

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
MUNICIPIO DE SANJOSE DEL GUAVIARE

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA RESGUADO PANURÉ

San José del Guaviare, Noviembre de 2.008

EQUIPO DE COORDINACIÓN

ING. RUBIELA PEÑA VELAZCO
Coordinadora técnica
ING. GUSTAVO RINCÓN UREÑA
Coordinador General CDA

EQUIPO TECNICO

ING. NEIDER PASTOR RENTERIA GARCIA
Director proyecto
LUIS EDUARDO TROYA CAICEDO
Antropólogo
Ing. ERICK PRIETO
Cartografía Social

Fotografías

NEIDER RENTERIA
Téc. **MANGIBER ROJAS**
Téc. **GUSTAVO ROJAS**

PERSONAL DE APOYO

CLEMENTE GÓMEZ GARCÍA	Capitán Resguardo
MIGUEL ÁNGEL HOLGUÍN	Dinamizador
ELSA BONILLA	Dinamizadora
DANIEL NARIÑO	Colaborador
ING. HUMBERTO DÍAZ MARTINEZ	Colaborador
HERNANDO ZABALA	Colaborador
PROF. NELLY OLGUIN	Post primaria Panuré
PROF. GERARDO MARTINEZ	Post primaria Panuré
LETICIA CRESPO	Logística
YADIRA ACOSTA	Logística
LENNYS ELSA TORRES BONILLA	Logística
NATALIA MARMOLEJO	Logística
LETICIA CRESPO	Logística
GUILLERMO VASQUEZ	Logística

INTRODUCCION

En el pasado intentamos realizar nuestro plan de vida pero la falta de asesoría y experiencia no permitió desarrollar y culminar el proceso de manera exitosa, mas en esta oportunidad contamos con apoyo directo y permanente lo que nos permitió desarrollar el proceso en todas sus etapas hasta ponerlo en conocimiento de las instituciones.

El presente documento es el fruto del trabajo coordinado de toda nuestra comunidad, apoyado en el equipo asesor de "Fundiamet", quienes nos realizaron el acompañamiento durante todo el proceso; en el se recogen nuestros orígenes y costumbres históricas, nuestro pensamiento, teniendo en cuenta el presente en que vivimos y nuestras proyecciones para el futuro sin dejar de lado lo que queremos conservar de nuestras costumbres, pasadas.

En este documento nosotros como pueblo indígena del Resguardo Panuré, manifestamos de manera clara, la forma como queremos ser vistos por los demás entes y organizaciones de orden estatal y no gubernamental.

Con este documento esperamos tener mayores aportes estatales a la solución de nuestros problemas internos, teniendo especial interés en conservar nuestros aspectos culturales pero contribuyendo decididamente a nuestro desarrollo humano y sostenible.

1. ASPECTOS METODOLOGICOS

Inicialmente se establecieron los contactos entre las autoridades indígenas y la autoridad ambiental (CDA), a partir de este se generaron espacios que permitieron concertar el desarrollo del proyecto que buscaba apoyar la formulación de nuestro plan integral de vida, hecho esto se continuo con el proceso de socialización, concertación y definición del cronograma de trabajo con el equipo de acompañamiento de Fundiamet.

Fotos 1 y 2. Presentación del proyecto e inicio de autodiagnóstico

Luego de conocer el proyecto se definió abordar el trabajo a través de talleres con mesas participativas (Mesas de trabajo participativo) constituidas de manera temática con población diversa (jóvenes, adultos y mujeres) de la comunidad.

Fase I. Talleres de auto diagnóstico y Cartografía social

Consistió en la realización de talleres periódicos donde se constituyeron mesas de trabajo abordando de manera participativa cada uno de los aspectos y sectores que componen el Resguardo.

A.-Recuperación de la historia: Esta parte fue liderada por la mesa integrada por los ancianos, quienes son conocedores de la historia ancestral de las etnias y de sus aspectos culturales más profundos y característicos.

Se respondió a los interrogantes de buscan contribuir a la reafirmación de la identidad cultural. ¿Quiénes somos, de donde venimos y para donde vamos?

B.-Inventario socioeconómico: En primer lugar se realizó Censo poblacional y de vivienda, seguidamente se realizó la identificación de recursos, necesidades y problemática en cada sector, usando para llegar a ello el árbol de problemas.

La cartografía social se trabajo aplicando los conocimientos de los integrantes del Resguardo con más conocimiento del territorio es decir los adultos mayores.

Trabajando en las mesas y basados en nuestro conocimiento del territorio elaboramos mapas con información sobre área de viviendas y construcciones al interior del Resguardo, caminos, humedales, caños, rastrojo, monte bravo, chagras, conflictos de uso del suelo y zonas ambientales de especial interés.

Fase II. Componente estratégico

Esta etapa se dividió en dos partes construcción de la visión y la misión; y en segunda instancia, la identificación de los programas y proyectos para contribuir a la solución de la problemática identificada.

1. Construcción de Visión y Misión

Teniendo en cuenta las fases desarrolladas con anterioridad "*Recuperación de la historia y el Inventario socioeconómico*" construimos lo que queremos hacer como Resguardo (misión) y la manera como esperan estar y ser vistos en el futuro (visión).

2. Apoyo institucional

En esta etapa también se analizó la oferta de programas y proyectos institucionales dirigidos a comunidades indígenas, con el objeto de articular a estos las acciones proyectadas en nuestro plan integral de vida indígena.

3. Identificación de Programas y/o Proyectos

Abordamos este tema desde cada mesa partiendo de las necesidades y problemáticas detectadas en cada sector, para luego convertirlas en soluciones a través de programas o proyectos, identificando las instituciones involucradas y el plazo (corto, mediano o largo) para darle cumplimiento.

Fase III. Convalidación de resultados

Por medio de ayudas audiovisuales, la comunidad tuvo la oportunidad de realizar los ajustes que considero pertinentes al texto, para luego dar su aprobación al contenido del borrador final del documento Plan integral de vida indígena del Resguardo Panuré.

Fase IV. Socialización institucional

Etapa donde se dio a conocer el plan integral de vida indígena formulado por la comunidad a las diferentes instituciones oficiales del Departamento, con el fin de que sirva como herramienta para comprender la visión indígena orientar en la resolución de conflictos y direccionar apropiadamente la inversión del Estado en estas comunidades.

2. MARCO LEGAL

En Colombia se puede afirmar que a partir de la constitución de 1991, se reconocen los derechos de todos los habitantes de la nación con el fin de lograr un equilibrio de intereses colectivos y de asegurar la relación entre ellos en términos de igualdad. La relación entre el estado y los pueblos indígenas cambio considerablemente al incorporarse en los principios de la constitución, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, entre ellos la identidad propia, la autonomía, el territorio, la autodefinición de su desarrollo y la participación en general.

A fin de poder hacer posibles los derechos anteriormente enunciados, se ha propuesto el diseño de planes integrales de vida o planes de vida indígena (PVI), los cuales deben ser articulados en los planes de ordenamiento territorial de las respectivas entidades territoriales, en los planes de desarrollo municipal y en los planes de desarrollo departamental, como una manera de responder a las necesidades integrales de los pueblos indígenas.

Hasta el momento no se han expedido normas referidas específicamente a los Planes de Vida Indígena, sin embargo, existen una serie de soportes legales que dan sustento a los mismos en todos los aspectos y sectores; entre ellas se mencionan las siguientes:

2.1 Convenio 169 de la OIT

Convenio emitido por la Organización Internacional del Trabajo, a favor de pueblos indígenas y tribales en países independientes, es ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991 y establece un catalogo de derechos indígenas que se sintetizan en el derecho a la existencia cultural diferente.

2.2 Declaración de Guadalajara

En su numeral 8 dice “Reconocemos la inmensa contribución de los pueblos indígenas al desarrollo y pluralidad de nuestras sociedades y reiteramos nuestro compromiso con su bienestar económico y social, así como la obligación de respetar sus derechos y su identidad cultural...”

2.3 Constitución política de Colombia de 1991

Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Artículo 10. Las lenguas indígenas son oficiales en sus territorios.

Artículo 18. Las personas nacen libres e iguales ante la Ley, recibirán el mismo trato y gozarán de los mismos derechos y libertades sin ninguna discriminación.

Artículo 55. Se reconoce el derecho a la propiedad colectiva de la comunidad.

Artículo 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de Resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 68. Los integrantes de los grupos étnicos tienen derecho a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural.

Artículo 246. Las autoridades indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes.

Artículo 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas.

La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley.

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales.

Artículo 288. La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

Artículo 329. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial.

Los Resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.

La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte. En el caso de un territorio indígena que comprenda el territorio de dos o más departamentos, su administración se hará por los consejos indígenas en coordinación con los gobernadores de los respectivos departamentos. En caso de que este territorio decida constituirse como entidad territorial, se hará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el inciso primero de este artículo.

Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.
4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren; y
9. Las que les señalen la Constitución y la ley.

La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.

2.4 Ley 60 de 1994 y Decreto reglamentario 2164 de 1995, con el cual se consolida desde lo legal, el proceso de constitución de Resguardos.

2.5 Decreto 2164 de 1995,

Este define los Resguardos como: instituciones legales de orden sociopolíticas de un carácter especial, conformado por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva goza de garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma amparada

2.6 Ley 715 del 2001

Artículo 1. “El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiera por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley”

Artículo 82. “En tanto no sean constituidas las entidades territoriales indígenas, serán beneficiarios del Sistema General de Participaciones los Resguardos indígenas legalmente constituidos y reportados por el Ministerio del Interior al Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, y al Departamento Nacional de Planeación en el año inmediatamente anterior a la vigencia para la cual se programan los recursos.”

Artículo 83. “Los recursos para los Resguardos indígenas se distribuirán en proporción a la participación de la población de la entidad o Resguardo indígena, en el total de población indígena reportada por el Ancora al DANE.

3. GENERALIDADES DEL RESGUADO PANURÉ

3.1 Creación

El Resguardo indígena Panuré fue constituido mediante resolución N°081 del 14 de abril de 1993, en terrenos previamente declarados como reserva a favor de la comunidad indígena de Panuré, mediante resolución 112 de abril 26 de 1978, la cual inicialmente estaba constituida por un total de 803 hectáreas; de las cuales fueron objeto de adjudicaciones a título individual 500 hectáreas, de cuyos tramites ya se solicitó la respectiva revocatoria con el fin de ampliar posteriormente el Resguardo con estos terrenos, siendo conferido el carácter de Resguardo indígena de la comunidad indígena de Panuré, una extensión aproximada de 303-1693 hectáreas, quedando esta área de conformidad con el plano N°P-466.279 de agosto de 1992, elaborado por el INCORA.

3.2 Localización

El Resguardo Panuré se ubica al oriente del casco Urbano de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, al momento de su creación se encontraba separado por dos (2) kilómetros de distancia del centro de la población de, hoy día debido a la expansión urbana, el Resguardo se encuentra separado solamente por una vía (carrera 29) del casco urbano de dicha población.

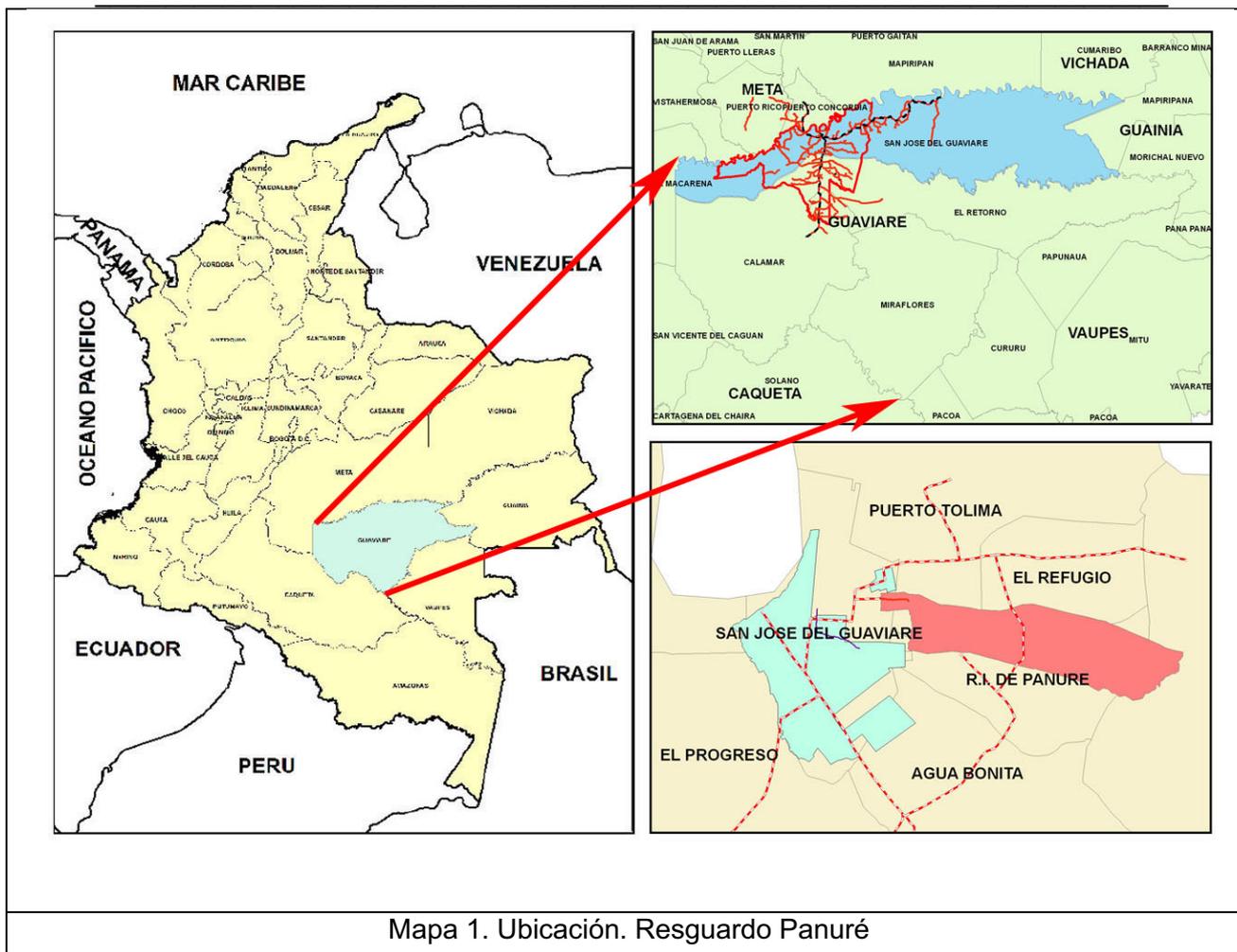
Norte: Partiendo del detalle N°8, cerca al medio, colindando con sociedad de Manuel Mejía, José Patarrollo y Miguel Cabrera en una distancia de 540 metros hasta el detalle N° 1ª, camino en medio en parte hasta encontrar el detalle N° 91ª, en una distancia de 1332 metros, en colindancia con el predio de Manuel

Mejía, del detalle N°91ª por el camino que de San José del Guaviare conduce al Resguardo el Refugio, hasta el detalle N°88^a,siguiendo por el camino hasta encontrar el detalleN°80^a, en colindancia con Nepomuceno y Plinio Peña en una distancia de 1.132 metros; del detalle N°80^a se sigue por el camino al Resguardo El Refugio en una distancia de 1.070 metros.

Este: Del detalle N°.67^a, siguiendo por el caño Agua bonita aguas arriba hasta encontrar el detalle N°38^a, en una distancia de 1.794 metros.

Sur: Del detalle N°38^a,cerca del alambre y camino en parte en una distancia de 815 metros, hasta encontrar el detalle N°33^a,en colindancia con Gumersindo Arenas; del detalle N°33^a, cerca del alambre en medio hasta encontrar el detalle N°24^a, en colindancia con Jose Alipio Arenas en una distancia de 1.360 metros; del detalle N°24^a,cerca en medio hasta el detalle N°14^a,=10, en colindancia con Maria Lizarda Ulloa Viuda. de Herrera en una distancia de 596 metros.

Oeste: Del detalle N°14^a, =10, siguiendo por el caño Morichal aguas abajo y cerca en parte hasta encontrar el detalle N°22, en colindancia con Oscar López en una longitud de 937 metros; del detalle N°22 hasta encontrar el detalle N°23, en colindancia con un parque en una distancia de 100 metros; del detalle N°23, cerca del alambre al medio hasta el detalle N°9b, en colindancia con la Aeronáutica civil, en una distancia de 152 metros; del detalle N°9b, en colindancia con Thomas Devia en una distancia de 81 metros hasta el delta N°8 punto de partida y cierre.

Mapa 1. Ubicación. Resguardo Panuré

Fuente: PIVI Panuré

3.3 Clima

El clima predominante es el tropical con precipitaciones y temperaturas en promedio de 2600milímetros y 25 grados centígrados, respectivamente.

Se presenta un definido periodo lluvioso de abril a noviembre y otro seco de diciembre a marzo.

3.4 Fisiografía y Suelos

El Municipio de San José del Guaviare se caracteriza por presentar un relieve plano-ondulado, esta caracterización topográfica es interrumpida por los cauces de los principales ríos y caños que atraviesan el Municipio formando llanuras aluviales a veces amplias, dentro de las cuales se desarrollan geformas asociadas a su dinamismo (altillanuras, terrazas, meándros abandonados, diques naturales); estos ríos son en orden de importancia, Guaviare e Inírida.

El Municipio esta inmerso en la región geográfica denominada Planicie Amazónica al Este de la Cordillera Oriental, en donde se presentan varios paisajes de los cuales, el más representativo es la Superficie Sedimentaria Plio-Pleistocénica en proceso de disección, la cual se subdivide de acuerdo a la forma y grado de disección.

El otros paisajes lo integran los siguientes grandes paisajes: la Llanura Aluvial De inundación de ríos andinenses, Llanura aluvial de ríos de origen amazónico, Valles menores con influencia coluvio-aluvial, Terrazas Antiguas de origen fluvial con alguna influencia tectónica, divididas de acuerdo con la altura respecto al cauce del río en bajas, medias y altas, y finalmente las estructuras rocosas de origen sedimentario y de origen ígneo metamórfico (PRORADAM, 1.979 modificado por SINCHI, 1.999).

Los suelos del Guaviare tienen buenas estructuras físicas y buen drenaje interno y externo, las vegas o bajos son inundables y se presentan zonas lacustres con drenaje imperfecto. El relieve es plano y suavemente inclinado; se presentan terrazas disectadas e interrumpidas por colinas altas que conforman serranías.

3.5 Hidrografía

El río Guaviare muy próximo al asentamiento, constituye la gran fuente de vida de la región por la calidad de sus aguas y su potencial pesquero.

Este río tiene origen en la confluencia Ariari-Guayabero, tiene una longitud navegable de 620 kilómetros. La zona indígena tiene como fuente interna los caños Morichal y Agua bonita. (Resolución 081-14/04/93)

3.6 Vías de acceso

Al Resguardo Panuré se puede ingresar desde varios puntos del municipio, de san José del Guaviare, el principal acceso es la carrera 29, que pasa en sentido sur-norte, frente a la entrada principal del Resguardo; en segunda instancia esta la vía al “Batallón Joaquín Paris”, que atraviesa el Resguardo en su parte central y es vía de comunicación de varias propiedades que se encuentran en los alrededores del Resguardo. Los demás accesos son caminos hechos por el tránsito de personas que ingresan desde el costado norte, que lo comunican con el Resguardo “El Refugio”

3.7 Características Socioculturales

Las etnias que componen el asentamiento indígena Panuré pertenecen al complejo cultural lingüístico Tukano Oriental con origen en el Vaupés, la proximidad del asentamiento a un centro poblado como San José del Guaviare le ha determinado cambios en las costumbres y demás formas autóctonas en la comunidad.

En esta comunidad se puede observar una gran independencia de la familia nuclear, se da la costumbre de la formación en la familia extensa por la expansión de los clanes familiares y el crecimiento poblacional no es muy elevado.

3.8 Interpretación Cosmológica

De acuerdo con la investigación mas reciente, desarrolladas en la serranía de Chiriviquete, citada en la frontera entre Vaupés, Caquetá y Guaviare, el origen de los pueblos indígenas Tukano se remonta a 60 mil años antes del presente. En los mitos o historias de origen el pueblo indígena del Vaupés narran el largo camino que corrió Pamungasirú, no cabe ninguna duda de que los habitantes originales de chiriviquete se constituyen en los antepasados y que, pictografías que se encuentran en las paredes de sus abrigos rocosos, se presentan los procesos cosmológicos de la gente, la fauna y la flora de la región de confluencia de los tres Departamentos, aun cuando, es evidente que a pueblos indígenas que emigraron a otras regiones de la amazonia continental. Esta cosmología actualmente viva, nos habla de la organización social y económica, de desarrollo científico y tecnológico y, del territorio y sus ecosistemas de selva.

Tanto las cosmologías de los Tukano como las pictografías de chiriviquete y waynambi que corresponden al territorio central de los Tukano representan un profundo conocimiento de la vida y la sociedad en el plano de los diferentes niveles de la vida vegetal, animal y humana. Cosmologías y pictografías hablan desde tiempos primordiales de un proceso de adaptación ecológica sorprendente. Todo indica que para el mundo indígena las gentes, los animales y las plantas son una totalidad indivisible en un primer momento; el momento y en el lugar de la fiesta tradicional de Yurupari y de Dabukuri. Pero divisibles en varios niveles cósmicos:

- El nivel en el que inscriben la maloca
- El río de los pescados.
- El bosque de los animales de monte: maka
- El aire donde vuelan las aves del mundo.

La vivienda tradicional se encuentra en el centro de los dos primeros niveles pero cobijadas por el aire protector del cielo, que es el elemento mineral que hace del mundo una totalidad específica: las plantas, los animales y las gentes son familiares y se encuentran en deuda más de otros. Estas deudas se traducen en el respeto que deben tener los animales y las plantas en relación con la gente. Ellas deberán permanecer en los lugares específicos en los que nacieron: los peces en el río y los animales en la selva en el monte que les corresponde; este orden es el principio fundamental de la convivencia no solo entre los animales y las personas sino entre ellos mismos. Las personas, es decir, la gente debe guardar distancia y ser prudente en el orden de relaciones interpersonales para evitar imprudencias, así como los Animales deben invadir la vivienda de las gentes porque corren peligro.

Todos los habitantes de la selva deben sin embargo desplazarse para buscar alimento y para hacerlo deben conocer perfectamente la selva y el río. Así como las gentes, los animales de monte y los peces conocen perfectamente sus predilecciones alimentarias y en donde buscarlas. Todas las formas de vida conocen los hábitos alimentarios de los animales que se alimentan y su hábitat. Pero sobre todo los seres del mundo, las gentes son las que mejor conocen este orden dejado por pamurigasirá, porque pamurigasirá eran ellos mismos, es decir, nosotros, Tukanos actuales que nos reunimos para estar entre nosotros en la maloca, para tocar instrumentos musicales, cantar y bailar. Pamurigasirá no solo nos dejó en este mundo con comida. También nos dejó una visión para que no olvidemos nuestra raíz. Para esto nos dejó el capi que representa la visión del camino de pamurigasirá. Con esta planta no solo vemos a pamurigasirá. También vemos a nosotros mismos, esta planta es como un espejo que ve a nosotros mismos, desde adentro, y a los animales y las plantas. Cuando vemos todos los animales y las plantas vemos todo el mundo desde esta dimensión, el Resguardo Panuré solo puede ser pensado como una prolongación del territorio, originarios en el que se formó el pueblo Tukano. El mito de la génesis, el río Vaupés está representado como el río del centro del mundo que tiene a cada lado dos redes fluviales de afluentes; divididas en dos grandes ecosistemas:

- El ecosistema del río Amazonas al sur
- El ecosistema del río Orinoco, al norte

Estos dos ríos son afluentes del río del centro del mundo, el río Vaupés que queda en la mitad, y sus grandes redes fluviales.

Este es el curso o camino que las gentes, en el principio del mundo tuvieron que recorrer. Este camino se denomina Okowii, que significa camino de agua que las gentes atravesaron después de descender del cielo en una gran canoa; "la canoa era viva" las gentes tenían cuidado porque la canoa era guio, toda la gente saltaba y corría encima del guio para poder vivir, porque el guio se los podía comer.

Cuando el guio Yepapino bajaba del cielo, bajo por un gran árbol de agua porque el árbol era hueco por dentro, tenía una puerta. El guio la abrió entro y bajo hasta la raíz. Cuando llegó se bajo para hacer el mundo. Entonces cortó el palo con un hacha que le había regalado el papá. Este guio era brujo y miró el centro del mundo. Cuando el palo cayó en el centro del mundo. Pero el árbol no cayó bien porque tenía mucho bejuco. Entonces el bejuco se quedó enredado en las estrellas. Entonces el guio mandó a la ardilla rabí blanca a cortar el bejuco que estaba enredado. Cuando la ardilla cortó el bejuco con los dientes ella lo mordió y cayó bien. Cuando cayó el palo, cayó en el centro del mundo. Después el guio miró pero el río era recto como un palo. Subió al palo y lo bailó. Cuando lo bailó el río se dobló mucha curva. Por eso el río Vaupés tiene mucha curva. Entonces el guio se metió en el agua y se hundió, nadó dentro del agua y llegó a una casa que estaba cerca del río. Como era brujo se transformó y entro a la casa, cuando estaba dentro bailó otra vez se transformó en gente pero tenía un vestido de guio, brillante, cuando bailaba aparecieron

otros brujos porque esta casa era la casa del Yuruparí; el Yuruparí era Yepá koamaku, un tigre. Los brujos hicieron una fiesta, invitaron al guio pero no le gusto; faltaba tabaco y cola. Como no había no le gusto se fue y llegó a una casa, era la casa de otros brujos cuando llegó entro, era la casa de unos rezos. Este rezo era importante para seguir el camino de agua cuando encontró los rezos el prendía esos rezos. Después bailo y se fue.

El guio en el camino, encontró muchas cosas en esas cosas estaba todo lo que necesitábamos los indígenas para vivir bien; los rezos y la comida, las pepas y el pescado, los animales de monte, la chicha, el tabaco y la coca. También estaban las mujeres, tenían pintada la cara, listas para la fiesta.

El guio nació en el cielo y bajo por el árbol de agua, camino en el río y lo reventó hasta el centro del mundo. El centro del mundo era una hacienda. Esta cachivera se llama Panuré poewa que significa cachivera Panuré. Por eso es importante ese nombre, porque en Panuré llegó el guio y se transformó en gente. Era gente eran nuestros abuelos, que somos nosotros mismos cuando nacimos en el tiempo de el origen, cuando se transformó en gente empezó a hablar en Tukano, Desano wanano, cubeo. El guio buscaba el centro del mundo en el río del centro del mundo con el Yaigu que es un instrumento para medir toda la tierra. Cuando llegó ahí se quedó toda era gente.

En el pensamiento de los Tukano, todo el territorio es sagrado, pero las cachiveras tienen una especial significación cultural, porque en estos lugares se dio el origen de los componentes naturales, que eran importantes en el proceso de humanización. En la celebración de las fiestas religiosas tradicionales de Yurupari y Dabucurí que se hacen para recordar a Yepakoamaku y Diicrokoamakú, los contadores narran los mitos de origen que describen un territorio que comienza en un punto situado más debajo de la desembocadura del río negro muy cercano al mar y termina en la cachivera de Yurupari, en el alto Vaupés, situado en territorio Colombiano. En este curso el ancestro se divide en las casas de origen y celebra fiestas en las que enseña a las gentes las técnicas para el conocimiento y manejo de la indígena tradicional basada en el empleo de plantas y rezos; los alimentos y los instrumentos para procesar el casabe y la fariña; las pepas, los pescados y los animales de monte; la plumería, los adornos y las pinturas corporales para protegerlos de los peligros de la selva y las enfermedades. Antes de llegar al raudal Panuré las gentes llegan a un río de leche, en este lugar estaban las mujeres, pero eran prohibidas para los hombres porque todavía no estaban pintadas el cuerpo, listas para bailar. Después siguieron y finalmente las encontraron en el raudal Yurupari.

El mudo de los Tukano está conformado por el aire del cielo, el río y la selva. En las riveras del río está la vivienda tradicional, casa comunitaria que pertenece a una sola familia conformada por abuelos, padres y nietos.

3.9 Historias reciente del entorno del Resguardo

La colonización de la zona donde construye San José ha sido rápida, con el estímulo del apoyo de las instituciones oficiales, desde el año 1970. Desde su fundación como capital de la comisaría del Guaviare, uno de los objetivos del gobierno ha sido la ampliación de la frontera agrícola y colonial en el sur oriente de Colombia, que creó nuevos estímulos para colonos, indígenas, comerciantes y agricultores del Meta, Cundinamarca y Boyacá, principalmente, pero posteriormente para gentes de todas las regiones del país.

Colonos atraídos por la posibilidad de adquirir nuevas tierras recibieron el beneficio de escrituración gratuita de tierras o de posesión directas en el respaldo de la política agraria oficial que anteriormente habían sido inalcanzables para la gran mayoría de colombianos. Esta situación de acceso a la propiedad o posesión directa a la tierra, generó sin embargo un proceso de violencia que determinó la concentración de la propiedad y del poder económico y social en manos de una reducida clase de hacendados. Esta situación complicó la situación de los pequeños propietarios de tierras y comerciantes. Para 1970, de un solo golpe, 13.000 personas se establecieron en el área urbana de San José y 25.000 en las zonas rurales contiguas, que colonizaron más de 1 millón de hectáreas. De estos, más de 4.500 eran colonias indígenas, procedentes de distintas regiones de la Orinoquía y Amazonia.

