado o formulado, o con un grupo explícito de hipótesis a verificar, lo pone en la situación de no saber qué datos serán en fin de cuentas importantes y cuáles no lo serán. (Martínez, 1998, p.51)

El etnógrafo Martínez (1998) menciona que debe dejarse absorber, sumergirse en su vida y ser muy receptivos y pacientes con el objetivo de reconocer al sujeto consciente y “libre sin someterse a los esquemas de un paradigma científico determinista, mecánico y además matemático” (Martínez, 1998, p.18). Cuyo caso para esta investigación fue la base primordial con fines investigativos de la inclusión.

Teniendo en cuenta lo anterior y que en los últimos años se viene hablando del término inclusión y el respeto de la diversidad, nace la idea de comprender los procesos de inclusión acerca de la diversidad en los entornos principales que se pueda manifestar:

Bajo las categorías inclusión: política, social, cultural y económica. Lo anterior teniendo como base lo dicho por Ruiz (2003) el desarrollo indígena:

En la visión de los pueblos indígenas implica la existencia y el reconocimiento de la capacidad de los pueblos para decidir sobre su sistema organizativo interno, la gestión propia de su desarrollo económico, social y cultural, y la conservación de un grado razonable de competencia para autorregularse. (p. 20) y reforzando lo anterior donde el mismo autor refiere que el desarrollo indígena es desarrollo sustentable, es decir con viabilidad política, económica, social, cultural y ambiental. En este sentido, para ellos la cultura debe ser el motor del desarrollo, entendiéndose como cultura las lenguas, el arte, la música, la creatividad, los mitos, los ritos, las creencias, los comportamientos, los modos de vida y de organización, los sistemas de valores, los conocimientos y la tecnología tradicional (Ruiz, 2003).

En materia de enfoque diferencial, la igualdad es la meta; pero no la igualdad como ideal político liberal, sino más la igualdad a partir de la diferencia. Esto es, el reconocimiento y la ejecución de medidas que impliquen un trato semejante de personas sin distinción de raza, cultura, etnia, género, clase o condición. La equivalencia en la prestación de servicios (y en el cumplimiento de deberes por parte del Estado) es la idea estratégica para aterrizar el concepto de igualdad en el entorno de aplicación del enfoque diferencial. Por eso, en función del enfoque diferencial, la noción de igualdad debe ser leída en clave de igualdad social.

(Arteaga, 2012, p.21)

Por tal motivo surge la motivación de conocer como la comunidad Inga realizan la inclusión desde su perspectiva y cosmovisión, teniendo toda una historia del colonialismo, de maltrato, humillaciones por parte de colonos en su tiempo y de los “occidentales” en los tiempos actuales.

Es por ello que la investigación dentro de la línea de educación para la inclusión y psicología del grupo de investigación de Psicología Positiva y demás comunidad académica – científica en general, se generó un aporte de gran relevancia, dentro del marco de los procesos de inclusión y también dentro de comunidades indígenas para dar a conocer la inclusión desde las esferas de los social, cultural, político y económico que esta comunidad Inga realizaron a dos mestizos.

2 Antecedentes de investigación

A continuación se describen algunas investigaciones más relevantes para la presente proyecto halladas sobre etnias indígenas e inclusión en dichas comunidades, en busca de información para fortalecer los conceptos y la metodología utilizada, que facilitó la asimilación y comprensión del tema a desarrollar específicamente para poder, predecir y realizar conclusiones con la comparación de teorías con la realidad observada y así tener una panorama amplio de dichas comunidades desde sus contextos:

Antecedentes internacionales

Se destaca la investigación “inclusión educativa de los niños diferentes etnias ecuatorianas en la escuela “ciudad de Esmeraldas” de la ciudad de Guayaquil”, que tuvo como objetivo analizar la importancia de la inclusión de los niños de diferentes etnias en el sistema educativo regular para fomentar la igualdad en la escuela “Ciudad Esmeraldas” de la ciudad de Guayaquil (Moscol, 2014).

Moscol (2014) utiliza un enfoque investigativo cualitativo con tipo de diseño exploratorio y como conclusión se comprobó que los estudiantes de la escuela Ciudad Esmeraldas tienen muy poco conocimiento de las diferentes etnias existentes en Ecuador y en su establecimiento, también que los padres de familia y el personal administrativo de la escuela no han realizado ningún proceso ni campaña de formación a los alumnos acerca del tema de inclusión educativa de las diferentes etnias.

Este trabajo nos evidencia la carencia de promover y educar en el proceso de inclusión en la diversidad y nos deja claro que tenemos que poner en marcha un plan educativo a toda la población del mundo para que contribuyamos a una mejor calidad de vida con igualdad y equidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad se realice la transformación y cambio desde la base que son los niños y niñas, utilizando como puente facilitador los escenarios educativos.

Por otra parte y manteniendo la línea de las minorías étnicas se destaca la investigación “Schematic representations of ethnic minorities in young university students” “Representaciones esquemáticas de las minorías étnicas en los jóvenes universitarios” realizada Alvídrez, Igartua, & Martínez-Rosón (2015) su objetivo era hacer un análisis de las representaciones cognitivas sobre minorías étnicas en una muestra de jóvenes universitarios españoles, como hipótesis general se señala que las diferencias de estatus social percibidas ejercen un papel relevante en tales representaciones y en las expectativas de contacto.

La muestra utilizada en este estudio fue por medio de la participación de estudiantes de licenciatura en una universidad grande en el centro de España. Cada sesión constaba de seis participantes. En varias entrevistas grupales los participantes fueron cuestionados sobre sus experiencias, conocimientos y expectativas asociadas a las interacciones con miembros de

grupos étnicos minoritarios. La información recabada fue analizada a partir de un cruce de técnicas cualitativas y cuantitativas para verificar las dimensiones subyacentes en sus respuestas (Alvídrez, Igartua, & Martínez-Rosón, 2015).

Añadido a lo anterior también se evidencia como bases investigativas, el estudio realizado por Gundermann K (2013) sobre los “Procesos étnicos y cultura en los pueblos indígenas de Chile” durante las últimas dos décadas las culturas de los pueblos originarios del país quedan inscritas en el corazón de las movilizaciones étnicas y de la política indígena de los recientes gobiernos democráticos y, con ello, experimentan una nueva dinámica e importantes transformaciones.

Es por ello que para Gundermann K (2013) la cultura es a la vez el fundamento y objeto estratégico de acción en la emergencia indígena desarrollada en el periodo, su conformación como sujetos colectivos se establece desde el recurso a la cultura propia, que les otorga especificidad. También se constituye en objeto de una política cultural y de diversos cursos de acción. El objetivo del presente artículo es argumentar el carácter complejo de la relación entre cultura y procesos étnicos en los pueblos indígenas del Chile contemporáneo. (Gundermann K, 2013).

Se concluyó como en Chile hay todo un proceso de movilización surgido de la acción de grupos indígenas, de agentes de la sociedad civil, y de una política indígena donde se lucha por el objetivo primordial de la recuperación de lo cultural perdido u olvidado, en función de alcanzar la mayor fidelidad posible con las representaciones y en el ejercicio de las prácticas culturales, bajo la premisa de un proceso histórico en que la sociedad dominante de cada época agredió y tendió a anular esa cultura original.

Finalmente se evidencia un estudio que complementa los argumentos de antecedentes básicos que fortaleció el sustento de la presente investigación “exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el Perú: el caso de la población indígena y la población afrodescendiente”. Es una investigación realizada en Suramérica por Valdivia, Benavides, & Torero (2007) su objetivo era analizar de manera comparativa con base en la información disponible, la situación de exclusión social de los afroperuanos y los indígenas, señalando las diferencias existentes entre ellos en cuanto a la discriminación, los procesos de construcción de su identidad y el reconocimiento de sus derechos sociales, culturales y políticos.

La exclusión social se toma como la falta de participación que tienen algunos seres dentro de los aspectos económicos, social, político y cultural dentro de la sociedad, la falta de estar presente en cada una de estas esferas evita el cambio y la modernización, además de no poder recibir educación de buena calidad pues promueve la marginación social frente a la construcción del estado. Este concepto de exclusión social, no solo se limita y se estanca en la pobreza, existen muchos factores más como el bienestar y el desarrollo integral para el desarrollo colectivo (Valdivia et al., 2007).

En conclusión, la exclusión social ha afectado de modo distinto a las poblaciones de origen indígena y afrodescendiente. Siendo ambos grupos víctimas de la marginación y la exclusión, así mismo la comunidad afroamericana ha sufrido de segregación ocupacional, acceso a la educación superior y la innegable discriminación racial (Valdivia et al., 2007).

Antecedentes nacionales

Dentro de las investigaciones nacionales se recalca inicialmente el estudio realizado por Capera & Torres (2014) en su investigación “sentido y prácticas frente a la relación familia-escuela en comunidades indígenas etnias: “NASA” de Cajibío-Cauca y “PIJAO” de Coyaima-Tolima, utilizo un enfoque histórico hermenéutico, con un diseño cualitativo y un tipo de diseño fenomenológico. Con el objetivo de comprender los sentidos y prácticas en la relación familia-escuela en las comunidades etnias “Nasa” de Cajibío-Cauca y “Pijao” de Coyaima – Tolima.

Como conclusiones se encontró que las comunidades indígenas promueven el desarrollo y empoderamiento de su cultura ancestral, esta sería el legado cultural que va en generación en generación étnica y en este aspecto se hace la relación familia-escuela desde su contexto para que se pueda dar un proceso intercultural. Para estas comunidades no es desconocida la educación impartida por el gobierno, porque dicen que esta la culpable del sometimiento de la etnia por el occidente pasando por encima de sus creencias y costumbres, donde estas constituyen el pilar fundamental de su cultura y que esta clase de educación sin el respeto a su cultura produce un etnocidio (Capera & Torres, 2014).

Por otra parte se encontró el trabajo titulado “La educación de la infancia wayuu a través de los relatos míticos de su cultura”, Esta investigación es realizada por Millan (2009) utilizando un diseño investigativo cualitativo y un tipo de investigación exploratorio, su objetivo general era analizar la relación existente entre los relatos míticos de la cultura Wayuu, con la formación que reciben las niñas y niños rurales de 7 a 12 años de edad. En sus conclusiones se aclaró que la cosmovisión Wayuu es entendida como la vivencia que tiene el hombre con la naturaleza, sus saberes mitológicos se aprende a través de los relatos míticos en los cuales se enseña el equilibrio entre el bien y el mal (Millán, 2009).

Millán (2009) reafirmó la importancia que tienen los relatos míticos dentro de la formación de los niños y niñas Wayuu durante el desarrollo integral de cada niño, por tal razón la educación impartida por su comunidad promueve y fortalece la identidad cultural mediante aspectos propios de su cultura y con esta preparación cumplan con la función de ser portadores y multiplicadores de los preconceptos culturales con lo cual se fortalece su cultura en generación tras generación y protección de sus costumbres.

Se pudo evidenciar que implementan un diseño curricular que está estructurado en su cultura a partir de sus vivencias, buscando el fortalecimiento, autonomía y territorialidad. El gobierno sin respetar la diversidad multicultural dice que por medio de cifras del DANE que el 66% de los indígenas Wayuu son analfabetas, pero ellos dicen que analfabetas pero en una cultura desconocida más no en su cultura (Millán, 2009).

También se hace relevante tener en cuenta la investigación titulada “formación y capacitación de docentes Ingas en etnoeducación- Santiago, Putumayo, Colombia”. Realizada por Gaviria (2001) utilizando un diseño de investigación cualitativo, con tipo de investigación estudio de casos. Su objetivo general fue describir el tipo de capacitación y metodología de enseñanza utilizada en la formación y capacitación en etnoeducación recibida por los docentes Ingas del municipio de Santiago, departamento del Putumayo, Colombia (cabildos Ingas de Santiago y San Andrés) y como los docentes Ingas llevan a la práctica estos conocimientos.

Como conclusión de los datos obtenidos le permitieron tener un acercamiento a la realidad logrando identificar parte de los problemas y necesidades que presenta el proceso educativo impartido a los Ingas, la educación formal en parte ha cumplido con los objetivos de integrar a la

comunidad Inga a la sociedad nacional contribuyendo a formar líderes por la defensa y reivindicación de sus derechos.

Otra conclusión relevante a mencionar de la anterior investigación es que la educación Inga está encaminada en poder competir a nivel nacional, pero pensando siempre en una educación enmarcada en la interculturalidad. Ésta ha sido orientada por religiosos, utilizando una metodología que anula las metodologías de su cultura, siendo esta ignorada por la educación escolarizada y esta a su vez han querido arrebatar las costumbres ancestrales como prohibir el habla de su propia lengua y aprender el castellano, lo único que ha hecho esto es que cada día los educandos de estas etnias deserten al sistema educativo formal.

El estado no pensó en la educación hacia la diversidad cultural, sino que ha implando una serie de metodologías como la tradicional, la escuela activa y ahora la etnoeducación, tratando de mitigar el daño de la cultura y el derecho a la diversidad cultural donde están fortaleciendo con la preparación de docentes Ingas en la construcción y formulación de una educación propia.

Antecedentes a nivel local

A nivel local incide la investigación titulada “Significado que tienen los estudiantes mestizos frente a su vinculación a la educación indígena”. Cuyo objetivo general era comprender el significado que tiene los estudiantes mestizos de los grados 8,9,10 y 11 frente a su vinculación a la educación indígena de la institución educativa Kue Dsi’j del resguardo indígena Huila, inspección de Rio Negro, municipio de Iquira, departamento del Huila, en el año 2014 (Pacho, Embus, Tovar & Embus, 2014). Y utiliza un diseño metodológico cualitativo y un tipo de investigación etnográfico.

Como conclusión de la investigación se pudo resaltar que los alumnos mestizos de la institución educativa Kue Dsi'j de los grados octavo, noveno, décimo y undécimo en el entorno de la institución es agradable, pertinente e inclusiva ya que se les reconoce como sujetos de derecho, y que la educación indígena les brinda un espacio de construcción colectiva que les permite afianzar sus aprendizaje cognitivo, personal, social y cultural realizando buenas prácticas en la relaciones interpersonales y con la comunidad en general, incluyendo también el aprendizaje significativo de la lengua materna (Nasa Yuwe).

También se llega a concluir que los educandos mestizos se sienten en una constante inclusión en el proceso de transformación mediante la educación por la institución les brinda los espacios adecuado y programas de adaptación y fortalecimiento mediante su cultura, implementando la equidad e igualdad de condiciones para formar persona integras sin importar su cultura y raza.

Añadido a lo anterior, es relevante mencionar que se encuentra una investigación de la Universidad Surcolombiana titulada “Representaciones sociales de paz y violencia de niños y niñas indígenas Ingas y Kamëntšá vinculados a la Institución Educativa Técnico Comercial San Agustín de Mocoa”. Realizada por las investigadoras González & Zambrano (2015) utilizando un diseño cualitativo y un tipo de investigación de teoría fundada, y su objetivo general era identificar e interpretar las representaciones sociales de paz y violencia en la familia, la escuela y la comunidad de los niños y niñas indígenas Ingas y Kamëntšá de sexto grado vinculados a la Institución Educativa Técnico Comercial San Agustín de Mocoa.

Como conclusión se logró rescatar la importancia de visibilizar las voces de los niños niñas Ingas y Kamëntšá, partiendo de sus discernimientos como trascendentales y de impacto en la esfera de lo público. También se evidencia que sus sentimientos y emociones se utilizan para la

construcción de una buena sociedad. La cosmovisión, pensamientos y la autonomía indígena les hizo reflexionar sobre reconocimiento y validez que le dan a esta cultura dentro de la sociedad, no se realiza desde su integración sino desde el dialogo de saberes (González & Zambrano, 2015).

Los indígenas Ingas y Kamëntšá actúan bajo orientaciones ancestrales arraigadas de la Pacha Mama, sin embargo dentro de las representaciones sociales de paz y de violencia este componente social se visibiliza directamente en las voces de los niños (González & Zambrano, 2015).

Los estudios expuestos anteriormente develan la relevancia de las investigaciones en procesos de inclusión con comunidades indígenas brindando un panorama amplio, el cual brinda la posibilidad de discernir qué enfoque y diseño metodológico poder abordar durante la investigación de cómo la comunidad indígena Inga del valle de Sibundoy realiza la inclusión a dos mestizos observada desde su cosmovisión y su cultura ancestral. Y así poder aportar en la construcción cocimientos en el ámbito social y cultural mediante los diálogos y saberes, siendo esta una investigación novedosa, porque durante la búsqueda de información no se halló investigación con tal característica por ende es de gran relevancia su estudio.

3 Objetivos

3.1 General

Analizar la inclusión realizada por la comunidad indígena Inga ubicados en Colón – Putumayo a dos mestizos

3.2 Específicos

Identificar como la inclusión incide desde la participación Política, en dos mestizos en la comunidad Inga.

Identificar como la inclusión incide desde la participación Económica en dos mestizos en la comunidad Inga.

Identificar como la inclusión incide desde la participación Cultural en dos mestizos en la comunidad Inga.

Identificar como la inclusión incide desde la participación Social en dos mestizos en la comunidad Inga.

4 Marco Referencial

4.1 Marco contextual

“La comunidad Inga Y Kamëntšá habitan en un mismo territorio siendo hermanos culturales y vecinos, compartiendo rasgos organizativos y culturales, los Kamëntšá se dedican a la agricultura, mientras los Inga tienen tradición viajera y espiritual comerciante” (Ministerio de Cultura, 2014). “Estos dos pueblos se encuentran ubicados hacia el suroccidente del territorio Colombiano exactamente en el departamento de Putumayo en los municipios de Sibundoy, Santiago, Colón y San Francisco llamado como el Valle del Sibundoy” (Ministerio de Cultura, 2014).