- El Resguardo es un territorio reconocido mediante un título, en el que vive y trabaja la comunidad.
- Territorio, trabajo y comunidad se define la cosmología propia.
- La cosmovisión es la visión cosmológica, en la que aparece el hombre indígena en su mundo, un contacto directo con todos los seres vivos del río, el aire y la selva. Cada uno de esos fines cumple un papel específico, en el territorio donde conviven todos los seres del mundo, se desarrollan las actividades económicas y culturales de los miembros de la comunidad.
- El territorio no es solo una geografía sino es producto de las relaciones económicas y culturales, las relaciones económicas que fundamentan la vida de los miembros de la comunidad tan reconocida como parte de la tradición oral.
- El territorio es uno y continuo pero está conformado por espacios que cumplen funciones específicas. Estos espacios del territorio los constituye la comunidad. La comunidad, el caño donde se pesca, la cocina dentro de la vivienda sirven para tener las cosas que se necesitan.
- Para construir todos los espacios del territorio, la comunidad tiene los conocimientos necesarios. La cocina donde las mujeres preparan los alimentos el casabe y la fariña. También preparan caldo de pescado, quíña pira carne de animales de monte y pepas. Para toda la familia es un espacio o un lugar que deben tener todas las cosas de la comunidad, porque la comida es la vida. La vida es lo mejor que tenemos porque nos permite estar en el mundo, tener familia, tener chagra, salir a pescar o a cazar. La comida nos hace fuertes y sanos para poder vivir con nuestros paisanos dentro del Resguardo.

- Cuando las mujeres están en la cocina hacen el casabe y la fariña con la yuca brava. Para hacer casabe y fariña las mujeres primero van a la chagra con toda la familia y sacan la yuca, la traen en un canasto de batará para picarla con machetes, después la rayan y la ponen en el mata frió para sacarle el veneno. Cuando la sacan el veneno la tienden en el Budare para sacar fariña. Cuando van a sacar casabe también utilizan el Budare pero primero hay que sacar almidón de una yuca especial para la torta no se quiebre cuando hay que voltearla con el soplador. Por eso las mujeres van muchas veces a la chagra, a veces todos los días, para hacer la comida.
- En nuestro Resguardo también hay papá en el monte y en el solar de la casa, sembrada y se siembra. En el solar hay siembra en los cuales tenemos: seje, manaca, waituto, ají, puruña, guama. En el monte hay sembrada y sin sembrar.

3.1.0 Territorio

El territorio tiene un significado importante para nosotros los habitantes del Resguardo Panuré. Es un lugar donde vivimos, es decir, donde construimos nuestras viviendas y desarrollamos algunas actividades económicas de caza, pesca y recolección de pepa.

La elaboración de artesanías, la construcción de viviendas individuales y para construir la maloca. También para recolectar plantas medicinales y elaborar embarcaciones que son de una sola pieza, que hay que elaborar con hacha y hazuela. Para todo esto necesitamos la selva. Ese es nuestro territorio original. Sin embargo, el territorio como selva no se puede definir fácilmente sino a través de la geografía, es decir de los ríos, los caños, las lagunas y los cerros que hay en ella. Esto significa que nuestro territorio es toda la selva, todos los ríos, todos los caños y lagunas. Nuestro territorio como este tenemos identidad, porque el territorio es donde nosotros podemos estar como nos gusta. La identidad nos refleja en la otra gente como indígenas.

3.1.1 Territorio e Identidad

La identidad es lo que somos, lo que somos en lo que hacemos, esto nos representa, porque nos identifica y nos representa. Todo esto nos hace diferentes a otras gentes, es decir a otros pueblos indígenas y a todos los Colombianos y a no estamos solos en el territorio ancestral, como era antiguamente. Ahora estamos en contacto con la sociedad Occidental, en medio de ella. Esta cultura Occidental es muy diferente a la nuestra esta situación ha debilitado nuestros valores propios. La cultura Occidental nos hace preguntar cual es nuestro modo de vivir. Nuestros jóvenes deben afrontar situaciones diferentes, porque no les permiten entender que somos indígenas y que debemos respetar nuestras tradiciones culturales no entienden que nuestra identidad tiene que reafirmar se todos los días, defendiendo nuestros intereses como comunidad porque nunca seremos blancos, todo el mundo nos conoce que somos los indígenas. Eso se nos nota en la cara.

Nuestra identidad se ha ido perdiendo poco a poco desde que dejamos de vivir como nuestros abuelos y no la vamos a recobrar en uno o dos años, sino que debemos construirla toda la vida. La identidad que nos diferencia esta basada en nuestra manera de reunirnos, de alimentarnos, de hacer nuestras fiestas, de trabajar en la chagra. En la caza, la pesca y la recolección de pepas. Sobre esto se presenta mucho problema. El primer problema es que dentro del Resguardo no encontramos lo que necesitamos para hacer los instrumentos musicales, los vestidos de baile tradicional y los adornos y pintura corporal. Estos instrumentos y la plumeria se sacan de animales y de las plantas que se necesitan. Esto no dificulta hacer Dabukuri, para tocar y bailar todos los viejos de la comunidad ven como los jóvenes no se interesan por hacer Dabukuri. Actualmente estamos estudiando para recuperar los conocimientos en todo eso, con los viejos que saben enseñar la cultura tradicional porque ellos estudiaron con los propios abuelos. Esto es importante porque hay jóvenes, hombres y mujeres que también están internados en aprender la lengua y las costumbres ancestrales, pero hay estudiantes que cuando les preguntan en el colegio de San José, dicen que no son indígenas y se avergüenzan. Los niños y las niñas no están aprendiendo la lengua porque sus padres no les enseñan. Solo el español está aprendiendo en la escuela la televisión, también solo enseñan en español.

3.1.2 Territorio y recursos

La selva y el río se constituyen en los espacios más importantes para el desarrollo de las actividades económicas de los miembros del Resguardo. En la selva se desarrollan las actividades de caza y recolección de pepa y de insectos, es tanto que, en un río se desarrolla una de las actividades diarias que suministran la mayor calidad de proteínas en la alimentación en la selva también encuentran las materias primas necesarias para la elaboración de los instrumentos de caza, pesca y recolección. Sin embargo las actividades de caza y pesca son actividades y las desarrolla el jefe de cada familia, la que presenta una clara diferencia con las actividades de recolección de pepa, insectos y otros recursos, en los que intervienen los grupos familiares. Los recursos obtenidos mediante estas prácticas económicas están orientados hacia el consumo familiar inmediato, aun cuando en cierta ocasión se comercializan, principalmente el pescado. Muchos recursos se emplean en el desarrollo de las fiestas tradicionales de dabukuri, durante todo el año. Las estaciones de abundancia de pescado, animales de monte, insectos y pepas se denominan veranos y coinciden en la celebración de los dabukuri de pescados animales de monte insectos y pepas que se desarrollan durante todo el año y llevan su nombre.

En cada verano los recursos son abundantes y se recolectan en cantidades suficientes y en lugares específicos de selva y río. Estas actividades de recolección de caza y pesca requieren el manejo de importantes conocimientos sobre los hábitos y el hábitat de las especies económicamente útiles. Según el caso y según el tiempo en tierras altas no inundables o en tierras bajas de rebalce, que se inundan durante la época invernal ver cuadros I, II, III, y IV.

Los caños y los ríos son inexistentes en el territorio del Resguardo, para desarrollar las prácticas de pesca, los miembros del Resguardo deben solicitar acceso al caño agua bonita que es el afluente de la banda derecha del río Guaviare, cuando se requiere capturar mayor cantidad de pescado, el Resguardo el Refugio es contiguo al de Panuré, este caño y el río Guaviare son los sitios más importantes para pescar y en sus riveras, cazar, especialmente en época de aguas bajas, entre enero, febrero y marzo. En época de invierno la situación cambia pero sin muchas variaciones en cuanto a lo que se refiere a la cantidad de capturas y a la falla, cuando las aguas del río Guaviare se desbordan e inundan las tierras bajas, esta situación no es abiertamente desfavorable para el pescador indígena, que cuenta con un significativo cuerpo de conocimientos referidos a técnicas de captura y sobre la dinámica general del inmenso ecosistema del río Guaviare.

En general el pescador, el cazador y el recolector indígena en el territorio amazónico y en la cuenca del Orinoco no solo cuenta con conocimiento sobre el hábitat y los hábitos adaptación de cada especie, si no que posee conocimientos científicos sobre preparación y el empleo de venenos y técnicas para la elaboración de trampas o cakuris para atrapar ejemplares de todas las especies y durante todo el año. Esto significa que la ciencia indígena ha determinado los diferentes espacios y tiempos de conexión de la cadena alimentaria de la fauna, flora y suelos del ecosistema amazónico y la orinoquía.

Un punto importante sobre este inmenso campo de conocimientos es haber determinado que los pescados dependen de las pepas de los espacios de rebalse en gran medida así como los animales de monte depende de las pepas de monte en un gran porcentaje, especialmente de las pepas de palma. Tanto las especies herbívoras como los grandes carnívoros ubican sus territorios en zonas donde hay presencia de especies muy apreciadas. Especialmente el seje, chontaduro, carambolo y mirita, que privilegian especialmente estas especies, sin embargo no solo son privilegiadas por los animales, si no por los miembros de la comunidad del Resguardo Panuré, que aprovechan la presencia de pepas, herbívoros y carnívoros en lugares específicos que ellos conocen perfectamente. Esto demuestra que los humanos, los animales y las plantas conviven y utilizan los recursos del suelo según sus propias estrategias de sobrevivencia.

Esta situación complica significativamente la condición económica actual de la comunidad en tanto que las especies vegetales de las que se alimentan los animales herbívoros son muy escasas dentro del Resguardo y las que existen son plantadas por los miembros del Resguardo en pequeñas cantidades vegetales y animales de monte, carnívoros y herbívoros, son parte importante de la alimentación de los indígenas. Esta situación dificulta las condiciones de la presencia de la gente de los animales y las plantas en el territorio del Resguardo.

En el futuro inmediato se hace prioritario el desarrollo de dos proyectos estratégicos:

- El proyecto de "*Saneamiento y ampliación del Resguardo Panuré*" que deberá solicitar la comunidad expresamente en toda la atención al INCODER.
- El proyecto "*Plantación de especies forestales económicamente útiles dentro del Resguardo Panuré*" para sostener las poblaciones más vulnerables a un nivel aceptable de doblamiento que deberá solicitar el Resguardo a la corporación CDA.

El proyecto de redoblamiento en especies frutales importantes económicamente beneficiara de alguna forma el proyecto de conservación de la vivienda tradicional unifamiliar y de maloca, pero se prevee que, los materiales empleados en la construcción de la vivienda y la maloca serán aprovechados hasta un futuro a largo plazo, directamente de la montaña brava. Los recursos para la caza, pesca y recolección de pepas y los insectos gusanos, igualmente seguirán siendo aprovechados de la comunidad de Resguardo *Panuré*.

La misma se presentara para la recolección de materias primeras que se emplean en la elaboración de instrumentos de cocina, de caza y pesca, los instrumentos musicales y la botánica de la medicina tradicional.

3.1.3 Problemas en el manejo del territorio

En las condiciones actuales, el manejo del territorio del Resguardo y del territorio de selva en general, por la presencia colonizadora, que ocasiona fuertes presiones sobre los recursos naturales, ha creado una fuerte competitividad en el cesé de los recursos que esta muy lejos de ser sostenible y garantizar la convivencia entre todos los habitantes del departamento del Guaviare.

Dentro del Resguardo esta situación ha creado la discriminación contundente de espacios botánicos y zoológicos que tienen empleo en las industrias tradicionales de la comunidad del Resguardo y el valor en el mercado de bienes local. Todo esto, sumado a la condición económica de los habitantes del Resguardo, crea condición para la sobre explotación de los recursos de la selva, en varias situaciones:

El crecimiento de la población del Resguardo y de los predios vecinos de propiedad de colonos, hace que loa necesidad sea superior a la capacidad productiva de la selva intervenida. En muchos casos la quema del bosque de la selva y de los lugares de rastrojo abandonado afecta la capacidad de regeneración de la vegetación y alejan los animales que generalmente hacen presencia en esos lugares, dificultando la dispersión de especies nativas que son alimento tradicional de los indígenas del Resguardo. En algunos casos, los que habitan en condiciones cercanas al espacio contiguo al Resguardo tumban palmas y árboles jóvenes que están en la etapa alta de producción de pepas, para recolectarlos en lugar de bajarlos. Las especies mas afectadas en estos casos son la palma de pupuña, el miriti, el seje y el carambolo.

La tumba y la quema de selva para la ubicación de chagras degradan los recursos de la selva, en la medida en que, la tumba no es selectiva, sino que se tumba y quema el bosque, a la manera antigua. Esta situación se podría evitar si se selecciona adecuadamente y oportunamente y se tumba sin afectar las especies productoras de pepa. Algunas de las causas de esta situación se deben a que los jóvenes asisten a la Escuela y los colegios de San José, en las que no enseñan los conocimientos de las ciencias tradicionales de los Tukano oriental. En una situación los jóvenes y niños pierden la oportunidad de aprender las técnicas tradicionales de recolección.

Los colonos como hemos dicho crean muchos problemas que impiden la conservación de los recursos. Estos consiguen un problema la presencia de los indígenas y sus autoridades tradicionales en la selva, que los observa en sus actividades económicas. Es una costumbre para esta gente matar todos los animales que ven, matan los animales que no comen, por matarlos. En los caños cometen el gran error de matar los guios que según nuestra tradición son capitanes del pescado. Si se mata el guio, los pescados se van del caño a otros lugares. Matan los tigres que son los brujos de la selva. Si se mata el tigre de un territorio, los animales pierden la protección y se van a otros sitios. De esta manera las selvas y los ríos se van quedando solos o con números de especies reducidos. Matan los perros de agua y los caimanes para quitarles la piel y venderla en Villavicencio sin permiso de la corporación de la C.D.A. los colonos cazan vivos a los arrendajos, guacamayas, loros y perdí ceros para venderlos por plata. También entran al Resguardo y sacan madera para venderlas o para hacer casas.

Por parte de los indígenas se presentan problemas que debemos mencionar: actualmente no se cultiva la tierra como antiguamente se hacía en rezos para la fertilidad del suelo y el rendimiento de las semillas plantadas también no se cuidan a las mujeres cuando están en embarazo, y a las personas que las acompañan. Le han perdido todos estos cuidados que se deben hacer a las semillas de yuca y a las mujeres mantienen las chagras. También no se hace todos los rezos que se deben hacer para el cuidado de las hembras cuando van a pescar o van a cazar a la montaña, porque hay mucho peligro cuando hay rezos, y los suficientes conocimientos para protección de cada peligro, por los animales para la protección de cada peligro, por los animales que hay cuando no hay todos los rezos que se necesitan, viene mucho peligro para el cazador. Para el pescador pasa lo mismo, debe tener todos los rezos según el pescado que vaya a pescar si es tiempo de pescado grande o pequeño, cuando hay luna no se pesca mucho porque el pescado se esconde, pero también se pesca cuando hay rezo. Esto es cuando el pescador tiene mucha familia. Cuando tiene familia grande el pescador debe pescar todos los días, también debe cazar todos los días. Para eso tiene rezos para cada animal que va a cazar del monte.

El cazador como tiene que ir de noche debe tener rezo de protección para el guio y el tigre y la culebra venenosa, que hay donde el va a cazar. Para que no lo vean. Para nosotros los indígenas de esta región es difícil salir a pescar o a

cazar por las dificultades que se presentan porque hay mucho peligro, últimamente ya no se puede salir en la noche a cazar al monte bravo porque en el camino hay mucho ejército. Ellos preguntan usted que hace aquí esta prohibido venir porque usted puede ser amigo de la guerrilla, para avisarles a ellos. Cuando hay que pescar para lo mismo porque es muy cerca al caño agua bonita queda una estación de infantería de marina que no deja porque cree que el indígena es peligroso. También porque el colono avisa al ejército. El colono usa para pescar y saca mucho pescando. Esto causa mucho problema, cuando pone malla en la boca del caño. Y no deja pasar el pescado, que saca para vender en San José. El pescado y el animal de la montaña cada vez son mas escasos porque se fueron para lugares en el monte y en el río.

3.1.4 La Vivienda

En la tradicional cultura de los indígenas Tukano oriental, la vivienda originalmente ha sido multifamiliar, pero con el proceso colonizador se fue transformando en comunidades de aldea, constituida por viviendas unifamiliares, dispuestos en orden paralelo, orden que guarda, morfológicamente las mismas disposiciones de la maloca los materiales para construir las viviendas unifamiliares son las mismas que emplean para construir la maloca. Estos materiales son generalmente de la región y están constituidos por:

- Estantillos para los cuatro ángulos de las paredes
- Varas para las paredes y estructura del techo
- Bejuco para el amarre
- Hojas de palma de caraná para el techado

Estas viviendas unifamiliares tienen sin embargo una diferencia fundamental. Se emplean de forma restringida para la habitación familiar, preparación de alimentos, la elaboración de artesanías y la preparación y aplicación de medicamentos tradicionales. La construcción de la vivienda industrial se hace por cuenta de los miembros de la familia, principalmente los hombres y sus dimensiones y su calidad ya no depende de las necesidades de la colectividad, sino de la capacidad, económica de la familia, en tanto que, se emplean materiales que hay que adquirir en el mercado de bienes de San José mediante compra, como en el caso del hierro para las vigas de amarre el cemento y el zinc. También, muchas veces las familias tienen que comprar madera aserrada y puntilla. El cemento también se usa para el piso.

La vivienda tradicional multifamiliar requiere un proceso muy diferente su carácter era comunitario de todos los sentidos. El lugar donde estaba localizada corresponde a los criterios determinados por la tradición mitológica. La construcción se efectuada a cargo de todos los miembros de la comunidad con excepción de las mujeres que se encargaban de la preparación de los alimentos para las jornadas comunitarias durante varias semanas. Estas viviendas, que en nuestra propia lengua se dice wii es un lugar para las reuniones comunitarias y fiestas tradicionales de dabukurí. También para dormir y comer, para permanecer unidos en el infierno, recibir visitantes

invitados, impartir educación a los jóvenes y preparar instrumentos de caza y pesca.

En esta vivienda alcanzaba mucha gente; los abuelos los hijos y los nietos y las mujeres esposas de todos los hombres casados que vienen a vivir desde otras malocas cercanas o distantes. La maloca generalmente tenía la dimensión que requería la familia según el número de habitantes que estaban autorizados para vivir. Hay malocas de grandes, medianas y pequeñas dimensiones según la cantidad de gente que la necesitaba.

A diferencia de la comunidad nuestra, la maloca siempre estaba situada en un lugar precioso a la orilla del río o del caño, en la parte alta de un terreno para que en la época de invierno no se inunde. También para evitar la llegada de animales peligrosos. Generalmente cada pueblo indígena Tukano oriental situadas en sus malocas en un río o caño desde las cabeceras hasta la boca para evitar estar en mejor comunicación. También para saber donde estaban los pescados en algunos casos se construían en las riveras de los grandes ríos cerca de poblados de la colonización para conseguir herramienta, pero cuando estas malocas estaban autorizadas por el hermano mayor de la maloca, que era el fundador de la maloca. En casos especiales la maloca se construye cerca de una laguna cuando el hermano mayor fundador es brujo o médico tradicional importante, este lugar es importante para el estudio científico de las plantas y los rezos del médico tradicional.

Cuando se iba a fundar una maloca nueva tenía que rezar el payé el lugar y todos los materiales de contricción antes de sembrarlos, a la hora de la tumba y después de tumbarlos también rezaba el lugar donde se iba a construir la maloca y durante todo el proceso de construcción. Cuando este proceso terminaba, el payé tenía un rezo especial para todo el cuerpo de la maloca. Después se hacía una fiesta para comenzar la construcción. El payé rezaba para que la maloca no se dañe rápidamente, porque se pudren rápidamente los palos sino están secados con la luna y si no se rezan. La maloca antes de entrar a vivir tenía un nombre rezado que la aislaba de todos los peligros de la selva y del aire, para los animales y los truenos, para los peligros de la noche y para que no sea dañada por los enemigos y por los animales peligrosos que llegan de noche. Además todos los miembros de la maloca tienen varios nombres rezados para protección.

Cada persona tiene muchos nombres para que no lo vean los animales venenosos. Otros rezos son para alejar al tigre que es muy peligroso cuando no rezo especializado. Cada animal tiene su rezo para protección. Hay unos rezos especiales para protección cuando el cazador está en la selva o en el río, que tienen muchos peligros. Toda la gente que vive en la maloca tiene las indicaciones del payé, que reza según el sol, la luna y los vientos, desde el amanecer hasta la noche cuando la gente estaba durmiendo la rezaba, durante toda la noche estaba pendiente de algún peligro y avisaba. El payé tiene muchos rezos para él y su familia. Estos rezos son especiales.

Por fuera la maloca tiene pinturas especiales que tiene mucho significado porque representan animales muy importantes de la selva y el río. Para esto la maloca tiene dibujos de pamurigasirú y de tigre que en nuestra lengua pronunciamos yai. También hay dibujos de otros animales y peces. Pero fuera la maloca también tenía dos entradas cada una en una puerta para cerrar de noche un gran techo de hojas de caraná y en el centro cuatro estampillas que fueron como punto principal para tender la estructura sobre la que se ubican las hojas de curaná. En los cuatro ángulos que forman el rectángulo de las paredes están ubicados cuatro estantillos mas pequeños sobre los que van tejadas lagar varas que sirven para fijar la corteza de un árbol especial que sirve de pared. Por dentro la maloca no tiene divisiones en paredes sino con varas y palos de menores dimensiones que forman compartimientos. En cada uno de estos compartimientos están ubicadas las familias que dentro de ella. La distribución de la familia sigue en orden determinado por la jerarquía de cada una de ellas en relación el hermano mayor se ubicara en el compartimiento vecino, a mano derecha los hermanos que le siguen según el orden de descendencia ocuparan los compartimientos contiguos, cada uno con sus propias familias.

Los hijos solteros permanecerán hasta que decidan casarse, una vez firmaron esta determinación abandonarían la casa del padre para ir a ocupar el lugar de esposas en un compartimiento en la maloca de un esposo. Sin embargo, como las mujeres no se pueden casar con miembros de su propia maloca ni de ninguna gente que hable su propia lengua, ella vivirá con gente perteneciente a otro pueblo y que hable otra lengua, esta es una condición especial de la mujer en los pueblos Tukano oriental, pero esto no significaba que la mujer era olvidada por su familia. Los esposos que ellas generalmente escogen pertenecen a familias muy cercanas a su propia familia y son habitantes de malocas emparentadas matrimonialmente, la maloca también era pintada por dentro en sus estantillos o pilares centrales con las mismas pinturas empleadas para la techada. Generalmente se empleaban arcilla de tres colores blanco (buti), amarillo (evi) y Carbo vegetal (niti), los dibujos de estos pilares están referidos al camino del río seguido por pamurigasiru. Estos dibujos y los dibujos exteriores son la identificación de las gentes que viven en la maloca.

Cada maloca pertenecía a un clan, según la importancia del clan podía tener una o dos malocas que se identificaban con los mismos dibujos pero con algunas diferencias, porque cada clan tiene una familia a la cabeza, que era la primera mayoría de todo el clan. Los clanes son las familias que conforman el pueblo indígena Tukano oriental. Cada clan está conformado por los abuelos, los hijos y los hijos de los hijos, y tiene distintos familiares que los identifican; estos distintos son linajes, es decir, los conocimientos científicos y tecnológicos que le corresponde a cada familia habitante de cada maloca.

Vivir en una maloca significa muchas cosas a la vez. Significa tener en cuenta toda la tradición: hacer las fiestas tradicionales, estar lejos de los colonos, practicar la medicina y la economía tradicional de caza pesca y recolección de pepa durante todo el año. También significa visitar a los familiares y compartir alimentos con ellos y seguir las indicaciones del payé las prohibiciones de

consumir algunos alimentos cuando vamos a cazar algún animal o pescamos en el río, o cuando las mujeres están en embarazo.

Para estar completa, la maloca tenía que tener una caja con plumería, los instrumentos para rezar la maloca y el yaigu que es muy importante para todas las fiestas. El yaigu es el bastón de mando que fue entregado por yepakoamakú a los Tukano oriental, para que se orienten y no pierdan la orientación del territorio desde el centro de ese mundo. Para esta orientación no se pierda el jefe o hermano mayor de la maloca lo hace cenar ají untándolo con su mano y golpeándolo rítmicamente contra el hombro.

El yaugú es un instrumento que suena como trueno. Este trueno significa la voz de yepakoamakú. La voz del trueno yepakoamaku significa muchas cosas; avisa que el mundo está haciéndose, que ese mundo cuando se termina de hacer está ordenado y que esa organización debe ser respetada por los habitantes de cada maloca. Para comprender el significado de la voz del trueno de los yaigú la gente consume capi, que es un herbicida que hay que preparar por parte del payé o el kamú. Para prepararla ellos lo hacen con la base de un bejuco. Hay varios capi, según el caso hay capi para los bailarines de la fiesta. También hay para los cantadores y los cantadores de la tradición, cada uno es especial para autorización de cada uno de esta gente para los bailarines es yaje de bailar, especial para ellos, para todos es así, cuando va a cantar la historia antigua el cantador tiene yaje de cantador, para recordar todo, la historia como es. El cantador canta también en yaje propio de canto.

El yaje cuando se va a tomar tiene una olla de barro especial que la maneja el paye. Cuando reparte comienza por las mayorías que son los viejos, después sigue con la otra gente más joven, hasta que termina con los más jóvenes después repita otra vez, hasta tres veces, después termina, viene más chicha pero antes de tomar yajé, se empieza con chicha para quedar completo, cuando hay fiesta la gente toma chicha, para esto también hay que comer. Toda la organización de esta fiesta la organiza el payé que sabe la intención organizativa de toda la gente., cuando vienen los visitantes también sabe la intención de esta gente, entonces quema más cristales que se sacan de un árbol, sale mucho humo; reza para saber cómo viene esa gente. Cuando sabe, pueden entrar a la maloca, porque esa quema cambia la mala intención de la gente, protege la casa.

Como la gente tiene que bailar se preparan muchos alimentos de pescado y animales de monte, pepas, según esto hay fiestas de pescados o de animales de monte.

Cuando es de pescado es por que hay parasemo de pescado, quiere decir que viene mucho pescado. Cuando hay pepa se llama fiesta de pepa, es decir, dabukurí de pepa. Cuando hay dabukurí de caimarona se llama pokure que significa fiesta de esa pepa. Cuando hay pescado tiene su propio nombre. Se llama dabukurí de pescado cuando hay tucaná se llama dabukurí de tucaná, cuando hay mucho animal de monte viene la fiesta para los animales de monte. La danta tiene su propia fiesta, se llama dabukurí de danta. Todos

los animales de la selva tienen fiesta para nosotros. Como hay muchos animales combustibles mas pequeños todos los animales tienen fiestas especiales para cada uno cuando hay estas fiestas las mujeres trabajan preparando toda la comida. Los visitantes vienen con propios familiares de nosotros, entonces, llegan traen comida para compartir. También ayudan a preparar más comida. Cada familia de la maloca tiene su propio fogón para cocinar. El fogón no hay que dejarlo apagar porque de noche hace frío cuando esta de madrugada. En el fogón se reúne la familia cuando los hijos reciben enseñanza, también esta la mujer. Ella prepara casabe y fariña y el budare. Cada maloca tiene su budare, adentro afuera esta el mata frío para sacar el veneno de la yuca.

Antiguamente se empleaba el barro para la cocina después se empleaba mucho la olla de aluminio. Hasta ahora es ese. Cuando las mujeres preparan comida tiene que levantarse bien temprano, como a la 04:00 a.m. van al río y trae agua para hacer quiña pira que es una comida de pescado y ají, para comer con casabe y fariña. Cuando la mujer prende el fogón bien temprano arregla todo lo que esta el suelo así evita los insectos. También para saber que animales hay.

3.1.5 Antigüedad del Territorio

El extenso territorio amazónico y de la Orinoquia tiene más de 8 millones de km² y su antigüedad geológica se remonta al precámbrico por el afloramiento del escudo guayanés que tiene una antigüedad de 3.500 millones de años. La presencia humana mas antigua registrada por la palió antropología se remonta hasta 60.000 años A. P., en la serranía de chiriviquete, Ubicada en la región sur occidental del actual Departamento del Vaupés en la frontera con el caquetá y el Guaviare. La época temprana del doblamiento de chiriviquete corresponde al pleistoceno medio que comienza aproximadamente hace 60.000 años antes del presente y la más reciente al holoceno tardío, aproximadamente hasta 695 años antes del presente.

Según la información suministrada por las investigaciones arqueológicas y paleontológicas en el pleistoceno medio entre los 60.000 años y 30.800 años antes del presente, el clima de la llanura amazónica era húmedo – frío, con un ecosistema de sabana. Entre 35.800 años y 30.800 años antes del presente el ecosistema de chiriviquete y las amplias regiones circundantes tenían un clima húmedo – frío con un ecosistema de sabanas extensas y selvas de grandes refugios.

Entre 30.800 años y 26.000 años antes del presente se presenta un período de transición de selva con ecosistema húmedo - frío a un ecosistema general de sabana con archipiélagos horizontales de selva – húmeda entre los 26.000 y los 21.000 años antes del presente el clima de la región amazónica es seco – calido con un ecosistema general de sabanas con extensos refugios de selva tropical – húmeda. Entre 21.000 años y 12.000 años antes del presente, la amazonia tiene un clima seco – frío, con un ecosistema general de sabana con selva reducida a pequeños refugios, que se constituye como el limite de

máxima glaciación. Hace 12.000 años antes del presente, la región amazónica continental tiene un clima húmedo – frío, con un ecosistema de selva y refugios extensos de sabana.

Hace 11.000 años antes del presente el clima amazónico era seco – caliente con un ecosistema general de sabana, con refugios extensos de selva tropical. Entre 10.000 años y 9.000 años antes del presente el clima general es seco – caliente, con un ecosistema general de selva – tropical. Entre 9.000 y 2.000 años antes del presente, el clima general es seco – caliente con un ecosistema de sabanas herbáceas con grandes refugios de selva tropical. Entre 2.000 años antes del presente y la actualidad el clima es calido – húmedo con un ecosistema general de selva tropical con sabanas calidas. Aun cuando el clima de la amazonia se suponía uniforme relativamente, a partir del holoceno o cuaternario, subsiguiente al pleistoceno o glacial, se presentaron grandes variaciones climáticas y con grandes refugios de selva a selva con grandes sabanas, que habrían favorecido un extenso proceso de especialización de herbívoros a gran escalada que había permitido el doblamiento de América del sur desde dos focos de difusión situados en el sur de Chile, que daría origen al doblamiento andino y, otro foco situado al sur del Brasil que habría dado origen al doblamiento de la llanura amazónica.