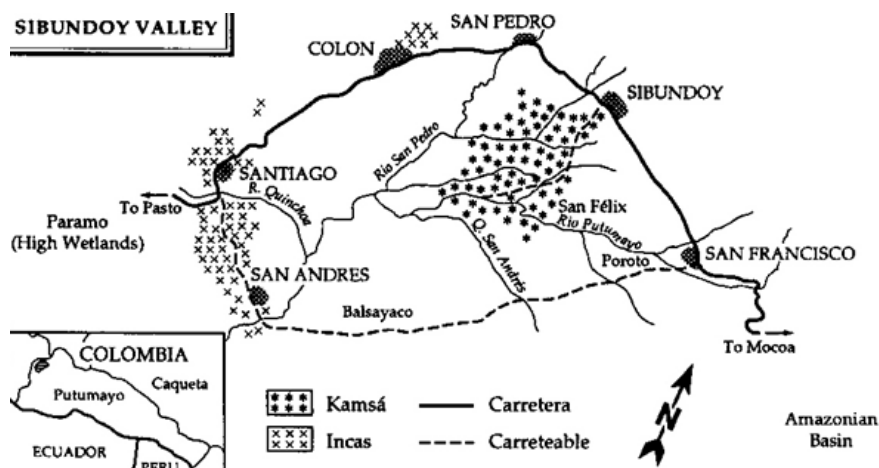


Figura 1. Mapa del Valle del Sibundoy. Fuente de página <http://valledesib.blogspot.com.co/>

“El valle del Sibundoy es un corredor entre los Andes (conocido como el alto de Putumayo) y la selva amazónica conocido como (el bajo Putumayo) este punto es estratégico utilizado por los Ingas para poder realizar sus actividades comerciales” (Ministerio de Cultura, 2014, p1).

El municipio de Colón está ubicado al noroccidente del departamento del Putumayo en la región del Valle de Sibundoy a N 01°11'38'' –W 76°58'38'' la cual se localiza o colinda al norte con la serranía del Bocado y el municipio de Buesaco (Nariño), al sur con el río de San Pedro y el municipio de San Francisco, al oriente con el río de San Pedro y el municipio de San Francisco y al occidente con el río Tinjoy y el municipio de Santiago. (Alcaldía de Colón, 2012)

Actualmente reside allí (en el Valle del Sibundoy) dos grupos indígenas: los Inga y Kamëntšá. La comunidad Inga según Censo DANE 2005 (citado por Ministerio de Cultura, 2014) reportó que el “15.450 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Inga, de las cuales el 50% son hombres (7.725 personas) y el 50% mujeres (7.725 personas), es importante mencionar que los Inga representan el 1,1% de la población indígena de Colombia”.

Por otra parte la comunidad Kamëntšá según reporto el DANE 2005 (citado por Ministerio de Cultura, 2014) el 4.879 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Kamëntšá, de las cuales el 48,7% son hombres (2376 personas) y el 51,3% mujeres (2.503 personas). El pueblo Kamëntšá se concentra en el departamento del Putumayo, en donde habita el 85,8% de la población (4.187 personas). Ellos representan el 0,4% de la población indígena de Colombia.

Siendo esta una zona donde habita el 1,4% de la población indígena del país compartiendo un mismo territorio dos comunidades indígenas de diferentes culturas pero que han convivido durante mucho tiempo y han aprendido a vivir en armonía y respetándose entre sí.

Reseña etnohistórica Inga:

Algunos estudios han propuesto como hipótesis sobre el origen de este grupo su pertenencia a las comunidades del gran imperio Inca en la época prehispánica, quienes cumplían la misión de “resguardadores” de las fronteras para impedir la sublevación de las tribus sometidas al tributo. (Fallis, 2013, p.2)

De acuerdo a esta perspectiva según Fallis (2013) afirma que:

A finales del siglo XV 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. Durante la conquista, se desplazaron a zonas de los departamentos de Caquetá y Nariño. Una vez asentados en su territorio, el establecimiento de las misiones capuchinas tuvo un gran impacto en su cultura. (p.2)

La tradición migratoria ha marcado la vida y la identidad cultural del pueblo Inga, como lo demuestran las generaciones de indígenas nacidas en ciudades y centros urbanos. La migración a zonas urbanas data de los años treinta cuando la guerra contra el Perú y la colonización militar hicieron que cerca de mil Ingas del Alto Putumayo se desplazaran a otros pueblos vecinos e incluso a Venezuela. (Fallis, 2013, p.2)

La Economía: su economía se sustenta en la agricultura, especialmente en los cultivos de maíz, frijol, papa, hortalizas y frutales. Practican la ganadería y el comercio de leche para el aprovisionamiento de otros sectores del departamento de Nariño. En función de estas actividades se sitúan en centros urbanos del todo el país, logrando consolidar bases comerciales sin abandonar su territorio ancestral, al que regresan periódicamente. (Fallis, 2013, p.3)

Su cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición: Los Inga son médicos tradicionales por excelencia y poseedores de un gran conocimiento de las plantas. El yagé, planta que manejan en diferentes formas, es considerado como el medio a través del cual se revela el mundo terrenal y espiritual de la Inga y el Kamëntšá. Es por medio del uso del yagé como el Chamán hace contacto con los creadores. Para este grupo, el matrimonio representa un vínculo indisoluble realizado tanto por la ceremonia católica como tradicional. La familia de carácter nuclear y el espacio familiar gira alrededor del fogón. Las viviendas son de tipo campesino, por lo general rectangulares con tres o cuatro habitaciones. (Fallis, 2013, p.3)

4.2 Marco conceptual

El Referente conceptual de la presente investigación pretende dar una visión global acerca de los contenidos temáticos necesarios para la comprensión de la misma. Siendo pertinente para el conocimiento del proyecto investigativo, se pretende brindar unos conceptos como referentes teórico para fortalecer, enriquecer y darle importancia para el desarrollo del mismo, teniendo claridad y sentido durante eje temático que se abordaran en esta investigación son: inclusión cultural, inclusión social, inclusión económico, inclusión política, interculturalidad, indígena.

4.2.1 Inclusión cultural.

La cultura engloba un conjunto de procesos sociales que incluye como diría García (2005) “el conjunto de los procesos sociales de significación, o, de un modo más complejo, la cultura abarca el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (p.33).

Es por ello que Manrique et al. (2003) afirman que:

La cultura es un término que se refiere a lo que se ha cultivado entre personas, que cognitivamente se comparte y se traduce en usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida. La cultura le define a una persona distancias apropiadas entre personas o con carros en movimiento; tamaños apropiados para partir un vegetal que va a cocinarse; que hacer con la placenta, quien le pone nombre a un niño, porque el robo es un delito, etc. La cultura es algo que se tiene como propio. (p.11)

La visión asociada a la frase “Todos tienen cultura” –parte del título de la ponencia de García (citado por Lacarrieu, 2006) implica, como señala el autor, que en la actualidad la cultura excede a los bienes suntuarios o a las actividades de entretenimiento, agregando entonces, que debe ser pensada en torno del sistema de símbolos que atraviesa el conjunto de la vida social.

De acuerdo a lo anterior se plantea que toda sociedad tiene cultura, y por tanto no hay razones para que una discrimine o descalifique a las otras. Según García (2005) afirma que:

La consecuencia política de esta definición fue el relativismo cultural: admitir que cada cultura tiene derecho a darse sus propias formas de organización y de estilos de vida, aun cuando incluyan aspectos que pueden ser sorprendentes, como los sacrificios humanos o la poligamia. (p.31)

Añadido a lo anterior en los últimos años conjuntamente con la relevancia dada a la cultura como ventaja para el desarrollo, un horizonte de palabras claves y una serie de valoraciones se incorporaron a dicho vínculo: la importancia dada a la diversidad cultural como nueva forma de convivencia pacífica y como espacio garante de los derechos culturales, la aparente contribución de aquella hacia la cohesión, la integración y la inclusión social por vía de la

participación comunitaria, constituyen algunos de esos preceptos fuertemente valorizados a la hora de pensar la cultura como una dimensión inexorable en el camino hacia el desarrollo sostenible de diferentes grupos sociales. (Lacarrieu, 2006, p.1)

Teniendo en cuenta lo que dice Hevia (2015) que la diversidad cultural está orientada en base a las políticas públicas de cada estado con lo cual la asocia con el pluralismo cultural, puede definir la diversidad cultural como:

Un hecho social, un dato de la realidad frente a la cual caben diferentes posturas. O la diversidad se convierte en fuente de tensiones, de perjuicios, de discriminación y exclusión social, o se constituye en un fuerte potencial de creatividad de innovación y, por tanto, es una oportunidad de crecimiento y desarrollo humano, siendo un fenómeno social cargado de valoración ética: la sociedad se constituye sobre las base de políticas que tienden al pluralismo cultural. (p.16)

Es por ello que la diversidad cultural para Lloréns,(2006) debe verse como:

Un activo para impulsar y potenciar la inclusión de los sectores sociales más relegados del país. A pesar de esto, no parece haberse dado la misma importancia a las dimensiones culturales del problema, y por tanto, a plantear políticas (inter) culturales que permitan no solo complementar las medidas socioeconómicas, sino que incluso faciliten su implementación más efectiva. (p.1)

Es importante llegar a impulsar y a reconocer como importantes las distintas culturas Batzin (2005), ya que:

La identidad cultural de nuestros pueblos, es un elemento de singular relevancia para la proyección del desarrollo humano, en el entendido que la separación cultural y el abandono de la vida comunitaria, genera un etnocidio que rompe con la felicidad y actúa en detrimento de la calidad de vida de un indígena. (p.10)

El desarrollo indígena es desarrollo sustentable, es decir con viabilidad política, económica, social, cultural y ambiental. En este sentido, para ellos la cultura debe ser el motor del desarrollo, entendiéndose como cultura las lenguas, el arte, la música, la creatividad, los mitos, los ritos, las creencias, los comportamientos, los modos de vida y de organización, los sistemas de valores, los conocimientos y la tecnología tradicional. (Ruiz, 2003)

Manrique et al. (2003) reafirma que:

En el caso de estos pueblos indígenas, su derecho a la distintividad no puede separarse de un derecho a lo propio, del derecho a su cultura, a lo que es de si, lo que les da su identidad, justamente como pueblos. (p.12)

Partiendo de todo lo anunciado anteriormente para el caso de la investigación se tomó la inclusión cultural como el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a la cosmovisión Inga, sus valores, costumbres, tradiciones, estilos de vida, su organización social, permitiendo la participación y vivencias de sus propias actividades culturales mediante el compartir y las buenas prácticas de su cultura.

4.2.2 Inclusión social.

La inclusión social se ha centrado en la atención en las causas y factores de desigualdad socioeconómico, buscando alternativas para combatir este fenómeno social logrando dar un mejor uso los recursos económicos del estado y beneficios sociales a los sectores menos favorecidos (Azuero, 2011).

En los procesos sociales se habla de exclusión social siendo un concepto que debate las desventajas sociales por diferentes factores y actores de una sociedad, siendo un concepto que actualmente es evidente en Colombia, un concepto que influye negativamente el desarrollo de los pueblos que se han ido fortaleciendo a través de la construcción de una política y una intervención en las personas y comunidades más vulnerables y así llegar alcanzar al propósito de unas acciones que este en beneficio de dichas personas y comunidades siendo este un alivio a la problemática de los factores excluyentes (Azuero, 2011).

De modo que “La cultura es un elemento importante para que la inclusión social sea más efectiva en un país, las diferencias étnicas determinan gran medida la exclusión de ciertos sectores de origen indígena (Lloréns, 2006, p.3).

Además hay una clara relación entre la heterogeneidad étnica y la desigualdad socioeconómica según Glaeser (citado por Lloréns, 2006) en la cual reafirma que: la desigualdad también parece ser resultado de la heterogeneidad étnica, que impacta en la desigualdad directamente, en tanto distintas etnias tienen diferentes niveles de habilidades, e indirectamente a través de los canales políticos, en cuanto a las personas parecen menos proclives a transferir dinero a personas de un diferente grupo étnico.

Lloréns (2006) toma como una alternativa o una opción compensar su exclusión otorgándoles derechos especiales a las minorías culturales más allá de la atención social prioritaria. Estas compensaciones giran principalmente en torno al uso de idiomas originarios, la educación intercultural y bilingüe, la adecuación de las instituciones y servicios públicos para incorporar políticas interculturales, el uso de medios de comunicación —tanto para dar cabida a las expresiones de los grupos originarios como para regular contenidos y evitar así imágenes denigrantes o excluyentes. (p.3)

Igualmente Lloréns (2006) define la inclusión social como: “un proceso amplio que incluye no solo la participación socioeconómica y política, sino también la participación cultural más amplia y plena de la población” (p.2).

Es por ello que también ratifica el concepto de inclusión social Araoz (2010) “es el proceso de cambio de las personas, familias, comunidades e incluso regiones, de manera que participen social, económica y políticamente, tanto de forma pasiva (beneficios y oportunidades) como activa (mecanismos y procesos de decisión comunitaria)” (p.9).

Siendo esta la posibilidad de que toda la sociedad tenga una participación de cualquier carácter social, cultural, económico, político entre otros, de tal manera generar equidad e igualdad de condiciones en cualquier nación o población.

La inclusión social surge como un proceso esencial por su aporte a la equidad y a la estabilidad, además de ser económicamente útil puesto que el recurso humano educado, capacitado y bien dotado mejora la capacidad productiva del país e incrementa la demanda agregada interna. (Araoz, 2010, p.5)

“El proceso consiste en incluir a los excluidos, para que participen pasiva y activamente mediante una ampliación indefinida de la ciudadanía hacia una sociedad en la cual los derechos sociales, económicos y culturales sean aceptados y de uso cotidiano” (Araoz, 2010, p.5).

“Lo anterior solamente es posible si Colombia asume la inclusión social como un propósito nacional con políticas de largo plazo e instrumentos que mejoren las competencias laborales, la productividad y la demanda interna” (Araoz, 2010, p.5).

De acuerdo a los planteamientos anteriores en el caso investigativo se tomó la inclusión social como el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a la posibilidad del compartir en los escenarios familiares, comunitarios, como hospitalidad, recibimiento, las conversaciones, la ayuda en salud y percepción de sentir de los dos mestizos.

4.2.3 Inclusión económica.

Desde los elementos de teoría de la economía según Jimenez (2012):

Los economistas clásicos Adam Smith y David Ricardo son los primeros en construir un cuerpo analítico sólido para explicar el funcionamiento de la economía capitalista industrializada. Es por eso que el nacimiento de la economía moderna se asocia a sus obras más importantes: Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones (1776) y Principios de economía política y tributación (1817). En esa época, el sistema monetario vigente era el patrón oro y en el mercado internacional se comerciaban tan solo mercancías e insumos para la producción. (p.9)

Para Smith (citado por Jimenez, 2012) piensa que “ni la sociedad ni la economía funcionan exclusivamente en base al egoísmo de los individuos, pues su conducta está guiada por normas vinculadas con la confianza y la reciprocidad”.

También se toma como referencia la teoría económica de Marx quien “mezcla Economía con Sociología, Política, Historia y Filosofía” (Erice Sebares, 2013, p.6).

Marx (citado por Erice Sebares, 2013) llega a la conclusión de que el único elemento común a todas las mercancías, que permite su mutuo intercambio, es ser producto del trabajo humano. Los productos que se intercambian como mercancías llevan incorporada una cierta cantidad de trabajo, y es esa cantidad la que determina su valor; ésta es la base argumental de la teoría del valor-trabajo.

Dejando atrás la economía capitalista, y siguiendo un nuevo enfoque económico desde la perspectiva social: la economía solidaria o economía social la cual fue impulsada durante el siglo VIII, en su época fue avasallada por el capitalismo, pero a partir de los años 80 se toma como alternativa hacia las verdaderas necesidades materiales, metales y espirituales de la humanidad (Orellana, 2007).

Desde esta actividad económica se busca una alternativa la cual apoye a regule el capital financiero y comercial multinacional para contrarrestar la maquina capitalista y así modificar la practicas con caminos hacia una nueva economía, siendo su fundamento la base de la sociedad sin tener hegemonía sobre otras manifestaciones de las relaciones sociales, sino al contrario fortalecer y reestructurar mediante nuevas alternativas con proyectos políticos y culturales en donde la sociedad debe convertirse en el actor principal, donde la persona y el contexto sea el eje

y de tal manera tener unas condiciones dignas, de igualdad y equidad para todos (Orellana, 2007).

A partir de lo anterior la economía solidaria designa todas las actividades económicas que contribuyen a la democratización de la economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. No es un sector de la economía, sino un enfoque transversal que incluye iniciativas en todos los sectores de la actividad económica. Es, por tanto, una forma alternativa de concebir la economía: una nueva forma de organización de la sociedad en torno a los recursos productivos y a su concepto de progreso y bienestar. (Orellana, 2007, p.8)

Siguiendo esta lógica de ideas en la región de Latinoamérica, se caracteriza por una diversidad cultural que configura dos formas diferentes de interpretar la realidad. Estas formas de pensamiento se manifiestan: i- La primera desde el antropocentrismo fundamentado en la visión occidental de la vida, donde prevalece la defensa de los derechos humanos y los derechos individuales como sinónimo de los derechos del hombre, un modelo económico enmarcado en la tecnología de punta y el libre mercado. ii- La segunda forma es de carácter cosmogónico, que implica una relación indisoluble e interdependiente entre Universo, Naturaleza y Seres humanos, la promoción de los derechos colectivos y un modelo de producción comunitaria. (Batzin, 2005, p.6)

La economía solidaria es una alternativa frente a la salida de la exclusión por parte del capitalismo neoliberal y la globalización económica, de tal manera poder contribuir en la búsqueda de oportunidades para que las personas luchen para poder vivir de otra manera (Orellana, 2007).

La economía solidaria según Orellana (2007) afirma:

Que es otra forma de hacer economía, o de la intención de buscar un cambio estructural a nivel global, está la necesidad real de muchas personas, comunidades y pueblos, que a nivel local han imaginado medios colectivos que les permiten “arreglárselas” para primero, sobrevivir a la marginalidad, y luego para intentar mejorar sus condiciones de vida. (p.8)

Desde la perspectiva de la economía solidaria, la economía es: “donde se favorece la cooperación sobre la competencia, tanto dentro, como fuera de las organizaciones. De manera que garantizar la inclusión de toda la comunidad en las actividades y en el reparto de los recursos y sus frutos” (Orellana, 2007, p. 11).