El doblamiento amazónico según la información suministrada por las actuales investigaciones que se desarrollan en la serranía de Chiriviquete es muy antiguo y posiblemente se haya iniciado a mediados o a finales del pleistoceno inferior, con una sucesión de migraciones procedentes de varias regiones del Pacífico Sur. Los primeros inmigrantes en América primordial habitaron abrigos rocosos en el sur del Brasil en los que quedaron las huellas de fogones con registros muy antiguos. Chiriviquete presenta también la presencia de carbón vegetal en sitios donde estuvieron ubicados fogones en todos los sitios de habitación, asociados a industrias lícitas, cerámicas y sobrantes de comida constituidos en semillas de frutas comestibles y huesos de animales.

La presencia humana en Chiriviquete durante largo periodo que va desde el pleistoceno medio y superior hasta 805 años antes del presente, testimonian ampliamente todas las condiciones necesarias para asegurar que no es muy posible que los pobladores más antiguos, que posiblemente permanecieron hasta la época más reciente del holoceno, hayan abandonado definitivamente los abrigos rocosos para migrar a otros lugares diferentes al noroeste de la cuenca amazónica. Más bien parece posible que si los abandonaron, lo hicieron para evitar las selvas antiguas cuando las condiciones climáticas después del glacial lo permitieron, esto significa que es posible asegurar que, los pueblos indígenas actuales habitantes de las áreas vecinas de los actuales departamentos del Vaupés, Caquetá y Guaviare, sean descendientes directos de estos antiguos problemas precerámicos.

3.1.6 Pictografía y Petroglifos

El río Apaporis territorio tradicional de los indígenas Tukano, y se observa pictografías en los afloramientos rocosos y petroglíficos en las rocas de los raudales. Pero en las pictografías de los abrigos rocosos tanto de chiriviquete como de Wainanbí en el alto Inírida se observa formas humanas y de fauna muy diferentes a las que registran en las rocas de los raudales de todos los ríos de esta zona del noroeste Amazónico.

Las pictografías representan formas humanas y fauna de un modo directo, es decir, que representan animales y personas como tales, en actividades de caza y pesca, estilísticamente muy diferentes a las representaciones de los petroglíficos de los raudales, que registran acontecimientos cosmológicos propiciados por nuestros primordiales. No solo hay diferentes en las técnicas empleadas sino en los tipos de representación. Los dibujos de las pictografías presentan figuras planas sin profundidad, unidimensionales, en tanto que, las tallas en la roca logradas en algunas profundidades, presentan algún relieve. Estas manifestaciones culturales de raudales y abrigos rocosos hacen pensar que se trata de dos niveles culturales bien diferentes. Pictografías que registran actividades de la vida económica y la actividad ritual de los habitantes y de los abrigos rocosos y, petroglíficos con representación cosmologías que hablan de acontecimientos de personajes mitológicos que son representaciones del camino del origen de Yuruparí, personificación antropomórfica de anaconda.

En los abrigos rocosos hay evidencias claras de actividades ritual, en tanto que, una de las funciones de las representaciones pictográficas era el de relacionar al cazador y el pescador con animales y pescados a través del amarre de fuerzas mágicas que se constituían a través de las actividades Payé o Chaman, mediante el empleo de la fuerza psíquica y plantas que ponían en acción la fuerza psíquico – corporal del oficiante de los ritos propiciatorios de la unión.

Los pueblos indígenas que actualmente viven en los departamentos de Vaupés, Caquetá y Amazonas, sobre el río Apaporis, identifican los afloramientos rocosos como cerros en los que habitan las esencias de los ancestros primordiales. Estos lugares son espacios que tienen mucha importancia en la recitación de las historias de origen dentro de las celebraciones de los rituales de Dabukurí y Yuruparí especialmente. Pero también las cuentan los abuelos a los nietos cuando la situación así lo requiere, a manera de historias antiguas o cuentos que tienen la función de moralejas y modelar el comportamiento de los jóvenes y niños, pues, se advierte a estos que estos lugares son prohibidos para ellos, porque, en dichos lugares hay peligros que ellos deben evitar, siguiendo los consejos de sus padres y abuelos, y escuchando atentamente las historias antiguas.

Entre los Tukanos, descendientes de Yepapino que significa Anaconda – tierra, existen muchos lugares registrados en la tradición mitológica, pero los mas importantes por la significación son:

- Adakobe, lugar donde habita una culebra peligrosa
- Kuitoroda, lugar donde vive un animal peligroso
- Matotakube, lugar de la piedra de la yuca
- Makapino, lugar donde vive el sanicucú
- Eñorowati, laguna que refleja como espejo
- Wapuriwati, laguna de wapurí, un viejo malo, brincador
- Wajawati, laguna del viejo brincador
- Yaiwii, cara de tigre lugar para emplumarse
- Botipoape, piedra blanca, el que ve la piedra se hace viejo
- Beicobocope, cerro del foro, el que mira este cerro, cuando se casa solo tiene hijas
- Dikeepe, piedra del caloche, un pescador el que mira esa piedra tiene hijos ciegos
- Bupuwii, casa de la madre de la noche, el búho lugar donde los tatuyo dejan los instrumentos de Yuruparí
- Potápiro, piedra aplanada de espina
- Añape, piedra de culebra. Lugar de la culebra venenosa
- Pinoneroboa, cerro del anaconda gigante
- Pinokumcipiro, lugar del Anaconda kumú.

En las fiestas tradicionales, los contadores de las historias narran las aventuras de los ancestros primordiales en sus viajes por estos lugares de cerros y lagunas que están ubicadas en una secuencia encerrada por un círculo de los grandes afloramientos de abrigos rocosos y cerros de wainambí, tunahí, chiriviquete, mandí y taraira que identifica los límites precisos del territorio de los Tukano. Estos lugares son visitados por el Payé en un vuelo cliamanista. Desde estos espacios los Payé observan las enfermedades contenidas en unas ollas de barro de color amarillo, azul y roja que contienen las enfermedades de la fiebre, la diarrea, el envenenamiento, el paludismo y los distintos dolores que atacan a la gente. Estos lugares son importantes para la práctica de la medicina tradicional y para la fiesta de Dabukurí y Yuruparí, son sin embargo prohibidos para los jóvenes y los niños que no los pueden ver porque, a causa de esto, sufrirán graves enfermedades o la muerte.

Estos lugares prohibidos son un límite a los desplazamientos territoriales de los niños y jóvenes de ambos sexos, que promueve el respeto y la obediencia de los hijos a los padres.

3.1.7 El Significado de los Animales

Para los Tukano el mundo, es decir, todo lo que rodea la maloca es un gran campo de confluencia de energías cósmicas, que narran los mitos de la génesis. Este sistema de fuerzas está gobernado por los animales dominantes de la selva y el río: el tigre y el guio.

El guio es el dueño de los pescados, en tanto que, el tigre es el dueño de los animales de la selva. El cazador y el pescador antes de salir a sus incursiones, deben visitar al payé para los rezos de protección y pida permiso para sacar animales y pescados. Sin este permiso el cazador y el pescador pueden tener

problemas o enfermedades. Cuando esto sucede viene frío y enfermedades y los animales y los peces se esconden. Cuando el cazador trae comida o pescado, o mucha pepa, de hace Dabukurí para evitar problemas. Entonces la gente prepara la comida y hace chica para poder bailar. Cuando nos reunimos a bailar, cuando hacemos Dabukurí no para nada, no hay enfermedades. Entonces la gente no tiene rabia. Para eso hay que bailar.

Por eso bailar es importante para evitar problemas, las representaciones pictográficas son animales de la selva y en menor proporción los pescados. También hay representación de árboles, plantas de menor tamaño y helechos.” Los animales que son más representados son: el tigre, la danta y el venado. Pero en algunos abrigos rocosos hay representaciones del guio en lugares centrados algunos animales de menor tamaño representados son los insectos; arañas, manthis y ranas.

Otros animales representados son roedores, tortugas y ardillas o cachicamos. Entre las aves representadas esta el Garzón. También hay muchas representaciones filo mórficas, la gran mayoría de palmas. En algunos abrigos hay muchas representaciones filo mórficas, la gran mayoría de palmas. En algunos abrigos hay muchas representaciones de pescados en conjuntos pictográficos de manos humanas, “personas en actitud de ritual de baile y plantas en estado de germinación como los árboles y palmas. El signo de la fertilidad, vegetación de la germinación y la maduración de la pepa esta asociado a representaciones de los humanos masculinos con genitales erectos que se superponen a representaciones de venados, dantas y mamíferos”, capibaras y tayasus.

Tanto en las representaciones pictográficas como en las representaciones mitológicas, los personajes mas importantes son el cuerpo humano y su condición de fertilidad, la anaconda, el tigre y la danta asociado al camino del chaman, que representa el proceso de formación profesional.

En la mitología y en las representaciones pictográficas y en los petroglíficos, las representaciones estilizadas por el tigre y el guio simbolizan el mismo significado de la protección del ritmo del flujo de la vida y de la muerte, reflejadas en las representaciones de caza. En la mitología como en la pictografía y petroglíficos, los cuerpos del tigre y el guio están asociados a un orden mundano, como principio creado de la vida en su totalidad, en un solo elemento el calor proveniente del sol que invade todos los cuerpos de los animales, las plantas y la gente. Sin embargo, esta totalidad se inscribe sobre dos niveles explicativos y condicionantes del mundo: el mundo del bosque y el mundo del río que están conectados por la maloca en el camino que une a la vivienda con el puerto, por su parte delantera, y a la selva por sus caminos laterales.

En la tradición indígena del Vaupés los abrigos rocosos de esta gran región se representaban como las malocas de los animales y los raudales a las malocas

de los pescados. Animales de la selva y pescados de los ríos no solo son importantes por su significativo mitológico, sino por su importancia económica, puesto que de ellos depende la vida de la gente. Para que este orden no se altere, la sociedad indígena tiene un gran respeto por todas las formas de vida existentes en el mundo, y esta estrictamente prohibido matar por matar. Caza, pesca y recolección son los elementos condicionantes del sistema económico tradicional y tiene un sentido orientado a la comprensión del mundo de la vida. Los animales son la gente.

3.1.8 Identidad y tradición.

La tradición es el sistema de valores más importante de la cultura indígena por que es el fundamento de su identidad y de su dignidad, la identidad tiene dos componentes: El hombre y el mundo.

La tradición es la historia de un pueblo constituido de carne y hueso, la existencia carnal del pueblo indígena es un fenómeno único. Esta existencia es un legado, una herencia ancestral que debe ser respetada por todos, por esta razón el hombre y la mujer indígena solo tienen el camino de la autoformación en el campo de la identidad y la tradición.

La tradición es un pasado primordial que esta en todos los tiempos de a historia y en el presente, el presente es la tradición del futuro, comprender el presente es comprender la tradición es distinguir lo que es propio y lo que no.

Comprender la cultura propia es comprender el mundo a través de la lengua propia.

La lengua no es instrumento para comprender la tradición, la lengua es la tradición, la comprensión de la tradición hace que cada persona comprenda su mundo. Esa comprensión les permite comprenderse así mismos, por que la tradición es una sola, por esto cada persona tiene la gran responsabilidad de interpretar la tradición, para comprenderla, la tradición permite que cada persona tenga una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de conocer un mundo y una sociedad. El mundo y la sociedad son una unidad que le corresponde al hombre como lugar de habitación.

Estar en el mundo y en la sociedad, es vivir en el mundo y en la sociedad, tener un cuerpo de carne y hueso, es decir tener una existencia carnal que representa lo propio de cada persona, tener un cuerpo nos permite ser personas, y poder relacionarnos con otras personas , con el mundo y la sociedad, el cuerpo nos permite estar como personas, con un pensamiento una condición sexual, una cara, un color de piel, brazos y piernas que nos permiten ir de un lado para otro, estas características nos hacen únicos, por esto ninguna persona es igual a otra. Vivir en el mundo significa permanecer perteneciendo a un cuerpo, hasta la muerte.

Para comprender la tradición hay que comprender su mitología original, la mitología explica el territorio, la economía y la tecnología tradicional, la organización familiar y las fiestas tradicionales por eso el pueblo indígena tiene

su propio sistema de autoridad que se hereda según el lugar que le corresponde a cada persona en el orden familiar, si una familia es familia de capitanes, el hijo mayor heredaría la capitanía cuando muera su padre, cuando una familia es de médicos tradicionales, a la muerte del padre, el hijo mayor hereda la función del médico tradicional, esto significa que la tradición cultural, de un pueblo nos permite emprender las relaciones con otras personas, otras familias y otros pueblos.

Las historias de la tradición, son cuentos que se narran en las fiestas tradicionales de Dabukuri y yurupari, a través de las cuales se construye el mundo, es decir, el territorio con los animales, las plantas y los pecados.

3.1.9 El significado de la fiesta

Bailar para nosotros tiene mucho significado. Cuando la gente no baila viene mucho problema, viene mucha enfermedad. Antes cuando no existía el mundo solo estaba el sol. El sol estaba solo, como no tenía una mujer para él, quería hacer un hijo para nosotros. Cuando miró venía mucho trueno, venía mucho rayo, entonces miró otra vez, como no había mujeres entonces venía más trueno, más rayo. Cuando no venía una mujer no aguantó más. Entonces bajó hasta a los árboles. Como no tenía mujer apareció Yepapino¹, Yepapino era brujo, brujó, después se fue. Venía bailando en el cielo. Llegó a una casa que estaba en el cielo. Entró a la casa bailando, como no había fiesta se fue, llegó a un árbol que unía el cielo con la tierra. El árbol era de agua, entonces Yepapino se subió y bajó hasta la raíz del palo. Yepapino había recibido un hacha de piedra que le entregó al primer sol., también el palo. Como el árbol no caía todo quedaron unos bejucos amarrados en las estrellas.

Entonces Yepapino mandó a la ardilla blanca para que corte los bejucos con los dientes. Ardilla blanca subió y cortó los bejucos.

Cuando el palo cayó quedó en el centro del mundo. Como el palo era recto yepapino subió y lo bailó. Cuando lo bailó, el palo quedó doblado. Yepapino era el río, por eso este río tiene una nueva curva. Ardilla blanca se convirtió en estrella.

Entonces yepapino se fue, llegó a la vieja casa de agua que era la casa de los truenos de yurupari. Estos truenos eran unos brujos. Yepapino era gente, era Yepapino puna, los tukano oriental. Entró bailando, cuando Yepapino bailaba aparecieron los rezos de protección, Yepapino aprendía todo eso, después se fue.

¹ Anaconda (tierra)

Después llegó a otra cas. Yepapino subía por el río. Cuando subía encontraba todas las cosas que tenemos ahora los Tukano. Cuando alcanzó a subir bien, llegó a Panuré que es un raudal que tiene mucho significado para nosotros. Después Yapapino se fue, llegó a muchas casas, cuando encontró esas casas llegó bailando porque así tenía todo, después bajó.

Por eso para nosotros bailar tiene mucho significado.

3.2 Prestigio de Organización Social

El prestigio es decir el linaje de una persona o de una familia es el principal valor personal en tanto que se constituye en su condición de ascendencia o de descendencia, condición que determina el valor social, la estimación y reconocimiento de pertenencia o membrecía. Esta consideración representa su dignidad, a mayor prestigio mayor consideración en la escala de las jerarquías sociales. El prestigio esta representado directamente por valores intangibles y tangibles. Los valores intangibles son los valores internos de cada persona. Los valores materiales son los valores económicos que constituyen las propiedades, en tanto que, los valores intangibles son las cualidades y los conocimientos.

El prestigio del linaje de una persona, de una familia, de una aldea² o de una fratría esta enraizado en el sistema de prácticas sociales.

El prestigio esta en intima relación con la jerarquía. A mayor prestigio mayor jerarquía social. El sistema de jerarquías determina la ubicación de las aldeas en el territorio. Así, las clases de mayor jerarquía están ubicadas en la parte baja de caños o ríos, en tanto que, las de menor jerarquía o prestigio se ubican en orden subsecuente, en orden de sucesión, hacia arriba del caño hasta la cabecera.

Dentro de la maloca (wii) la mayor jerarquía es la del ser humano mayor que esta ubicado con sus hijos solteros en el ángulo derecho inmediato a la puerta de entrada de los hombres. Sus hijos casados con sus familias se ubican en orden subsiguiente hasta la puerta de entrada de las mujeres por el lado derecho. Las familias de los seres humanos menores del clan se ubican desde el ángulo izquierdo contiguo a la entrada de los hombres en dirección al espacio contiguo al ángulo derecho de la entrada de las mujeres.

Tener un prestigio, pertenecer a un linaje significa poner en acción habilidades y conocimientos según el caso, es decir, el lugar de la actividad social y según el momento, es decir según el tiempo de las actividades y acontecimientos sociales.

La condición del prestigio familiar de una persona perteneciente a un linaje se constituye como un proceder personal en acciones específicas. Antiguamente los guerreros de cada pueblo indígena, tenían un linaje correspondiente, que

² los términos maloca o aldea designan indistintamente la unidad residencial.

solo se podía conservar cuando los individuos de este linaje demostraban sus capacidades y conocimientos para hacer la guerra o para enfrentarla.

No responder por esta responsabilidad significaba perder definitivamente el prestigio de guerreros de alto linaje. La familia procedía a defenestrar* al guerrero que no fue capaz de enfrentar la responsabilidad de guerrero, a la hora de emprender las incursiones de guerra para la defensa o para el ataque. La defenestración consistía en romper las armas personales del guerrero desprestigiado, y en entregar un canasto de basura que es distintivo del estatus de las mujeres. Esto significaba degradar al guerrero a una condición de mujer y prohibir la ocupación del espacio masculino en las fiestas tradicionales, en la que los hombres tocan los instrumentos musicales, cantan, dirigen la fiesta y lideran el evento. En su defecto el desprestigiado iba a ocupar el lugar de las mujeres, acompañándolas en las actividades de preparación de alimentos y el cuidado de los niños.

El prestigio puede perderse cuando no es sustentado con su responsabilidad y dignidad. Ninguna persona puede manifestar intenciones y practicar actividades desprestigiantes, sin caer en el desprestigio definitivo o momentáneo.

Hasta aquí el prestigio ha sido interpretado como un atributo de una persona. Analizaremos ahora la condición del prestigio en el campo de la organización social.

Los tukanos no imponen el principio de segregación social porque tienen claro que el sentido y el significado de los prestigios de todos los miembros de la fratria que están determinados por la condición de origen de cada clan ordenado como sistema jerarquizado. Por esto la conducta desprestigiante de una persona, de una familia o de un clan, recae sobre toda la fratria

En la escala familiar, el prestigio es responsabilidad del hermano mayor fundador de la maloca que debe vigilar conjuntamente con el paye y promover las condiciones económicas y los valores culturales como la tradición lo prescribe. Pero, recíprocamente los miembros de la familia (el clan) deben guardar el proporcional respeto y consideración por la autoridad del primer mayor porque este respeto y consideración comprometen el prestigio y la dignidad de todos. Los valores de la tradición reclaman un sentido claro en todas las acciones y pensamientos de las personas y familias porque comprometen la identidad*² de la dignidad personal y familiar de la fratria.

La autoridad del primer mayor y del primer yai o tigre, funda su legitimidad en su línea de filiación al ancestro yepapino que determinan la jerarquía de su prestigio familiar y personal.

En las fiestas tradicionales las autoridades que detectan el prestigio se manifiestan en los diferentes momentos o segmentos de tiempos dedicados a la danza, al canto a la música y a la recitación de las mitologías de origen. De esta forma, a la hora del canto, la autoridad de mayor prestigio es el primer

cantador del grupo de cantadores. A la hora del baile, la autoridad o jefe de mayor importancia es el primer bailarín del grupo de danzadores. A la hora de la música el primer jefe de los yepapinopuna, es decir de los propios Tukanos, es el primer músico del grupo de ejecutantes. Un caso especial es el de contador de historias, por que este siempre representa la primera mayoría de los jefes de la maloca. Cuando cuenta la historia del origen de la pepas, de los animales de monte y las historias de los pescados, la presencia del primer contador tiene representado el mayor prestigio porque es el que nació primero.

La significación de lo sagrado de las fiestas de Dabukuri y Yurupari esta constituida en los valores culturales representados en el mito de origen del pueblo Tukano, que hace legítimas y originales las relaciones sociales entre los miembros de este pueblo. En esas condiciones, y no solo en las fiestas tradicionales, las autoridades indígenas administran y ejercen el poder social y político, autorizados por su precedencias

Esta precedencia determina su jerarquía social y su calidad personal, consideradas en el sistema de valores representando en los principios sociales de pertenencia o membrecía, en el que están registradas las condiciones de prestigio de las familias y las personas, de un sistema de jerarquías de clanes*¹ que tienen cada uno su propio linaje*². Esto significa que el prestigio familiar de los jefes de maloca de comunidad esta en conocimiento de todo y es tema de conversación. Estos comentarios tienen una utilidad práctica, puesto que se hacen en determinados momentos, para que la autoridad de los mayores se ponga en acción, en dirección de actividades comunitarias, en las que cada persona cumple un papel. El papel de cada persona es una función específica en el contexto de cada actividad. Cumplir una buena función depende de la calidad de los conocimientos y las técnicas que maneja cada persona de grupo en la actividad, pero también de la calidad de la dirección de la jefatura que supervisa a cada paso la actividad comunitaria. En la construcción de una maloca, el jefe de la construcción prevé en un primer momento, la calidad de las funciones requeridas en la construcción y, en un segundo momento, dirige directamente cada actividad de la construcción conjuntamente con el payé. La función del jefe de la construcción y de la dirección de la obra, pero también se ocupa de tareas específicas acompañando el trabajo de los participantes en la construcción.

La condición del valor de los conocimientos del constructor de la maloca esta determinada por su condición de pertenencia a una familia de constructores de malocas, su ascendencia de una línea de filiación hace que sus conocimientos provengan de la tradición cultural que pertenece a toda la comunidad y por esta razón debe ser considerada por todos. Estos conocimientos determinan su prestigio. Este prestigio es el valor del constructor, valor que requiere ser demostrado constantemente cuando la maloca debe ser nuevamente levantada o cuando requiere reparación. Entonces solo en esas condiciones su dignidad puede ser considerada socialmente como la demostración abierta de respeto.

Si en determinadas circunstancias el constructor no demuestra sus conocimientos y habilidades, los habitantes de la maloca harán constantes

comentarios que están dirigidos a dañar su buen nombre. El prestigio del constructor en el medio social esta referido de forma simultanea a la condición de ascendencia familiar y a las condiciones de calidad de los conocimientos empleados en su oficio.

Aun cuando los casos de perdida de prestigio definitivo no son frecuentes por cuanto los linajes de las familias y los individuos son recibidos por herencia y son incuestionables y por la calidad del afecto y la educación que reciban los niños, en caso de suceder, el afectado, después de recibir de denigración recibirá castigos leves, graves o gravísimos constituidos en la privación del prestigio momentáneo o definitivo. El castigo por falta leve esta a cargo de los padres esta constituido en la adopción de actividades de reserva y desprecio. El castigo por faltas graves como el homicidio injustificado o la sodomía esta constituido es la desterritorialización* y la muerte.

El prestigio, en tanto que integridad y valor socialmente reconocido y a cada jefatura y familia, es profundamente importante ara los pueblos indígenas del Vaupés a nivel de cualquier jerarquía familiar, cuando se trate de conflictos fraternales, es decir, es decir al interior de la fratria o hermandad, o de conflictos interetnicos en el cual estén implicados poblados o malocas hablantes de lenguas diferentes.

Los valores tradicionales, es decir, los conocimientos y las técnicas heredadas por la tradición se renuevan con autonomía en el campo social y, en cada caso de transgresión de las reglas, prescriben tipos diferentes de aceptación o de rechazo, para cada caso especifico; que será reconocido por todos los miembros de la comunidad de aldea y de la fratria implicadas.* en todos los caso de sanción grave, los transgresores que sufren la desterritorialización, solo podían ir a vivir a aldeas pertenecientes a fratrias de menor jerarquías situadas en territorios distantes.

Entre los tukanos generalmente se reconocen tres categorías de personas en las que solo se tiene en cuenta, o se valora al individuo por su condición de pertenecía a una familia específica:

- Los agnados, es decir, los propios familiares consanguíneos, distinguidos como pertenecientes a una sola línea filiativa: los yepapinopuna o los propios hijos de yepapino.
- Los cognados, es decir, los familiares por afinidad o alianza. Los aliados se reconocen en tres niveles condicionantes:
 1. El nivel cosmológico
 2. El nivel técnico-económico.
 3. El nivel territorial
- Los extraños, es decir, los blancos que son seres supra territoriales, procedentes de otros mundos.

Entre los agnados los comportamientos están regulados por sistemas complejos de prescripciones y prohibiciones. Está estrictamente prohibido:

- Romper la prescripción de la antigua ley exogámica, que prohíbe sistemáticamente las relaciones sexuales y el matrimonio entre personas de la misma maloca, aldea o lengua.
- El homicidio injustificado
- El homicidio a una persona en estado de indefensión, menor de edad o anciano
- La violación a menor de edad por hombre casado
- La violación a mujer casada por hombre casado
- La sodomía
- El adulterio

Estas son las transgresiones a la ley tradicional que reviste la mayor gravedad y por lo tanto presidirán las mayores sanciones que se constituyen en el castigo de muerte violenta, el envenenamiento y el destierro definitivo. Estas sanciones significan en el código del menor la pérdida del prestigio definitivo.

No obedecer la prescripción de la ley exogámica

Significa casarse con la propia hermana y representa un delito tan grave para la jurisdicción especial que es castigado con la muerte, si el transgresor no esta dispuesto a abandonar la comunidad antes de que sus familiares conozcan su relación incestuosa. Para toda la comunidad, respetar a las mujeres confiando en la ley tradicional es un principio de la ley exogámica que no se puede tocar y que en caso de suerte, sino se mata al transgresor este sufrirá el destierro de por vida.

El homicidio y la violación son considerados delitos graves cuando; en el primer caso, el agresor mata injustificadamente dominado por el odio y la envidia o cuando, en el segundo caso, se trata de una violación a mujer casada desprotegida de la autoridad del esposo o en estado de indefensión de una menor agredida por un hombre casado. En ambos casos la ley tradicional prescribe la muerte. En el homicidio injustificado el homicida puede ser castigado con la muerte por envenenamiento por familiares del agredido. En el caso de la violación a mujer casada por hombre casado, el agresor sufrirá la muerte con arma contundente por el esposo de la agredida, la violación a jóvenes o menor por hombre casado recibe como castigo la muerte, que en este caso, la propinara el padre de la víctima usando medios diferentes al veneno. Antiguamente la muerte en estos casos se podía ejecutar en presencia de familiares del agresor o de la comunidad como forma de utilizar el castigo como escarmiento público. El castigo tiene como función la degradación de los valores familiares del violador y su prestigio personal. El prestigio de una persona, de una familia o de una fratria esta determinada por la tradición, como pasado primordial, que permite la constitución de su existencia a través de la codificación de normas y valores específicos.

Entre los tukanos se considera delito muy grave el adulterio, que contamina la condición de pureza ritual del esposo y los hijos; que esta en relación directa con el prestigio familiar. El prestigio se pierde definitivamente cuando un

individuo tiene relaciones sexuales con una mujer miembro de la misma comunidad o con mujer hablante de la misma lengua la gravedad de este hecho tiene tal dimensión que enferma por contaminación la condición ritual de toda la maloca y prescribe la muerte. El incesto cometido es repudiado públicamente y comunicado sistemáticamente a toda la fratria y a las fratrias aliadas. La comunidad en la sucedió el hecho incestuoso se declarara públicamente contaminada ante todos los miembros de toda la fratria.

Esta condición de contaminados afecta singularmente a todos los miembros de la familia y con mayor fuerza al propio padre del infractor que queda en condición de impedido para emprender incursiones de caza, pesca, recolección de Pepa y recibir visita, puesto que, le esta prohibido tocar el arco, los aparejos de pesca y los animales de la selva, los pescados y las pepas crudas. La transgresión de la prohibición del incesto esta amenazada con un peligro de perdida de prestigio definitivo y contundente, mediante la adopción de actitudes de reserva por parte de los miembros de la fratria, que recae también directamente en los mayores de la aldea o los jefes de la maloca, cuya jefatura es denigrada. La acción inmediata del abuelo o un hermano mayor de la maloca o aldea es la de someter a toda su familia a un proceso de purificación en el que el estará primeramente implicado, y expulsar públicamente a los incestuosos.

En este proceso el payé* procede a purificar a los miembros de la comunidad con rezos y soplos siguiendo un orden dividido en dos horizontes rituales que corresponden a los sexos: La dignidad de los hombres fundamentada en el principio de rectitud del proceder masculino, protector de la dignidad y la integridad familiar y; el prestigio del estatus de las mujeres fundamentado en la reserva, prudencia y la observación de la condición sexual protegida.

El prestigio femenino que tiene que conservar cada mujer, esta directamente relacionado con los conocimientos que todas las mujeres tienen que adquirir poco a poco durante su etapa del proceso ritual de iniciación que culmina con la llegada de la menarquia o primera menstruación en este proceso las jóvenes son impregnadas con el símbolo de la alianza con el mundo constituido en el cultivo y procesamiento de la yuca brava y con toda la bromatología², que determina su condición de potenciales y futuras esposas; ponen en relieve los atributos de los códigos masculinos en el horizonte social de las mujeres, necesario para alcanzar el estatus de verdaderas mujeres. En la iniciación de las mujeres a la vida adulta, es decir, a la condición de mujeres aptas para el matrimonio, las jóvenes son aisladas en una casa distante de la aldea, construida exclusivamente para este fin y se les corta el cabello como signo de sometimiento a su nueva condición de mujeres vírgenes. El corte de cabello tiene como significado el sometimiento de la mujeres a los estatus masculinos; en el horizonte social de la sociedad de filiación patrilineal, con régimen residencial virilocal

El horizonte de la condición individual y la condición social de los miembros de la aldea, determina una organización social en la que, los intereses de la

persona y los intereses colectivos deben ser interpretados con un solo tiempo en función del interés social.