Es por ello que para la presente investigación a nivel de inclusión económica con la comunidad Inga se tomó como el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a la posibilidad de cooperar, generar frutos y recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden sobre la forma como permiten realizar un trabajo cooperativo en las chagras, las mingas, actos culturales, ventas y trueques, observando el alcance que le dieron de participación e inclusión a dos mestizos poder generar frutos y de tal forma ganarse el sustento diario para satisfacer las necesidades básicas como la de vivienda y comida.

4.2.4 Inclusión política.

En la época colonial, los levantamientos indígenas fueron motivados por el trato inhumano, el racismo y la esclavitud. Hoy con partidos políticos propios, ellos luchan contra fuerzas que conciben la política y la democracia en términos puramente socio-económicos, buscando que la dimensión cultural sea también considerada en toda su amplitud. Planteada de esta manera

la participación política indígena aspira a fortalecer sus organizaciones y a tener un rol más activo en la construcción de la democracia y de estados de carácter multiétnicos, pluriculturales y multilingües. (Ruiz, 2003, p.3)

Ruiz (2003) afirma que:

El desarrollo indígena es desarrollo autónomo. En la visión de los pueblos indígenas implica la existencia y el reconocimiento de la capacidad de los pueblos para decidir sobre su sistema organizativo interno, la gestión propia de su desarrollo económico, social y cultural, y la conservación de un grado razonable de competencia para autorregularse. (p.20)

La participación política indígena actualmente está fortaleciendo sus organizaciones en busca de tener un rol más activo en la construcción de la democracia y de estados de carácter multiétnicos, pluriculturales y multilingües. El nuevo escenario político de las comunidades indígenas se muestra gracias a sus antepasados por medio de la lucha, de movilizaciones de protesta, y diálogos con el gobierno referente a sus derechos humanos, se han ganado un espacio dentro de la política de Colombia. Pero a pesar de ello se sigue presentando circunstancias ajenas que impiden que los indígenas alcancen los objetivos y metas teniendo un esfuerzo más que cualquier persona Mestiza en Colombia (Ruiz,2003).

Los pueblos indígenas como nuevos actores en la política nacional e internacional y mediante sus diversas participaciones demostraron que son capaces de vivir en democracia, como se mencionaba anteriormente, añadido además los proyectos de desarrollo, practicando formas tradicionales de gobierno local, participación en gobiernos locales, creando partidos y doctrinas políticas propias, participando en procesos electorales, formando parte de los

parlamentos nacionales, y participando en instituciones centrales de gobierno, son algunos ejemplos de su lealtad democrática. El sentido de su participación política tiene como base un paquete de propuestas para negociarlas con los gobiernos y plasmarlas en nuevas leyes y reformas constitucionales que incluyen sus derechos tradicionalmente desconocidos o, en algunos casos, subestimados. (Ruiz,2003, p.19)

Ha sido todo un rescate y doctrinas políticas que día a día las comunidades indígenas trabajan actualmente, ya que como Ruiz (2003) hace referencia:

...las últimas tres décadas son testigos del evidente debacle y transformación de la antigua política indigenista que buscaba integrar al indígena dentro de la sociedad nacional sin tomar en cuenta la diversidad cultural de estos. Prevalecen todavía, cuestionadas legislaciones y políticas de cuño asimilacionista-proteccionista en casi todos los países latinoamericanos. La antigua tradición indigenista, caracterizada por el integracionismo y el paternalismo, cedió paso, de forma paulatina, a nuevas políticas basadas en la participación, la concertación de intereses y el fomento de formas de desarrollo de los pueblos indígenas dentro del proceso de desarrollo nacional. (p.17)

Para la presente investigación de acuerdo a lo expuesto anteriormente se manejó la inclusión política como el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a las decisiones de poder que inciden sobre la forma como permiten el ingreso de los mestizos, lo que les está permitido y lo que no, la organización y jerarquías propias de la comunidad con quienes tiene que relacionarse los mestizos para estar allí, las instituciones o las organizaciones con quienes tienen que mediar y el nivel de participación que les permiten dentro de ellas.

4.2.5 Interculturalidad.

En América Latina y en especial en Colombia se habla de los conceptos multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, lo cual se refiere a la diversidad cultural y las diferentes maneras de conceptualizar y desarrollar prácticas con relación a la sociedad, promoviendo relaciones positivas en distintos grupos culturales para romper con el paradigma de la exclusión (Walsh, 2005).

Walsh (2005) realiza a continuación la aclaración de los tres conceptos mencionados multicultural, pluricultural e intercultural:

“La multiculturalidad es un término principalmente descriptivo. Típicamente se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, regional, nacional o internacional, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas” (Walsh, 2005, p.9).

La pluriculturalidad es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de la necesidad de un concepto que represente la particularidad de la región donde pueblos indígenas y pueblos negros han convivido por siglos con blancos-mestizos y donde el mestizaje ha sido parte de la realidad, como también la resistencia cultural y, recientemente, la revitalización de las diferencias. (Walsh, 2005, p.9)

La interculturalidad es distinta, en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder y de las condiciones institucionales que limitan la

posibilidad que el “otro” pueda ser considerado como sujeto con identidad, diferencia y agencia la capacidad de actuar. (Walsh, 2005, p.10)

Acorde con lo mencionado, se tiene un panorama sobre la diversidad cultural y sus conceptos, los cuales se están efectuando para erradicar la exclusión en todos los entornos sociales de nuestro contexto.

Es importante resaltar que Walsh (2005) fundamenta que “ la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad” (p.8).

Walsh (1998) define la interculturalidad como:

Un proceso de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, enfocado en generar, construir y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo plenos de las capacidades de los individuos, a pesar de sus diferencias culturales, sociales y de género. Es un proceso que intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otra subordinada, así como reforzar las identidades tradicionalmente excluidas, y construir una convivencia de respeto y de legitimidad mutua. La base de la interculturalidad es la identidad, la identidad individual, de los diversos grupos socioculturales y de la sociedad. (p.1)

Sumado a lo anteriormente mencionado, de acuerdo a la búsqueda en las bases referente a los procesos interculturalidad sobre los indígenas Ingas del Valle del Sibundoy, se evidencio que tienen una relación cultural y viven compartiendo un mismo territorio en paz y armonía con la

comunidad Kamëntsa, respetando sus derechos, creencias y cultura desde su cosmovisión, siendo la interculturalidad definida según (Moya, 2009) como:

Aquella que va más allá de las relaciones entre culturas. Supone el reconocimiento del “otro” y la afirmación de sí mismo. Este tipo de reflexión ha aportado a las concepciones de educación intercultural ya que postulan que una de las primeras obligaciones o tareas de un pueblo es la de “ser” y para “ser” es preciso apelar a los elementos cohesionadores que vienen de la historia común, de las relaciones del entorno, la cosmovisión, los valores, el idioma, entre otros, los cuales deben ser valorados y desarrollados para romper con la opresión; también está la similitud de problemas derivados de la explotación, la exclusión, la marginación económica y social. (p.29)

La interculturalidad se muestra como una posibilidad distinta dentro de la globalización sin tener la pretensión hegemónica propia de ésta. Se refleja como una contraposición a la postura esencialista que idealiza a la comunidad política en forma de polis griega conformada por ciudadanos con rasgos comunes que los soportan en una especie de unión indisoluble. Las comunidades políticas en su evolución histórica nunca han sido uniformes ni homogéneas sino multiétnicas; no han conformado una unión sino más bien una reunión de culturas e ideologías diferentes que coexisten bajo una misma agrupación social. En esto reside la base del multiculturalismo como crítica ante la globalización; su objetivo es alcanzar un orden mundial construido a partir de la diversidad cultural y fundamentado en un espíritu pluralista que permita “acoger las diferencias” entre sus habitantes y concretar el amplio principio de la justicia en el ámbito cultural. (Santos, Guti, Twining, & Santos, 2014, p.11)

4.2.6 Indígena.

Para la presente investigación se tomó como definición de indígena la expuesta por Piñacue (citado por Agredo, 2006) por pueblos indígenas los grupos, comunidades, parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y cultural, manteniendo usos y valores de su cultura tradicional, así como instituciones de gobierno, de control social y sistemas normativos propios.

Para Oviedo (1992) refiere que:

Los pueblos indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, sus principios están basados en el pensamiento de la cosmovisión, la relación del hombre con la tierra, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la luz y la oscuridad, dos componentes unidos, inherentes al ser, lo espiritual y lo material. “En los seres animados, en particular árboles y animales, encarnan según la cosmovisión indígena multitud de fuerzas benéficas o maléficas; todas ellas imponen pautas de comportamiento que deben ser rígidamente respetadas. (p.52)

En el convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (citado por las Naciones Unidas, 2013) establece el siguiente concepto de indígenas:

Los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

4.3 Marco legal

A continuación se expresa las principales fuentes legales que enmarcan el contexto de la comunidad indígena, en consecuencia de ello se expone el marco legal a continuación;

De acuerdo Sánchez (2009) el impacto de la Constitución de 1991 en Colombia se expresa en su aplicación práctica en el poder judicial, entre otras instituciones y realidades. La decisión de los constituyentes en 1991 de optar por un país multicultural y pluriétnico, fue resultado de una lectura de lo que el país era realmente, es decir, configurado por minorías en general y particularmente los indígenas.

Por ello se hace relevante que el Congreso (1991) rece los siguientes artículos según de la Constitución Política de Colombia de 1991 que están dentro del marco de lo anteriormente mencionado:

Art. 1°. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”

Art 7° En el que, de manera más precisa se consagra: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana".

Art 8° Hace relación a la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación

Art 10° Se adopta el uso oficial de las lenguas y dialectos indígenas

Art 13° Se prohíbe la discriminación positiva a favor de los grupos minoritarios o marginados.

Art 63° Se otorga el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables de las tierras comunales de grupos étnicos; mediante el artículo

Art 68° Se garantiza el derecho de los grupos étnicos a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Art 70° Se determina a la cultura como fundamento de la nacionalidad, a través del artículo 72 se brinda protección del patrimonio cultural de la Nación.

Art 171° Se da participación a los indígenas en el Senado de la República; a través del artículo 176 se abre la posibilidad a estas comunidades de participar en la Cámara de Representantes.

Art 286° y 329° Se determina que los territorios indígenas son entidades territoriales y se les brinda protección.

5 Metodología

5.1 Enfoque metodológico de la investigación

La presente investigación se centró su interés en cómo realizan la inclusión a dos mestizos en la comunidad indígena Inga, utilizando un enfoque metodológico cualitativo en donde se tomaron las narraciones de los líderes indígenas Inga a través de la entrevista semi-estructurada, diario de campo y observación participante, utilizándose “para que el investigador se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como los sería un grupo de personas únicas o un proceso particular” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) concibe la investigación cualitativa como:

Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les otorguen). (p.9)

“A tal manera que da al investigador la posibilidad de estudiar fenómenos y personas en sus contextos con su aporte desde un “punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.16)

5.2 Diseño de la investigación

Para el desarrollo del estudio dentro del enfoque cualitativo, se empleó el diseño etnográfico teniendo como propósito Caines & Álvarez-Gayou (citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente (se analiza a los participantes en “acción”), así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado en circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural.

En coherencia con lo expuesto, se pretendió obtener un conocimiento interno de la vida social indígena Inga siendo participes en su contexto desde una mirada externa de dos mestizos, interactuando dentro de su comunidad según el alcance que ellos den en los aspectos cultural, social, político y económico, generando una aceptación mediante la vivencia y el aprendizaje de vida e inclusión desde una mirada cosmológica de la comunidad Inga (Martínez & Murillo, 1998).

Este estudio se empleó dentro de las diversas clasificaciones de los diseños etnográficos según Creswell & Madison (citado por Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) unos diseños microetnográficos. Se centran en un aspecto de la cultura o una situación social concreta (por ejemplo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una compañía de asesoría legal).

5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Las técnicas utilizadas se adaptaron a las necesidades del contexto en donde fueron puestas en práctica durante la inmersión al campo por los investigadores, teniendo como referencia la observación participante, la entrevista semiestructurada y el diario de campo.

5.3.1 Observación participante.

La observación participante “propia mente dicha donde el investigador o el responsable de recolectar los datos se involucra directamente con la actividad objeto de la observación, que puede variar desde una integración total al grupo o ser parte de este durante un periodo” (Álvarez, 2011, 153).

Los investigadores en la observación participante llevan una libreta o diario de campo en el cual anotan el desarrollo cotidiano de la investigación, su percepciones, sentimientos, expectativas, etc. –es decir sus impresiones subjetivas – referentes a los acontecimientos en el transcurso de la investigación. Describe los elementos concretos de la situación y refiere textualmente las afirmaciones de los sujetos observados. (Álvarez, 2011, p.154)

5.3.2 Entrevista semiestructurada.

Las entrevistas dirigidas son semiestructuradas y en ellas se usa una lista de áreas hacia las que hay que enfocar las preguntas, es decir, se utiliza una guía de temas. El entrevistador

permite que los participantes se expresen con libertad con respeto a los temas de la lista y se registra sus respuestas (con frecuencia mediante grabadora). En lugar de hacer preguntas tomadas directamente de un cuestionario, el investigador procede a un interrogatorio partiendo de un guion de tópicos o un conjunto de preguntas generales que les sirven de guía para obtener la información requerida. (Álvarez, 2011, p.149)

5.3.3 Diario de campo.

Según Álvarez (2011) afirma que el diario de campo “es uno de los instrumentos más importantes de registro. Puede ser cualquier libro, libreta, cuaderno a agenda de anotaciones, en donde se lleva un registro cronológico de los principales acontecimientos que el investigador está presenciando durante el trabajo de campo” (p.153).

5.4 Población

Unidad poblacional. En el presente estudio se ha tomado como unidad poblacional a los indígenas Ingas ubicados en Colón Putumayo

Unidad de trabajo. La unidad de trabajo que ha sido elegida según el propósito de la investigación está conformada por las entrevistas a taitas, gobernantes y líderes de la comunidad Inga.

Para el desarrollo de la presente investigación, la población a participar fue seleccionada de acuerdo a unos criterios de inclusión y exclusión, descritos a continuación:

Criterios de inclusión:

1. Indígenas Inga ubicados en Colón Putumayo
2. Mayores de Edad

Criterios de exclusión:

Que no cumplan con los criterios de inclusión anteriormente mencionados.

5.5 Procedimiento

Durante el procedimiento se realizaron una secuencia teniendo en cuenta en la elaboración detallada según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) planteamiento del problema, delimitación del sistema social (grupo, comunidad, etc.), inmersión inicial en el campo, verificación del sistema social es el adecuado de acuerdo con el planteamiento, contactar información clave: establecer sitio o lugar, determinar participante (muestra inicial), recolectar y analizar datos de manera “abierta”, integración del portafolio de evidencia de datos (analizando cada pieza y triangulando), elaborar un reporte de la recolección y análisis abiertos: descripción del ambiente, descripciones de categorías y temas culturales emergentes; recolectar datos de manera “enfocada”, identificar unidades de análisis, codificación abierta y generación de categorías culturales, describir analíticamente el ambiente e interpretar la cultura, elaborar un reporte de la recolección de los datos y análisis enfocados, ampliar observaciones, verificar el reporte con los participantes y realizar ajustes pertinentes, salida de campo y elaborar el reporte final.

5.5.1 Fases de la investigación.

Fase 1 Construcción y elaboración Proyecto de Investigación

Esta investigación se inició en el marco del desarrollo de la Maestría en Educación para la Inclusión ofrecida por la universidad Surcolombiana ubicada en el departamento del Huila – Colombia. Se identificó la problemática a desarrollar en la investigación y teniendo a la población como manera estratégica de ir mucho más allá de las fronteras del Huila, y tener así una cosmovisión más amplia referente al tema de inclusión a nivel étnico.

Fase 2 Viaje Primer acercamiento - Reunión Gobernador de la comunidad Inga.

Se realiza la primera reunión a finales de diciembre del 2016 a Colón Putumayo para la solicitud de permisos y abordaje con los líderes de la comunidad Inga, como taita, alcalde mayor. A partir de ello se dejó claro las normas, directrices y permisos otorgados con el fin de realizar la investigación.

Fase 3 Viaje de inmersión al Valle del Sibundoy Putumayo, vivencia estudio etnográfico.

En el mes de Enero del 2017 Se realiza la inmersión a campo, utilizando las diferentes técnicas acordadas como fueron diario de campo, entrevista semi-estructurada y observación participante. Para ello nos localizamos y vivenciamos la investigación en Colón Putumayo con las diferentes familias Ingas.

Fase 4 Resultados y análisis de material recolectado.

Durante esta fase los investigadores analizaron las narraciones de los actores participantes, diario de campo y observación participante, se hace el respectivo análisis y se realiza la aproximación teórica.

Para ello en este trabajo se hizo por categorías y subcategorías de análisis se entendieron como unidades de sentido conceptual y metodológico que orientaron los procesos de indagación, recolección y sistematización de la información y permitieron la construcción de unidades hermenéuticas. Las categorías y subcategorías de análisis sirvieron como objeto de delimitación sin llegar a constituirse en encuadres analíticos cerrados.

5.6 Plan de análisis de la información

A continuación se evidencia cuatros etapas del análisis que se utilizaron durante la investigación: transcripción de la información, categorización de la información, Patrones comunes, tendencias, resultados.

Etapa 1 transcripción de la información. Esta etapa implicó la recolección de todo el material audio de registro de las grabaciones de la entrevista semiestructurada y las notas de campo resultantes del diario vivir en la comunidad Inga y de las técnicas de recolección de la información empleadas. La transcripción de la información implicó en primera instancia la asignación de códigos de identificación por actores investigados.

Etapa 2 Categorización de la información. Consistió en un análisis detallado del documento de la transcripciones de línea por línea de cada una de las narraciones obtenidas, diferenciándolas en cuatro categorías con diferente color para ser identificadas cada una de ella; se elaboraron cuatro documentos cada uno con una categoría (inclusión social, inclusión cultural, inclusión política e inclusión económica) y realizando una numeración por línea para tener accesibilidad al relato que se necesite con facilidad dentro de los documentos elaborados por categorías.

Etapa 3 Patrones comunes. Se realizó un filtro de cada una las narraciones obtenidas por categorías utilizando la herramienta de Excel, depurando información y así obtener los patrones comunes en cada una de las categorías, se realizaron como estrategia con los patrones obtenidos mapas conceptuales para facilitar la interpretación de los datos.

Etapa 4 tendencias. Luego de realizar cuidadosamente el filtro de los patrones comunes, se conformaron grupos comunes con el propósito de fortalecer el análisis hasta tener una tendencia establecida a través de la del procesamiento de la información.

Etapa 5 resultados. Esta etapa se realizó después de tener estructuradas las narraciones de la entrevista semiestructurada, el diario de campo y la observación participante siguiendo los patrones comunes y tendencias, ejecutándose tres momentos en la elaboración de resultados:

Como primer momento, los resultados descriptivos, la voz de los actores investigados. En el segundo momento, se analizaron los resultados interpretativos teniendo la participación la voz de los investigadores mediante sus vivencias, experiencias en el proceso de inclusión realizada por la comunidad Inga de Colón en los escenarios sociales, culturales, políticos y económicos. Por último la teorización, el empalme y correlación entre los resultados hallados con la teoría de los autores o voz de los teóricos, realizando una triangulación con la voz de los actores participantes, la voz de los investigadores y la voces de los teóricos.

5.6.1 Plan de apropiación social del conocimiento

Se realiza la presente investigación con el propósito de dejar una nueva fuente científica referente a la otra perspectiva de dar a conocer cuál es la inclusión social, política económica y cultural expuesta por la comunidad indígena Inga a dos mestizos que ingresan a su comunidad. Es por ello que la riqueza del conocimiento viene directamente de la comunidad indígena y sale a la luz a la comunidad académica y a la población en general como elemento esencial de oportunidad para ver la inclusión desde la otra mirada.

6 Consideraciones Éticas

Toda investigación se debe dedicar un espacio a las consideraciones éticas tomando como referencia la resolución 8430/93 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, se

considera pertinente mencionar las observaciones que se tienen en cuenta para el abordaje y desarrollo del presente estudio.

Según el artículo 11 de la resolución 8430/93, esta investigación se encuentra clasificadas dentro de la categoría a, que significa que es una investigación sin riesgo, puesto que no se realiza intervención o modificación en seres humanos, se aplicaran métodos y técnicas que no revisten ningún peligro para las personas, pues será la aplicación de una escala que indaga la posición que las personas tienen respecto a algunas afirmaciones que se utilizan en la cotidianidad (Republica de Colombia, 1993).

La presente investigación contó con la presentación de los investigadores en la comunidad Inga, donde se hace un compromiso de palabra con los altos dirigentes, y hace poder ingresar a al resguardo indígena. Cumpliendo con las especificaciones del artículo 15 de la resolución ya mencionada, ellos deberán ser informados de forma clara, precisa y comprensible sobre lo que se pretende realizar con el estudio, así como aclarar la especificación metodológica, la justificación, objetivos, las molestias o riesgos esperados, los beneficios que puedan obtenerse, la garantía de recibir respuesta ante cualquier duda, los alcances y el destino de la información que suministren los pobladores de la comunidad Inga. Además se realizó el consentimiento verbal a cada uno de los participantes donde íbamos a realizar la aplicación de las diferentes técnicas (Republica de Colombia, 1993).

Como estudiantes y futuros magister en Educación para la inclusión, se tomaran en cuenta algunos aspectos de la ley 1090/06, para lograr llevar a cabo el proceso de investigación, la cual tiene como referente el capítulo VII “De la investigación científica, la propiedad intelectual y las

publicaciones” (Congreso de la República de Colombia, 2006, p.10). Los párrafos tenidos en cuenta son los siguientes:

- Evaluación de técnicas: al hacer uso de adecuado de las técnicas, para este caso investigativo: diario de campo, observación participante, y entrevista semi estructurada.
- Responsabilidad: es un valor fundamental en la realización de esta investigación, desde el momento de su concepción, pasando por la recolección de los datos y su final análisis.

En el momento de realizar la recolección de los datos, se asumirá el compromiso de que en una posterior visita se socializaran los resultados obtenidos (Congreso de la República de Colombia, 2006).

La presente es una investigación en seres humanos y se tendrán en cuenta los artículos 5, 6, 7 y 8 mencionados por la resolución 8430/93, como lo son el respeto a su dignidad humana, la protección de sus derechos, su bienestar y la autonomía de decisión si participar o no en la investigación (Republica de Colombia, 1993).

7 Resultados

7.1 Descripción de los escenarios

La comunidad indígena Inga se encuentra ubicada en el alto del departamento de Putumayo, exactamente en el Valle de Sibundoy el cual comprende cuatro municipios: San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago; esta comunidad se encuentra a tres horas del casco urbano del municipio de Mocoa, en la zona rural por carretera destapada. La mayor concentración de la población indígena Inga del valle se encuentra en los municipios de Colón y Santiago, siendo este un hermoso territorio donde conviven los Ingas, Kamëntšá y mestizos.

Para llegar al valle, se llega al municipio de Mocoa capital del departamento de Putumayo y luego dirigirse a un transporte público por una vía de difícil acceso con unas adversidades agrestes del terreno; pero esto no es una barrera para ir al valle del Sibundoy, la recompensa a este arduo viaje es el paisaje, su fauna y flora.

Para poder ingresar a la comunidad Inga se deben tener unos permisos previos y realizar un viaje exclusivamente para la presentación, no se puede por medio telefónico o virtual, la palabra y la visita en persona es grata para sus mayores y pueblo en general.

El escenario demográfico está rico de naturaleza, símbolos indígenas y riqueza cultural dentro de éste espacio se realizan 3 visitas, uno como se mencionó anteriormente para el permiso, seguido de ello, la inserción a campo durante 27 días y una última inmersión de 6 días para corroborar datos registrados.

7.2 Descripción de los actores

Los actores participantes de la investigación fue la comunidad indígena Inga, ubicados en Colón Putumayo, las entrevistas semiestructuradas se realizaron a 9 actores, descritos a continuación, tener en cuenta que la codificación es acorde a lo plantado en el apartado a continuación 8.1 codificación y se aclara en la tabla 1 codificación de nombres:

(I.P.1): Hombre de 37 años de edad, hijo de taita artesano, estudio arquitectura en la Universidad de Nariño, está culminando su Maestría en la Universidad de Quito – Ecuador. Tuvo oportunidad de vivir y compartir con mestizos dentro de su formación académica además de entrar al sistema a trabajar, razón por la cual al igual que sus demás hermanos de la comunidad indígena, decide volver a sus raíces y aportes desde y para la comunidad, como un medio de

resistencia y rescate por lo propio. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“Generar lazos que no son de inclusión pero sí de compartir, por ejemplo acá lo que nos contaba mi abuelita me parecía muy bonito porque ellos no conocían la palabra compartir ni inclusión, sería este compartir porque por ejemplo para ellos era el cambalache, trueque, la minga todas esas formas entonces en todas esas formas digamos se daba ese compartir y en ese compartir era una forma de incluir a todo mundo de integrar, de tejer lazos de familia de comunidad de hermandad más bien la inclusión iba por ese lado de generar tejido, tejido de compartir, tejido individual, tejido colectivo, familiar, afectivo, (.) entonces una forma digamos, diferente de inclusión que parte del principio no de igualdad, sino de respeto por lo que cada individuo, cada familia, cada comunidad o cada sociedad pueda aportar a la construcción de un proyecto social, porque en términos políticos y administrativos sobre todo programáticos o en plan de gobierno la inclusión se diseña para que la gente he ocupe unos espacios que son reglamentarios”

“En el mismo pueblo como les contaba habido gente que piensa que es de raza colona de raza blanca pura y uno mira que estando tan cerca tan apegado mira que un indígena es un ser inferior que es algo lo que se puede desvalorar despreciar desvirtuar y ha sido como dos épocas de la vida pero digo bueno yo tengo que cambiar esa forma que la gente como nos miran como indígenas”

(I.A.2): Joven Inga de 28 años de edad con una trayectoria de varios años en el en cabildo, miembro actual como alcalde menor. Trabaja como guía turístico en la cual enseña la riqueza de su territorio en pro de su preservación y valoración. Este joven es un líder con muchos

conocimientos a su corta edad, su lucha incasablemente por su territorio al cuidar su fauna y flora como ofrenda a los Sinchis (espíritus de taitas y mamitas sabedores ancestrales) y a la Pachamama. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“nuestros mayores ellos saben hee saben identificar la energía de cada uno persona, entonces digamos llega tu allá si ellos se dan cuenta que llevas una mala energía no te llevan, en si inclusive, no te dejan ni entrar a chagra, no te permiten porque ellos ya sienten”

“He por lo general la comunidad indígena se caracteriza por sé una comunidad muy amable siempre muy amable, siempre les ha extendido la mano y de pronto eso ha sido como una parte débil desventaja que uno a veces se confía tanto y aquellas personas que vienen no viene con esa misma intensidad y cuando ya lo tienen Al indígena digamos ya lo tienen totalmente convencido le dan un golpe por la espalda, pero por lo general el indígena siempre he he ha sido unido y amable con las personas he colonas siempre con todas las persona he visto ese respeto y no bien siempre una bueno”

(I.C.3): Líder mamita de 56 años de edad, esposa de Taita exgobernador, actualmente dirige y trabaja en Pro de la comunidad por medio de su fundación, donde ayuda al rescate de lo propio desde la niñez. Por sus propios medios y a pesar de la economía, el rol de madre de familia y las pocas oportunidades, culminó sus estudios de pre grado como etnoeducadora, es ejemplo vivo del espacio que ha ganado la mujer dentro de la comunidad, donde ella motiva a cada una de ellas a unirse a la lucha y resistencia minga en Pro del pueblo indígena. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“Yo voy a partir desde la inclusión desde la perspectiva como mujer, como mamá, como esposa, como lideresa, he para mí la inclusión es un tejido de opiniones, de actividades, de cultura, de respeto, de acción de solidaridad, ¡no!.. Es una palabra que muy amplia, es una palabra donde todos participamos, donde todo opinamos, donde todos respetamos al otro, donde todos hee aportamos con ideas, con acciones para tejer una sola red, una sola palabra para vivir mejor, esa sería la palabra inclusión para mi desde mi cultura desde lo que yo vivo desde toda la vida que nosotros hemos pujado como mujeres y como personas”

“Para la gente colona somos como la piedrita en el zapato pues somos a veces también nos excluyen por eso porque supuestamente no estamos de acuerdo con el desarrollo y entonces pues en alguna medida no nos comprenden todavía no entienden que nosotros no queramos el desarrollo, si lo queremos pero queremos que sea de esa digamos de esa armonía que siempre ha existido en este valle”

(I.F.4): Taita sabedor y médico de medicina tradicional, con sus años de experiencia aporta y fortalecer su cabildo dentro y fuera del Valle del Sibundoy a través de su conocimiento del yagé o remedio, ha tenido la oportunidad de viajar a otros países a dar el “remedio”, fue gobernador del Cabildo de Santiago, actualmente se dedica a solo la medicina tanto de la comunidad como la de turistas. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“Hee nos han enseñado así los mayores que tenemos que ser respetuosos y que no ósea algún poquitico que allá se comparte se comparte y es como una familia pequeña toda la comunidad Inga es una familia”

“Yo creo que la peor discriminación que hay es aquí en el mismo pueblo, aquí mismo es la discriminación, porque si uno sale de acá a otro lado pues lo tratan bien, pero la discriminación está aquí mismo en el pueblo, porque es que mire es muy duro, es muy duro queee nosotros en ese tiempo hablábamos Inga y entonces los niños yo no sé, eran de Nariño entonces ellos llegaban acá haciéndose los blancos, entonces a uno le decían indio indio indio entonces se burlaban y todo eso entonces como decir ahora el bulling.”

(I.TC.5): Taita Sabedor – Curador de 75 años de edad, es un hombre clave en la comunidad, es participe de las decisiones y actividades propuestas por el pueblo Inga en el municipio de Colon, es un médico tradicional y varias veces ha tenido cargos dentro el cabildo como alcalde menor y gobernador en anteriores años. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“Porque ese día (atún puncha) entre la comunidad se perdonan y de ahí si se comparte la comida la chicha”

“Yo conversaba con un taira el taita Cirilo se llama el taita Cirilo Mendu que a él le habían llegado hacer una propuesta a cocinar Yagé y mandar y mandarlo en avión de Puerto Asís a Bogotá, como comercio lo podemos decir así, pues yo no permití eso.”

(I.H.6): Inga de 29 años de edad que lucha por su pueblo con la fuerza de su juventud, es un joven líder, actualmente tiene el cargo de Alcalde Menor, es participe activo de los miembros del cabildo indígena, ha tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, siendo egresado de este Alma mater como contador público. Es un luchador para el

fortaleciendo y recuperación de su cultura, su lengua, sus costumbres. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“El hecho de estar dentro de o de hacer parte de un tejido que es ajeno a mí, ósea empezar a convivir cosas con las que yo en algún momento no estaba relacionado, entonces llegar a otro escenario diferente, un territorio diferente, una ciudad diferente, con otras costumbres con otras visiones del mundo, con otros pensamientos y en esa medida pues se, como yo me adentro en hacer parte de esos procesos, partiendo siempre del respeto, desde la mima desde el mismo compartir”

“Es que nosotros somos más de carácter colectivo y la humanidad y la humanidad ha sido de carácter colectivo y la idea que sea transformado a la medida de la educación de otros procesos ha empezado a individualizar a las personas, pero nosotros sea como osea como otros animales somos colectivos ¡sí!”

“Bueno como indígena pues yo seguía alternando la lucha, incluso cuando yo estuve en la universidad me gustaba mucho organizar a los jóvenes en el tema territorial, organizamos el primer congreso indígena acá, hacíamos parte activa de las marchas”

(I.M.7): Joven lideresa de 27 años de edad, que por primera vez hace parte del gobierno del cabildo Inga de Colon como alguacil menor, ella es una mujer ama de casa, solo tiene estudios de secundaria, es tímida y un poco reservada, pero toma como ejemplo a las demás mujeres líderes para que día a día adquiriera conocimiento, aprendizaje y vocación para el servicio de la comunidad. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“El proceso en primer lugar es el primer lugar, el proceso no fue difícil, se hizo con elección popular, la comunidad eligió quien entra, y uno no debe tener muchos conocimientos para poder ser parte, de este cabildo, pues uno también es joven y está empezando y así es como a futuro va tener más conocimiento y puede llegar a un nivel más alto, como hasta gobernadora”

“Que nosotros si podemos, así no seamos preparadas, si podemos somos capaces, tenemos nuestro valores conocimientos, podemos llegar a cualquier parte ¿no?, que no se detengan que si tiene una oportunidad sigan adelante, que uno aprende, así sea un poquito, no importa que sean mujeres.”

(I.J.8): Joven de 37 años de edad, líder miembro del cabildo Inga de Colon, es alguacil mayor – justiciero quien realiza los castigos o sentencias de su comunidad, pero su función no es solamente esa es aportar al fortalecimiento de su comunidad cada día con sus contribuciones dentro y fuera del cabildo. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“a nivel político no pueden votar, pero si puede ir a ver, pero no pueden tomar decisiones sobre la comunidad, es que ahora ya estamos mezclados entre colonos e indígenas, por ejemplo ya al ver mezclados ya algunos mezclados una colona con casarse y durar 4 años puede votar, y ya los hijos ya tienen el derecho ganado, pero así sí, pero por ejemplo ustedes no.”

“que al unir las dos culturas, nuestra lengua se está perdiendo, ahorita estamos en recuperación de la lengua, la chagra, las mingas, la tulpa”.

(I.V.9): Taita Artesano y exgobernador de 60 años, padre de tres hijos, casado con una indígena Kamëntšá, es clave en la comunidad Inga de Colon, él y su familia son líderes en la

comunidad llevando propuestas sociales y culturales en pro del rescate y fortalecimiento de su cultura, sus creencias y su cosmovisión. A continuación se observa algunos relatos de la entrevista semi-estructurada:

“Taita viene de una situación de hacer un trabajo, tiene una situación de alcanzar la parte de la palabra taita hay aspectos muy importantes, la primera es que podría lograrse yo digo una escaña, es ser taita y ser puro, es una parte normativa del mundo inga, la parte moral la parte ética”

“Las cosas van cambiando, en las épocas cuando existía , sobre todo dirigido al trabajo, la obediencia es un aspecto importante, el compartir los alimentos el hecho de generar actividades para la energía ósea en ese tiempo no habían estufas ni nada, el hecho de preparar el combustible, los alimentos de servirse mutuamente todo eso hacía que haya esa aceptación de la familia, ya el padre y la madre o los hijos mayores iban considerando que ellos mereciera que estuvieran ahí y ser familia , a pesar que nuestra costumbre de la trayectoria de familiaridad es larga un tiempo hasta la quinta y sexta generación y hasta que se conozca, ya hasta que muere y se diga este fue su tío, o este es el hijo de su tío, eso la historia va construyendo eso, ese es el grado de aceptabilidad y congruencia de la costumbres”

“Nosotros no somos egoísta, lo que nosotros miramos es que la gente sea respetuosa a lo nuestro”

8 Análisis de los resultados

8.1 Codificación

Para la organización y codificación de las entrevistas semi-estructuradas y el diario de campo, se tuvo en cuenta los siguientes códigos. La transcripción de la información implicó en primera instancia la asignación de códigos de identificación por actores, ya que por ética no aparecen los nombres de los actores. Los códigos para cada participante se establecieron de la siguiente forma (ver tabla 1)

Tabla 1. *Codificación de nombres*

Connotación	Código
Investigador	I
Inicial Nombre del actor	P
investigado	C
	A
	F
	TC
	H
	M
	J
	V
Número de identificación	1 al 9
Identificación del	DO1
investigador en Diario de	DO2
campo	

Fuente: Elaboración de Gómez y Salas (2018)

Es importante tener en cuenta que en los relatos después del código aparece otro número al final que hace referencia al número de la línea de la transcripción donde se encuentra el relato que se menciona. De acuerdo a lo anterior los códigos generados fueron los siguientes:

Tabla 2.
Códigos Generados

<i>Códigos</i>					
I.P.1	I.A.2	I.C.3	I.F.4	I.TC.5	I.H.6
I.M.7	I.J.8	I.V.9	DO1	DO2	

Fuente: Elaboración de Gómez y Salas (2018)

8.2 Fase descriptiva

Conforme a lo planteado anteriormente se realizó una aproximación de la fase descriptiva de acuerdo a la voz de los actores Inga, datos recogido durante la inmersión a campo en Colón Putumayo. Bajo las categorías Inclusión: Política, Social, Cultural y Económica. Lo anterior teniendo como base lo dicho por Ruiz (2003) el desarrollo indígena:

Es desarrollo autónomo. En la visión de los pueblos indígenas e implica la existencia y el reconocimiento de la capacidad de los pueblos para decidir sobre su sistema organizativo interno, la gestión propia de su desarrollo económico, social y cultural, y la conservación de un grado razonable de competencia para autorregularse. (p. 20)

8.2.1 Los relatos sobre Inclusión Política

En un primer momento nos encontramos con la inclusión política, para la presente investigación, es entendida como; el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a las decisiones de poder que inciden sobre la forma como permiten el ingreso de los mestizos, lo que les está permitido y lo que no, la organización y jerarquías propias de la comunidad con quienes tiene que relacionarse los mestizos para estar allí, las instituciones o las organizaciones con quienes tienen que mediar y el nivel de participación que les permiten dentro de ellas.