En este contexto lo individual queda subordinado a los intereses de la colectividad para la proyección de la fratria en el espacio y en el tiempo. De esta forma, el orden social^{*1} exige el máximo esfuerzo al cada individuo, a cada familia y cada fratria, para aceptar su propio sometimiento a las propias normas sociales a las que deberán estar sometidos durante toda su vida a costa de dolor y sacrificio personal- la sociedad tukano es que se conoce integralmente paso a paso como una serie de horizontes culturales constituidos por complejos de objetos culturales en los que los individuos están encarnados en cuerpos de niños, de jóvenes, de individuos en estado de edad adulta y en mayores, distinguidos por el sexo. Socialmente las gentes están revestidas de condiciones culturales y de saberes específicos así, el individuo será en diferentes tiempos, cazador, pescador, recolector; cuando permanece en el espacio de la selva abierta, pero será bailarador, cantador o contador de historias, cuando permanece en el espacio cerrado de la vivienda en cada caso constituido como objetos del mundo. Sin embargo las gentes no pueden aprender el mundo de los objetos culturales de modo global como totalidad absoluta en un solo tiempo, sino desde cada horizonte desde donde tiene visiones parciales y sucesivas. De este modo cada persona aprenderá su mundo según las condiciones espacio-temporales y según su condición sexual, según su carne. Como hombre aprenderá a ver su mundo, como un mundo de los hombres. En tanto que mujer, cada mujer aprenderá el mundo de las mujeres, el mundo de las niñas, el mundo de las jóvenes, el mundo de las mujeres madres y el mundo de las mayores, las que preparan los alimentos y cultivan la tierra, las que elaboran la fariña y el casabe: las exprimidoras.

En el mundo tukano no someterse al destino de su sexo significa automática y sistemáticamente el prestigio, ser objeto de burlas de la ofensa y la denigración. El incapaz es acusado públicamente de irresponsable, incapaz de responder por su propio destino, por su condición carnal.

Este es el caso del sodomita. Esta condición es pensada como una incapacidad para llevar su propio destino carnal, causado por un deterioro de su personalidad psíquico-fisiológico, por un degeneramiento psíquico-corporal.

Entre los tukanos, el individuo que practica la sodomía es observado sistemáticamente por el paye en un primer momento y contundentemente denigrado por la población de la aldea en un segundo momento su presencia de su propia familia es decir, de su propio padre, hasta el punto de hacerle producir profunda vergüenza delante de sus compañero de generación y del grupo de mujeres que lo observan de manera furtiva y lo acogen de forma indirecta (simbólica) en el grupo. Estas miradas y risas furtivas son cómplices y marcan un signo que impregnan su nueva condición sexual. El individuo implicado no podrá asistir al rito de iniciación y en su lugar recibirá públicamente un canasto, para cargar yuca.

Como al joven incapaz de pertenecer al clan de guerreros por temor de ir a la guerra, al sodomita se lo privara sistemáticamente de los signos del estatus masculino ni se le permitirá usar el arco de caza purificado con los signos recibidos en el ritual de iniciación y los signos del clan. Que representan su condición social y económica. El joven es desterritorializado sistemáticamente de las aldeas de la fratria esto significa que no podrá visitar a los familiares ni asistir a las fiestas tradicionales de Dabukuri y Yurupari en ninguna aldea o maloca habitadas por gentes de su propia lengua o de fratrias aliadas o hablantes de otras lenguas, por que son vencidos en su honor y borrados sistemáticamente de la memoria genealógica. La fratria hará saber a todas las aldeas la nueva condición del joven el desterritorializado solo podrá vivir en el mundo Occidental que en este caso esta constituido por las ciudades de Villavicencio y Bogotá.

Este es el nivel mas exclusivo, es decir el mas puntual del sistema del prestigio de los hijos de yepapino, el nivel mas inclusivo, es decir a nivel del sistema social de los tukanos, se distingue los yepapinopuna, la totalidad de la tribu, como gente de un solo orden de prestigio. Están gentes se distinguen por tener una sola filiación Apino, anaconda; antepasado mitológico, padre de la fratria. Sin embargo el plano mas general de la sociedad esta dividido en dos planos, el plano del individuo, la familia, el clan y la fratria. Y el plano del orden socio-sexual, que distinguen dos condiciones carnales: la condición carnal de los hombres y la condición carnal de las mujeres.

La posición genealógica de los clanes y personas que determinan el prestigio de las personas esta ordenada según un orden de referencia o pertenencia al cuerpo de pino, donde la parte anterior hacia la parte posterior, desde la cabeza hasta el fin del cuerpo, el segmento de la cola. Así, los clanes de mayor jerarquía están conformados por gente constituida con la cabeza, la garganta, el cuello y la parte delantera del dorso del ancestro y los de menor jerarquía los que están constituidos por la carne del dorso medio hacia atrás.

La condición carnal de cada persona esta referida directamente al cuerpo del pino. En el camino del mundo del origen yepapino, sufre múltiples transformaciones carnales. Era Manthis religiosa, era venado en águila, danta, mico, era gente. Yepapino se transformaba en gente, salía del agua y se volvía gente con piel y cola de anaconda. Anaconda se volvia yunipani, Yepacoamaka, hueso de la tierra; anaconda se transformaba en tigre Yurupari es un tigre pero a la vez es todos los animales y los insectos del mundo. Esta condición de ancestro es una condición identificadora de la fratria en sus relaciones con otras fratrias.

Tener una carne especifica del cuerpo del ancestro es una condición lureada por las familias y las personas desde tiempos del origen primordial del mundo y la sociedad, condición carnal que debe ser eternamente actualizada en el tiempo, en la celebración del ritual de Yurupari. En esta fiesta, los participantes bailan adornadas con plumas de guacamaya, garza y arrendajo, con pinturas

corporales, tocan instrumentos musicales de viento y persecución ^{*1} consumen coca, tabaco y yaje. Cuentan las historias de origen y de transformación en el ancestro mismo y desde esa condición, transformados en el cuerpo de yepapino, los puna, es decir, los propios tukanos, unidos en una sola fila conforman por parejas de hombres y mujeres, danzan en un solo grupo compacto, proyectándose en línea serpenteante en el espacio central del interior de la maloca.

Se un solo cuerpo a la hora de bailar en celebraciones de fiestas, tradicionales es pertenecer a la fratria y pertenecer en el mundo con una identidad cultural específica. Los bailarores danzan haciendo un círculo que significa y representa el espacio cerrado de los habitantes de la maloca que ponen un límite a un exterior territorial infinito. El habitad, en este orden esta claramente distinguido y diferenciado del territorio; orden en el que se distinguen un espacio interior y un espacio exterior. El espacio interior, es decir, el habitad es un espacio en el que viven las gentes, en tanto que, el espacio exterior a la maloca, es un espacio en el que habitan los demás seres del mundo. De esta forma el territorio es interpretado como un mundo complejo construido por las casas de los animales del río y la selva; o por el aire y las estrellas.

En estos dos niveles del espacio esta el mundo de la vida. En estos dos mundos fluye la energía de la vida. La energía de la vida debe conservarse para la conservación de la vida. el flujo de la vida esta representado en el baile como un significado de engendramiento del mundo y la sociedad, por que entre los tukanos bailar es engendrar; la gente de la aldea baila unida a un solo cuerpo, como una sola carne encima de la tierra intensa para crear para crear la condiciones de proyección temporal de la carne del ancestro y la conservación del orden socio-político; así, Yepapino baila encima del mundo inengendrado para engendrarlo y marcar el origen primordial de todo lo existente.

Estor tres niveles; el engendramiento del mundo, el engendramiento de la sociedad y el engendramiento de la gente, se proyectan en el espacio y en el tiempo para constituir el orden de lo existente, el orden cósmico ^{*1} la continuidad de ese orden solo es posible a través de la danza.

La historia del origen, la mitología representa el camino del origen del yepapino. El camino de Yepapino es el agua primordial representa el camino de todas las cosas del mundo.

El camino del mundo es el mundo es el proceso de sus infinitas transformaciones en el tiempo.

Pertenecer a un clan específico impone responsabilidades. Cuanto mayor es el rango ^{*1} del clan, mas elevadas son las responsabilidades. Estas obligaciones son lo que hay que tener en referencia en el momento de poner en acción el proceder personal en las actividades comunitarias, en reuniones familiares o durante el desarrollo de las fiestas tradicionales. En estos casos, la calidad de

la atención, el manejo del conocimiento y destrezas técnicas es determinante para poner en evidencia la legitimidad del prestigio y la jerarquía. Así, el prestigio del linaje del clan guardara su legitimidad dentro de la escala del orden ciánico, y esta referencia directa a la aldea o maloca.

El principio de prudencia y la condición de capacidad de cada debe obligatoriamente guiar su proceder. Ser procedente es, desde esta perspectiva, ser generoso, permanecer como generoso.

Sin embargo es importante distinguir que en el orden social Yukano el significado y el sentido de las palabras prudente y generoso pueden funcionar independientemente en el plano mas inclusivo² de la actividad social. La prudencia y la generosidad reconocidas como responsabilidades de personas y de unidades residenciales en el territorio, varía según el régimen de las relaciones de parentesco que implican un sistema de relaciones económicas, establecidas entre las aldeas o malocas según su situación geográfica. A mayor distancia los vínculos económicos y rituales suelen ser muy tenues, en tanto que, a distancia mínima representan vínculos muy fuertes. De esta forma, el territorio parece funcionar como una gran maquina que perfil, moldea y marca las relaciones interfraticas y fraticas.

La maloca o aldea como unidad residencial de los Tukano significa, tanto la vivienda en si como las gentes que la conforman. Cada unidad residencia se encuentra aislada de las otras a distancias mínimas y máximas, emplazadas en un extenso territorio. Sin embargo este carácter disperso de las poblaciones esta nucleado en dos o más aldeas o malocas, que se estructuran bajo el principio de vecindad residencia. En este sentido maloca es algo que es observado y mas allá pensado con profundo respeto por todos los miembros de la fratria. Este respeto hace declinar el propio prestigio de los invitados a una fiesta o de visitantes de otras malocas de menor o mayor jerarquía, dentro o fuera de la fratria y esta en referencia a la condición de microcosmos representativo y a la vez explicativo del orden social de la fratria.

Este carácter del espacio de la vivienda determina su condición de lugar prohibido para las personas extrañas¹ y para indígenas que no están considerados como aliados cercanos o distantes. En esta condición no es recomendable para las personas desconocidas acercarse a una aldea sin ser invitados expresamente o cuando no están acompañados por los habitantes del lugar, por lo peligros que esto implica, la maloca es controlada sistemáticamente por los hombres en tanto que, en horas del día es el espacio de las mujeres ocupadas en las jornadas del trabajo de procesamiento de alimento cuando los hombres se encuentran desarrollando incursiones de pesca, recolección de insectos y pepas. Es la maloca están además guardados los instrumentos musicales rituales de las fiestas tradicionales que son cuidados por el hermano mayor y el paye.

El prestigio de las mujeres de la aldea reviste características especiales. Ellas son distinguidas con la protección del prestigio familiar de sus ascendientes, del lado de la línea vertical de su filiación a su padre y ancestro, su padre

mitológico pero también los protege la autoridad del esposo de los ascendientes de este, es el espacio residencial al que han ido a convivir, después de dejar la casa de su propia familia consanguínea, y en el que esta relacionada estructuralmente con la línea horizontal de la alianza matrimonial.

Las mujeres entre los Tukanos del Vaupés nunca ocupan una posición abiertamente subordinada y sistemáticamente declinante a los estatus de los hombres. La identidad de la condición social de las mujeres esta fundamentada por su propia posición genealógica en el camino del origen, integrado como existente en la tradición; una tradición que en este caso no tiene un sentido único de interpretación, por que puede ser interpretada por las mujeres según su posición social, que indica al rango al que pertenece en la escala social y su según su condición carnal. Desde esta perspectiva las mujeres son seres que deben ser protegidas de toda profanación, por la línea vertical de la filiación y la línea horizontal de alianza.

La profanación del honor de las mujeres en este sentido, afectaría gravemente el prestigio de su casa, por que la preservación de la dignidad de la comunidad de la aldea esta en referencia directa en la preservación de la dignidad de prestigio y de la dignidad de las mujeres. La protección sistemática del prestigio de las mujeres, esta relacionado directamente en su condición corporal sujeta a la tentación del deseo. La reputación y el prestigio de las mujeres y la de su maloca dependen así simultáneamente de la capacidad de autodominio, de un esfuerzo de autocontrol, de su habilidad para preservar su virginidad y su pureza ritual. De esta la ofensa mas grave que una mujer puede hacer a su familia es la declinación ante sus impulsos sexuales fuera del matrimonio. La mujer que se aventure a traspasar el limite impuesto a sus acciones y transgreda la prescripción de la castidad y la pureza sexual es humillada públicamente, atrapada y violentada por su propia madre en presencia del paye, que es generalmente el que descubre y comunica a la comunidad las acciones furtivas de la joven. Después de este rito de denigración en el que participa toda la comunidad, la joven sufrirá por largo tiempo el repudio del jefe de la maloca, su abuelo y los mayores de la comunidad. De esta forma, la joven recibe el desprestigio de su propia familia y de las mujeres mayores de la comunidad, además sufrirá la burla de los jóvenes de misma edad y la soledad que esto significa. En tales casos el deber prescrito a la familia es aislar a la joven, prohibiéndole participar en reuniones familiares, en fiestas tradicionales y, en los actos de consumo de alimentos, en desterritorialización a un lugar fuera de la maloca donde deberá comer sola. La vida de las mujeres entre los tukanos es representada como un camino que las relaciona con el mundo, un camino que cada mujer debe recorrer para construir el mundo de la vida y la sociedad.

Este camino son las acciones de la vida diaria que determina el estar de las mujeres en su mundo. La identidad sexual es, en su primer momento, una interpretación de lo que es propio y lo que no es propio a su condición carnal, pero, en su segundo momento, es la integración de su existencia a la tradición. En este proceso, según la tradición, las mujeres deberán atravesar el rio de la leche (opekodifara) que es el camino que deben recorrer para poder tener una

forma de hablar, una forma de pensar; una forma de vivir, una forma de conocer y una forma de estar; de habitar el mundo porque el mundo es una unidad que les corresponde como lugar de habitación. Estar en el mundo es vivir en el mundo es su propia condición carnal, es decir vivir teniendo una existencia carnal que significa lo propio de cada mujer: la mujer no solo tiene un camino para la identidad de su condición. El camino es la interpretación de la tradición para emprenderla a través de la autoafirmación de su estatus, por que; la comprensión de la tradición que hace cada mujer es comprender su mundo es la misma comprensión que le permite emprenderse a si misma.

De lo anterior se puede concluir que la condición del prestigio personal y de la comunidad de aldea o de los habitantes de la maloca depende directamente de la declinación personal ante las normas de la tradición. Esta declinación es un acto de comprensión y generosidad con la tradición que implica los valores y virtudes personales. En este orden de las cosas el prestigio, es decir; el buen nombre, no se conquista en obras a favor de la comunidad. El prestigio es recibido a la hora de nacer y solo se mantiene a través de la observación de lo prohibido.

4. AUTO DIAGNOSTICO DEL RESGUADO PANURE

4.1 Recuperación de la historia

De acuerdo con la investigación mas reciente, desarrolladas en la serranía de Chiriviquete, citada en la frontera entre Vaupés, Caquetá y Guaviare, el origen de los pueblos indígenas Tukano se remonta a 60 mil años antes del presente. En los mitos o historias de origen el pueblo indígena del Vaupés narran el largo camino que corrió Pamungasirú, no cabe ninguna duda de que los habitantes originales de chiriviquete se constituyen en los antepasados y que, pictografías que se encuentran en las paredes de sus abrigos rocosos, se presentan los procesos cosmológicos de la gente, la fauna y la flora de la región de confluencia de los tres Departamentos, aun cuando, es evidente que a pueblos indígenas que emigraron a otras regiones de la amazonia continental. Esta cosmología actualmente viva, nos habla de la organización social y económica, de desarrollo científico y tecnológico y, del territorio y sus ecosistemas de selva.

Tanto las cosmologías de los Tukano como las pictografías de chiriviquete y waynambi que corresponden al territorio central de los Tukano representan un profundo conocimiento de la vida y la sociedad en el plano de los diferentes niveles de la vida vegetal, animal y humana. Cosmologías y pictografías hablan desde tiempos primordiales de un proceso de adaptación ecológica sorprendente. Todo indica que para el mundo indígena las gentes, los animales y las plantas son una totalidad indivisible en un primer momento; el momento y en el lugar de la fiesta tradicional de Yurupari y de Dabukuri. Pero divisibles en varios niveles cómicos:

- El nivel en el que inscriben la maloca
- El río de los pescados.
- El bosque de los animales de monte: maka
- El aire donde vuelan las aves del mundo.

La vivienda tradicional se encuentra en el centro de los dos primeros niveles pero cobijadas por el aire protector del cielo, que es el elemento mineral que hace del mundo una totalidad específica: las plantas, los animales y las gentes son familiares y se encuentran en deuda más de otros. Estas deudas se traducen en el respeto que deben tener los animales y las plantas en relación con la gente. Ellas deberán permanecer en los lugares específicos en los que nacieron: los peces en el río y los animales en la selva en el monte que les corresponde; este orden es el principio fundamental de la convivencia no solo entre los animales y las personas sino entre ellos mismos. Las personas, es decir, la gente debe guardar distancia y ser prudente en el orden de relaciones interpersonales para evitar imprudencias, así como los Animales deben invadir la vivienda de las gentes porque corren peligro.

Todos los habitantes de la selva deben sin embargo desplazarse para buscar alimento y para hacerlo deben conocer perfectamente la selva y el río. Así

como las gentes, los animales de monte y los peces conocen perfectamente sus predilecciones alimentarias y en donde buscarlas. Todas las formas de vida conocen los hábitos alimentarios de los animales que se alimentan y su hábitat. Pero sobre todo los seres del mundo, las gentes son las que mejor conocen este orden dejado por Pamurigasirá, porque pamurigasirá eran ellos mismos, es decir, nosotros, Tukanos actuales que nos reunimos para estar entre nosotros en la maloca, para tocar instrumentos musicales, cantar y bailar. Pamurigasirá no solo nos dejó en este mundo con comida. También nos dejó una visión para que no olvidemos nuestra raíz. Para esto nos dejó el capi que representa la visión del camino de Pamurigasirá. Con esta planta no solo vemos a Pamurigasirá. También vemos a nosotros mismos, esta planta es como un espejo que ve a nosotros mismos, desde adentro, y a los animales y las plantas. Cuando vemos todos los animales y las plantas vemos todo el mundo desde esta dimensión, el Resguardo Panuré solo puede ser pensado como una prolongación del territorio, originarios en el que se formó el pueblo Tukano. El mito de la génesis, el río Vaupés está representado como el río del centro del mundo que tiene a cada lado dos redes fluviales de afluentes; divididas en dos grandes ecosistemas:

- El ecosistema del río Amazonas al sur
- El ecosistema del río Orinoco, al norte

Estos dos ríos son afluentes del río del centro del mundo, el río Vaupés que queda en la mitad, y sus grandes redes fluviales.

El vocablo **Panuré** proviene del pueblo Tukano, expresado en lengua Yeral “*Ekatú*”, lo que traduce la palabra Tōspa Duri, que significa “Colador”.

Con el nombre de Panuré es reconocido en Brasil un raudal, el cual está relacionado con la creación de las diferentes etnias que componen el pueblo Tukano Oriental.

4.1.2 Origen de los Tukano Oriental

En el principio de los tiempos vivíamos en un inmenso mar o lago de leche (Diā peco ditarā), en forma de peces o espíritus, en aquel tiempo se sobre pobló el mar, viéndonos obligados a buscar nuevos espacios para vivir. Guiados por Dios (oākū Butuyagū) y transportados por una canoa Guio (Phamulhi yukuzū) nos dirigió por el río Amazonas (Diā peco mā) emergiendo en el lugar conocido como lago Caribe (Būhūa Dijtara), donde Dios chocaba su bastón de mando (Yaigū) con el con el Phamulhi yukuzū dando la orden de emerger. Allí nuestros ancestros hacían Dabucury celebrando la salida y así era en cada salida, a Dios no le gustó el lugar y chocó nuevamente el Yaigū dando la orden de sumergirse nuevamente y continuar con el viaje.

Emergiendo ya en manaos (nombre de una tribu indígena) pero tampoco le gusto y continuaron su viaje ahora por el río negro (Diã ñirima), salieron en el punto de Borcelos (Nijtia Bua), oākü Butuyagū vio que no era bueno y continuó

hasta donde el ave cacao les aviso que un gran pez llamado Piraracú Doé Phiro los esperaba para matarlos oākü Butuyagū en su sabiduría se ocultó entre las islas logrando pasar continuando el viaje hasta Tapurucuara o casa gusano (Beckoa Peri) donde se obtuvieron algunos elementos y costumbres que son propio de nuestra cultura hoy.

Siguiendo en el Diã ñirima se encontraron con el Doēpirō en el lugar llamado San gabriel (Doé Phiro DūkaLhi) se lucho y se gano.

Continuando el viaje por el río Vaupés (Dia Phosa) hasta el lugar llamado Panuré (Pētapē o PhamūLhipe) donde oākü Butuyagū vio que era bueno para desembarcar y dio la orden con

su bastón de mando dando origen a las diferentes etnias que conforman a los Tukano Oriental.

4.1.3 Origen del hombre de las estrellas, hombre de las nubes u hombre pajarito (yapichoa mashâ) Etnia GUANANO "wiroa"

El hombre Guanano surge de la nada, porque el espíritu de este ser vivía en las nubes Yapichohâ mashâ. Éramos estrellas, y cuando quisimos bajar a la tierra nos convertimos en pajaritos de muchísimos colores.

El día que bajamos fue un día muy espantoso. Se presentó un vendaval muy fuerte, con relámpagos y truenos. Se pusieron sus vestiduras de plumajes, hechos con tejidos de kanû wacali (canutillo de rabo de zorro); De esta manera emprendieron el viaje a la tierra, viajaron y se posaron en un árbol llamado Bukûkû (árbol de escobilla).

Pasaron largo tiempo sobre este árbol, porque sentían mucho miedo de un ser humano que permanecía sobre este lugar de la tierra. A pesar de todo, la misma persona que ellos temían les ayudó a bajar con el poder y sabiduría que tenía a otro árbol más bajo llamado Dhichainda (matapalo), atrayendo este árbol con su fruto para que el espíritu del Guanano Wiroa, llegara a

transformarse en un ser humano, para luego encontrarse con otro grupo de Guananos, que ya estaban en el sitio donde bajó el Guanano Wiroa a la tierra.

Este lugar se llama Moô phoeya (Raudal de Carurú o Guabas). En este lugar se originó el hombre Guanano Côtiria (Hombre del Agua), quien venía en la embarcación-güío (queda situado entre la frontera de Colombia y Brasil, lugar muy sagrado para los Guananos) y allí se formaron dos grupos de Guananos Wiroa, grupo de menores procedentes de las nubes; y los Côtiria, grupo de mayores provenientes del agua.

Con el tiempo estos dos grupos pelearon por la posesión de más sabiduría. En el transcurso de muchos años de pelea se produjo la división de grupos: Ñajolhi Phonahâ (Grupos de Ortiga); Diani Phonajâ (Grupo de Ríos Grandes); Suttupoa Phonajâ (Grupo de Tinajas); Shoa Phonajâ (Grupo de Murciélagos); y Nithidûsolhîa (Piernicenizos).

El Guanano Wiroa vivió mucho tiempo en este lugar de origen, y practicó su carrera de Payé, utilizando el yagé y whijhõ (árbol sangre toro), harina de almidón de yuca y harina de maíz (estos dos remplazaban al mambe, ya que los Guananos no mambeamos coca). De esta manera se formó el Payé Boaro (paye gallineta o panguano) de los Guananos.

Este señor procreó y multiplicó en la tierra. Tenía sus dominios y era demasiado sabio. Con el tiempo ya no comía como las demás personas, y propasando sus conocimientos se convirtió en antropófago, y estaba acabando con su propia familia.

Un día sus hijos, cansados de sus errores, tomaron la decisión de acabar con él. El Payé Boaró supo lo que los hijos querían hacerle, y tomó la decisión de abandonar la familia. Cansado de la vida (era de una edad avanzada), un día le rogó al hijo mayor que lo llevara a un lugar donde él quería quedarse para siempre en cuerpo y alma; este lugar sería sagrado para él.

Para su supervivencia en aquel lugar, llevó lo siguiente: una totuma de harina de almidón y de maíz; llevó también su vara de poder o bastón de mando y un banquillo elaborado de balso para sentarse. El Payé Boaró, junto con el hijo mayor, cogieron su ruta hacia el lugar escogido por él. Después de varias horas de viaje llegaron al sitio, sacaron todas las cosas que habían llevado, y desembarcaron en una isla llamada Bîkîkunûkô (Isla de Antigüedad). Así fue como se ocultó bajo la tierra de esta isla, el Payé Boaró en cuerpo y alma con sus pertenencias.

Este lugar sería asignado como cementerio sagrado para el Guanano. Se presentan problemas con este cementerio cuando entierran personas de otra etnia. Por la noche, el Payé Boaró saca el difunto y lo bota al río, no le permite que su cuerpo descanse en ese lugar, porque no es de la etnia Guanano. El cuerpo del difunto bajo el agua se convierte en un pez llamado baha (pabón o tucunaré), por eso en este lugar, la gente no come este pez.

4.1.4 Origen de los hombres Pez. Etnia PIRATAPUYO (Wai Maxë)

Al principio en el cielo había una copa llena de leche, que alimentaba a tres divinidades: un hermano mayor, uno medio y un hermano menor. La copa de leche subía y bajaba su nivel cuando los tres seres bebían su contenido, cuando se bañaban o cuando comían. Cierta día Dios (kôaquê) vertió sobre la tierra la leche de la copa y en ella bajaron los tres hermanos, cuya misión era hacer poblar la faz de la tierra. Llegaron junto con la leche materna en el lago de leche (hojpekôondia).

Estando en el lago de leche, fueron alistando la expedición; para eso buscaron una gran embarcación o sea una canoa-güío,. Comenzaron a subir muchos seres "peces" y buscaron al oriente del océano llegando a la desembocadura del río Amazonas; aquí comienza la peligrosa misión de subir por el río Amazonas, fueron atacados por diferentes seres feroces, que los querían devorar (pirañas, diablos, otros güíos), los tres hermanos sabios de poderes mágicos, fueron los guías y quienes los defendían de los enemigos.

Entraron por el río Amazonas hasta encontrar las bocas del río Tiquié, llegaron hasta una corrientosa cachivera llamado raudal de golondrina (siripa). No pudieron pasar y tuvieron que regresar y buscar por el río Negro y subieron hasta llegar al Cocuy, pero tampoco pudieron pasar, regresaron nuevamente y cogieron por el río Vaupés llegando hasta el raudal de Panuré, aquí con la ayuda del bastón de mando rompen desde las profundidades un hueco para salir a la superficie. En este lugar se queda la gran embarcación que trajo a los primeros seres, que poblarían la tierra, mas abajo en islas de las flores se hizo el pacto del yagé, los grupos que venían en la embarcación, todos hablaban una sola lengua que era el Guanano, todos hicieron una gran fiesta tomando yagé de diferentes clases es así como cada grupo adquiere su dialecto. A partir de este lugar sagrado los distintos grupos étnicos cogen su camino por el río Vaupés para ubicarse y formar pueblos, por eso cada pueblo tiene su propia historia - mito y sitio sagrado de acuerdo a sus orígenes y cultura.

La embarcación que hizo el trasbordo se quedó en el raudal de Santa Cruz y allí esta grabada la punta de la canoa -güío (poapa) raudal pelo, en las bocas de caño murciélago o isla de tucunare. Los Piratapuyos nos quedamos entre los ríos Vaupés y Papuri mas exactamente entre Yavaraté y caño Macú, donde los guías nos ubicaron en Teresita, cerca de este pueblo queda nuestro sitio ancestral y sitios sagrados para los Piratapuyos; allí están unas piedras en forma de hombre (miophi shoalia) y su hermana (ojori pajkó) primeros abuelos de los Piratapuyo, en este lugar también queda el cementerio sagrado en donde únicamente pueden ser enterrados los de esta etnia; hasta aquí nos acompañaron los enviados de kôaquê.

En Panuré nos convertimos en seres humanos y comenzamos nuestras relaciones; fuimos creciendo como pueblo con la orientación espiritual del payé y aprendimos los rezos, danzas, cultivos tradicionales y otros. "*Somos seres del*

agua, somos hombres pez, relacionados con seres de la naturaleza. Por eso somos hombre - naturaleza y espacio".

4.1.5 Origen de los hijos de la tierra (Yepamassû). Etnia TUKANO

Según los médicos tradicionales o sabedores Tukanos, nos originamos en un lugar llamado lago de leche (âjpecô dijtarô), hoy denominado mar. Éramos transportados en una inmensa embarcación canoa- güío (pamury yûjkîsî), en ese entonces éramos hombres peces (Waí- majsâ) o espíritus.

Cabe anotar que en esa embarcación nos acompañaban todos los otros grupos étnicos Tukano Oriental. El gran jefe de dicha canoa se llamaba YEPAMASSÛ (dueño de la tierra), después de vivir un tiempo en el mar, el gran jefe YEPAMASSÛ al darse cuenta que su gente se estaba multiplicando de una manera rápida, se vio obligado a buscar un nuevo destino y se interno por una carretera acuática, que en la etnia Tukano se denomina passima, hoy llamado río Amazonas, hasta llegar a un lugar nombrado Níjtiawí (casa de gusano).

En ese lugar encontraron algo de la cultura nuestra (los rezos) pero al realizar un estudio espiritual profundo dijo que no era el lugar ideal para vivir y siguió su marcha, hasta llegar a otro sitio llamado Camanaos (Manaos), allí hizo otro estudio similar al anterior, prosiguieron su recorrido, seguidamente llegaron a San Gabriel; allí se encontraron con la sorpresa de que Passima se dividía en dos, uno hacia un lado y el otro tenía la misma dirección de la que traían, entonces el jefe analizó y dijo: Si nos vamos por el camino que está cogiendo la orilla nos desviaremos y nos extraviaremos, seguiremos por el lado del camino central, para llegar a nuestro objetivo (el centro del mundo). Después de esto al continuar el recorrido, observaron que adelante los esperaba un gran pez güío que en Tukano se denomina Doepîrô (dormilón güío), dicho animal estaba dispuesto a devorárselos y lógicamente a exterminarlos, el jefe se reunió con su gente y dijo: - Si queremos sobrevivir y seguir la ruta que deseamos debemos matarlo, y así lo hicieron.

Después de salir victoriosos llegaron a Merewaropaa (sitio de guamas), en ese lugar tampoco vieron la posibilidad de vivir, y prosiguieron el viaje, finalmente llegaron a Panuré, en éste lugar comienzan a salir grupo por grupo, ya convertidos en humanos y comienzan a bailar, hacen una fiesta grande.

En este lugar conviven un tiempo largo; el jefe les enseña toda la cultura para que puedan subsistir en ésta vida, les entregó su bastón de mando que los orientaría, sus danzas, sus cantos especiales, el caajpí, el mambe, el tabaco, el carayurú, instrumentos musicales y vestidos para sus danzas.

Posteriormente les da una canoa-güío más pequeña que la primera, y a cada grupo étnico le da una ruta para que pueblen la tierra. Y los Tucanes cogieron río arriba del Vaupés hasta meterse en el río Papuri y llegaron hasta un sitio llamado Guapichuna toapa, más arriba hay un caño que se llama caño Turí (palo donde se saca astillas delgadas para alumbrar), hoy en día Santa Lucía, ahí se fundaron y procrearon y como se iba agrandando la familia, pelearon con otras etnias que se encontraban en el sector.

En el asentamiento de la etnia Yurutí, Barasano y Tuyuca, guerrearon hasta que corrieron a los otros de ese territorio. Los Tukanos, entonces celebraron las fiestas, luego de esto el jefe se devolvió sólo por el caño Papurí y el Vaupés hasta llegar a Panuré, con el fin de conseguir lo que le hacía falta que era entregar cuatro tabacos para diferentes clases de enfermedades, yagé, corona, y elementos propios para nuestros rezos y otras semillas. Pero cuando llegó lo regresaron a su origen por haber participado en la guerra, a un lugar que se llama Belén de Pará en Brasil y él está allí todavía. Es así como el grupo Tukano quedó ubicado en el río Papurí y caño Monfort, entre otros.

4.1.6 Origen de los DESANO

◆ Nuestro abuelo se llamaba “Abe”, Luz de mundos, “luz de nuestro origen”, los hijos de nuestro Dios “Abe” se llamaban:

- El primero se llamaba Uari.
- El segundo se llamaba Uari Toramũ.
- El tercero se llamaba Uari Mirũpũ.
- El cuarto se llamaba Uari Kisibij.
- El quinto se llamaba Uari Umusin.
- El sexto se llamaba Uari Diakāragubũ.
- El séptimo se llamaba Uari Mũsinborā.

◆ ¡Las hijas de “Abe”! nombre la mayor, la cabecilla se llamaba:

- La primera se llamaba Diakāra Phiró.
- La segunda se llamaba Mirigo.
- La tercera se llamaba Yũshũru.
- La cuarta se llamaba Visú.
- La quinta se llamaba Uako.
- La sexta se llamaba Tugũro.

◆ Estos fueron los primeros hijos de “Abe” de la etnia Desano Mayoritaria (cabecillas).

◆ En esta época nosotros somos nietos de “Abe”, pero todavía conservamos la clase mayoritaria de todas las clases de la etnia Desano.

Nosotros venimos del cielo enviados por nuestro dios por medio de un túnel que formó. no solo de la etnia Desano, sino de varias clases de tribus hasta bajar a una gran totuma que contenía una laguna de leche y después de estar todas las tribus, subieron a una gran embarcación con líder que dirigía con un bastón de mando. En cada obstáculo que se les presentaba había una especie que los quería destruir, cruzando cada dificultad, cruzando fases pero lo solucionaban, cruzando en las orillas hasta llegar a aquel lugar tranquilo que llamamos “Panure”. Las especies raras eran enviadas por el diablo.

Cuando llegaron a Panure todas las tribus se reunieron hasta distribuir todas las tribus, se dividieron por cada territorio y los primeros tripulantes de la etnia Desano fueron los hijos de Abe. Allí cada tribu le enseña a los hijos, nietos las tradiciones y así sucesivamente. También se comunicaban por medio de un instrumento que al tocarlo fuerte, enviaba una onda sonora que llegaba a cualquier lugar sin importar la distancia para realizar encuentros entre las tribus, ya sean fiesta o reuniones. Al pasar tantos años cada etnia Desano se distribuyeron.

En cuanto a la distribución de cada etnia Desano comenzó así:

- ◆ Subimos por el río Vaupés. Donde llegamos por el río Papuri y nos establecimos en la isla llamada Tukunaré que significa “bocón”, de ahí cruzamos a la orilla de la Casa de la Iluminación, allí se ubicaron, hicieron sus chozas donde habitaron varios años, había una escuela donde le enseñaban a sus hijos danzas, instrumentos tradicionales, ritos. La escuela se llamaba Gomaviridoka que significa “escuela de nuestro origen” (nosotros). Un día se reunieron en el bastón demando, pero éste dio la señal mal y se guiaron por la señal y se fueron a Venaví que significa “tominejo” (pajarito pequeño). Allí tuvieron otro problema y otro grupo se dividió desplazándose más abajo del caño llamado Mandi que significa “nicuro”, allí se ubicó este grupo que les llamaban Bujpugobé, significa “hueco de trueno”, allí vivieron varios años, allí también tuvieron problemas entre ellos. De allí otro grupo se dispersó desplazándose más debajo de un caño llamado Mūsikaña que significa “Caño del Grillo” y otro grupo que fueron más abajo del caño llamado Nūriná que significa “Caño Estrecho”. Así fue como nuestros abuelos de cada tribu de clase baja quedaron ubicados.
- ◆ Nuestro abuelo de clase mayoritaria de nuestro origen (orientadores). “Los Primeros” se ubicaron en Virāri que significa “Caño Veneno”. Esta ubicación fue en la cabecera de Mayāburo que significa “Loma de Guacamaya”. Allí habitaron años, un grupo tuvo problemas con los de la etnia mayoritaria Desano, en un caño llamado Payaj.

Así es como concluye la distribución de cada clase de la etnia Desano, todavía conservamos la autoridad de clases, por ejemplo:

- ◆ “Clase Mayoritaria”: Nuestro origen, los primeros, los orientadores, los inteligentes.
- ◆ “Clase Media y Clase Baja”: Eran llamados Garrūa, que significa “servidores de la clase mayoritaria de nuestros abuelos” (los primeros).

Hoy en día conservamos este estrato en la etnia Desano.

4.1.7 Llegada de los Tukano Oriental al Guaviare por Luis Suares

En el año de 1966 salen los primero emigrantes indígenas del Vaupés hacia San José del Guaviare, cuando en ese entonces era Comisaría del Vaupés.

Cuando se empieza el desplazamiento se realiza por grupos familiares:

- Familia Crespo.
- Familia Holguín.
- Familia Stella.
- Familia Lemus.
- Familia Suárez.
- Familia Zabala.
- Familia Acosta.
- Familia Rodríguez
- Familia Forero

En el año 1968 estos núcleos familiares se empiezan a organizar estratégicamente para la ubicación del terreno que en ese tiempo ya tenía propietarios tales como:

Orlando Villamizar, Deynaldo Sarmiento, Diomedes Rey y de la Misión. Esta invasión estuvo acompañada y guiada por un misionero y un corregidor que apoyaban socialmente a estos grupos Tukanos orientales.

La invasión de estos predios por estos personajes fue muy importante en apoyo y acompañamiento y, en el año de 1969 continuó la lucha fuerte. En cuanto empieza la persecución de los líderes de estos grupos y choques con los propietarios y nos desalojaron con amenazas y armas, y fuimos retirados a la fuerza siendo tarde de la noche.

A raíz de esta situación algunos núcleos familiares se desplazan a otros lugares de la Comisaría del Vaupés por intimidación de los terratenientes que habitaban en ese tiempo y los que quedaron se reorganizaron para continuar la lucha por esta tierras.

Las siguientes personas:

José Crespo, Juan Crespo, Alfredo Beltrán, Alfonso Beltrán, Ciriaco Suárez, Antonio Crespo, Luis Suárez, Juan Bautista Acosta, Cesaria Acosta, Maria de Jesús Suárez, Mario Lemus, Sebastián Lemus, Guillermo Stella, Magdalena Hernández, Emilia Suárez, Teresa Suárez, Paulina Trujillo y Antonio Tariano por primera vez se reúnen y nombran al primer capitán en esa época: **José Crespo**, de la etnia Piratapuya. Con dicha capitanía se organizan unos estatutos indígenas para la conformación como reserva indígena de Venezuela apoyado oficialmente por el Incora. Ya en el año de 1978 sale la resolución con el número 112, oficialmente se constituye como Reserva Indígena de Venezuela.

Se continua la lucha de Ordenamiento Territorial ya que llegan colonos a tratar de invadir el terreno ya constituidos como reserva.

Ya por esta época fallece el primer capitán. No surgen cambios en la modalidad de trabajo comunitario.

Nuevamente hay cambio de capitanía con el señor Marco Rodríguez. No surgen grandes cambios de trabajos. Nuevamente nombran a Jaime Rodríguez, con este ya es el tercer capitán. La situación en la comunidad sigue se presenta con normal curso y luego se convoca otra asamblea para nombrar al cuarto capitán con el señor Luis María Suárez. Con dicho capitán ya elegido se realiza el estudio de análisis de linderos de la reserva para así tener medidas contundentes ya que se sigue la amenaza por la invasión de los colonos.

- Se solicitó al Incora el estudio topográfico y ambiental y así solicitando la constitución de Resguardo Indígena de Venezuela, pero la institución no cumple con dicha solicitud.
- Se realiza un documento solicitando apoyo a la Fundación Fiscal, y así esa fundación realiza el empalme para la constitución de Resguardo ante el Incora. En esa época se siente la persecución de los colonos.

En 1992 el Incora efectúa al Acto Administrativo de constitución como Resguardo Indígena de Panuré y así se constituye el 14 de abril de 1993 con la Resolución 081 emanada por el Incora.

Ya que en el año 1994 se retira el señor Luis Suárez voluntariamente y se nombra al señor Armando Rodríguez. Este lapso de tiempo transcurre sin novedad y luego de se realiza otra asamblea para nombrar otro capitán, a Darío Crespo. En ese tiempo se realizó la integración con el departamento y la comunidad, y trabajos comunitarios, renuncia y se procede nuevamente a la elección de capitán y se nombra por segunda vez al señor Luis Suárez.

En esa época se hacen reuniones para la interconexión eléctrica de Granada a San José y se llega a un acuerdo.

La comunidad solicita la renuncia al capitán Luis Suárez por desacuerdo y se retira, y luego se elige al señor Clemente Gómez García, capitán hasta la fecha.

5. COMPONENTE AMBIENTAL

El Resguardo tiene un área de 303 has de las cuales el cincuenta por ciento 50% se encuentran en zonas de humedal o en áreas inundables, limitando el suelo cultivable y con esto el número de productos a cultivar, esta condición por el contrario favorece la presencia de numerosas especies de la fauna

Según el plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) del municipio de San José del Guaviare del año 2000, el Resguardo Panuré está incluido entre las Zonas de ronda de nacederos, ríos y quebradas, lagunas y los humedales de San José (Rebalse) las cuales están definidas como franjas de protección de 100 metros a lado y lado de los cauces principales, alrededor de los nacederos, lagunas y el humedal, y de 30 metros a lado y lado de los cauces secundarios. Dada su importancia para la conservación del recurso hídrico, deben permanecer con vegetación de tipo protector (Ver Mapa No. 6 Sistema Ambiental Urbano, Suelos de Protección, a escala 1:50.000).

Estas zonas se serán conservadas para los siguientes usos:

- *Uso principal:* Conservación de suelos, restauración y reforestación de tipo protector.
- *Usos complementarios:* Recreación pasiva o contemplativa, captación de aguas previo concepto de la autoridad ambiental, la cual definirá los requisitos a cumplir para tal fin.
- *Uso condicionado o restringido:* Construcción de infraestructura para captación de agua, la cual tendrá un estudio previo, y aprobación y supervisión de la autoridad ambiental.
- *Usos prohibidos:* Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, vertimientos no controlados y con sistema de tratamiento regulado por la autoridad ambiental, y todo aquel que afecte negativamente el cuerpo de agua. PBOT 2000

5.1 Oferta Ambiental

5.1.1 Recurso flora

Dentro del análisis tuvimos en cuenta el estado actual de las especies encontradas en nuestro territorio definiéndolas así:

- **Abundante (AB):** La especie se encuentra en condiciones de disponibilidad abundante en especial dentro del territorio de nuestra Comunidad. La oferta natural supera la demanda de la comunidad.
- **Escasa (ES):** La especie se encuentra en condiciones donde la demanda de la comunidad ha superado la oferta natural y por ello las poblaciones naturales no alcanzan a ofrecer a nuestra población lo requerido para su sustento.

- **Extinta (EX):** consideramos que definitivamente la especie ya no se encuentra en este sector o existe una que otra aún viva; pero en este caso la demanda de la comunidad por la especie o sus productos ya no se ve satisfecha y se ha tenido que obviar su uso.

Tabla1. Especies de flora útiles en el Resguardo Panuré

ESPECIE	UBICACIÓN	PROPAGACIÓN	TIEMPO DE FRUTOS.	USO TRADICIONAL	ESTADO			ACTIVIDAD HUMANA QUE LO AFECTA
					ES	AB	EX T	
Palma o cumare	Sabanas	Semilla	Invierno	Alimentación, artesanía (cogollo)	X			Tala por la fibra del cumare
Palma Moriche	Humedales	Semilla	Invierno	Alimentación, construcción de malokas		X		Extracción de las hojas
Palma Pataba	Monte bravo	Semilla	Verano	Alimentación	X			Extracción de la pepa para consumo de achive
Caucho	Monte	Tallo	Invierno	Caucho y leche	X			Poca resembración
Yuca	Chagra	Tallo	Invierno	Alimentación		X		Cultivo para comestible
Ñame	Chagra	Semilla	Verano	Alimentación, chicha	X			Poca resembración
Achapo	Monte	Semilla	Verano	Madera	X			Tala
Narature	Monte	Semilla	Verano	Madera			X	Tala
Cuyuby	Monte	Semilla	Verano	Madera			X	Tala
Hoja de pescado	Humedales	Semilla	Invierno/verano	Medicinal	X			Contaminación de los caños
Gualanday	Rastrojo	Semilla	Invierno	Medicinal	X			Quemas
Venas	Montaña	Semilla	Invierno	Medicinal		X		Quemas
Palma de pepire	Chagra	Semilla	Verano	Alimentación, chicha		X		Quemas

Continuación Tabla. Especies de flora útiles en el Resguardo Panuré

ESPECIE	UBICACIÓN	PROPAGACIÓN	TIEMPO DE FRUCTIFICACIÓN	USO TRADICIONAL	ESTADO			ACTIVIDAD HUMANA QUE LO AFECTA
					E S	AB	EX T	
Totumo	Humedales	Semilla	Invierno	Cuyas		X		Tala
Ají	Patio	Semilla	Invierno	Acompañamiento a la comida	X			Tala
Warumo	Humedales	Tallo	Invierno	Artesanía, instrumentos musicales	X			Tala
Carrizo	Montaña	Tallo	Invierno	Instrumentos musicales	X			Tala
Wansoco	Montaña	Semilla	Invierno	Alimento	X			Tala
Algarrobo	Montaña	Semilla	Verano	Alimento, artesanías	X			Tala
Caimarón	Chagra	Semilla	Verano	Alimento		X		Tala
Anón	Chagra	Semilla	Verano	Alimento	X			Poca siembra
Caimo	Chagra	Semilla	Verano	Alimento	X			Poca siembra
Wasay	Humedales	Semilla	Invierno	Alimento, artesanías		X		Poca siembra
Marañón	Patio	Semilla	Invierno	Alimento		X		Poca siembra
Piña	Chagra	Cogollo	Invierno	Alimento	X			Poca siembra
Cedro	Monte	Semilla	Verano	Madera	X			Mucha tala
Umarí	Chagra	Semilla	Verano	Alimento	X			Poca siembra
Chanpe	Patio	Semilla	Verano	Alimento	X			Poca siembra
Hoja santa	Patio	Hoja	Invierno	Medicinal	X			Poca siembra
Limón	Patio	Semilla	Cada 3 meses	Bebida		X		Poca siembra
Limonaria	Patio	Tallo	Invierno	medicinal	X			Poca siembra

Fuente: taller auto diagnóstico

Entre las actividades humanas que afectan el recurso flora, el Resguardo identifica las siguientes situaciones:

- Actividades de tala y aprovechamiento de especies de valor: la alta demanda por parte de la población tanto del Resguardo como posiblemente por los habitantes aledaños al mismo.

- Quema de bosque y rastrojos: muchas de las especies ha sido afectadas por esta actividad la cual se intensifica en épocas de verano sin control y en ocasiones sin cuidado.
- Disminución de montaña o áreas naturales de bosque: las actividades de cambios de usos del suelo, para fines de potrerización, implementación de cultivos o en ocasiones las quemas que se convierten en incendios forestales incontrolados, ocasiona la pérdida y agotamiento de especies de valor para la comunidad

5.1.2 Recurso fauna

Para la caracterización del estado actual de las especies definimos categorías así:

- **Abundante (AB):** La especie se encuentra en condiciones de disponibilidad abundante en especial dentro del territorio de nuestra Comunidad. La oferta natural supera la demanda de la comunidad.
- **Escasa (ES):** La especie se encuentra en condiciones donde la demanda de la comunidad ha superado la oferta natural y por ello las poblaciones naturales no alcanzan a ofrecer a nuestra población lo requerido para su sustento.
- **Extinta (EX):** consideramos que definitivamente la especie ya no se encuentra en este sector o existe una que otra aún viva; pero en este caso la demanda de la comunidad por la especie o sus productos ya no se ve satisfecha y se ha tenido que obviar su uso.

Tabla 2. Especies menores de fauna usadas Resguardo Panuré

ESPECIE	ALIMENTACIÓN	EPOCA/ MESES	CRIA	SITIO DE CAPTURA	USO TRADICIONAL	TEC/ MET. DE CAZA	ESTADO ACTUAL		
							AB	ES	EX
Mojojoy	Pulpa de la palma	Durante todo el año	Huevos	En palmas	Alimento (medicina – el aceite)	Manual	X		
Gusano de guama/ Mere si pama	Hoja de guama	Agosto	Huevos	Árbol de guama	Alimento (como carnada en pesca)	Manual	X		
Hormiga/ Manibara	Tierra, hojas secas	Agosto	Huevos (30 de cada mes)	Nido (monte)	Alimento	Manual	X		
Hormiga/ Culonas	Hongos de hoja seca	Abril	Huevos	Aidos (sabanas, potrerros)	Alimento, afrodisiaco	Manual	X		
Rana comestible	Insectos	Marzo-abril	Huevos (anual)	Posetas	Alimento	Manual	X		
Cangrejo	Lamas	Verano (enero-febrero)	Huevos	Lagos, caños, pozos	Alimento	Manual	X		
Camarón	Lama	Verano (enero-febrero)	Huevos	Lagunas, caños	Alimento	Manual	X		

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Tabla 3. Aves del Resguardo Panuré

ESPECIE	ALIMENTACIÓN	EPOCA/ MESES	CRIA	SITIO DE CAPTURA	USO TRADICIONAL	TEC/ MET. DE CAZA	ESTADO ACTUAL		
							AB	ES	EX
Paujil	Frutas tropicales (pataba pusui)	Marzo	2 huevos Anual	Rastrojos y humedales	Comestible	Escopeta, flecha y cerbatana			X
Pava	Frutas silvestres	Dic./ enero	2 huevos Anual	Montañas	Comestible	Escopeta, trampa tradicional			X
Gallineta	Lombrices y varios	Enero/ febrero	7 huevos Anual	Montañas	Comestible	Escopeta, trampa tradicional		X	
Loros	Frutas (cogollos de guama, pepas)	Marzo/ abril	2 huevos Anual	Palmas, troncos y comejenes	Comestible (uso tradicional y cultural del plumaje como coronas)	Manual, escopeta	X		
Patos (salvajes)	Peces, insectos	Abril / mayo	15 huevos Anual	Lagunas y humedales	Comestible (uso tradicional y cultural del plumaje como adornos)	Escopeta.		X	

Tabla 4. Especies de fauna silvestre Resguardo Panuré

ESPECIE	ALIMENTACIÓN	EPOCA/ MESES	CRIA	SITIO DE CAPTURA	USO TRADICIONAL	TEC/ MET. DE CAZA	ESTADO ACTUAL		
							AB	ES	EX
Tapir	Saladero, hojas, flores silvestres	Abril/ Mayo	1	Bajos	Comestible	Trampas		X	
Lapa	Flores silvestres, hojas, moriche	Nov/ Dic.	1 por año	Bajos	Comestible	Escopeta, flechas		X	
Venado	Hierba	Febrero/ Marzo	1 vez al año	Sabana	Comestible y cultural (la cabeza para danzas)	Escopeta, perros		X	
Tigre	Carnívoro	Agosto/ Sept.	2 veces al año	Montaña y sabana	Uso artesanal (piel)	Escopeta, flechas			X
Morroco	Omnívoro	Enero/ Febrero	1 vez al año	En las riberas de los caños (chagras y sabanas)	Comestible y cultural (el casco para danzas)	Manual		X	
Cachirre	Carnívoro	Enero/ Febrero	Anual	Lagunas y caños	Comestible y salud (como fajas para mujeres)	Arpón, malla.	X		

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

					embarazadas)				
Micos	Frutas silvestres	Febrero/ Marzo	1 cría al año	Rebalses, orillas de los caños y lagunas	Comestible	Escopeta, cerbatana y flechas			X

Entre las actividades humanas que afectan el recurso fauna, el Resguardo identifica las siguientes situaciones:

- Disminución del área de bosque: las áreas de bosque se han disminuido así mismo por diversas situaciones como:
 - La tala para potrerizar (básicamente las áreas aledañas al Resguardo).
 - Las quemas tanto de montaña, como de rastrojos (que se presentan básicamente en época de verano y no se tiene control); situación que sucede dentro como fuera del Resguardo.
 - Actividades de cacería en la zona: existe una alta demanda del recurso, para la obtención de carne como alimento, situación que se intensifica debido a:
 - Alta actividad de caza tanto por parte de los mismos habitantes del Resguardo (que la necesitan), como los colonos aledaños al Resguardo e incluso indígenas de otros Resguardos.
 - Métodos y técnicas de caza que son insostenible y ahuyentan la fauna (el uso de escopeta y perros de cacería). Situación que en los últimos años se ha disminuido debido a la presencia de militares en la zona que no permite realizar esta actividad con seguridad.
 - Afectación del hábitat natural para la fauna dentro del cual se identifican situaciones como:
 - La misma disminución de áreas de bosque.
 - La disminución de oferta ambiental que es alimento para la fauna silvestre y afecta sus cadenas alimenticias.
 - La misma presencia del ser humano en la región, con sus actividades de producción y explotación.

Tabla 5. Oferta de peces caño Agua bonita y río Guaviare

ESPECIE	ALIMENTACIÓN	EPOCA/ MESES	CRIA	SITIO DE CAPTURA	USO TRADIC.	TEC/ MET. DE CAZA	ESTADO ACTUAL		
							AB	ES	EX
Cachama	Frutas y peces menores	Abril/ Mayo	Huevos/ anual	Ríos, lagunas, caños	Comestible	Maya, anzuelo, trampas, matapí cacurí.		X	
Bagre	Frutas y peces menores	Mayo/ Junio	Huevos/ anual	Ríos, lagunas, caños	Comestible	Maya, anzuelo, trampas, matapí cacurí	X		
Yamú	Frutas y peces menores	Mayo/ Junio	Huevos/ anual	Ríos, lagunas, caños	Comestible	Maya, anzuelo, trampas, matapí cacurí	X		
Caribe	Peces menores	Abril/ Mayo	Huevos/ anual	Ríos, caños	Comestible Como yeso	Anzuelo, alambre	X		

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Bocachico	Barro, algas	Junio	Huevos/ anual	Lagunas, caños	Comestible	Cacurí matapí	X		
Palometa	Frutas, insectos	Abril/ Mayo	Huevos/ anual	Ríos, lagunas, caños	Comestible	Anzuelos, mayas, atarrayas, trampas	X		
Pavón	Peces menores	Febrero/ Marzo	Huevos/ anual	Caños y lagunas	Comestible	Anzuelos		X	
Burra	Peces menores	Junio/ Julio	Huevos/ anual	Lagunas	Comestible	Anzuelos, mayas, atarrayas, trampas	X		
Chanclero	Sardinas, lombriz, Peces menores	Abril	Huevos/ anual	Caños, ríos	Comestible	Nailón, trampas		X	
Valentón	Peces pequeños	Agosto	Huevos/ agosto	Ríos y caños	Comestible	Guaral, boyas, trampas	X		

5.1.3 Recurso agua

La comunidad cuenta como oferta hídrica las siguientes: Caño Agua Bonita en la zona de Panuré, y el Río Guaviare y Laguna La Morichera

Caño Agua Bonita: Para éste caño, la comunidad identifica las siguientes situaciones que afectan o han afectado directa e indirectamente la oferta pesquera:

- En el tiempo se ha pescado con métodos no adecuados y poco sostenibles como son el uso de venenos, caretas y mallas por los colonos. El veneno se usa en especial en época de verano; el uso de mallas, por su parte es constante y no respeta la tallas de captura ni las cantidades, adicionalmente los sitios de pesca generalmente se ubican en las bocas del caño, lo cual impide que los peces suban en las mismas cantidades y frecuencia de otrora cuando abundaba el pescado en el caño. La practica de métodos de pesca no sostenibles y con fines comerciales, ha ocasionado que la pesca que se encuentra actualmente en el caño sea de pequeño tamaño.
- La presencia de soldados en el área, también presenta afectaciones al recurso, ya que se incrementa la presión sobre el recurso.
- Los indígenas en ocasiones usan barbasco que también puede ser perjudicial para el recurso y en general la biota o vida del agua; sin embargo, los indígenas aplican la contra o practicas tradicionales para cortar el efecto del barbasco, como son: el uso de almidón dulce, usar un machete para cortar el agua, la menstruación de la mujer, la presencia de una mujer embarazada o la orina.
- A lo largo del caño y por la expansión colona se presenta mucha tala tanto a la ribera del caño, como en el área de la cuenca en general, lo cual ha afectado en el tiempo el caudal, haciéndose más crítico en verano, donde se ha podido ver que ya no existen los charcos o lagunetas usados por los peces como hábitat y en especial criaderos naturales o sitios de deshove.
- La tala a la riberas del caño ha ocasionado que la hojarasca existente en su lecho y las empalizadas disminuyan y se afecten; la casa de los peces está precisamente en los sitios del caño donde existe abundante hojarasca y empalizadas, el limpiarlo o afectar sus riberas implica afectar la casa de los peces y en especial de los camarones del caño.

- Existen aguas arriba del caño, lavaderos de autos, y los residuos de grasa y demás caen directamente al caño, afectando todo lo que se encuentre aguas abajo.
- Las épocas de verano son las más críticas ya que la entrada de pescado al caño se disminuye, el caudal disminuye considerablemente¹³, las actividades de pesca se incrementan, las fuentes contaminantes siguen y por lo tanto la contaminación se incrementa y esto posiblemente hace que el pescado salga de nuevo al río buscando mejores condiciones.
- Se presenta situaciones de excesiva caza de las tortugas (Tereca y Matamata), por parte de los guayaberos, quienes tienen que recurrir a otros sitios fuera de su Resguardo para conseguir o garantizar su alimentación; también afecta éstas especies, el uso de las mallas para pesca, donde quedan atrapadas y no son regresadas a su hábitat; así mismo, en las épocas de verano se suele aprovechar sus huevos¹⁴ y eso probablemente ha incidido en la disminución de la población actual de esas especies.

Desde el punto de vista tradicional se tienen las siguientes situaciones:

- En el caño existen Güios, que son presionados por el ser humano, cada vez que encuentran este tipo de animales en sus rutas los matan, afectando el caño, ya que de acuerdo a la cultura indígena se sabe que todo Caño tiene un Güio que es el padre de los peces, y si no hay Güio, ya no hay peces tampoco.
- Sobre el caño existe palera y hojarasca que se convierte en la casa de los pescados; dentro de todos los palos que existen allí, hay un palo especial (un palo sagrado) que es madre del pescado; si se saca o afecta el palo, los pescados se van y buscan otro refugio o se van para otro lugar.

- **Río Guaviare;** la oferta de peces en éste río, teniendo en cuenta las demandas de la comunidad, es considerada por ellos mismos como abundante, sin embargo, posiblemente para el colono que busca usufructuar del recurso, la situación es otra y es posible que lo consideren escaso. Para las condiciones de la comunidad y la satisfacción de las necesidades básicas se concluye que la oferta pesquera en esta fuente es abundante y suficiente para el Resguardo. Existen algunas situaciones que identifica la población con relación a éste río así:

- En el Río Guaviare a diferencia de los que sucede con el Caño Agua Bonita, si existen muchos criaderos de pescado, en especial en zonas ribereñas, súrcales, lagunas, humedales, etc., y esto prácticamente es una defensa o fortaleza de ésta fuente para mantener la oferta del recurso pesca.
- Como se puede observar en el cuadro consolidado de oferta pesquera en el Río, se tiene mayor diversidad y oferta de peces; ante el ejercicio hecho por la comunidad de identificar las especies más importantes para ellos en sus dietas alimenticias, se menciona y aclara que existen muchas otras especies que no se reportan en dicho cuadro.
- Se aclara que dicha fuente ofrece a la comunidad suficiente pesca, pero en ocasiones ésta se hace difícil conseguirla por que los métodos de pesca usados por ellos son artesanales y en cambio el colono emplea otros métodos

más efectivos y eficientes, logrando capturar mayor cantidad de pescado en poco tiempo, pero para fines comerciales, no de subsistencia; de alguna manera la implementación éstas técnicas del colono ha ocasionado que los peces estén más ariscos y con ello la dificultad de ejercer la pesca artesanal que favorece al indígena para fines de subsistencia.