De acuerdo a lo anterior se encontró que los patrones comunes que predominan son: “procesos de poder”, con 24 relatos que parte desde el ingreso a la comunidad, la organización de jerarquías con 3 relatos, que a pesar que son pocos a nivel numéricos son relevantes para entender el orden organizacional del cabildo, de ahí se deriva “Integración y no inclusión del mestizo a nivel Político”, y la tendencia fuerte “mujer al poder” con 24 relatos.

En el patrón “procesos de poder” hace referencia a los procesos jerárquicos que tiene la comunidad Inga dentro de su organización política y como la comunidad en general incide en su estructura organizacional, reflejados en los siguientes relatos:

“nuestros antepasados nuestros mayores fueron tanta la nobleza de ellos y digamos la inocencia de los mayores que accedieron que en este territorio vivieran y vinieran así como decir, mmm somos hermanos y creyeron en la palabra de ellos pero en cierta medida abusaron de esa nobleza y de esa palabra (I.C.3-431)”

“Eso se llega, por elecciones, ósea uno llega como candidato como aguacil corriente, normal, como sin ningún cargo, presta el servicio por un año, apoya al alcalde, luego pasa ese año, ya si uno quiere el próximo año ya si uno quiere, ya no como aguacil no, si no quedaría como aguacil mayor y así sucesivamente, hace 3 años solo fui aguacil, luego sigue alcalde menor... (I.J.8-1425)”

“una escuela larga de aprender, de unos 30 o 25 años consecutivos eso lo ameritaba ser taita, hay tres modalidad de ser taita uno es por familiaridad por ética moral, mmm un gran consejero que supo llevar su familia parte de la comunidad con su forma de actuar y la edad... lo otro como ya le dije es la escuela para llegar a ser gobernador esa es autoridad tradicional,

y lo otro es escogido para ser médico tradicional, el buen ejercicio de ser médico tradicional. (I.V.9-1500)”

“para ser gobernador se necesita de un proceso, primero tiene que ser alguacil, alcalde menor, alcalde mayor y gobernador; hay toda una jerarquía de poder. (D.02-16D)”

“El proceso en primer lugar es el primer lugar, el proceso no fue difícil, se hizo con elección popular, la comunidad eligió quien entra, y uno no debe tener muchos conocimientos para poder ser parte, de este cabildo, pues uno también es joven y está empezando y así es como a futuro va tener más conocimiento y puede llegar a un nivel más alto, como hasta gobernadora (I.M.7-1396)”

El patrón “ingreso a la comunidad” consiste en cómo se realiza el ingreso a la comunidad para poder ser partícipes de las actividades, con lo cual lo podemos observar en los siguientes relatos:

“he podido observar que cuando vamos referenciado por otros ingas tenemos mejor aceptación y participación, se maneja el respeto y la aceptación dependiendo de quienes somos de dónde venimos que queremos (D.01-811D)”

También se puede observar en el relato del diario de campo como se realiza el ingreso y el acercamiento hacia las diferentes familias de la comunidad: *“cuando uno habla con las personas, uno debe decir nombre, quien es, donde se queda por ejemplo “ soy Yhisela Gómez, amigos de taita ..., y de doña ..., nos hospedamos en su casa” luego preguntan que como los conocimientos “ decimos yo compartí apartamento con su hijo ..., vivimos casi 2 año “... entonces es como esa necesidad de saber si uno es bienvenido , acá hay todo un sistema de poder, y de respeto a ese poder.... A pesar que todas las personas Ingas reciben muy bien a las*

personas, no con cualquier persona les enseñan tanto como a nosotros, puesto que para entrar como estamos nosotros se necesita tener alguien que este arriba, para que las familias nos reciban...” (D.02-783)

El patrón “integración y no inclusión del mestizo a nivel Político”, es donde se refleja participar sin voz ni voto a los mestizos, pero si le dejan presenciar de sus actividades políticas como la elección de cabildo y reuniones del mismo cabildo para que se conozca y se tenga una visión más amplia sobre el trabajo indígena territorial.

No inclusión a nivel político:

“A nivel político no pueden votar, pero si puede ir a ver, pero no pueden tomar decisiones sobre la comunidad, es que ahora ya estamos mezclados entre colonos e indígenas, por ejemplo ya al ver mezclados ya algunos mezclados una colona con casarse y durar 4 años puede votar, y ya los hijos ya tienen el derecho ganado, pero así sí, pero por ejemplo ustedes no. (I.J.8-1463)”

Integración a nivel político:

“Él (I.A.2) nos explicaba que para nosotros como “colonos” pudiéramos hacer parte democrático o de gobierno del cabildo debíamos casarnos con un Inga que después de 3 años ya podíamos votar. (D.02-461D)”

Para nosotros como comunidad inclusión es mm es una forma de poderse integrar en la políticas del estado, a la sociedad, al constructo social, dejándola ejercer como una forma en lo político (I.P.1-77)

En los siguientes relatos se puede observar como realizan la inclusión a la “Mujer en el poder” en las tomas de decisiones de la comunidad y como esa participación ha ido cambiando durante el paso de los años mediante el reconocimiento del trabajo y contribución de sus mujeres como lideresas.

“En esa época que yo les comento, la mujer no ejercía el poder, pero si podía ser mamita por el rango de la esposa, ser la esposa del taita merecía ese rango (I.V.9-1509)”

“La misma familia uno como mujer tiene que siempre tener en claro porque tiene muchas tareas, la tarea de ser la esposa, la mama y después salir con el trabajo, salir al campo del liderazgo (I.C.3-6445)”

“He los hombres siempre han ha respetado y han visto que las mujeres somos capaces y digamos tenemos toda la fuerza física y espiritual para poder liderar en la comunidad (I.C.3-654)”

“En Santiago ya una mamita, en colon también, en Sibundoy también este año afortunadamente es una mamita que las mujeres no sentimos orgullosas de la lucha (I.C.3-643)”

“El ejercicio de la autoridad mmm no es digamos una costumbre de que sea una mujer que sea una gobernadora entonces al momento de la participación de la mujer de la escuela de la autoridad, hoy ya una mujer empieza desde alguacil, así sigue siendo digamos sus pasos entonces ya puede ser gobernadora y en hoy en día en los dos pueblos ya hay el nombre de las mujeres como gobernadoras (I.C.3-638)”

“La participación de la mujer en nuestros dos pueblos pues también ha sido una lucha (I.C.3-635)”

“He tenido que pasar todos esos procesos, me he dedicado a la familia, me he dedicado al trabajo y me he dedicado también en una gran parte a la comunidad (I.C.3-648)”

8.2.2 Los relatos sobre inclusión Social

En un segundo momento salta a la vista un grupo de relatos pertenecientes a la inclusión social entendida ésta para la presente investigación como el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a la posibilidad del compartir en los escenarios familiares, comunitarios, como hospitalidad, recibimiento, las conversaciones, la ayuda en salud y percepción de sentir de los dos mestizos.

Estos procesos de inclusión se ven reflejados en las tendencias: Acogida en la familia, generar tejido, Buen vivir – Suma Kiusai donde de él se deriva “Intercambios y compartir de conocimientos”. Lo anterior se ve reflejado en las siguientes voces de los actores:

El patrón “acogida en la familia” dentro de las prácticas sociales que se presentan en la comunidad Inga, como primera medida se tiene la acogida y aceptación en los diferentes hogares y líderes de la comunidad, se pueden evidenciar en los siguientes relatos:

“partimos del principio de la humanidad que es la familia que es un colectivo (I.H.6-1023)”

“comparte mucho como en integra más a la gente practicas más cotidianas en prácticas más de la familia de la comunidad de la espiritualidad (I.P.1-117)”

“En nuestro sistema no se conoce la palabra inclusión, decían nuestro mayores, persona que llegaba y su comportamiento daba todo para ser parte de la familia, o ser parte de esa familia, y en si en si la palabra inclusión considero que no está en nuestro léxico (I.V.9-1513)”

“nosotros preferimos como esto la familia, integrar, compartir, vivir, reírnos, conversar, hablar, chalar la vida analizarla que está pesando de aquí para afuera (I.H.6-1021)”

“hoy sentí que nos han acogido como parte de la familia, lo pueda evidenciar en la preocupación y manifestación de todos en la casa por la salud de Yhisela (D.01-593D)”

El patrón “generar tejido” es la forma de cómo se realiza la unión de su pueblo, su familia y como al generar ese tejido de comunidad que fortalezcan sus actividades culturales, creencias y su cosmovisión, en donde se puede evidenciar en los siguientes relatos:

“es una palabra donde todos participamos, donde todos opinamos, donde todos respetamos al otro, donde todos he aportamos con ideas, con acciones para tejer una sola red, una sola palabra para vivir mejor, esa sería la palabra inclusión (I.C.3-385)”

“la inclusión es un tejido de opiniones, de actividades, de cultura, de respeto, de acción de solidaridad, (I.C.3-383)”

“la verdadera inclusión es más compartir yo creo, para nosotros es más como el compartir (I.H.6-1006)”

“personas sencillas muy abiertas al conocimiento aprende a desaprender a querer escuchar el respeto porque esto en realidad es nos afecta como humanidad que tenemos detrás una construcción social (I.P.1-231)”

“obediencia es un aspecto importante, el compartir los alimentos el hecho de generar actividades para la energía ósea en ese tiempo no habían estufas ni nada, el hecho de preparar

el combustible, los alimentos de servirse mutuamente todo eso hacía que haya esa aceptación de la familia (I.V.9-1528)”

El patrón “buen vivir – Suma Kiusai” unos de sus principios de vida que los rige a la comunidad indígena Inga, el cual consiste en vivir de una forma armónica con la madre naturaleza, su espiritualidad y con el otro, por medio del compartir y las buenas prácticas cuidando y conservando lo propio. Se puede observar en los siguientes relatos:

“rescatar de seguir alimentando el sumacausai el buen vivir pero que vivir bien pues, vivir bien es tener una educación propia digna, (I.H.6-1067)”

“que yo les digo porque tenemos cuidar este territorio, tenemos que cuidar este entorno, tenemos que cuidarnos nosotros mismo, la salud, tenemos que cuidar nuestra educación y sobre todo el buen vivir que nosotros tenemos acá (I.C.3-417)”

“uno también les comparte el conocimiento y les explica y ellos (los colonos) también han aprendido a valorar lo que nosotros tenemos (I.C.3-515)”

“he nos gusta que sí que nos vengan a visitar que conozcan porque a veces la gente mira y como yo sé decir por otros lados, porque la gente piensa que nosotros estamos viviendo como en la selva (I.F.4-718)”

“pues el compartir, Que se haga la minga del pensamiento que uno comparte con la gente con los colonos. (I.TC.5-965)”

“comparte mucho mucho como en integrar más a la gente practicas más cotidianas en prácticas más de la familia de la comunidad de la espiritualidad (I.P.1-117)”

“mucha gente que todavía mantenemos ese amor por la vida ese amor por querer enseñar sobre todo que ustedes aprendan de que acá las culturas tenemos una forma no diferente sino, como algo más sano de la vida (I.C.6-616)”

“tiempo de miles de años de los principios que se han sabido mantener de ese sano compartir decir venga a mi casa siéntese he convérseme, cuénteme, como esta, tráigame cosas que yo no sepa, tráigame cosas quiero aprender quiero aprender (I.H.6-1091)”

“los medios del compartir hacen que uno pueda brindar ese amor ese cariño esos alimentos ese territorio, el agua, el espacio de uno la casa (I.H.6-1025)”

“claro son bienvenidos, ósea son bienvenidos he nos han enseñado así los mayores q tenemos que ser respetuosos y que no ósea algún poquitico que allá se comparte se comparte y es como una familia pequeña toda la comunidad Inga es una familia es una familia, (I.F.4-699)”

“estamos dispuestos a enseñarles porque para nosotros la vida si es muy diferente, la vida tiene muchos sentidos (I.C.3-404)”

“Acá hay mucho trabajo por hacer, territorio, irse a caminar, lo que ustedes van hacer, eso es trabajo, eso es hacer (I.H.6-1370)”

8.2.3 Los relatos sobre inclusión Cultural

Por otra parte, se encuentran los relatos de inclusión social, entendida como el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a la cosmovisión Inga, sus valores, su territorio, costumbres, tradiciones, estilos de vida, permitiendo la participación y vivencias de su propias actividades culturales mediante el compartir y las buenas prácticas de su cultura ancestral. Para

lo mencionado anteriormente se encontraron las siguientes tendencias; chagra con 13 relatos, el compartir con 17 relatos, las costumbres con 23 coincidencias de relatos y buen vivir con 7 relatos, que a continuación se evidencia:

El “compartir” para la comunidad Inga es aquella actividad de poder generar lazos de amistad para fortalecer la comunidad, desde el compartir de su territorio, sus costumbres, los alimentos, el hospedaje, su medicina tradicional, sus actividades culturales como se puede observar en los siguientes relatos:

“Es una fiesta muy bonita donde comparte la comida el baile la danza hay muchos rituales ahí (I.C.3-554)”

“Hay muchas actividades en las que hay que incluirse y hay que vivirlas y sentirlas allá en el campo en el traje de campo (I.C.3-560)”

“Se invita a la gente a que comparta medicina tradicional a que compartan saberes de la chagra a que compartan la forma del tejido, hasta cierto punto (I.P.1 -122)”

“Compartir experiencias que nos lleven alcanzar la espiritualidad (I.P.1 -239)”

“Mm incluir es un compartir, yo digo compartir (I.H.C.6-1320)”

“el taita nos convida para que fuéramos al río a conectarnos con la naturaleza (DO2-443D)”

La comunidad en general siempre nos invitaban a compartir desde su hogar, su territorio sus costumbres, su cultura como se puede evidenciar en los siguiente relatos del diario de campo:

“La comunidad en general siempre cuando uno los visita siempre le dan algo de comer siempre están dispuesta a ese compartir sin conocerlo parte del buen vivir y el compartir, (DO1-881D)”

“nos invitaron a la vereda de San Andrés uno de los hijos de doña conchita, fuimos al río, colocaron a la orilla una manta, algo de comida, hicieron una oración y nos incluyeron en ella; fue algo especial, sentí el contacto con la naturaleza. (DO2-172D)”

El patrón “costumbres” es aquel en donde se realiza la invitación a conocer sus manifestaciones sociales y culturales como munidad indígena, donde invitan a través del compartir sus conocimientos tradicionales y culturales, a desaprender actividades que contaminen el cuerpo y el espíritu, como podemos observar en los siguientes relatos:

“medicina tradicional esta que la gente conozca nuestros manifiestos sociales y culturales, la amistad, está bien ese espacio dar a conocer nuestras costumbres, lo que más prevalece lo más importante es la fiesta tradicional el atúnpucha el día del perdón, hace que la gente venga (I.V.9-1590)”

“es importante mencionar que en la reunión, como en el lugar donde nos hospedamos, todo gira entorno, cuando se requiere dar inicio a algo o se requiere un cambio en su comunidad se debe tomar remedio “yaje”. (I.G.10-67D)”

“recibimos a las personas que vienen al pueblo y huepucha a pesar de todas las cosas respondemos con una buena bienvenida, enseñando, dando remedio, curando (I.H.C.6 1322)”

“acá tenemos mucho saberes, la música, el arte (I.C.3 -624)”

“por eso cuidamos mucho la madre Tierra, nos consideramos hijos de la madre Tierra y por eso nosotros queremos que los demás aprendan, no crean que es un mundo aparte, nosotros como seres humanos tenemos que ayudarnos y fortalecernos en todos los aspectos.(I.C.3-409)”

“nosotros somos espíritu, materia y somos parte de un territorio parte de la Tierra (I.H.C.6 - 1302)”

“cosas sencillas son cosas que nutren al espíritu y así el espíritu esta alimentado pues también la mente el cuerpo (I.P.I -241)”

“somos así muy espirituales (I.F.4-781)”

“nuestra lengua se está perdiendo, ahorita estamos en recuperación de la lengua, la chagra, las mingas, la tulpa. (I.J.8 -1471)”

“uno habla del mundo inga y es integral, de sus costumbres, lengua materna, territorio, medio ambiente, biodiversidad entonces la magnitud es bastante grande (I.V.9 -1556)”

“trabajo, las artes, el algodón las chaquiras los tallados, algo tan importante como el baluarte de la medicina tradicional (I.V.9-1594)”

Durante la estadía en Colón y el compartir con la comunidad Inga es muy común que manifiesten sus costumbres como pueblo indígena cultural mediante sus actividades como actos culturales, comparsas, bailes y su música en casa y fuera de ella, como se puede evidenciar en los siguientes relatos del diario de campo:

“Es muy usual escuchar en el camino a casa, sonidos musicales como la guitarra, la quena y la zampoña, de hecho mientras uno dialoga con ellos de repente cogen un instrumento y se ponen a tocar (DO2-169D)”

“Hoy el quinto día; nos despertaron los monos, como es normal hace mucho frio, eran las 7:30 am, vale la pena aclarar que los monos son unos niños y jóvenes disfrazados de pies a

cabeza con unos costales, simulando ser monos y hacen un ruido así: “shuru, shuru” ... (DO2-247D)”

El patrón “buen vivir” es uno de los principios importantes que rige a la comunidad Inga y lo manifiestan para realizar su compartir y vivencia espiritualmente, en la forma de actuar y de contribuir a la madre naturaleza, es la relación entre la pacha mama, sus habitante y sus actividades culturales que los rige como pueblo indígena. Como se puede observar en los siguientes relatos:

“nos invitaron a la vereda de San Andrés uno de los hijos de doña conchita, fuimos al rio, colocaron a la orilla una manta, algo de comida, hicieron una oración y nos incluyeron en ella; fue algo especial, sentí el contacto con la naturaleza. (DO2-172D)”

“como es habitual nos sentamos en el comedor a hablar acerca de la vida, la naturaleza y del sentido de la vida. (DO1-316-D)”

“el taita Vicente nos explicó el sentido de la vida a través de las carrosas y comparsas y que significado tenía para ellos estas actividades (DO1-322D)”

“Cosas sencillas son cosas que nutren al espíritu y así el espíritu esta alimentado pues también la mente el cuerpo (I.P.1 -241)”

8.2.4 Los relatos sobre inclusión Económica

Finalmente se aborda la inclusión Económica ésta vista como el conjunto de observaciones y relatos que hacen referencia a la posibilidad de cooperar, generar frutos y recursos para satisfacer las necesidades básicas que inciden sobre la forma como permiten realizar un trabajo cooperativo

en las chagras, las mingas, actos culturales, ventas y trueques, observando el alcance que le dieron de participación e inclusión dos mestizos poder generar frutos y de tal forma ganarse el sustento diario para satisfacer las necesidades básicas como la de vivienda y comida, las tendencias encontradas fueron labores diarias, territorio, Chagra.