- Se evidencia así, que la pesca con malla por parte del colono, la contaminación por cultivos de uso ilícito (procesamiento de la coca), las fumigaciones de erradicación de cultivos ha afectado la calidad de agua y consideran que con ello a los peces o la fauna acuática. Por otro lado, el vertimiento de residuos líquidos no tratados que emiten los asentamientos humanos ubicados a la ribera del río, también debe estar afectando el río en algún grado. En algo favorece que el río tenga un gran caudal, lo cual permite de alguna manera mitigar dichas contaminaciones y afectaciones que se puedan presentar.

5.1.4 Problemas de carácter ambientales

Algunos de los problemas ambientales del Resguardo obedecen al deterioro generado por agentes externos, es el caso de la contaminación de humedales por aguas negras provenientes de barrios aledaños (Remanso), de igual manera la contaminación auditiva causada por aeronaves que se movilizan constantemente por los alrededores del Resguardo

El humedal también presenta debido al vertimiento constante una significativa y sedimentación que contribuye sustancialmente a la disminución del nivel de sus aguas.

La contaminación también acarrea la eutrofización que disminuye los espejos de agua usados por la comunidad en la práctica de pesca y otras actividades. Disminución progresiva de la flora y la fauna usada

A nivel de territorio físico el Resguardo no cuenta con suficientes tierras aptas para la agricultura. La reducción de 803 a 303 has en el proceso de constitución del Resguardo genero una limitante importante para las aspiraciones de nuestro desarrollo económico, ya que la actividad principal en la que se sustenta la economía de un pueblo es en luso de tierras cultivables, a demás el incremento rápido de la población empeoran los problemas por suelo cultivable, existen zonas comunes de cultivo, las cuales son aradas y cultivadas de forma comunitaria lo que constituye una alternativa generada por la comunidad para vincularse a proyectos de fomento agrícola con las entidades que apoyan esta actividad.

Otro aspecto de importancia es la permisibilidad al ingreso y establecimiento en el Resguardo de personal no indígena y externo al Resguardo.

La vía que alindera el Resguardo Panuré hace parte totalmente del Resguardo, debido a que los propietarios aledaños no cedieron terrenos para establecer estos limites.

Los habitantes del Resguardo el refugio utilizan los recursos del Resguardo Panuré, causando daños en ocasiones a las propiedades
Controlar los caminos y vías de entrada y salida del Resguardo

Áreas de asentamientos humanos

Debido a las condiciones ambientales, de territorio y la presión histórica presentada, se presentan diferentes aspectos relacionados estos espacios, como son:

- Baja productividad de las áreas destinadas a la producción.
- La presencia de militares afecta las actividades cotidianas de los indígenas, en su sustento.

Áreas de Chagras o cultivos tradicionales.

Por las condiciones en que se desarrolla la producción en el Resguardo se tienen las siguientes situaciones:

- La variedad de productos sembrados, no es la misma que la que se sembraba antiguamente, se ha perdido la diversidad de productos sembrados.
- Se han perdido algunas prácticas tradicionales en la implementación del sistema tradicional productivo, actualmente no se deja descansar la tierra por mucho tiempo.
- El área disponible para la implementación de cultivos es muy limitada y sus suelos están muy pobres.
- La comunidad se encuentra muy desunida y se presentan robos en los productos de las chagras.

Áreas naturales de recolección de productos para subsistencia.

Presentan las siguientes situaciones:

- En ocasiones se tumba las palmas o árboles para la recolección de frutos en lugar de subir a bajarlos (caso de la Palma de seje).
- La demanda de recurso es superior a la oferta de los productos.
- La demanda de alimento del Resguardo es alta y las áreas naturales ya no alcanzan a proveer el alimento natural (frutos silvestres) que se requiere.
- No hay respeto por la autoridad tradicional por parte del colono; se ingresa al Resguardo muchas veces sin permiso.

Áreas de caza y pesca de subsistencia.

Estos espacios presentan las siguientes situaciones:

- El río Guaviare presentan limitaciones en la oferta de pesca para la subsistencia de la comunidad; dado que el colono hace uso de métodos de pesca no sostenibles, ahuyenta los peces con la presencia de las

mallas y adicionalmente la presencia de militares no permite la pesca en horas de la noche.

- Los animales para cacería ya no se encuentran, o se encuentran poco en el Resguardo. Se han ido lejos donde no les hayan afectado tanto su hábitat.
- La demanda supera la oferta en el caso de la pesca y la caza. El colono en especial, que es el que más demanda no respeta las áreas del Resguardo.
- Se han abandonado prácticas tradicionales para el manejo de la oferta natural.

6. COMPONENTE SOCIO CULTURAL

6.1 Población

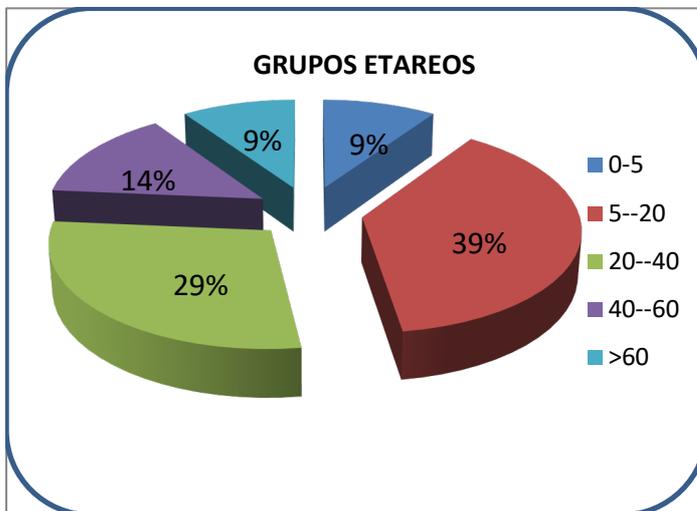
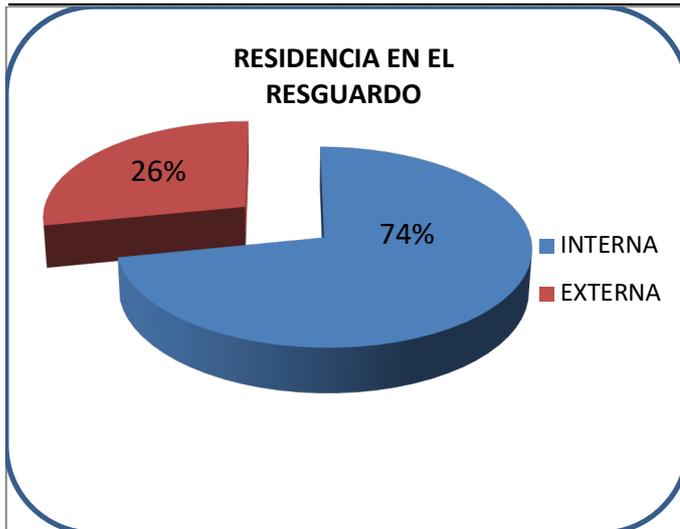

Gráfico 1. Población por grupos etareos Panuré

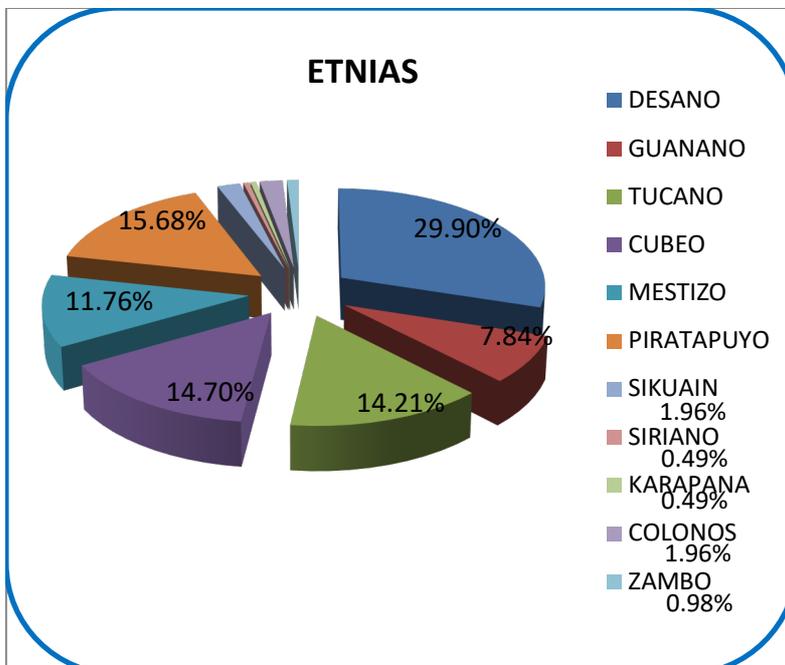
El Resguardo indígena Panuré está integrado actualmente por 199 personas de las cuales el 74% vive en el interior del Resguardo en 39 viviendas albergando 42 familias nucleares pertenecientes a las etnias Cubeo, Piratapuyo, Desano, Wanano, Tukano, Siriano y Barazano entre otras de menor representación.

Según la gráfica anterior el Resguardo presenta una composición por edades encabezada por el mayor número de niños y adolescentes con edades entre 5 y 20 años, esto sugiere la ejecución de programas encaminados a vincular a estos grupos poblacionales juveniles.

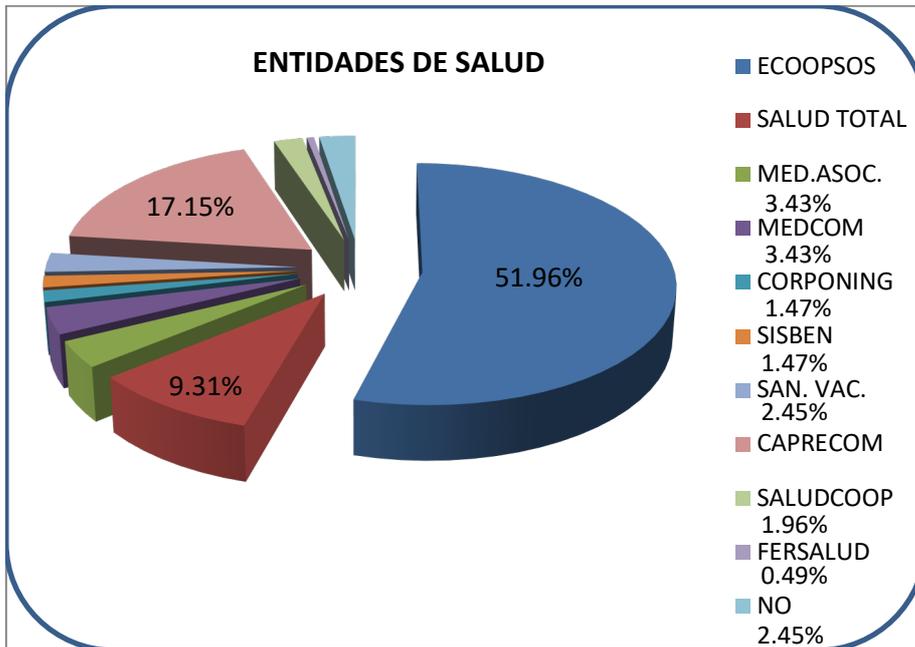
Grafica 2 .Residencia en el Resguardo

La información de esta grafica anterior muestra que de los participantes en los talleres se presenta una parte de la población (26%) que aunque no vive en el Resguardo, aun conservan fuertes lazos de unión familiar y otros vínculos que les permiten participar en las actividades del Resguardo. Algunos tienen sus predios pendientes de construir y residen de manera temporal en otros barrios de la ciudad.

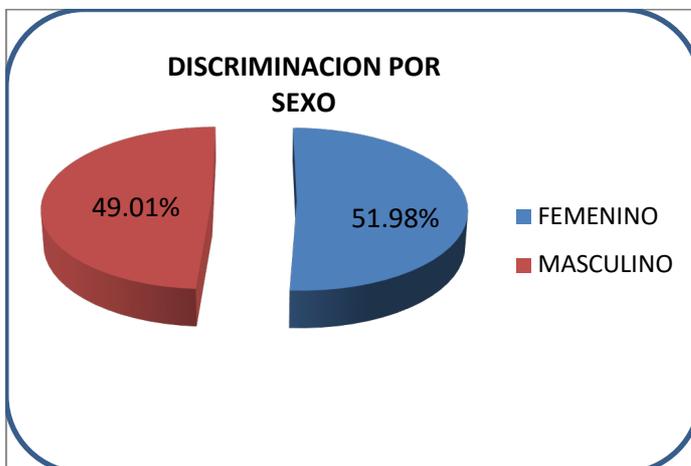
Grafica 3. Población por etnias Resguardo Panuré

De acuerdo con la grafica tres el Resguardo consta de ocho (8), etnias indígenas siendo las mas representativas las etnias Desano, Guanano, Pitatapuyo y Tukano entre las cuales constituyen el 54% del total

Gráfica 4. Afiliación a EPS Resguardo Panuré.

Los habitantes del Resguardo contamos con once (11) entidades promotoras de salud para la obtención de dichos servicios, siendo la que presenta mayor número de afiliados la empresa Ecoopsos con el 52 % del total de personas vinculadas al Resguardo.

Gráfica 5. Población por sexo Resguardo Panuré

La discriminación por sexo de los habitantes de nuestro Resguardo muestra un leve dominio de las mujeres reflejado en un 51.98% de la población total de la población, quedando los hombres con el restante 49.01%

El asentamiento comunitario del Resguardo Panuré esta constituido por 39 viviendas agrupadas en el sector occidental del mismo, en un área aproximada

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

de cuatro 4 hectáreas aproximadamente, ubicado en las siguientes coordenadas

N02°34'24.3" W72°37'55.2"

I

Tabla 6. Censo de Vivienda Resguardo Panuré

Nº VIVIENDA	FAMILIA	Nº HOGARES	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN									ESTADO DE LA CASA			SERVICIOS PUBLICOS			
			TECHO			PARED			PISO			B	R	M	A	E	P1	
			T	Z	P	M	C	B	B	C	M							
1	Clemente Gómez	1	1				1			1			1			1	1	1
2	Angel Murillo	1	1				1			1			1			1	1	
3	Enrique Rodríguez	1	1				1			1			1			1	1	1
4	Luis Rodríguez	1	1				1			1			1			1	1	1
5	Freddy Londoño	1		1			1			1				1			1	
6	Gabriel Londoño	2	1						1	1				1		1	1	1
7	Yadira Gómez M.	1		1			1			1				1		1	1	1
8	Alfredo Gómez	1	1				1			1				1		1	1	1
9	Manuel Zuluaga	1		1			1			1				1		1	1	
10	Diomedes Zuluaga	1	1				1			1				1		1	1	1
11	Armando Tellez	2	1				1			1				1		1	1	1
12	David Acosta	1	1				1			1				1		1	1	1
13	Elías Suárez H.	1	1				1			1				1		1	1	1
14	Griselda Turbay	1	1				1			1				1		1	1	1
15	Graciliano Lima	1		1			1			1				1		1	1	1
16	Daniel Nariño			1			1			1				1		1	1	1
17	Alfonso Holguín	1		1			1			1				1		1	1	1
18	Beimar Rojas	1		1					1	1					1	1	1	1
19	Benedicto Holguín	1	1				1			1				1		1	1	1
20	Jorge Torres	1	1				1			1				1		1	1	
21	Julián Caro	1		1			1			1				1		1	1	1
22	Sabina Guzmán	1	1				1			1				1		1	1	1
23	Gerardo Martínez	1		1			1			1				1		1	1	1
24	Maximiliano Vásquez	1	1				1			1				1		1	1	1
25	Yesid Pererira	1		1			1			1				1		1	1	1
26	Marina Silva	3		1			1			1				1		1	1	
27	Guillermo Vasquez	1	1				1			1				1		1	1	1
28	William Hernandez	1	1				1			1				1				
29	Inés Bandera	1		1			1			1				1				
30	Elsa Bonilla Gonzalez	1		1						1				1				

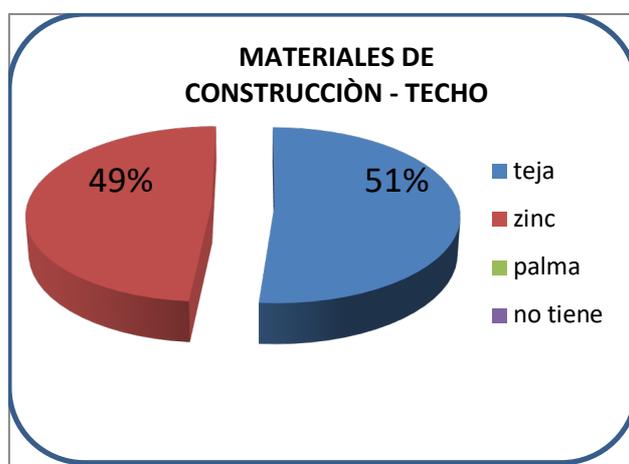
PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

31	Pacho Hernandez	1		1		1			1			1					T:Teja	
32	Adelia Valencia	1	1			1	1					1					Z:Zinc	
33	Hernán Crespo	1		1			1	1				1					P:Palma	
34	Antonio Crespo	1	1				1	1				1					B:Barro	
35	Marta Suarez	1		1		1				1		1			1	1	1	C:Cemento
36	Inés Rodríguez	2		1		1			1			1				1		M:Madera
37	Albeiro Mejía	2		1			1	1				1				1		A:Acueducto
38	Alcides Henao	2					1								1			E:Energia
39	Alonso Vélez	2					1								1			P1:Pozo

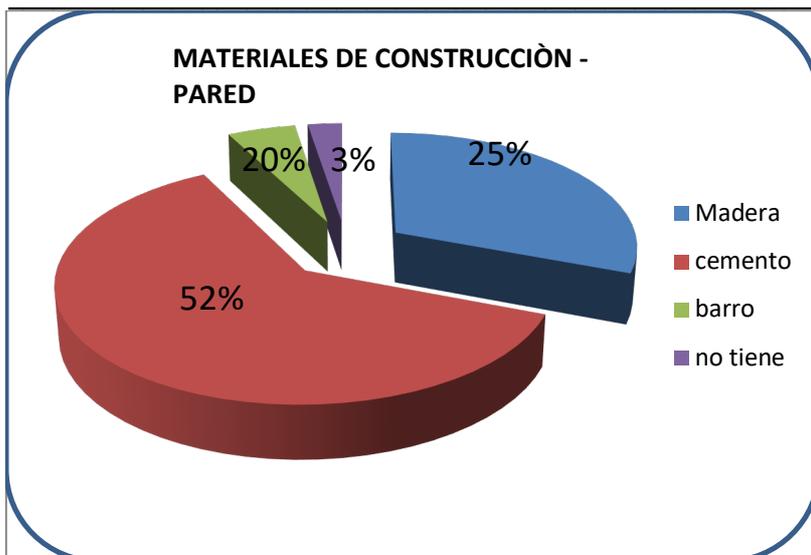
Fuente: taller cartografía social PIVI Panuré

Nuestras viviendas están construidas usando materiales convencionales como cemento y tejas, principalmente en paredes y techo, no obstante se conserva el uso de materiales tradicionales de las construcciones indígenas como (bareque y barro), el siguiente grafico muestra los porcentajes de cada material en las diferentes partes de las viviendas

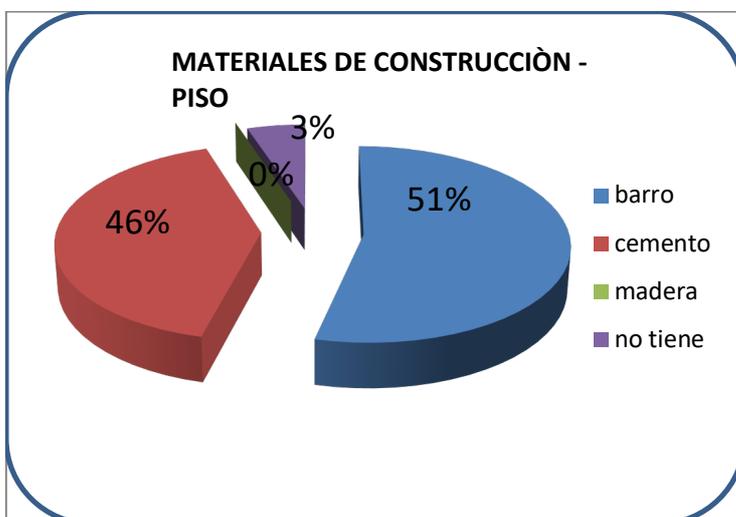
En el Resguardo se prestan servicios como agua, energía y recolección de basuras; presentando las un elevado nivel de cobertura.

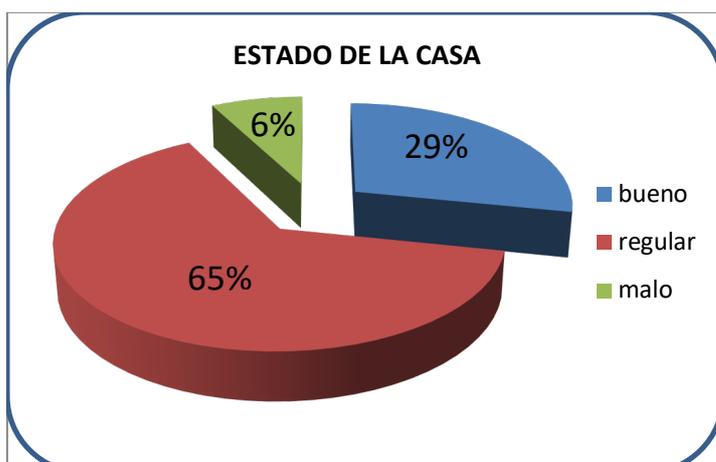
Grafica 6. Materiales del techo de las viviendas

Grafica 7. Materiales de paredes de las viviendas

Grafica 8. Materiales de piso de las viviendas

Grafica 9. Estado general de la vivienda

6.2 Organización interna y presencia institucional

6.2.1 Organización

La máxima autoridad en el Resguardo es la Asamblea general que son todos los integrantes del Resguardo, la cual elige la Capitanía que tiene una duración de dos años y esta constituida de la siguiente manera:

1. Un capitán
2. Un secretario
3. Un vocal
4. Un tesorero
5. Un fiscal

El periodo de la capitanía es de dos 2 años y su elección se lleva a cabo en asamblea general del Resguardo.

El Resguardo se ha hecho participe de otras organizaciones a nivel sectorial y regional, en la que intervienen directamente en lo económico y cultural como es la asociación de artesanos del Guaviare "ASARIG", a la cual esta vinculados los artesanos de Panuré con la asociación "WENINO", y los artesanos del refugio con la asociación "OMU", en la actualidad ASARIG esta siendo presidida por Clemente Gómez.

En cuanto a la participación de nuestros jóvenes en los aspectos organizativos se menciona que en la actualidad el Resguardo cuenta con un club deportivo denominado Club deportivo Panuré, con el cual se participa en eventos deportivos a nivel local, departamental y regional.

Anteriormente los jóvenes del Resguardo formamos un grupo llamado OJIP organización de jóvenes indígenas Pamury Yuscussy, el cual desarrollaba jornadas de recuperación de juegos autóctonos como cerbatana, arco y flecha, lanzas, trompos de corombolo y el juego del raja leña.

Un grupo de jóvenes fue apoyado inicialmente con capacitaciones impartidas por el ICBF, en temas de Salud, educación y aspectos organizativos. También se ha contado con el apoyo de la entonces Red de Solidaridad Social.

Entre las debilidades que constituyen la problemática se identifican unos aspectos de mayor importancia como:

Inexistencia de un manual de convivencia interno donde se aplique la jurisdicción especial indígena.

Falta de apoyo y acompañamiento grupal a las iniciativas individuales

No se cumplen los compromisos adquiridos ante la comunidad

Falta cooperación para actualizar datos poblacionales

Ingreso y establecimiento permanente e incontrolado de personal ajeno a la comunidad

Carencia de respeto por la capitanía como autoridad del Resguardo

6.2.2 Servicios públicos

6.2.2.1 Energía: Desde 1.998 el Resguardo cuenta con este servicio gracias a una retribución de la empresa IPSE por permitir el paso de sus líneas de alta tensión a través del Resguardo, gracias a esto también se construyó el sistema de distribución de agua no potable. La energía se paga por cada unidad familiar

6.2.2.2 Acueducto: Desde 1.999 Se cuenta con un sistema de distribución de agua **no** potable consistente en una estructura que soporta dos (2) tanques de almacenamiento de 2.000lt cada uno, la red de tuberías con la que cuenta más del 90% de las viviendas y una motobomba que extrae el agua de un pozo profundo en la misma comunidad, con la cual se bombea dos veces al día

6.2.2.3 Alcantarillado: La comunidad no cuenta con servicio de alcantarillado, en su lugar hay pozos sépticos en la mayoría de las viviendas. El 26 de noviembre de 2007 fue fallada a favor de la comunidad una acción popular que obliga a la alcaldía a construir el alcantarillado en la comunidad pero no sea cumplido aun.

6.2.2.4 Teléfono: En la comunidad no hay instalación de redes telefónicas, un gran porcentaje de la población se comunica a través de telefonía móvil como única alternativa.

6.2.2.5 Residuos sólidos: El servicio de recolección de basuras hace tres recorridos semanales por el Resguardo y es pagado por la administración municipal.

6.2.2.6 Combustible: La leña sigue siendo el combustible utilizado mayoritariamente para la preparación de los alimentos en el Resguardo a pesar de la alta presión ejercida sobre este recurso, en segunda instancia se usa el servicio de **gas** propano domiciliario.

6.2.2.7 Salud: En el Resguardo no hay puesto de salud, la totalidad de las familias están afiliadas a una de las entidad prestadora de servicios de salud EPS, de las cuales se presentan quejas frecuentes por los difíciles trámites y deficientes servicios, principalmente en la obtención de citas medicas, las remisiones y el servicio de ambulancia.

La totalidad de las familias están afiliadas a una de las EPS que prestan el servicio de salud a los integrantes de la comunidad. Son prestadoras de servicios médicos para el Resguardo las empresas:

Ecoopsos, Caprecom, Medcom, Humana Vivir, Salud vida entre otras con muy pocos afiliados.

- Incumplimiento en realización de las jornadas acordadas de promoción y prevención, lo que incrementa la aparición de enfermedades diarreicas agudas (EDA), infección respiratoria aguda (IRA), dengue, enfermedades de la cavidad bucal y enfermedades gastro intestinales en todos los grupos poblacionales (hombres, mujeres y niños) con diferentes edades.
- Solo se remiten pacientes en estado muy grave de salud.
- El servicio de ambulancia es retrasado y de poca calidad

6.2.3 Medicina tradicional

En la comunidad actualmente hay seis (6) personas reconocidas que practican los rezos y medicina tradicionales, sin ser ninguno de estos un Paye que trate regularmente los enfermos al interior del Resguardo, una de las causas es que no se encuentran las plantas para las curas tradicionales pero a pesar de estas y otros obstáculos, los conocimientos siguen muy vigentes en la mente de las abuelas y los abuelos del Resguardo ya que se practica de manera ocasional. Los que en la actualidad practican la medicina tradicional en nuestra comunidad son:

- Maximiliano Vásquez
- Manuel Zuluaga
- Luis Rodríguez
- Armando Rodríguez

- Clemente Gómez
- Antonio Crespo

En la comunidad no se esta fomentando la trasmisión de los conocimientos de la medicina tradicional de padre a hijo, debido a que los sabedores no lo intentan y los jóvenes no muestran interés por aprender estas practicas, otro aspecto negativo es la escasas de plantas medicinales al interior del Resguardo

Tabla 7. Plantas medicinales Resguardo Panuré

Planta y parte usada	Enfermedad que Cura
Algarrobo - hojas	Cataratas
Hoja de pescado	Melancolía y uñeros
Limoncillo	Dolor de estomago
Poleo	-
Albahaca	Diarrea
Cariaño – corteza	Ulcera, corazón
Achote – fruto raíz	Epatitis
Barbasco - fruto	Loro, siete lucha
Panal -	Picadura pito
Pomarroso - cogollo	Triglicéridos

Fuente taller de Autodiagnóstico

Cuando se adquiere la enfermedad se reconocen dos instancias para buscar la cura: Una es la medicina tradicional propia y medicina occidental.

En la medicina tradicional, se recurre a los rezanderos quienes por medio de plantas y rezos realizan el tratamiento, para lo cual se usa un amplio numero de plantas medicinales; en la tabla 8 se presenta una lista de plantas y los usos dados por las comunidades indígenas de san José de Guaviare documentadas por la secretaria de salud departamental en trabajo realizado en el 2005.