“Territorio” es un patrón fuerte porque para la comunidad Inga es el lugar sagrado donde florece su espiritualidad, es aquel que genera los frutos como lugar sagrado donde se encuentran sus ancestros cuidadores su comunidad y su territorio, es aquel medio donde brindan su compartir e incluir a cualquier persona que vaya a conocer su comunidad, como se puede observar en los siguientes relatos:

“la Tierra es el territorio la que nos mantiene vivos y fuertes por ahí es donde nosotros vivimos nuestra espiritualidad, donde vivimos esta nuestra vivienda está la alimentación esta la salud estamos alrededor de la autoridad (I.C3-462)”

“nosotros somos espíritu, materia y somos parte de un territorio parte de la Tierra (I.H.C.6 - 1302)”

“también porque ellos también hacen participan y le compartimos los alimentos (I.C.3-512)”

“para nosotros en el territorio están los aspectos más sagrados para la vida (I.C.3-450)”

“Cuando se hacen las mingas ellos también participan, trabajan y en las actividades que se organizan en la vereda también en la limpieza del camino, en ir a lavar el tanque del agua nos organizamos por familias (I.C.3-499)”

“va a tener otra idea de cuándo va a la mercado, de cuando va a consumir algo, de cuando va a tomar algo cuando va a comprar si y se va a olvidar de ese apego al consumo, nuestros mayores ellos saben he saben identificar la energía de cada uno persona. (I.P.I-244)”

El patrón “labores diarias” consiste en la colaboración en las actividades diarias realizadas en los hogares de cada familia Inga, siendo incluidos en el trabajo de las actividades en casa, en la chagra, las mingas y así recibir a cambio el hospedaje y la alimentación, como se pueden observar en los siguientes relatos del diario de campo:

“nos tocó levantarnos a las 7:00am; para ayudar en la chagra y con los animales, entra las labores, debíamos moler maíz, darle de comer a las gallinas, pollos, cortar pasto para alimentar los cuyes, correr el becerro y llevarlo al campo abierto para darle de comer concentrado. (D.02-84D)”

“el primer trabajo del día fue correr al vacololo que es el ternero y también darle de comer, después llego el desayuno hecho por doña conchita, nos tomamos un chocolate bien caliente para el frio (D.01-227D)”

“mañanas por lo tanto barrí y trape la casa colaborando un poco con los quehaceres diarios, en el almuerzo nos sirven arto sin mirar si es hombre o mujer todo lo dan por igual, dicen que si comen bien van a tener mucha energía para nuestro trabajo (D.01-554)”

El patrón “chagra” o huerta tradicional siendo este un lugar sagrado para cada familia Inga, es un recinto donde ellos tienen el contacto directo con la pacha mama y aquí es donde brinda directamente el conocimiento y protección de la madre naturaleza, dando participación a las actividades diarias, del cuidado de la chagra e inclusión en sus actividades ancestrales, es el

lugar donde esta entrelazada las plantas medicinales, diferentes cultivos, y animales; la chagra cumple el rol de aceptación y de vinculación de los mestizos con las familias Ingas. Se puede observar en los siguientes relatos

“Las verdaderas chagras solo los verdaderos son ecosistemas están así como constituidos en la parte plana. (I.C.3-573)”

“han venidos los simas de producción que ya se han implementado acá muchos monocultivos y han acabado con las chagras (I.C.3-453)”

“El indio sin tierra no desarrolla lo espiritual y lo corporal las concepciones de desarrollo están diferenciadas desde el sentir y el actuar (I.H.6-17.E2)”

“posibilidad de venir a una fiesta indígena, tener la posibilidad de hacerse un agua aromática con plantas de la chagra (I.P.1 -240)”

“nos dejaron ser partícipes del trabajo de la chagra el cual es para ellos un recinto sagrado, dándonos participación y autonomía en los quehaceres en la chagra, doña Conchita nos hizo partícipes de ella siendo estas sus costumbres y tradiciones (DOI-106D)”

A continuación se evidenciará una síntesis descriptiva que abarca la unificación de los relatos sobre inclusión política, social, cultural y económica (tabla 3), y seguido de ello una gráfica donde se visualiza de primera mano la síntesis de lo expuesto anteriormente (figura 2).

Tabla 3.
Síntesis Descriptiva

Categorías	Patrones comunes	Relatos
INCLUSIÓN POLITICA	Procesos de poder	“Eso se llega, por elecciones, ósea uno llega como candidato como aguacil corriente, normal, como sin ningún cargo, presta el servicio por un año, apoya al alcalde, luego pasa ese año, ya si uno quiere el próximo año ya si uno quiere, ya no como aguacil no, si no quedaría como aguacil mayor y así sucesivamente, hace 3 años solo fui aguacil, luego sigue alcalde menor... (I.J.8-1425)”
		“una escuela larga de aprender, de unos 30 o 25 años consecutivos eso lo ameritaba ser taita, hay tres modalidad de ser taita uno es por familiaridad por ética moral, mmm un gran consejero que supo llevar su familia parte de la comunidad con su forma de actuar y la edad... lo otro como ya le dije es la escuela para llegar a ser gobernador esa es autoridad tradicional, y lo otro es escogido para ser médico tradicional, el buen ejercicio de ser médico tradicional. (I.V.9-1500)”
	organización	“durante la cena el taita Florentino nos comentaba que era taita por ser exgobernador y por saber de medicina tradicional que sus mayores le enseñaron (D.O1-425D)”
		“para ser gobernador se necesita de un proceso, primero tiene que ser alguacil, alcalde menor, alcalde mayor y gobernador; hay toda una jerarquía de poder. (D.02-16D)”
		“he podido observa que cuando vamos referenciado por otros ingas tenemos mejor aceptación y participación, se maneja el respeto y la aceptación dependiendo de quienes somos de dónde venimos que queremos (D.01-811D)”

Integración y no
inclusión del mestizo
a nivel Político

“a nivel político no pueden votar, pero si puede ir a ver, pero no pueden tomar decisiones sobre la comunidad, es que ahora ya estamos mezclados entre colonos e indígenas, por ejemplo ya al ver mezclados ya algunos mezclados una colona con casarse y durar 4 años puede votar, y ya los hijos ya tienen el derecho ganado, pero así sí, pero por ejemplo usted no.(I.J.8-1463)”

“no se realizó ningún proceso de inclusión con nosotros en la parte política, no nos hicieron parte de ella, solo nos dejaron presenciarla, solo nos integraron mas no nos incluyeron, puesto que para poder hablar y opinar necesitan tener cierto poder jerárquico y político, el cual no teníamos ninguno de los dos (D.02-63D)”

“Él... nos explicaba que para nosotros como “colonos” pudiéramos hacer parte del gobierno del cabildo debíamos casarnos con un Inga que después de 3 años ya podíamos Votar. (D.02-461D)”

Mujer al poder

“la participación de la mujer en nuestros dos pueblos pues también ha sido una lucha (I.C.3-635)”

“el ejercicio de la autoridad mmm no es digamos una costumbre de que sea una mujer que sea una gobernadora entonces al momento de la participación de la mujer de la escuela de la autoridad, hoy ya una mujer empieza desde alguacil, así sigue sigue siendo digamos sus pasos entonces ya puede ser gobernadora y en hoy en día en los dos pueblos ya hay el nombre de las mujeres como gobernadoras (I.C.3-638)”

“la misma familia uno como mujer tiene que siempre tener en claro porque tiene muchas tareas, la tarea de ser la esposa, la mama y después salir con el trabajo, salir al campo del liderazgo (I.C.3-6445)”

“Al pasar el tiempo nunca nos hemos sentido discriminados por el género, siempre nos tratan de igual manera, por lo cual nos sentimos en igualdad de condiciones. (DO2-304D)”

“la abuela “mamita”..., no hizo un recorrido por la chagra, estábamos contentos comimos frutas frescas las cogimos de

los arboles como ciruelas que la llamaban la “reina”, guayabas, uchucas, moras hasta curaba, nos mostró las plantas que la chagra no es de meses si no de años 10-15 años para tener una buena chagra y que ellos antes solo compraban la sal y la que todo lo demás lo sacaba de su chagra. (DO1-D413)”

INCLUSION
SOCIAL

Acogida en la familia

“partimos del principio de la humanidad que es la familia que es un colectivo (I.H.6-1023)”

“comparte mucho mucho como en integra más a la gente practicas más cotidianas en prácticas más de la familia de la comunidad de la espiritualidad (I.P.1-117)”

“obediencia es un aspecto importante, el compartir los alimentos el hecho de generar actividades para la energía ósea en ese tiempo no habían estufas ni nada, el hecho de preparar el combustible, los alimentos de servirse mutuamente todo eso hacía que haya esa aceptación de la familia (I.V.9-1528)”

“nos recibió de la mejor manera como siempre lo hacen las familias ingas, nos compartió al conocimiento e historias sobre su pueblo (D.01-924D)”

“hoy sentí que nos han acogido como parte de la familia, lo pueda evidenciar en la preocupación y manifestación de todos en la casa por la salud de Yhisela (D.01-593D)”

“doña conchita cada día nos tiene más aprecio y nos consiente cuidándonos en la alimentación y con nuestra salud (DO1-803D)”

Generar Tejido

“es una palabra donde todos participamos, donde todos opinamos, donde todos respetamos al otro, donde todos hee aportamos con ideas, con acciones para tejer una una sola red, una sola palabra para vivir mejor, esa sería la palabra inclusión (I.C.3-385)”

“el taita Vicente donde nos brindan su amistad y hospedaje y doña conchita como siempre nos atiende muy bien, nos

	<p>recibió con un desayuno caliente lo cual nos sube el ánimo. (DO2-515D)”</p>
	<p>“nos hacen los familias en donde nos han brindado hospedaje y nos han aceptado, sintiéndonos cada vez más aceptados e incluidos en la comunidad indígena inga por los lazos de amistad que se van creando al pasar los días. (DO2-532D)”</p>
Buen vivir - Suma Kiusai	<p>“la inclusión es un tejido de opiniones, de actividades, de cultura, de respeto, de acción de solidaridad, (I.C.3-383)”</p> <p>“rescatar de seguir alimentando el sumacausai el buen vivir pero que vivir bien pues, vivir bien es tener una educación propia digna, (I.H.6-1067)”</p>
	<p>“que yo les digo porque tenemos cuidar este territorio, tenemos que cuidar este entorno, tenemos que cuidarnos nosotros mismo, la salud, tenemos que cuidar nuestra educación y sobre todo el buen vivir que nosotros tenemos acá (I.C.3-417)”</p>
	<p>“El taita fue muy amable, y dijo que cuando nos naciera de espíritu, él nos daba remedio “yagé” para sanar muchas dolencias (D.02-797D)”</p>
Intercambios y compartir de conocimientos	<p>“uno también les comparte el conocimiento y les explica y ellos (los colonos) también han aprendido a valorar lo que nosotros tenemos (I.C.3-515)”</p>
	<p>“pues el compartir, Que se haga la minga del pensamiento que uno comparte con la gente con los colonos. (I.TC.5-965)”</p>
	<p>“nosotros preferimos como esto la familia, integrar, compartir, vivir, reírnos, conversar, hablar, chalar la vida analizarla que está pesando de aquí para afuera (I.H.6-1021)”</p>
	<p>“tiempo de miles de años de los principios que se han sabido mantener de ese sano compartir decir venga a mi casa siéntese heee convérseme, cuénteme, como esta, tráigame cosas que yo no sepa, tráigame cosas quiero aprender quiero aprender (I.H.6-1091)”</p>
	<p>“por su saberes como indígena y como ella nos da el conocimiento básico de su cultura y conocimiento de vida para fortalecer y enriquecer nuestra vida y conocimientos</p>

personales cada vez reflexiono sobre el compartir que esta comunidad tiene frente a todos los comunidades y personas, pensando en ocasiones que daríamos debemos poner en práctica en nuestra sociedad y núcleo familiar la práctica del compartir de la comunidad Inga. (DO2-649D)”

INCLUSION
CULTURAL

Chagra

“Nuestra lengua se está perdiendo, ahorita estamos en recuperación de la lengua, la chagra, las mingas, la tulpa. (I.J.8 -1471)”

“nos dejaron ser partícipes del trabajo de la chagra el cual es para ellos un recinto sagrado, dándonos participación y autonomía en los quehaceres en la chagra, doña Conchita nos hizo partícipes de ella siendo estas sus costumbres y tradiciones (DO1-106D)”

“Pasamos saludando en varias casas siempre nos dejaban entran, al principio son muy callados solo habla José, mientras las familias nos van detallando ya después de un rato nos comienzan a enseñar su chagra que chagras tan bonitas (D.02-994D)”

Compartir

“la verdadera inclusión es más compartir yo creo, para nosotros es más como el compartir (I.H.6-1006)”

“los medios del compartir hacen que uno pueda brindar ese amor ese cariño esos alimentos ese territorio, el agua, el espacio de uno la casa (I.H.6-1025)”

“nos invitó al trabajo que estaba realizando en compañía de unos amigos preparando la carroza para el desfile de día de mañana, sus amigos no recibieron muy bien y nos explicaron cómo y por qué realizaban estas actividades en un compartir

de amigos y que esta actividad la llevaban realizando hace ya 8 años para fortalecer su cultura y lazos de amistad (DO1-187D)”

“nos invitaron a la vereda de San Andrés uno de los hijos de doña conchita, fuimos al río, colocaron a la orilla una manta, algo de comida, hicieron una oración y nos incluyeron en ella; fue algo especial, sentí el contacto con la naturaleza. (DO2-172D)”

“fui a saludar la abuela me dijo que le ayudara a hacer las arepas del desayuno, manda a Javier a moler un maíz, yo rayo el queso y luego voy a la tienda por leche, después que regreso Javier está ayudando a hacer el café, y la abuela empezó a hacer la masa mientras yo alisto la leña en el fogón mientras ella me dice que tanto se pone para que no se “arribaten” ya estuvieron las arepas y nos sentamos a desayunar (DO2-438D)”

Costumbres

“Acá hay mucho trabajo por hacer, territorio, irse a caminar, lo que ustedes van hacer, eso es trabajo, eso es hacer (I.H.6-1370)”

“los incluimos en actividades culturales ¡no!, sociales, tradicionales (I.C.3-516)”

“Es muy usual escuchar en el camino a casa, sonidos musicales como la guitarra, la quena y la zampoña, de hecho mientras uno dialoga con ellos de repente cogen un instrumento y se ponen a tocar (DO2-169D)”

“concurso de la mejor comparsa, nos subimos a la tarima a tocar y a pesar que tenía gripe estaba muy contenta de ser parte de su cultura. (DO2-263D)”

“como siempre ya le ayudamos a doña conchita con los quehaceres y siempre dialogamos durante el desayuno sobre sus costumbres y situaciones de vida doña conchita por sus saberes como indígena y como ella nos da el conocimiento básico de su cultura y conocimiento de vida para fortalecer y enriquecer nuestra vida (DO1-647D)”

	Buen vivir	<p>“que yo les digo porque tenemos cuidar este territorio, tenemos que cuidar este entorno, tenemos que cuidarnos nosotros mismo, la salud, tenemos que cuidar nuestra educación y sobre todo el buen vivir que nosotros tenemos acá (I.C.3-417)”</p> <p>“rescatar de seguir alimentando el sumacausai el buen vivir pero que vivir bien pues, vivir bien es tener una educación propia digna, (I.H.6-1067)”</p> <p>“la comunidad en general siempre cuando uno los visita siempre le dan algo de comer siempre están dispuesta a ese compartir sin conocerlo parte del buen vivir y el compartir, (DO1-881D)”</p> <p>“A las 12 pasadas llega el taita y nos dice que como nos fue, dijo que la pachamama estaba contenta por eso había tanto sol, y que nuestra presencia no era mala, nosotros le dimos las gracias (DO2-453D)”</p>
INCLUSIÓN ECONOMICA	Labores diarias	<p>“también porque ellos también hacen, participan y le compartimos los alimentos” (I.C.3-512)</p> <p>“el primer trabajo del día fue correr al vacololo que es el ternero y también darle de comer, después llego el desayuno hecho por doña conchita, nos tomamos un chocolate bien caliente para el frio (D.01-227D)”</p> <p>“nos tocó levantarnos a las 7:00am; para ayudar en la chagra y con los animales, entra las labores, debíamos moler maíz, darle de comer a las gallinas, pollos, cortar pasto para alimentar los cuyes, correr el becerro y llevarlo al campo abierto para darle de comer concentrado. (D.02-84D)”</p> <p>“desayunamos pero la señora me sirvió un plato de comida como una montaña; yo como estoy enferma lo mire con cara de susto, doña conchita me dijo que debía comer todo eso porque tocaba el bombo y necesitaba energía... después de tocar con la comunidad y que ganáramos me pagaron 50 mil (D.02)”</p> <p>“En mañanas por lo tanto barrí y trape la casa colaborando un poco con los quehaceres diarios, en el almuerzo nos sirven arto sin mirar si es hombre o mujer todo lo dan por igual,</p>

dicen que si comen bien van a tener mucha energía para nuestro trabajo (D.01-554)”

Territorio elemento de vida integrador

“la Tierra es el territorio la que nos mantiene vivos y fuertes por ahí es donde nosotros vivimos nuestra espiritualidad, donde vivimos esta nuestra vivienda está la alimentación esta la salud estamos alrededor de la autoridad” (I.C3-462)

“nos dejaron ser partícipes del trabajo de la chagra el cual es para ellos un recinto sagrado, dándonos participación y autonomía en los quehaceres en la chagra, doña Conchita nos hizo partícipes de ella siendo estas sus costumbres y tradiciones (DO1-106D)”

“llegamos y vivimos toda la gente en la calle viendo danzar los diferentes grupos sobre salían los colores vivos, la coordinación, los espectadores aplaudían y respetaban el acto cultural y les regalaban muchos aplausos a los danzantes como agradecimiento al espectáculo del desfile; luego nos fuimos al parque principal de Sibundoy que tiene como nombre el parque intercultural, donde estaba reunida toda la comunidad escuchando los grupos de música andina y balando, nos enseñaron como bailar (DO1-117D)”

“nosotros somos espíritu, materia y somos parte de un territorio parte de la Tierra” (I.H.C.6 -1302)

“para nosotros en el territorio están los aspectos más sagrados para la vida” (I.C.3-450)

Chagra, entrelazos de raíces

“han venidos los simas de producción que ya se han implementado acá muchos monocultivos y han acabado con las chagras (I.C.3-453)”

“El indio sin tierra no desarrolla lo espiritual y lo corporal las concepciones de desarrollo están diferenciadas desde el sentir y el actuar (I.H.6-17.E2)”

“posibilidad de venir a una fiesta indígena, tener la posibilidad de hacerse un agua aromática con plantas de la chagra (I.P.1 -240)”“nos dejaron ser partícipes del trabajo de la chagra el cual es para ellos un recinto sagrado, dándonos participación y autonomía en los quehaceres en la chagra, doña Conchita nos hizo partícipes de ella siendo estas sus costumbres y tradiciones (DO1-106D)”

“nos tocó levantarnos a las 7:00am; para ayudar en la chagra y con los animales, entra las labores, debíamos moler maíz, darle de comer a las gallinas, pollos, cortar pasto para alimentar los cuyes, correr el becerro y llevarlo al campo abierto para darle de comer concentrado. (D.02-84D)”

Fuente: Elaboración de Gómez y Salas (2018)

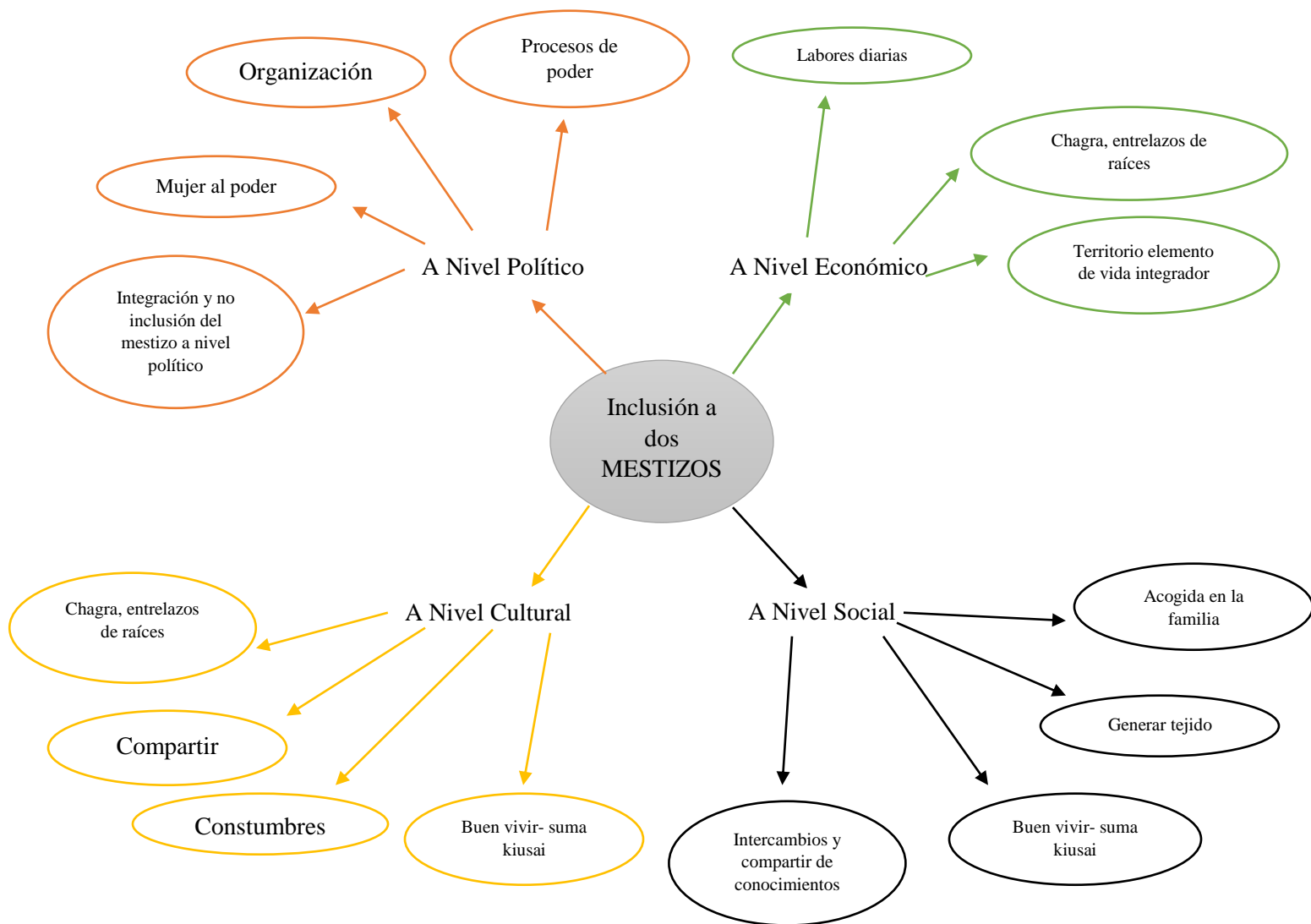


Figura 2. Inclusión a dos mestizos. Fuente elaboración de Gómez y Salas (2018)

8.3 Fase interpretativa

El texto interpretativo que se presenta a continuación surgió del proceso de análisis de los relatos de los indígenas Ingas – Ubicados en Colón Putumayo y de la herramienta de diario de campo. Para este proceso se tomaron los relatos que hacían alusión referente a la inclusión desde el punto de vista político, cultural, social y económico. Destacando: buen vivir - Suma Kiusai, territorio, la política desde la integración y no inclusión, los elementos simbólicos; Chagra, generar tejido y compartir alimentos.

Como se puede evidenciar el *Buen vivir – Suma Kiusai* atraviesa la lógica de los 4 ejes, siendo un elemento central por el cual la comunidad Inga, da a conocer y enseña al mestizo como a partir de ello radica toda una lógica de pensamiento que viene tras generaciones, y es por ello la importancia de mantenerse en él junto con los otros principios Suma Rimai – hablar bonito, Suma yachai – buen saber, Suma llullai- buen pensar, Suma quillai – no seas perezoso, Suma sisay- no robes, Suma yuyai- no mientas. Si se maneja y se respeta este principio, el proceso de inclusión o como ellos hacen referencia el “compartir” será más fructífero entre un mestizo y un indígena Inga.

Lo anteriormente mencionado se enmarca desde la lógica del *territorio como elemento integrador*; tomado éste como un eje central donde sostiene sus raíces, en el cual permanecen sus antepasados, aquel elemento que le provee el alimento, lugar donde se establece el techo y así formar familia. Es por ello que aparece un primer elemento simbólico, que es la *chagra*; siendo este un lugar sagrado donde se entrecruzan las raíces de los diferentes vegetales, frutos, arboles, enredaderas, y así les suministra lo necesario para bastecerse día a día con lo justo, la participación en la *chagra* es el segundo vínculo de inclusión que realiza la comunidad Inga

mediante sus actividades diarias, costumbres culturales dentro de su trabajo. Cualquier persona no entra a la chagra de un hogar Inga, debe tener buenas energías e intenciones puesto que sus ancestros quienes vigilan el territorio se manifestarán. Un factor simbólico pero elemental, como muestra de inclusión cultural y económica hacia el mestizo es el ingreso, participación con la chagra e intercambio de trabajo por alimento, puesto que se parte del ideal que toda persona puede aportar a la comunidad desde sus habilidades.

Actualmente se encuentran en el rescate de la chagra puesto que la inmersión del monocultivo causado por occidentales ha hecho que su territorio se vea afectado al igual que su lengua, y su cultura. Por esta razón a nivel político son tan cerrados en ingresar un mestizo, sumado a toda una historia de humillación, despojos, injusticias que tras generaciones recuerdan y que día a día luchan para el rescate de sus derechos como cultura indígena. Es por ello que el mestizo es integrado para que observe, pero en ningún momento para votar, opinar y mucho menos tomar una decisión a nivel político, solo se da una *integración y no inclusión en la participación política* de su comunidad a los dos mestizos. Es por lo anterior que el valor de la palabra e ingreso a la comunidad debe tener una serie de permisos donde el mestizo vaya consiente y representado por una familia Inga, que no afectara el entorno, ni la comunidad donde permanecerá.

Estos procesos de poder hacen parte desde el ingreso a la comunidad de los dos mestizos. Previamente se debe tener un permiso por parte de familia donde inicialmente el mestizo va a llegar, para que ellos mismos los dirijan donde el alcalde mayor y el gobernador que en ese momento estén a cargo. En la participación política la palabra tiene un gran valor, el hecho de estar referenciado por algún Inga que conozca al mestizo que se incluirá a la comunidad. La

organización política van de la mano con los “procesos de poder” ya que hay un orden jerárquico de poder, siendo tradicionalistas, manejan los procesos de poder de sus antepasados; el taita, juega un papel esencial dentro de la comunidad y está directamente relacionado su opinión acerca del mestizo con el alcance de la inclusión y participación en los diferentes escenarios que se da dentro de la comunidad. De acuerdo a lo anteriormente mencionando la inclusión de la comunidad Inga a dos mestizos está enmarcada desde aquellos procesos de aceptación respetando aquellos elementos integradores jerárquicos que sin ellos no habría un inclusión representada por unas bases políticas propias de cada sociedad conformada.

Por otra parte se hace oportuno mencionar que se rescata el hecho de que rigen bajo el principio e inclusive de simbolismo importante que es el *generar tejido*, el hecho de entrecruzar unos hilos donde cada uno de estos hilos es de una persona distinta, una mezcla de indígenas, mestizos y cualquier persona que quiera hacer parte; tendrá como resultado una red tejida sólida, fuerte, compartida, construida entre todos, con el compartir recíproco del conocimiento; en pro de un beneficio por la comunidad, del territorio o del mismo país en general.

Es por ello que para la comunidad Inga, al incluir a los dos mestizos va inmerso en un compartir donde se genere un tejido que cree cambios positivos, estando como base el respeto, la ayuda, la solidaridad, el perdón, que se genera poco a poco con la comunidad, y con la familia que recibe como ellos hacen referencia al “Colono”. La familia como eje principal, conformada por papá, mamá e hijos, donde se forjan con el ideal de la ayuda al otro, de liderar, de aportar a la comunidad, donde es el padre o en la mayoría de los casos el Taita, el que toma las decisiones en compañía de su esposa, puesto que tras años de lucha y liderazgo ellas ya tienen un rol significativo dentro de la organización Política y familiar Inga, y es a partir de éste equipo (papá

y mamá) que mantiene unida y participativa a la familia. Es por ello que acogen al mestizo y le enseñan desde un principio el tercer simbolismo que es el *compartir de los alimentos*, porque es alrededor de una cocina, de un comedor, donde se realiza el encuentro perfecto para escuchar a los mayores, resolver dudas, reír, y disfrutar de aquello que la tierra le previo para alimentarse de manera sana y armónica con lo espiritual que ello representa.

Es por ello que hay una constante de inclusión en las actividades que se realizan en casa. Para que la lógica del compartir, especialmente el compartir de conocimientos que le dieron a los mestizos fuese recíproco, la comunidad Inga están abiertos a aquellas enseñanzas, historias, costumbres que también las otras personas que no son parte de los Ingas quieran dar a conocer. Esto lleva a pensar a un factor muy importante de la inclusión y es que ésta debe ser de parte y parte, manteniéndose el respeto y la receptividad acerca de aquello que el otro desconoce y que quizás pueda usar para un beneficio tanto personal como para la comunidad.

8.4 Aproximación teórica

A continuación, se evidencia la aproximación teórica de los expertos que fortalecen teóricamente el planteamiento anteriormente resaltando como lo son; buen vivir - Suma Kiusai, territorio, la política desde la integración y no inclusión, los elementos simbólicos; Chagra, generar tejido y compartir alimentos.

El buen vivir visto desde un principio de vida que tras generaciones han trascendido fortaleciendo su sano convivir, y estado de bienestar desde la comunidad.

La importancia dada a la diversidad cultural como nueva forma de convivencia pacífica y como espacio garante de los derechos culturales, la aparente contribución de aquella hacia la

cohesión, la integración y la inclusión social por vía de la participación comunitaria, constituyen algunos de esos preceptos fuertemente valorizados a la hora de pensar la cultura como una dimensión inexorable en el camino hacia el desarrollo sostenible de diferentes grupos sociales. (Lacarrieu, 2006, p.1)

La cultura en la comunidad Inga es tan fuertemente constituida que en parte es gracias a sus políticas, es por ello los dos mestizos a nivel político fueron integrados y no incluidos partiendo de la afirmación de Ruiz (2003) que refiere:

El desarrollo indígena es desarrollo autónomo. En la visión de los pueblos indígenas implica la existencia y el reconocimiento de la capacidad de los pueblos para decidir sobre su sistema organizativo interno, la gestión propia de su desarrollo económico, social y cultural, y la conservación de un grado razonable de competencia para autorregularse. (p.20)

Y añade a lo anterior que la participación política indígena actualmente está fortaleciendo sus organizaciones en busca de tener un rol más activo en la construcción de la democracia y de estados de carácter multiétnicos, pluriculturales y multilingües. El nuevo escenario político de las comunidades indígenas se muestra gracias a sus antepasados por medio de la lucha, de movilizaciones de protesta, y diálogos con el gobierno referente a sus derechos humanos, se han ganado un espacio dentro de la política de Colombia. Pero a pesar de ello se sigue presentando circunstancias ajenas que impiden que los indígenas alcancen los objetivos y metas teniendo un esfuerzo más que cualquier persona mestiza en Colombia (Ruiz,2003).

Y García (2005) fortalece lo anterior afirmando que:

La consecuencia política de esta definición fue el relativismo cultural: admitir que cada cultura tiene derecho a darse sus propias formas de organización y de estilos de vida, aun cuando incluyan aspectos que pueden ser sorprendentes, como los sacrificios humanos o la poligamia. (p.31)

Por otra parte encontramos a nivel simbólico la chagra, como elemento cultural de inclusión Inga para ello que Manrique et al. (2003) afirman que:

La cultura es un término que se refiere a lo que se ha cultivado entre personas, que cognitivamente se comparte y se traduce en usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida. La cultura le define a una persona distancias apropiadas entre personas o con carros en movimiento; tamaños apropiados para partir un vegetal que va a cocinarse; que hacer con la placenta, quien le pone nombre a un niño, porque el robo es un delito, etc. La cultura es algo que se tiene como propio. (p.11)

Y se fortalece lo dicho con lo referido por Lloréns (2006) que define la inclusión social como: “un proceso amplio que incluye no solo la participación socioeconómica y política, sino también la participación cultural más amplia y plena de la población” (p.2).

Además fortaleciendo a la Chagra desde su defensa al territorio como hace referencia Ardila (2006):

El concepto de territorio no es un concepto simple, no sólo por su importancia en la vida cotidiana de los seres humanos, sino por la multiplicidad de usos y significados que le hemos conferido a raíz de su reconocimiento como uno de los conceptos básicos de la vida humana. Una definición del concepto de territorialidad nos obliga a superar la idea de que el territorio es un espacio de tierra sobre el cual se desenvuelve —sin más— la vida humana, así como la

idea de que el territorio es tan sólo la organización político-administrativa que se derivó de la aparición del Estado-nación [...] Cada momento de nuestra existencia requiere de un despliegue de conocimientos acerca de la territorialidad, de nuestra idea de territorialidad, la cual incluye las dimensiones materiales (los paisajes) y simbólicas (sus significados) a partir de las cuales construimos nuestro sentido de relación espacial y temporal. En otras palabras, el territorio no es tan sólo nuestra ubicación espacial, es también nuestro referente de ubicación social y, por tanto, el referente para nuestro comportamiento en la relación con los demás, en cada instante de nuestra vida. (p.14)

Y es que a partir del territorio, por medio de la chagra donde emerge la inclusión y también el intercambio de trabajo y participación en la familia Inga; para ello Marx (citado por Erice Sebares, 2013) llega a la conclusión de que el único elemento común a todas las mercancías, que permite su mutuo intercambio, es ser producto del trabajo humano. Los productos que se intercambian como mercancías llevan incorporada una cierta cantidad de trabajo, y es esa cantidad la que determina su valor; ésta es la base argumental de la teoría del valor-trabajo.