Tabla Recursos medicinales de importancia y sus usos

NOMBRE COMÚN O EN LENGUA		USO
1	Aralen	Paludismo
2	Bejuco de escalera (cinco pedazos)	Dolores o malestares del cuerpo y riñones
3	Hoja de pescado	Alergias, granos, monedas y pito
4	Mataratón	Para bajar fiebre de paludismo y sarampión
5	Toamú o chaparro	Diarrea y dolores de estómago
6	Miyavi kuomo	Diarrea
7	Kumu	Ceguera, mirada china y rasquiñas
8	Bejuco de wansoko	Enfermedades venereas, melancolía
9	Hoja santa	Hinchazones
10	Limoncillo	Gripa y enfermedades de la garganta (vías respiratorias)
11	Chuchuwaza	Reumatismo y artritis
12	Cáscara de bálsamo	

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

13	Cáscara de cabo de hacha	Lavar heridas
14	Pecueco	
15	Raíz de platanillo	Picadura de culebra y araña
16	Caraño	Reventar chúcaros
17	Vara santa	
18	Coca	Dolores de muela y malestares
19	Cigarrillo, tabaco y ortiga	Dolores de cabeza y cuerpo
20	Hoja de papaya	Deshinchar y quitar moretones
21	Hierba buena	Cólicos menstruales
22	Espina de monte	Caída del cabello
23	Flor de saúco	Tos
24	Hojas de: guayaba, mandarina, naranja, guanábana, toronja, hierba buena y limoncillo	Sacar el frío (baños)
25	Pepa de aguacate	Planificar y dejar el alcohol
26	Manteca de cacao	Quitar manchas
27	Cola de mico	Úlcera
28	Pepitas rojas	Amibiasis
29	Sanalotodo	Lavar heridas y úlcera
30	Ají	Contra de chundul aspirado
31	Magrataña	Sacar frío y parálisis infantil
32	Hoja de batata	Sabañones
33	Leche de wansoco	Diarrea y úlcera
34	Almidón de yuca	Diarrea y curar llagas
35	Cáscara de guayaba de monte	Purgante
36	Chonke de casa y raíz de reventillo de monte	Picadura de culebra
37	Chicharrita de tierra	Tos ferina
38	Aceite de danta	Tos
39	Pelo de maíz	Brotos de sarampión
40	Matiguaja y raíz de platanillo	Heridas y picadura de culebra
41	Raíz de guamo de monte	Picaduras de araña y alacrán
42	Yakoka	Quemaduras
43	Gapuí	Ceguera
44	Pringamosa	Reumatismo, dolor de cabeza e hinchazones
45	Limón, miel de abejas y manteca de mojoyoy	Gripa
46	Manteca de morroco	Espinillas y cicatrizar
47	Meroko	Escorbuto
48	Penicilina de monte	Lavar heridas
49	Planta cresta de pava	Diarrea, vómito y paludismo
50	Manteca de león	Desvanecer lobanillos y vena várice
51	Miel de angelita	Limpia la vista
52	Miel de abeja con limón	Tos
53	Borrachera	Rellenar heridas
54	Chuchuguaza con cabo de hacha	Envenenamientos
55	Planta tripa de gurre con hoja de pescado	Picadura de pito
56	Lulo, guayaba y hoja de marañón	Tos
57	Manteca de mojoyoy	Impotencia
58	Siete cogollos de marañón	Hervidos sirve para la tos
59	Leche de papaya	Producir leche materna
60	Bejuco de miel	Picadura de culebra
61	Cáscara de coco biche	Regular la menstruación
62	Cáscara de palo de arco	Fiebre

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

63	Raíz de grama	Caída del cabello
64	Carne de la pepa de calabaza	Riñones
65	Cáscara de guayaba	Diarrea
66	Zumo de limón de castilla cortado en cruz por donde sale el sol	Vena várice
67	Cáscara de mango	Tos
68	Cogollo de piña	Infección de los ojos
69	Bejuco ducuda	Diarrea
70	Bejuco estrella	Buena suerte
71	Hoja de carpintero	Buena compañía
72	Hoja de chupaflor	Buena suerte
73	Hoja de loro	Para que no lo deje la mujer
74	Hoja de cucha	Para que haya atracción entre las personas
75	Hoja santa azada	Chúcharos
76	Manicuera de yuca	Caspa
77	Mata de cola de cachirre mezclado con huevo y vino	Cabello
78	Dormidera	Insomnio
79	Raíz de pupuña, wasái y grama	Caída del cabello
80	Pezuña de danta	Amibiasis
81	Raíz de la hoja de carpintero	Pito
82	Raíz y hoja vapesana	Pito
83	Palo de tupí	Pito
84	Pepa de marañón biche	Tos
85	Palo de arco y cáscara de cabo de hacha	Fiebre
86	Guayabito de monte	Descuajadura

Fuente: Sec. Salud Departamental

6.2.4 Educación (tradicional)

En el Resguardo contamos con un plantel educativo desde 1.990, con programa de Post-Primaria donde funcionan los grados de primero 1º a noveno 9º, modalidad de escuela nueva e interculturalidad, el plantel cuenta con 76 estudiantes en total, un 80% indígenas algunos del Resguardo el Refugio; y un 20% colonos. Hay cinco 5 docentes, de los cuales tres 3 son indígenas y dos 2 son colonos.

El colegio tiene tres aulas, dos 2 construidas en material y otra en madera; también hay un kiosco donde funciona el restaurante escolar en muy mal estado.

- Un cuarto muy pequeño que se usa como sala de computo construida en madera.
- Unidad sanitaria con tanque elevado
- Un Pozo profundo con electrobomba
- Un Laboratorio incompleto y en mal estado
- Un Televisor de 21" en buen estado

De momento se esta desarrollando un proceso de recuperación tradicional con alumnos del colegio apoyado por el fondo mixto de cultura.

En lo que lleva funcionando del colegio han egresado dos promociones de alumnos

Entre las necesidades y problemática que consideramos mas representativa en este sector podemos encontrar las siguientes:

1. Mal estado y reducido espacio de las instalaciones
2. La dotación insuficiente para la población atendida.
3. Falta de biblioteca y sala de informática adecuada
4. Carencia de laboratorios completos y de buena calidad
5. Carencia de metodologías propias que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje
6. No se cuenta con currículo dirigido a comunidad indígena

6.2.5 Cultura

Es innegable que algunos aspectos culturales de nuestro pueblo Tukano oriental se están quedando sin pasar de padres a hijos, entre otras causas por la influencia de la cultura occidental en el Resguardo como consecuencia de la cercanía al casco urbano y el interés de nuestros jóvenes por aprender otro tipo de artes, no obstante con el fortalecimiento en áreas básicas de nuestra cultura como la tradición oral, el trabajo comunitario y la economía artesanal se irán generando espacios de integración familiar, que son los ámbitos mas propicios para recuperar este legado.

6.2.5.1 Lengua e idioma

En nuestra comunidad la lengua materna se ha perdido en la mayor parte de los hogares reflejándose en que menos del 20% de los niños hablan su lengua materna, así mismo se requiere por parte de los padres y líderes comunitarios, inculcarles la importancia que esta practica tiene para la conservación de la cultura indígena

6.2.5.2 Alimentación

Esta es una de los aspectos mas practicados de nuestra cultura, nuestra alimentación se basa en el consumo de yuca, pescado y frutas del bosque, siendo la yuca el principal producto alimenticio, de esta se obtienen como subproductos como la fariña, el casabe y el almidón, además de la chicha.

Con estos se acompaña gran parte de los platos más representativos y típicos de nuestra cultura como son:

- El pescado Moquiado
- Quiñapira o Ajicero
- Muñica o Penque
- Pescado con flores de pupuña (Chontaduro)
- Pescado con hoja de yuca y Carurú

- Pescado moquiado y pilado

Así mismo los platos preparados con animales silvestres

Entre las frutas mas consumidas que aun se encuentran en el Resguardo están:

Umary, Pupuña, Uva caimaron, Guama, Limón, Piña, Anon, Madura verde, Maraño, Papaya, Churupa (granadilla), Algarrobo, Inaya, Ceje o Patava, Moriche, Carambolo.

Nuestra alimentación se basa en el consumo de yuca, pescado y frutas del bosque, siendo la yuca el principal producto alimenticio, de esta se obtienen como subproductos los siguientes:

Fariña: Es también llamada mañoco en algunas partes de la amazonia, y se obtiene de tostar la yuca brava previamente rayada y exprimida con un utensilio denominado sebucán.

Casabe: es una especie de torta de yuca brava que se obtiene al moldear el rayado de yuca y secarlo al fuego en un utensilio redondeado denominado budare.

Con estos se acompañan diferentes alimentos. Con la yuca también sirve para la preparación de la Chicha, que es una bebida fermentada usada en celebraciones y festejos tradicionales. La chicha también es preparada con ñame, piña, guama y maíz

Los platos típicos mas representativos que componen nuestra alimentación a base de pescado son:

Pescado Moquiado: El pescado se moquea para conservarlo cuando hay abundancia y no se puede consumir todo la que se obtiene, consiste en dejarlo al humo hasta que se obtenga una consistencia variable que se va endureciendo después de estar ya comestible. El pescado moquiado es muy apetecido por su delicioso sabor.

Quiñapira o Ajicero: Es el plato clásico de muchas comunidades, para realizarlo el pescado se cocina en agua con sal y ají solamente.

Muñica o *Penque*: Sopa de pescado con ají y almidón, además va condimentada con raspado de Umari "fruto del árbol del mismo nombre", también se le agrega hoja de Carurú (Guaba) para obtener mejor sabor. Una ves espesa, el almidón le da al plato una consistencia viscosa que es característica.

Pescado con flores: es similar al pescado en quiñapira pero agregándole flores tiernas de Pupuña (Chonaduro), lo que le da un sabor muy agradable y característico de estas flores.

Pescado con hoja de yuca: en este también se le agrega al pescado con ají la hoja de la yuca reyada, adquiriendo también un sabor característico que solo da esta planta.

Pescado moquiado y pilado: dfg

De la misma forma se pueden preparar el mico, la lapa, la danta, el saino, el armadillo, el venado y el chigüiro.

De igual forma se pueden preparar todos los animales cazados por nosotros, así mismo las frutas silvestres y cultivadas son muy importantes en nuestra dieta diaria en el Resguardo se consume con mucha frecuencia por su abundancia y costumbre en el consumo las siguientes frutas:

Umary	Churupa (granadilla)
Pupuña	Algarrobo
Uva caimaroná	Inaya
Guama	Ceje o patava
Limón	Moriche
Piña	Tres filos- Bwti
Anon	Carambolo
Maduraverde	
Marañón	
Papaya	

6.2.5.3 El vestido

Los vestidos tradicionales hechos de fibras naturales los usamos solo en representaciones, bailes y en eventos específicos, al igual que las figuras realizadas con tinturas naturales que acompañan estos vestidos.

Las mujeres utilizan el traje completo y el hombre usa solamente el guayuco.

6.2.5.4 Religión y creencias

A nivel religioso los habitantes del Resguardo mantienen sus creencias tradicionales, sin embargo la proximidad al casco urbano y la falta de iglesia al interior del Resguardo contribuyen a que asistan en gran parte a las celebraciones eucarísticas de la iglesia católica.

6.2.5.5 Recreación

La recreación indígena antiguamente se realizaba a través de los juegos autóctonos y celebraciones, basados en los mitos que realizaban las diferentes etnias de familia Tukano oriental, para lo cual se usaban los siguientes instrumentos:

Carrizo
Mabaco
Yapurutu
Morroco
Guarumo
Mosquito
Venado
Hueso de venado
Maracas
Collar de kitió

La celebración más común es el Dabucury que se realiza con fines de integración entre comunidades.

Con estos instrumentos nuestros ancestros tocaban dando la bienvenida a todos los invitados en las malocas.

Entre los cantos y juegos tradicionales se mencionan el *Guarumo*, el *Mosquito*, el *Venado*, *Collares de kitió*, *Corona* y el *Trompo de semillas de Corombolo*.

Las **malocas** eran construidas con techos de hojas de moriche, de guayacana, iraca, inayá, platanillo, patabá, bijao y otros.

Dentro de la maloca están ubicados los asientos (cumpatá) alineados hacia la derecha se ubican las mujeres y a la izquierda los hombres que vienen a festejar esa celebración que en esa maloca se ofrecen, la chicha

Dentro de la maloca están los dancistas que son demostradores de las danzas tradicionales entre ellos están los payes: que son los curanderos, rezanderos, médicos tradicionales indígenas viendo el futuro de los que se encuentran en la maloca.

Para cada uno de los bailes se utiliza un traje en Cumare tajataja, corteza de palo.

Cantos y juegos tradicionales

El Guarumo: instrumento estilo bastón que se golpea en el piso, tiene decoraciones triangulares hechas con fuego se baila cantando y golpeando el bastón la música tiene un sonido (Ijiba ya) que significa “*nosotros cantamos*”, es un ofrecimiento de felicidad

El Mosquito: es una flauta de carrizo con huecos muy pequeños, se interpreta individualmente y se usa para enamorar.

El Venado: es una cabeza de venado que se usa como instrumento, a la cual se le tapan todos los huecos dejando uno solo. Se baila formando dos filas, en una los hombres y en otra las mujeres al ritmo de la música se levantan los pies derecho e izquierdo avanzando y retrocediendo de la misma forma.

Maracas: Instrumento fabricado con totumas huecas al cual se le introducen piedras pequeñas o semillas, se decora con plumas y figuras, se toca con la mano derecha.

Collares de kistlo: son espuelas o decoraciones que se amarran en el pie derecho que producen un sonido al zapatear, lo usan todos los hombres que bailan, se porta en el baile del carrizo y el yapurutu.

Trompo: de la palma de Cumare se extrae la semilla la cual se usa imitando el juego con trompos contruidos.

La celebración mas común es el Dabucury que se realiza con fines de integración entre comunidades.

Entre los juegos mas representativos están los siguientes:

Juego del Trompo, el Caracol, Cabeza de venado, Hueso de venado, Flauta de carrizo y el Morroco; estos juegos se basan en animales usados en nuestra cultura con los cuales nuestros ancestros idearon

La problemática identificada a nivel cultural se resume en los siguientes items

- Falta de respeto por las autoridades tradicionales
- Se ha perdido conocimiento de los aspectos mitológicos ancestrales.
- Desaparición del orgullo por nuestra identidad; nuestros jóvenes se avergüenzan de su cultura y sus etnias.
- Perdida progresiva de la cultura autóctona por influencia de otras culturas.
- Salida de habitantes del resguardo hacia otros sectores de la ciudad.
- Influencia de la Iglesia Católica que afecta la estructura social y cultural de nuestras comunidades.
- Inmigración progresiva de colonos al interior del resguardo.
- Desconocimiento de los orígenes ancestrales.

7 ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN

La economía de nuestro Resguardo se basa en la Venta de subproductos de la yuca brava, fariña, casabe, almidon, chicha y tapioka

El ecoturismo se observa como una posibilidad empresarial debido a que aun se conservan algunas zonas de alto valor paisajístico que unido con algunos aspectos propios de la cultura podrían servir como fuentes de ingreso para la comunidad

A nivel de empleos formales se tienen en el Resguardo

Dos docentes

15 empleos temporales

Seis artesanos ocasionales

Se puede mencionar que la gran mayoría se desempeña como amas de casa en el caso de las mujeres y en labores de subsistencia en el caso de los hombres; de manera cada vez menos frecuente se realizan las prácticas productivas tradicionales como la producción en las chagras, pesca y recolección de frutos.

7.1 Practicas productivas

La Chagra es la típica unidad productiva de esta comunidad, en esta se realizan desde la antigüedad las labores de tumba y quema para cultivar la yuca brava junto con el ñame (blanco, morado y matizado), al igual que algunas variedades de ají y frutales.

El Huerto casero también se constituye como un importante sistema de producción de frutales, pan coger y especies menores en las inmediaciones de la vivienda indígena donde se cultiva plátano y algunos de los frutales de alto valor nutricional como el Marañon, Guanabana y Araza..

La chagra es por excelencia la unidad productiva de nuestra comunidad, en esta se realizan desde la antigüedad las labores de tumba y quema para

cultivar la yuca brava, que es el alimento base de la alimentación indígena, de yuca se cultivaron senonducka, icki, Sedicki, ojodicki, coridickim macasera, ñapi, reredecku, kuudicki y menendecku;

Actualmente cultivamos la yuca dulce, amarilla y blanca junto con el ñame (blanco, morado y matizado), dustupata, dapusumana, potoñama, ñaino. De ají se cultivan las variedades avibia, evubia, curabia, cartusubia y picombia

El huerto casero también se constituye como un sistema de producción de frutales y pan coger en las inmediaciones de la casa donde se cultiva platano

7.2 Practicas extractivas

7.2.1 Frutos: De las pequeñas áreas de bosque se aprovechan periódicamente en cada cosecha las especies de Moriche, Pusuy, Patava, Vasay, Inaya, Carambolo, Guamo Silvestre y Anon silvestre.

7.2.2 Madera: la madera es muy escasa ya que la mayor parte del Resguardo esta convertido en área de rastrojo donde no se observan arboles maderables de especies útiles.

7.2.3 Fibra: con las únicas fibras que se trabaja en el Resguardo son las preparadas con hojas de palma de Cumare, usada en el tejido de artesanías.

7.2.4 Pesca: Debido a la alta presión que han soportado las fuentes hídricas por la extracción de peces, aunado a la contaminación por vertimientos y demás causas antrópicas, ya no se practica la pesca artesanal al interior del Resguardo.

7.2.5 Caza: La caza es una práctica extinta debido al reducido número de animales silvestres avistados como consecuencia del poblamiento y la reducción de hábitat; actualmente se observan micos, armadillo, loro, morroco, ranas, cachirre y boeku entre otras especies pequeñas.

7.2.6 Artesanías: En el Resguardo conservamos practicas de elaboración de diferentes tipos de artesanías, usando materias primas como hoja de palma Cumare, el Yarumo, el Guaruma, el bejuco yare, el totumo y el Bambu, semillas y frutos, Taja taja entre otros.

Entre los más usados debido a la poca materia prima que aun se consigue en el Resguardo están el **Cumare** y el **Guarumá**

- **Cumare:** palma que de sus hojas se extrae una fibra para tejer bolsos, carrieles, sombreros, fruteros, individuales, estuches y manillas entre otros.

Con las diferentes Semillas se elaboran aretes, collares, anillos y toda clase de accesorios.

- **Guarumá:** platanillo de cuya hoja se obtienen tiras flexibles para tejer Carrieles, Balayes, Cernidores, Roba mujeres, Matafrios (Sebucán), Urutú (canasto), portalibros y revisteros entre otros.

También se obtiene tinturas para las diferentes artesanías usando para esto especies como el Achote, la cúrcuma, la corteza del Caruto, escama de pescado y sangre toro.

En la comunidad se reconocen cinco 5 artesanos activos aunque gran parte de los adultos maneja algún tipo de artesanía de manera ocasional.

- Clemente Gómez
- Jorge Torres
- Graciliano Lima
- Benedicto Holguín

Se observa potencial de comercialización en algunos productos como el aji, la piña, el caucho y maderables. El bambu, el totumo, el coco, el arroz.

7.2.7 Distribución de labores en la familia

- **Hombre:** rosa, tumba y quema, pesca y talla artesanías
- **Mujer:** recolección de semillas, siembra en la huerta, desyerba, recoger y transportar la cosecha de la chagra diariamente, preparar y procesar la yuca para la extracción de (fariña y casabe), preparar la chicha, recoger leña para la cocina

Las niñas, siguen y aprenden los oficios que desempeña la madre, y los niños aprenden de sus padres

En la actualidad las labores del hogar debido a la influencia de otras culturas se están unificando y tanto los hombres como las mujeres pueden desempeñar las mismas funciones.

La Cartografía Social Consistió en Identificar por nuestro conocimiento del territorio, los usos que presentan los diferentes espacios al interior del Resguardo, estos espacios se identifican como viviendas, vías de acceso y salida de la comunidad, chagras de producción de yuca y otras especies para nuestra alimentación, rastrojos, humedales, caños etc.

Con base en esta información recopilada se obtuvieron los siguientes planos del uso de nuestro territorio:

Foto desarrollo de taller sobre cartografía social

Tabla 9. Listado de mapas generados en el proceso cartográfico

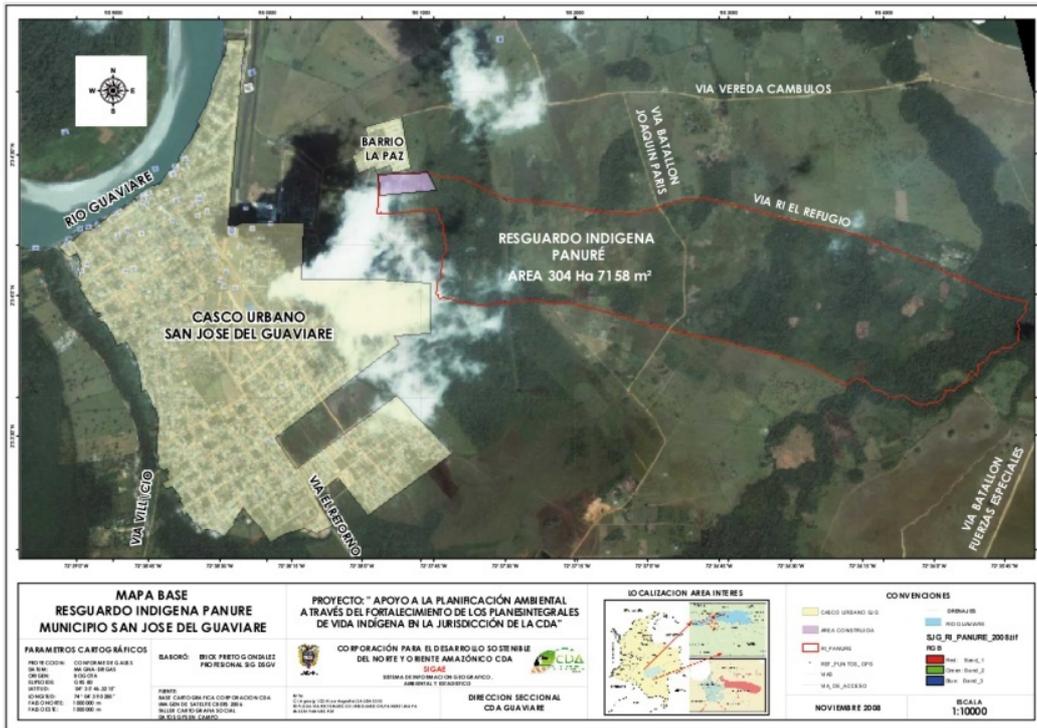

N°	Nombre
1	Mapa base Resguardo indígena Panuré
2	Mapa unidades de paisaje Resguardo indígena Panuré
3	Mapa oferta ambiental Resguardo indígena Panuré
4	Mapa de conflicto oferta ambiental y uso del suelo Resguardo Panuré
5	Mapa de área construida Resguardo indígena Panuré

Fuente: PIVI Panuré

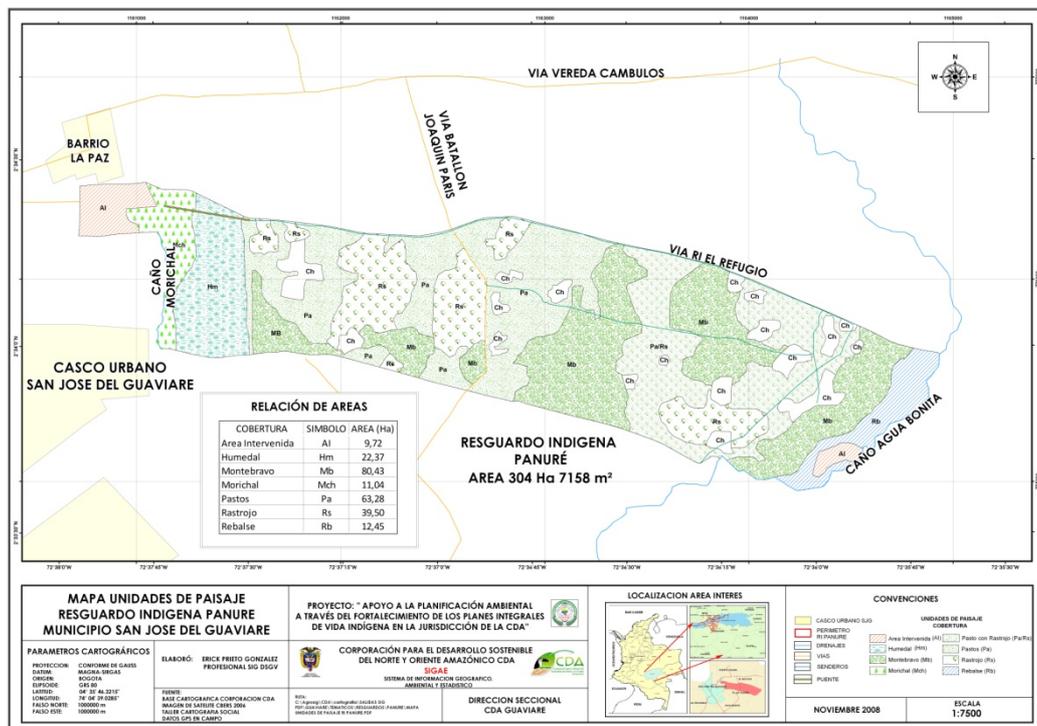
Mapa 2. Base Resguardo indígena Panuré

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

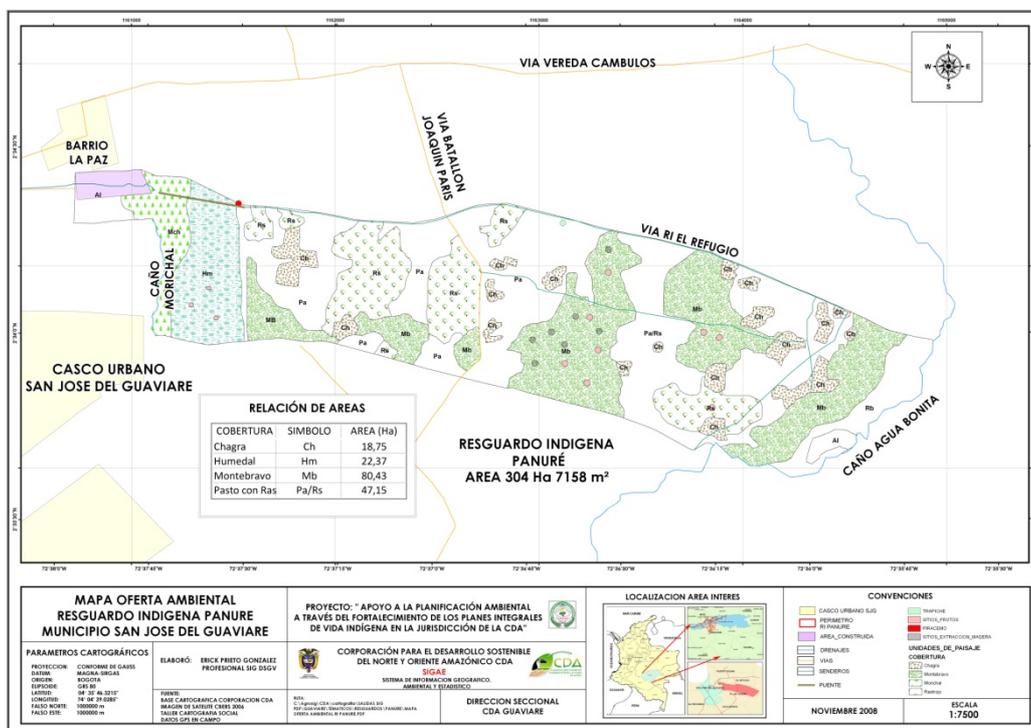
Fuente: Cartografía social PIVI Panuré

Mapa 3. Unidades de Paisaje Resguardo Panuré

Fuente: Cartografía social PIVI Panuré

Mapa Oferta ambiental Resguardo Panuré

Fuente: Cartografía social PIVI Panuré

En este plano se destaca el área por tipo de oferta como son chagras, humedales, monte bravo, pastos y rastrojos, la tabla siguiente muestra el área de ocupada por cada una de ellas a saber:

Tabla10 .Oferta ambiental Resguardo Panuré

Cobertura	Símbolo	Área (ha)
Chagra	Ch	28.75
Humedal	Hm	22.37
Monte bravo	Mb	80.43
Pasto - rastrojos	Pa/Rs	47.15

Fuente: Cartografía social PIVI Panuré

En el siguiente mapa se describen los diferentes conflictos de uso con respecto a la oferta ambiental del Resguardo los cuales se presentan a continuación en la tabla 11.

Tabla 11. Conflictos oferta ambiental y uso del suelo

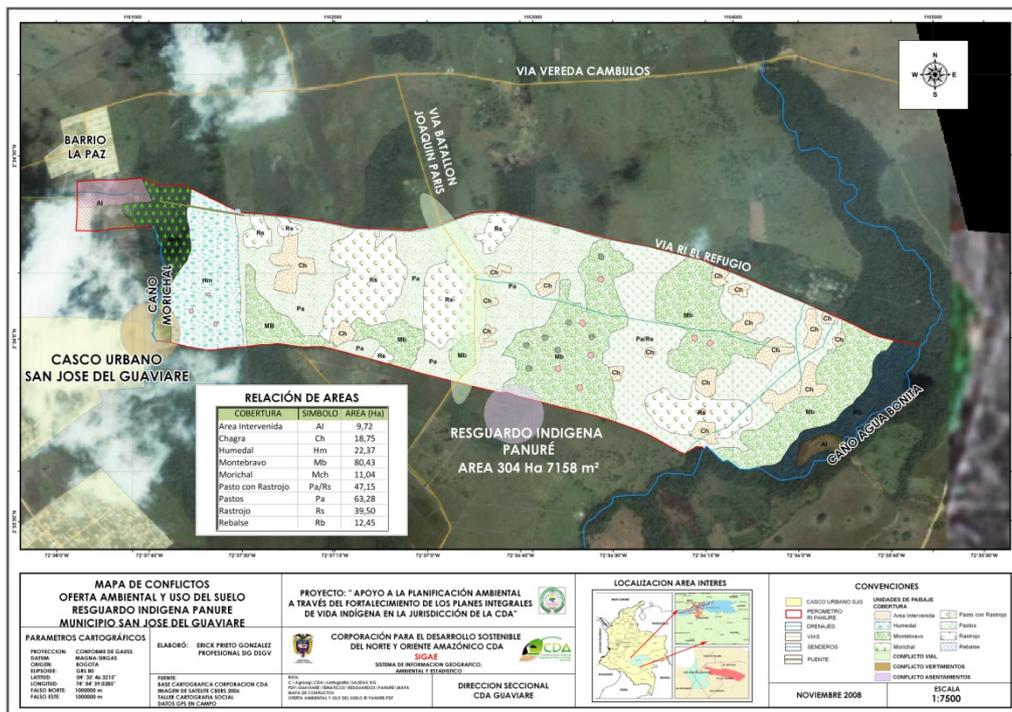
Cobertura	Símbolo	Área (ha)
Área intervenida	Ai	9.72
Chagra	Ch	18.75

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Humedal	Hm	22.37
Monte bravo	Mb	80.43
Morichal	Mch	11.04
Pasto - rastrojos	Pa/Rs	47.15
Pasto	Pa	63.28
Rastrojo	Rs	39.50
Rebalse	Rb	32.45

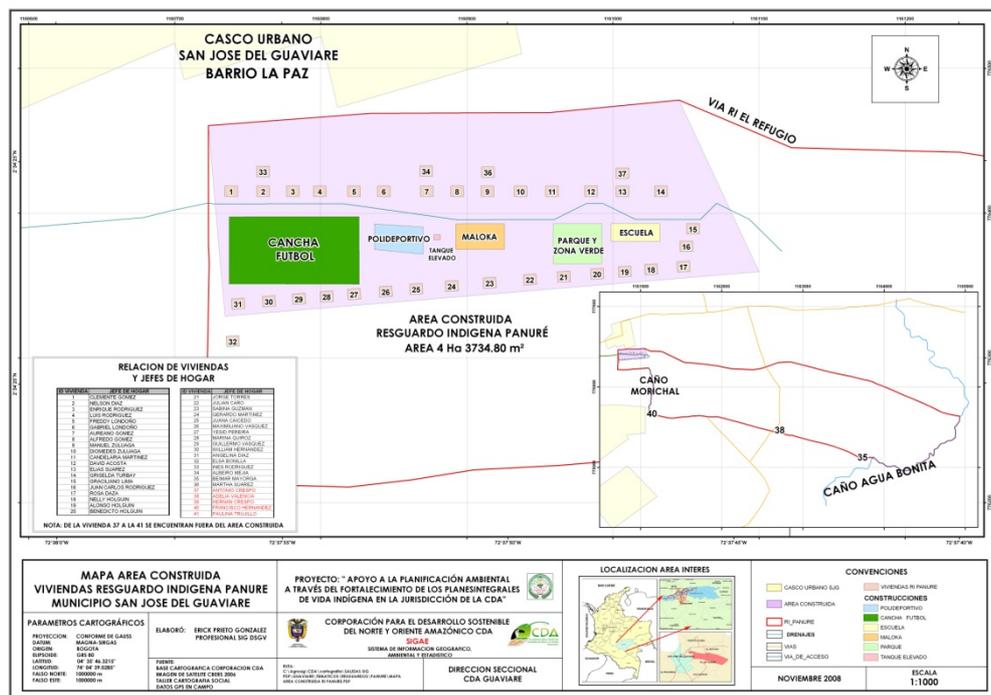
Fuente: Cartografía social PIVI Panuré

Mapa conflictos oferta ambiental y uso del suelo

Fuente: Cartografía social PIVI Panuré

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Fuente: Cartografía social PIVI Panuré

8. COMPONENTE ESTRATEGICO

Los planes de Vida como instrumento de planeación se convierten en poderosas herramientas para la inducción de procesos a través de los Planes de Inversión, para los que se requiere que el componente estratégico en cada uno de los sectores, realice una interpretación de la norma por sector a partir de los derechos constitucionales y sirva de realizador de aspiraciones que por más de una década no han logrado dejar de serlo. Así metodológicamente en éste componente, las diferentes estrategias sectoriales se desglosan junto con las diferentes instituciones en los territorios étnicos como parte del proceso de descentralización administrativa.