Desde la perspectiva de la economía solidaria, la economía es: “donde se favorece la cooperación sobre la competencia, tanto dentro, como fuera de las organizaciones. De manera que garantizar la inclusión de toda la comunidad en las actividades y en el reparto de los recursos y sus frutos” (Orellana, 2007, p. 11).

Ahora es importante sumado a lo anterior mencionar el segundo elemento simbólico “generar tejido” según Téllez (2010) el tejido social, los vínculos y la cotidianidad los define como: “potencialidades para el fortalecimiento de desarrollo comunitario... tejido social y los vínculos

que se expresan en lo cotidiano, lo que construye proyectos comunes con capacidad de producir espacios vitales con perspectivas colectivas y formas creativas de vivir en comunidad” (p.14)

Es por ello que Téllez (2010) reafirma:

Es preciso entonces volver de manera permanente a relaciones humanas donde se reconozca la intersubjetividad como aspecto que enriquece el tejido social; se requiere volver a valorar en todos los espacios de relacionamiento los entramados de apoyo, solidaridades y la búsqueda de unos y otros, en el reconocimiento de lo que somos y deseamos. Los seres humanos construimos formas de relacionarnos y de vivir, somos constructores y portadores de cultura, por eso es posible juntar las potencialidades generadoras de vida y rescatar nuestra identidad humana capaz de originar formas nuevas del convivir en comunidad, haciendo una cultura del convivir. (p.8)

Se enriquece la mirada sobre los valores y las formas de vida, facilitando nuevas formas de participación y solidaridad, y fortaleciendo los lazos se aporta al tejido social en tanto somos sujetos sociales, con capacidad de tejer nuevas historias y territorialidades como prácticas colectivas, conciencia social y ecológica donde se pueda ser responsable con la comunidad. (Téllez, 2010, p.9)

Y finalmente el tercer elemento simbólico el “compartir alimentos” como espacio de fortalecimiento de la persona y la convivencia. Según Téllez (2010) la convivencia:

También involucra el manejo y apropiación de los espacios físicos y simbólicos para dar lugar a las distintas ideas de sociedad. Es en el territorio donde hoy día se propone la construcción del tejido social y por eso ha de entenderse como un sistema dinámico y cambiante que acepta

y admite que cada sujeto puede construir múltiples redes facilitadoras del tejido social y no solamente las propuestas por la vía institucional, porque en la dinámica misma de las comunidades los sujetos deciden y crean formas de vivir. Las redes sociales o redes de relaciones se constituyen en la dinámica propicia para producir intersubjetividades y transformación social. En las redes pueden ocurrir desarrollos humanos que se expresan en la habilidad de las personas para construir vínculos que son sustento del mismo tejido. (p.11)

9 Conclusiones

La inclusión realizada por la comunidad indígena Inga ubicados en Colón – Putumayo a dos mestizos se rige desde los ejes; político, social, cultural y económico, donde se enmarcan en buen vivir - Suma Kiusai, la política desde la integración y no inclusión, los elementos simbólicos; chagra, generar tejido y compartir alimentos. A partir de ello se concluye:

A nivel político, hay un proceso organizativo establecido tras generaciones que les permite así mantener su identidad indígena controlada con el fin de no repetir historias de despojo, humillaciones y degradación de sus costumbres por parte de los occidentales, es por ello que el mestizo debe inicialmente realizar una aproximación al territorio de Colón Putumayo para los respectivos permisos de ingreso a la comunidad, donde a partir de reconocimiento de las intenciones del mestizos dan el ingreso.

Desde el inicio ya se establecen unas condiciones que van enmarcando la inclusión política al mestizo, que finalmente por toda su estructura hace que los dos mestizos no sean incluidos a nivel político, si no se da una integración, donde solo puede observación. Sus estándares políticos de orden jerárquico y respeto al linaje indígena no son permitidos.

Como segundo eje a nivel social se concluye que la inclusión es realizada en los dos mestizos, enmarcado en la generación del tejido social, donde se establece una red de apoyo al mestizo para integrarlo en las diferentes dinámicas que se presenta en el diario vivir del Inga, y así como reconocen al mestizo como otro que aporta y enriquece a la comunidad y donde ellos también le aportan para la vida y el aprendizaje.

A nivel cultural, el mestizo es inmerso en una serie de acontecimientos que giran en torno a las familias, a sus costumbres, al respeto por su lengua, al rescate por lo propio, la continuación de las historias y enseñanzas de sus antepasados, y la piedra angular para direccionar lo dicho se centra en lo simbólico del compartir de alimentos, que la familia gire en torno de la mesa o fogón, donde todos dialogan y comparten un espacio e incluyen al mestizo para fortalecer en él el sentido de vida.

A nivel económico los Inga establece un patrón de inclusión donde todos, incluyendo a los mestizos, deben aportar a la casa o a la comunidad, por ello como ellos refieren “comparten” y enseñan el valor de trabajar la tierra y servir a la comunidad con sus conocimientos, y para este caso se realizó a través de la chagra, que atraviesa la lógica del territorio, como cuidado y símbolo de vida para dar a los seres humanos lo necesario y justo para vivir.

Partiendo de todo lo anteriormente dicho, a nivel político, social, cultural y económico, se fundamentan en pro del Buen vivir - Suma Kiusai, donde la inclusión en los 4 ejes es reconocido por ellos como un compartir, con el fin de que los mestizos, a través del reconocimiento y el respeto por el otro, aprendiese que sin importar razas, etiquetas, todos somos seres humanos, que debemos dirigirnos hacia el buen vivir, y en ello se fundamente la verdadera inclusión Inga.

10 Recomendaciones

Ya culminada la tesis investigativa a continuación se relacionan algunas recomendaciones para futuros investigadores que quieran trabajar con la población o temática similar;

Poder hacer otras fases investigativas utilizando la misma metodología pero con otras poblaciones indígenas de Colombia, con el fin de contrastar lo evidenciado con la presente investigación con los datos nuevos recolectados.

Por otra parte se recomienda que amplíen las miradas investigativas, que no se queden en la zona de confort, en el espacio limitado donde se encuentran, si no que puedan ampliar fronteras y llegar a lugares donde muchas veces no se llega por el mismo estigma o burlas.

Se invita a extender la inclusión no solo a nivel educativo y también a nivel de discapacidad, aunque son parte no son lo único a explorar, como Magister en educación, se debe llegar a aquellas comunidades que también se engloban dentro de la inclusión como lo son las etnias, mujeres vulnerables, desplazados, comunidad LGBTI, habitantes de calle, reinsertados, también inclusión a nivel laboral, entre otros.

Referencias

- Agredo, G. (2006). El Territorio y su significado para los pueblos Indígenas. *Revista Luna Azul*, 23:28-32. Retrieved from <http://www.redalyc.org/pdf/3217/321727225006.pdf>
- Alcaldía de Colon. (2012). Nuestro Municipio. Retrieved January 25, 2018, from http://colon-putumayo.gov.co/informacion_general.shtml
- Álvarez, C. (2011). CUANTITATIVA Y CUALITATIVA Guía didáctica CUANTITATIVA Y CUALITATIVA Guía didáctica. Retrieved from <https://carmonje.wikispaces.com/file/view/Monje+Carlos+Arturo++Guía+didáctica+Metodología+de+la+investigación.pdf>
- Agredo, G. (2006). El Territorio y su significado para los pueblos Indígenas. *Revista Luna Azul*, 23:28-32. Retrieved from <http://www.redalyc.org/pdf/3217/321727225006.pdf>
- Alvídrez, S., Igartua, J. J., & Martínez-Rosón, M. (2015). Schematic representations of ethnic minorities in young university students. *Anales de Psicología*, 31(3), 930–940. <https://doi.org/10.6018/analesps.31.3.183941>
- Araoz, S. (2010). Inclusión social: un propósito nacional para Colombia, 7, 1–49. Retrieved from <http://www.ucentral.edu.co/images/editorial/economia/2010-12-documentos-investigacion-economia-007.pdf>
- Ardila, G. (2006). Cultura y Territorio - Gerardo Ardila. Retrieved from [http://www.docentes.unal.edu.co/giardilac/docs/Cultura_y_Territorio - Gerardo Ardila.doc](http://www.docentes.unal.edu.co/giardilac/docs/Cultura_y_Territorio_-_Gerardo_Ardila.doc)
- Arteaga, B. (2012). Identidades, enfoque diferencial y construcción de paz. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Observatorio de Construcción de Paz. p.21
- Azuero, A. R. (2011). Capital Social e Inclusión Social: algunos elementos para la política social en Colombia. *Cuadernos de Administración*, (41), 151–168. Retrieved from <http://www.scielo.org.co/pdf/cuadm/n41/n41a11.pdf> <http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/2181>
- Batzin, C. (2005). El desarrollo humano y los pueblos indígenas. Consejo Indígena de Centroamérica, 85–99.

Capera & Torres. (2014).

<http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1907/1/tesis%20maestria%2022%20de%20agosto%202014%20UMZ16.pdf>. Recuperado el 06 de 2015

Centro Universitario del Norte. (12 de febrero de 2012). Obtenido de

<https://www.youtube.com/watch?v=rrHeGBZivLc>

Congreso. (1991). Constitución política de Colombia 1991 preámbulo el pueblo de Colombia, 108.

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley número 1090 de 2006, 2006 (Septiembre 06), 1–16.

De Sousa, B. (2009). Una epistemología del sur: La reivindicación del conocimiento y la emancipación social. Una Epistemología Del Sur: La Reinención Del Conocimiento Y La Emancipación Social.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2007). Colombia una nación multicultural. Colombia Una Nación Multicultural, Su Diversidad Étnica, 1–45.

Erice Sebares, F. (2013). La Teoría Económica de Marx. Colección Introducción al Marxismo (Vol. 3).

Fallis, A. . (2013). Inga descripción. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

García, N. (2005). *Diferentes, Desigualdades y Desconectados*. (S. A. Gedisa, Ed.) (primera ed). Retrieved from <https://teoriasantropologicasucr.files.wordpress.com/2011/05/garcia-canclini-nessor-diferentes-desiguales-y-desconectados-mapas-de-la-interculturalidad.pdf>

Gaviria, A. C. (2001). EN ETNOEDUCACIÓN - SANTIAGO , PUTUMAYO , COLOMBIA- Jesús Adalberto Carlosama Gaviria.

González & Zambrano. (2015). Representaciones Sociales de Paz Y violencia de niños y niñas indígenas Ingas y Kamentsá vinculados a la Institución Educativa Técnico Comercial de San Agustín de Mocoa.

Gundermann K., H. (2013). Procesos Étnicos Y Cultura En Los Pueblos Indígenas De Chile.

- Alpha (Osorno), (36), 93–108. <https://doi.org/10.4067/S0718-22012013000100007>
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hevia, R. (2015). Políticas educativas de atención a la diversidad cultural. Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe OREALC/UNESCO Santiago (Vol. 1).
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- IESALC-UNESCO. (2004). Digital Observatory for Higher Education in Latin America and the Caribbean, (April). Retrieved from www.iesalc.unesco.org.ve
- Jamioy Muchavisoy, J. N. (1997). Los saberes indígenas son patrimonio de la humanidad. *Nómadas*, 7, 64–72.
- Jimenez, F. (2012). Dinero Y Equilibrio En El Mercado De Dinero, 1–26. Retrieved from <http://departamento.pucp.edu.pe/economia/images/documentos/LDE-2012-02b-07.pdf>
- Lacarrieu, M. (2006). Cultura-Inclusión: reflexiones críticas acerca de una relación, 110–118. p.1
- Lloréns, J. (2006). social con orientación intercultural. Retrieved from <http://revistaargumentos.iep.org.pe/wp-content/uploads/2014/01/llorens.pdf>
- Manrique, M., Benjumea, S., Rodríguez, I., Nieto, B., Calvo, S. F., Botero, E. S., & Salamanca, M. (2003). Los pueblos Indígenas en Colombia: derechos, políticas y desafíos, 1–90.
- Martínez, M. (1998). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual teórico-práctico.
- MILLIAN, M. E. M. (2009). La Educacion De La Infancia Wayuu a Través De Los Relatos Míticos De Su Cultu, 93.
- Ministerio de Cultura. (2014). Ingas, el pueblo viajero, (18000), 13. Retrieved from <http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterización del pueblo Inga.pdf>

- Ministerio de Educacion Nacional. (2016). Mestizaje en Colombia - Colombia Aprende.
Retrieved January 24, 2018, from
<http://www.colombiaprende.edu.co/html/home/1592/article-88867.html>
- Moscol Ochoa , J. (2014).
<http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8420/1/Inclusi%C3%B3n%20Educativa.pdf>.
Recuperado el 06 de 2016
- Moya, R. (2009). La Interculturalidad para todos en America Latina. En L. E. Lopez,
Interculturalidad, educacion y ciudadania perspectivas latinoamericanas (pág. 21). La Paz:
Plural editores.
- Naciones Unidas. (2013). Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las
Naciones Unidas. p.7. Retrieved from
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2_SP.pdf
- Orellana, M. (2007). La Economía Solidaria Como Forma De Organización Económica
Alternativa Al Sistema Capitalista Global. Orellana, Maite, 28.
- Oviedo C. Gonzalo. (1992). Pág. 52. El mundo precolombino. En: Naturaleza, Sociedad y
Cultura en América Latina (enfoque antropológico). Quito. La Huella Impresores.
- Pacho, Embus, Tovar & Embus. (2014). <http://biblioteca.usco.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36873>.
- Republica de Colombia. (1993). Resolucion 8430 de 1993 - 1. Republica de Colombia Ministerio
de Salud, 1993, 1–12. <https://doi.org/10.2353/jmoldx.2008.080023>
- revista semana. (2010). ¿Cómo se asignan las curules en el Congreso? Retrieved January 24,
2018, from <http://www.semana.com/politica/articulo/como-asignan-curules-congreso/113644-3>
- Ruiz Murrieta, J. (2003). Democracia y participación política de los pueblos indígenas en
América Latina, (67), 33.
- Sánchez-Botero, E. (2009). La Realización Del Pluralismo Jurídico De Tipo Igualitario En

Colombia. The Realization of Egalitarian Legal Pluralism in Colombia. (English), 22(71), 31–49.

<https://doi.org/http://www.doaj.org/doi?func=openurl&genre=article&issn=01850636&date=2009&volume=22&issue=71&spage=31>

Santos, S., Guti, D. U., Twining, W., & Santos, S. (2014). Boaventura de Sousa Santos y la reconstrucción intercultural de los derechos humanos | 1 Daniela Urzola Gutiérrez Año 0, No. 5, julio 2014, (5), 1–16.

Téllez, E. (2010). El sentido del tejido social en la construcción de comunidad. Polisemia, 10(10), 9–23. Retrieved from <http://biblioteca.uniminuto.edu/ojs/index.php/POLI/article/viewFile/170/169>

Valdivia, N., Benavides, M., & Torero, M. (2007). Exclusión, Identidad Étnica y Políticas de Inclusión Social en el Perú: El Caso de la Población Indígena y la Población Afrodescendiente. Investigación, Políticas y Desarrollo en el Perú.

Walsh, C. (1998). La interculturalidad y la educación básica Ecuatoriana: Propuestas para la reforma educativa. Procesos. Revista Ecuatoriana de Historia, 1(12), 119–128.

Walsh, C. (2005). La Interculturalidad en la Educacion. Unicef, 1–66. Retrieved from http://www.unicef.org/peru/_files/Publicaciones/Educacionbasica/peru_educacion_interculturalidad.pdf.

Zapata Bohórquez, C. E. (2011). Comparacion de los perfiles de salud mental positiva de indigenas Uitoto entre 20 y 50 años pertenecientes a las comunidades el Manaiye y Coeimani, ubicados entre los departamentos de Caqueta y Amazona. Neiva.

12 Anexos

ANEXO 1. Formato de entrevista semi-estructurada

La siguiente entrevista semi-estructurada se plantearon con base del libro Metodología de la investigación (6ª Ed.) de Hernández, Fernández, & Baptista (2014).

FECHA DE ENTREVISTA	D	<input type="text"/>	M	<input type="text"/>	A	<input type="text"/>	PERSONA ENTREVISTADA	<input type="text"/>
DATOS GENERALES:								
NOMBRE ENTREVISTADOR	<input type="text"/>							

Estructura de saludo: se inicia con la presentación de los investigadores: Buenos días somos los estudiantes de la maestría en educación para la inclusión de la universidad Surcolombiana venimos a solicitar su colaboración y apoyo a esta entrevista semiestructurada para desarrollar una investigación que tiene como objetivo Analizar la inclusión realizada por la comunidad indígena Inga ubicados en Colón – Putumayo a dos mestizos.

PREGUNTAS

1. **¿Cuándo llega una persona que no es de la comunidad, usualmente que hacen?**
2. **¿Qué espacios comparten con las personas que no son inga?**
3. **¿Qué es la inclusión para usted?**
4. **¿Cuál sería la verdadera inclusión entre los indígenas y no indígenas?**
5. **¿Cuáles son las ventajas de incluir población no indígena a su comunidad?**
6. **¿Cuáles son las desventajas de incluir población no indígena a su comunidad?**
7. **¿usted se siente incluido o excluido cuando se encuentra en otro sitio diferente al Valle del Sibundoy?**

8. ¿Cuál sería o que invitación no puede hacer para que las diferentes comunidades fuera del valle de Sibundoy fortalezcan su origen, cultura, economía, medio ambiente y la buena convivencia entre sí?