Se define una Política como objeto y horizonte del Plan en el que se busca, hacer reales los reconocimientos que la sociedad nacional a sancionado en el fuero indígena. Tres estrategias constituyen la prospección y pasos para la realización de esta aspiración, que se desarrolla por programas; entendidos como los movimientos administrativos y de inversión a realizar con proyectos que pongan en marcha la propuesta política.

8.1 Misión

Trabajar en la valoración y fomento de la tradición cultural para la promoción del respeto y la convivencia entre los miembros del Resguardo para lograr una mejor calidad de vida propia.

8.2 Visión

Ser un Resguardo indígena organizado y fortalecido colectivamente desarrollando de manera sostenible prácticas socioeconómicas y culturales de acuerdo a nuestra tradición ancestral.

8.3 Oferta Institucional

La oferta institucional es el insumo que nos orienta sobre las políticas programas y proyectos que esta desarrollando o se van a implementar por parte del estado a través del plan de desarrollo departamental, el plan de desarrollo municipal y las demás instancias e instituciones del gobierno para atender la población, por esta razón consideramos importante saber cual es la oferta de los diferentes estamentos del estado, ya que esto nos ayuda a realizar una articulación de las soluciones a nuestra problemática desde nuestra perspectiva sin dejar de lado las iniciativas que se nos ofrecen desde los distintos programas desarrollados por las diversas instituciones desde el nivel local, sectorial o regional.

Consultadas las diferentes instituciones encontramos la siguiente oferta de servicios dirigidos a la población indígena del departamento del Guaviare.

8.3.1 Secretaria de Gobierno Departamental

Por el momento se están atendiendo poblaciones indígenas distantes del casco urbano, afectadas por la violencia y el narcotráfico, para próximas vigencias estaríamos atendiendo otras comunidades indígenas de nuestro departamento.

8.3.2 Secretaria de Planeación Departamental

Se remite el plan de desarrollo TODOS POR LA RECUPERACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL GUAVIARE 2008 – 2011, que integra todas las iniciativas programáticas de tipo estratégico relacionado con todos los grupos poblacionales incluyendo las comunidades indígenas.

8.3.3 Secretaria De Cultura Y Turismo

Política publica indígena departamental, es un proyecto por elaboras para presentar al MinCultura, al programa nacional de concertación, 2009
Modelo de tradiciones indígenas, proyecto por elaborar y ejecutar en el 2008
Apoyo a la feria artesanal Urutú.

8.3.4 Municipio de san José del Guaviare

Salud:	Aseguramiento y vacunación
Educación:	Alimentación escolar TIC:Tecnología, informática y comunicación Actualización y capacitación docentes Mejoramiento de la infraestructura para la calidad
Cultura:	Apoyo a escuelas de formación Servicio de informática biblioteca y sala virtual
Infraestructura:	Mejoramiento vial Señalización Gestión y dotación de equipamiento comunitario Vivienda gestión de proyectos Construcción horno quemador
Desplazados:	Construcción de malokas Resguardos
Desarrollo agro:	Preparación de tierras
Deportes:	Monitor formación deportiva Proyecto para evento indígena de integración

8.3.5 Corporación CDA

Proyecto Desarrollado

Recuperación de las tradiciones y saberes indígenas como estrategia para la disminución de la presión ejercida sobre los recursos naturales, el ordenamiento del territorio y el manejo ambiental sostenible en Resguardos indígenas del departamento del Guaviare.

Proyecto en desarrollo

Recuperación de 120 parcelas agroforestales para la recuperación de aras degradadas y mejoramiento de la seguridad alimentaria en dos comunidades indígenas afectadas por cultivos ilícitos en el municipio de Miraflores departamento del Guaviare.

Restauración de chagras tradicionales como una alternativa para el retorno y ocupación permanente de los grupos Nukak desplazados por factores exógenos sector estratégico Resguardo Nukak Maku departamento del Guaviare.

Desarrollo de una estrategia orientada a disminuir los riesgos del conflictos que visibilicen, local, nacional, e internacionalmente, la situación humanitaria de la comunidad indígena Nukak Maku, propiciando alternativas que permitan el retorno gradual a su territorio.

Análisis de chagras indígenas establecidas en el Resguardo indígena Nukak Maku, y fortalecimiento de la capacidad de gestión para la búsqueda de

alternativas que permitan solucionar su problemática municipio san José del Guaviare.

8.3.6 Instituto Colombiano De Bienestar Familiar

Restaurante escolar. Recuperación nutricional, desayuno infantil. Bienestarina 2006. Apoyo con la adecuación de un terreno y entrega de semilla de yuca brava y dulce

2007 Entrega de elementos como: matafrio, coladores, tambores, maquina para sellar bolsas plásticas entre otros.

2008. capacitaciones que lleve a conformar empresa y permitan mejorar los productos a comercializar; entrega de delantales, tapabocas, gorros y guantes a los capacitados.

Capacitación en artesanías, danzas, música y medicina tradicional, dirigida a los niños y niñas de la escuela.

Reunión mensual donde la comunidad recupere sus historias, juegos valores, y danzas, esta actividad se apoya con una caja de panela y café.

8.3.7 Instituto colombiano de desarrollo rural INCODER

Desde la entrada en vigencia de la ley 1152 de 2007, nuestras funciones para estas comunidades fueron asignadas al ministerio del interior y de justicia.

De igual forma ponemos a disposición la información que reposa en nuestros archivos si fuere necesario para apoyarlos.

8.3.8 Acción Social

Acción social no atiende directamente población indígena, solo si esta se encuentra en situación de desplazamiento de acuerdo a los parámetros de la ley 387 de 1997

Para el año 2008 Acción Social ejecutó un proyecto de red de seguridad alimentaria – RESA para 250 familias de la etnia Guayaberos, de los Resguardos la María y Barrancon del Municipio de san José del Guaviare.

8.3.9 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Tabla 12. Oferta educativa para la vigencia 2009

Programa	Intensidad Horaria
Primeros auxilios	40
Auxiliar en Guianza turística en zonas indígenas	880
Elaboración de objetos artesanales	80
Prevención en riesgos de MAO Y MUSE	20
Convivencia y solución pacifica de conflictos	20

8.4 Identificación de Programas y Proyectos Prioritarios

Los proyectos mas prioritarios que hemos identificado a nivel comunitario para solucionar la problemática del resguardo en cada uno de los diferentes sectores que abordamos desde nuestra comunidad se mencionan a continuación:

8.4.1 Sector Territorial

Sector Territorial	
Problemática	Perdida de territorio Falta dominio territorial Mal estado de puentes sobre el humedal, que comunican las viviendas y las chagras productivas.
Acciones, programas y/o proyectos	Recuperación Ampliación Ordenamiento territorial
Instituciones involucradas	Resguardo, Municipio, Ministerio
Plazo de ejecución	Corto, Medio

8.4.2 Sector Vivienda

Sector Vivienda	
Problemática	Viviendas en regular y mal estado
Acciones, programas y/o proyectos	Mejoramiento de vivienda
Instituciones involucradas	Resguardo, Alcaldía, Gobernación, Fonvivienda
Plazo de ejecución	Corto, Medio

8.4.3 Sector Salud y Medicina tradicional

Sector Salud y Medicina tradicional	
Problemática	Deficiente prestación del servicio de salud Ausencia de infraestructura para atención en salud Perdida de saberes y conocimientos de la medicina tradicional

Acciones, programas y/o proyectos	Mejoramiento en la prestación del servicio de salud Construcción y dotación de un puesto de salud Crear una escuela de medicina tradicional
Instituciones involucradas	Secretaria de salud deptal Gobernación, Municipio EPS
Plazo de ejecución	Corto, Medio

8.4.4 Sector Etnoeducación

Sector Etnoeducación	
Problemática	Falta la Implementación de la los grados decimo y once para completar la media vocacional al interior del Resguardo. Falta de ampliación planta física y la Adecuación de espacios y aulas para las practicas etnopedagogicas, productivas Carencia de laboratorios y Restaurante escolar aptos Ausencia de Currículo propio
Acciones, programas y/o proyectos	Construcción ampliación y adecuación de la planta física Construcción y dotación de 3 laboratorios Implementación de proyectos pedagógicos productivos Construcción y dotación de biblioteca y restaurante escolar Diseño y elaboración de currículo propio
Instituciones involucradas	Secretaria de educación departamental y municipal
Plazo de ejecución	Corto, Medio

8.4.5 Sector Recursos naturales

Sector Recursos naturales	
Problemática	Reducción considerable de especies maderables, frutales y otras plantas uso común por parte de la comunidad Falta de manejo adecuado de todos los recursos naturales del Resguardo
Acciones, programas y/o proyectos	Solución: Formulación del plan de manejo ambiental riguroso para todos los recursos existentes en el Resguardo. Fomento al establecimiento de zocriaderos (lapa y picure).
Instituciones involucradas	Resguardo, CDA, Sec. Agricultura, MAVDT
Plazo de ejecución	Corto, Medio

8.4.6 Sector Economía y producción

Sector Economía y producción	
Problemática	Carencia de terrenos aptos para el cultivo Escasa área productiva por núcleo familiar Falta de renglón económico que sustente la economía del Resguardo
Acciones, programas y/o proyectos	Producción y comercialización de plantas medicinales Adquisición de terrenos productivos Fortalecimiento a la producción de yuca y a la comercialización de fariña Producción y comercialización de especies de interés económico y buena comercialización (ají, pupuña, caimaron, totumo, cacao, ñame y caucho, piña, arroz, bambu y coco) Fortalecimiento a la producción y comercialización artesanal Adecuación de una ruta etnoturística como fuente de ingresos Fomento de la cultivo de palma africana Producción y comercialización de especies menores Construcción de Maloca para comercialización de gastronomía indígena a nivel comunitario.
Instituciones involucradas	Resguardo, secretaria de agricultura, secretaria de cultura y turismo, Cepromegua, umata, Mincultura, Minturismo,
Plazo de ejecución	Corto, Medio

8.47 Sector Organizativo y administrativo

Sector Organizativo y administrativo	
Problemática	Desconocimiento de la normatividad indígena Falta de capacitación empresarial, productiva y administrativa Ausencia de liderazgo interno Carencia de un equipo de gestión
Acciones, programas y/o proyectos	Capacitación sobre la normatividad indígena vigente en Colombia Capacitación en administración financiera y empresarial Capacitación en administración empresarial básicos Talleres de formación de líderes Creación de un espacio periódico para evaluación y aprobación de iniciativas institucionales y comunitarias Elección y conformación del equipo técnico de gestión institucional
Instituciones involucradas	Resguardo, Crigua II, Opiac, secretaria de gobierno departamental, el ministerio público (defensoría, personería, procuraduría), Sena, Cootregua, Ifeg, Unad, Esap,

	Mininterior.
Plazo de ejecución	Corto, Medio y largo

8.4.8 Sector Cultura

Sector Cultura	
Problemática	Ausencia de metodología de enseñanza Investigación sobre costumbres y tradiciones Falta de infraestructura y espacio para las practicas culturales Descomposición familiar
Acciones, programas y/o proyectos	Creación de escuela de formación (danza, lengua y cantos) Implementación de jornadas pedagógicas en aspectos históricos de la cultura liderada por los abuelos Creación de espacios de práctica de la medicina tradicional Generación de espacios de trasmisión de conocimientos en elaboración de elementos artesanales Documentación de la metodología de enseñanza Talleres y conversatorios de recuperación de la historia Trasmisión de conocimientos sobre gastronomía tradicional
Instituciones involucradas	Resguardo, secretaria de cultura, fondo mixto de cultura, ICBF, alcaldía de san José de Guaviare, CDA, secretaria de educación departamental, ministerio de cultura.
Plazo de ejecución	Corto, Medio

9. ANEXOS

Censo poblacional Resguardo Panuré octubre 2008

Nombres	Apellidos	Nacimiento	Parentesco	Familia	Identificación	Etnia	Emp salud
Rosa	Holguín Rodriguez	22/08/1944	Esposa	1	C 30' 048.281	Desana	Ecoopsos
Henry Gustavo	Gómez Holguín	19/03/1973	Hijo	1	C 18' 224.675	Wuanano	Ecoopsos
Wilmar Clemente	Gómez Holguín	10/04/1985	Hijo	1	C 97' 614.010	Wuanano	Ecoopsos
Oswaldo Paulino	Gómez Holguín	17/07/1997	Hijo	1	RC 251808553	wuanano	Ecoopsos
Clemente	Gómez García	03/01/1943	Esposo	1	C 6' 665.227	wuanano	Ecoopsos
Paula Melissa	Murillo Rodriguez	27/07/2008	Hija	2		Desano	

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Nasdy Xilena	Murillo Rodriguez	12/05/2001	Hijo	2	RC 30362485	Desano	Ecoopsos
Angel Yulian	Murillo Rodriguez	11/03/2003	Hijo	2	RC 3R-0250752	Desano	Ecoopsos
Nelson alexander	Díaz Rodriguez	19/05/1995	Hijo	2	RC 23278904	Tucano	Ecoopsos
Carmenza	Rodriguez Ramirez	27/08/1975	Esposa	2	C 41' 214. 451	Cubeo	Ecoopsos
Angel María	Murillo López	12/08/1978	Esposo	2	C 18' 204.261	Desano	Salud total
Lina	Ramirez	31/12/1939	Esposa	3	C 21' 245. 425	Cubeo	Salud total
Fernando	Rodriguez Ramirez	25/03/1982	Hijo	3	C 97' 613.499	Cubeo	Caprecom
Leydi Esther	Rodriguez Ramirez	16/12/1987	Hija	3	TI 57378	Cubeo	Ecoopsos
Gloria Cristina	Rodriguez Ramirez	27/12/1983	Hija	3	41' 243. 187	Cubeo	Ecoopsos
Dersi Dayana	Vargas Rodriguez	21/09/2000	Nieta	3	RC 30600752	Mestiza	Ecoopsos
Wendy Luzdey	Vargas Rodriguez	29/07/2002	Nieta	3	RC 326515117	Mestiza	Ecoopsos
Luis Manuel	Rodriguez?	02/02/1935	Esposo	3	C 6' 649.200	Cubeo	Ecoopsos
Rosa Helena	Stella Huerto	17/05/1969	Esposa	4	C 23 856 636	Desana	Ecoopsos
Enrique Fray	Rodriguez Ramirez	11/08/1973	Esposo	4	C 18 224 295	Cubeo	Ecoopsos
Cristina	Acevedo Arroyave	26/05/1963	Esposa	5	C 69 800 424	Cubeo	Ecoopsos
Juan Carlos	Londoño Acevedo	15/02/1981	Hijo	5	TI 2918	Cubeo	Ecoopsos
Norberto	Londoño Acevedo	10/01/1999	Hijo	5	RC 9908014	Cubeo	Ecoopsos
Bertha Fabiola	Londoño acevedo	24/01/1996	Hija	5	RC 25081331	Cubeo	Ecoopsos
Gabriel	Londoño Londoño	31/12/1946	Esposo	5	C 19 169 778	cubeo	Ecoopsos
María Irene	Londoño Acevedo	05/01/1989	Hija	6	RC 127679	cubeo	Ecoopsos
Miguel Angel	Velez López	17/05/1991	Hijo	7	TI 4 919	Desano	Ecoopsos
Fredy Gabriel	Londoño Acevedo	10/09/1978	Esposo	7	C 97 611 177	Cubeo	Ecoopsos
Ligia	Velez López	14/10/1975	Esposa	7	C 69 800 022	Desano	Ecoopsos
Isabel Mejia	de Gomez	31/12/2029	Madre	8	C 30 047 067	Wuanano	Ecoopsos
Alfredo	Gomez	28/12/1975		8	C 18,201,874	Desano	Med. Asoc.
Juan Camilo	Gomez Marquez	02/03/1999	Hijo	8	RC 28956315	Desano	Ecoopsos
Laura Lucinda	Gomez Marquez	09/03/1990	Hija	8	RC 25082751	Desano	No
Laureano	Gomez Mejia	16/07/1952	Esposo	8	C 18 205 089	Desano	Ecoopsos
María Eugenia	Marquez	02/12/1958	Esposa	8	C 21 246 157	Wuanano	Ecoopsos
Ignacia	Valencia Lima	06/08/1944	Esposa	9	C 41 240 644		Ecoopsos
Manuel	Zuluaga Valencia	07/05/1975	hijo	9	C 97 612 290	Desano	Ecoopsos
Manuel ?	Zuluaga del Tubon	25/06/1931	Esposo	9	C 499 346	Desano	Ecoopsos
Maria Isabel	Zuluaga Valencia		Hija	9		Desana	Ecoopsos
Jhon	Zuluaga Valencia	12/02/1991	Nieto	9	RC 25180699	Desano	Ecoopsos
Diomedez	Zuluaga Valencia	06/06/1977	Esposo	10	C 97 612 290	Desano	Ecoopsos
Yeiny Miladey	Zuluaga Alfonso	01/03/1997	Hija	10	RC 970313101	Desano	Caprecom
Jesus Andres	Zuluaga Alfonso	21/02/1995	Hijo	10	RC 950221142	Desano	Caprecom
Flor Angela	Alfonso Gutierrez	19/01/1961	Esposa	10	C 51 615 073	Colona	Caprecom
Diana Leonor	Tellez Martinez	06/06/1986	Hija	11	TI 65 133	Tucano	Salud Total
Candelaria	Martinez Caicedo	09/03/1943	Esposa	11	C 21 245 579	Piratapuyo	Salud Total
Armando	Tellez Tuyuca	11/06/1942	Esposo	11	C 3 299 998	Tucano	Salud Total
Jhonatan Javier	Rodriguez Martinez	02/09/1998	Nieto	11	RC	Nieto	Salud Total
Royer Wilfredo	Tellez Turbay	16/06/2000	Hijo	12	RC 33566610	Tucano	Salud Total
Edwin Abraham	Tellez Turbay	20/05/1987	Hijo	12	RC 2R0301767	Tucano	Salud total
Nestor Jair	Tellez Turbay	09/11/1997	Hijo	12	RC 33566609	Tucano	Salud Total
Rosa Yaneth	Turbay	26/10/1976	Esposa	12	C 41 241 786		Salud Total

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Florentino	Tellez Martinez	16/11/1972	Esposo	12	C 97 612 022	Tucano	Salud Total
Humberto	Díaz Martinez	22/05/1974	Padre	13	C	Tucano	Salud total
Sergio	Acosta Martinez	27/04/1977	Padre	14	C 97 610 592	Tucano	salud Total
Karol Estefania	Acosta Suarez	17/10/2001	Hija	14	RC32651610	Tucano	salud Total
David	Acosta Martineze	27/04/1977	Esposo	15	C 97 611 394	Tucano	Ecoopsos
Aura María	Zabala Rodriguez	03/12/1979	Esposa	15	C41247140	Desana	Ecoopsos
María Isabel	Martinez Caicedo	01/09/1951	Madre	15	C 30 048 267	Piratapuyo	no
Yadira	Acosta Martinez	17/05/1983	Madre	16	C 41 292 792	Tucana	Ecoopsos
Graciliano	Lima Diaz	05/10/1947	Esposo	17	C 6 655 430	Tucano	Ecoopsos
Jhony Arley	Lima Forero	22/05/1994	Hijo	17	RC 25180689	Tucano	Ecoopsos
Filomena	Forero	07/02/1956	Esposa	17	C 30 840 855	Piratapuyo	Ecoopsos
Juan C	Rodriguez Ramirez	22/01/1980	Esposo	18	C 97 611 906	Cubeo	Ecoopsos
Diana Katerine	Lima Forero	16/04/1988	Esposa	18	RC 12243690	Tucana	Ecoopsos
Juan Camil	Rodriguez Lima	05/12/2001	Hijo	18	RC 32223520	Cubeo	Ecoopsos
Carlos Yeiner	Luango Suarez	07/01/1980	Esposo	19	C 97 611 908	Mestizo	Ecoopsos
Nelcy Ildaura	Mejia Gomez	18/06/1964	Esposa	19	C 41 243 889	Guanano	Salud Total
Carlos Alberto	Luango Mejia	22/10/2002	Hijo	19	RC 32653300	Mestizo	Salud Total
Teresita	Suarez Hernandez	21/02/1957	Madre	19	C 30 048 615	Tucana	Fersalud
Alonso Holguin	Holguin Suarez	12/12/1977	Esposo	20	C 97 610 769	Desano	Saludcoop
Natalia	Marmolejo Arias	20/11/1988	Esposa	20	RC 20839243	Colona	Saludcoop
Luz Nelly	Holguin Suarez	22/12/1971	Esposa	21	C 41 213 430	Desana	Medcom
Daniel Francisco	Nariño Zuluaga	21/07/1965	Esposo	21	C 97 601 956	Piratapuyo	no
Edison	Holguin Suarez	05/10/1986	Hijo	22	RC 23613280	Desano	Ecoopsos
Benedicto	Holguin Bernal	05/06/1940	Esposo	22	C 499 270	Desano	Ecoopsos
María de Jesus	Suarez Hernandez	05/10/1952	Esposa	22	C 30 048 366	Tucana	Ecoopsos
Liceth Malena	Holguin Suarez	19/11/1990	Hija	22	RC 15516322	Desana	Ecoopsos
Miguel Angel?	Holguin Suarez	05/03/1982	hijo	22	C 97 613 445	Desano	Ecoopsos
Derly Xiomara	Holguin Bonilla	05/03/2003	Nieta	22	RC	Mestiza	Ecoopsos
Nancy Lucero	Suarez Forero	28/10/1974	Esposa	23	C 41 214 477	Tucano	Ecoopsos
Juan Andres	Suarez Forero	22/02/1994	Hijo	23	RC 2363528	Mestizo	Ecoopsos
Laura Dayana	Caro Suarez	21/06/2000	Hija	23	RC 30074236	Desana	Ecoopsos
Lizbeth Johana	Caro Suarez	21/06/2000	Hija	23	RC 30074235	Desana	Ecoopsos
Dennis Juliana	Caro Suarez	02/04/2002	Hija	23	RC 32652083	Desana	Ecoopsos
Karen Yurani	Caro Suarez	29/06/2003	Hija	23	RC 35810014	Desana	Ecoopsos
Julian Esteban	Caro Hernandez	07/01/1978	Esposo	23	C 18 203 880	Desano	Ecoopsos
Sabina	Guzman Forero	31/12/1930	Madre	24	C 18 203 880	Desana	Ecoopsos
Rosa Edilma	Martinez Velez	19/10/1986	Hija	25	TI 851019785	Piratapuy	Ecoopsos
Karen Yineth	Martinez Velez	23/02/2001	Hija	25	RC 30656923	Piratapuyo	Med. Asoc
Alex	Martinez Velez	06/11/1998	Hijo	25	RC 28142047	Piratapuyo	Med. Asoc
Milton Gerardo	Martinez Velez	06/01/1992	hijo	25	RC	Piratapuyo	Med. Asoc
Mery Isabel	Velez Lopez	13/07/1967	Esposa	25	C 41 214 365	Desana	Med. Asoc
Gerardo Juan	Martinez Caicedo	09/03/1958	Esposo	25	C 6 656 152	Piratapuyo	Med. Asoc
Nataly Paola	Martinez Velez	15/03/1997	hijo	25	RC 25180700	Piratapuyo	Med. Asoc
Juana	Caicedo de Martinez	31/12/2022	Esposa	26	C 21 245 074	Desana	Ecoopsos
Jindy Lorena	Vasquez Jaramillo	14/01/1998	Hija	27	RC 00958792	Desana	Ecoopsos
Wilson Stiven	Vasquez Jaramillo		Hijo	27	RC 32653703	Desano	Ecoopsos

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Maryeli	Vasquez Jaramillo	05/09/1993	Hija	27	RC 20789892	Desana	Ecoopsos
Marcela	Vasquez Jaramillo	05/09/1993	Hija	27	RC 0958785	Desana	Ecoopsos
Luz Alejandra	Vasquez Jaramillo	20/04/1998	Hija	27	RC 00958794	Desana	Ecoopsos
Sonia Mercedes	Jaramillo Ordoñez	20/11/1997	Esposa	27	C 40 381 931	Yurati	Ecoopsos
Pastor	Vasquez Uribe	14/02/1968	Esposo	27	C 18 221 559	Desano	Ecoopsos
Johanny Alexander	Vasquez Jaramillo	14/05/1992	Hija	27	RC 00958783	Desana	Ecoopsos
Julián Andres	Vasquez Jaramillo	20/11/1989	Hijo	27	RC 32652023	Desano	Ecoopsos
Cristian Pastor	Vasquez Jaramillo		Hijo	27		Desano	Ecoopsos
Jhon Jader	Silva Quiroz	30/05/1993	Nieto	29	RC 33566717	Guarana	Ecoopsos
Marina	Quiroz Silva		Madre	29		Tariana	Ecoopsos
Ima Lucia	Vasquez Velez	02/01/2004	Hija	30	RC 35810038	Desana	Ecoopsos
Juanito	Vasquez Velez	08/12/1992	Hijo	30	RC 33566815	Desano	Ecoopsos
Eliana Andrea	Vasquez Velez	18/11/1994	Hija	30	RC 33566816	Desana	Ecoopsos
Aura Milena	Vasquez Velez	10/11/1988	Hija	30	RC 28142339	Desana	Ecoopsos
Heidy	Vasquez Velez	16/11/1998	Hija	30	RC 1359799	Desana	Ecoopsos
Maye Maria	Vasquez Velez	11/01/1997	Hija	30	RC 1359798	Desana	Ecoopsos
Guillermo	Vasquez Uribe	15/07/1963	Esposo	30	C 97 600 953	Desano	Ecoopsos
Gloria Rocio	Vasquez Velez	07/08/1990	Hija	30	TI90080758919	Desana	Ecoopsos
Maria Tereza	Velez Hernandez	06/09/1958	Esposa	30	C 21 246 085	Siriano	Ecoopsos
Erika Paola	Hernandez Rojas	17/04/1995	Hija	31	RC 21769314	Desana	Sanidad vacac
Karol Tatiana	Hernandez Rojas	03/01/1992	Hija	31	TI 92010365491	Desana	Sanidad vacac
Willian	Hernandez Rodriguez	27/02/1970	Esposo	31	C 18 202 105	Desana	Sanidad vacac
Catalina	Rojas Hernandez	28/08/1967	Esposa	31	C 21 246 879	Barazana	Sanidad vacac
Guillermo Andres	Hernandez Rojas	08/08/1990	Hijo	31	TI 90080860209	Tucano	Caprecom
Eudoro	Paramo Ostosa	16/07/1959	Esposo	32	C 11 377 664	Colono	Caprecom
Maria del Carmen	Gonzalez	17/08/1951	Esposa	32	C 41 214 698	Siriano	Sanidad vacac
Juan Ramon	Crespo Gilguero		Hijo	33		Piratapuyo	Caprecom
Timoteo	Crespo Gilguero		Hijo	33		Piratapuyo	Caprecom
Lizandro	Crespo Gilguero		Hijo	33		Piratapuyo	Caprecom
Elsa Maria	Crespo Gilguero		Hija	33	C 1120565002	Piratapuyo	Caprecom
Luz Marina	Gilguero Lara		Esposa	33	C 41242239	sikuani	Caprecom
Hernan	Crespo Valencia	21/03/1961	Esposo	33	C 97 600 560	sikuani	Caprecom
Angelico	Crespo Gilguero		Hijo	33		sikuani	Caprecom
Martha	Crespo Tariano	09/03/1969	Madre	34	C 41 213 404	Piratapuyo	Caprecom
Yeins Brayan	Crespo Tariano	23/04/1992	Hijo	34	RC 18539575	Mestizo	Caprecom
Carlos Alberto?	Crespo Tariano	24/06/1996	hijo	34	RC 25176876	Mestizo	
Patricia	Crespo Tariano	08/02/1979	Hermana	34	C 41 214 239	Piratapuyo	Caprecom
Rubby Marcela	Crespo	23/01/1988	Hija	35	RC 12375357	Mestiza	Caprecom
Aldemar	Salcedo Crespo	11/12/1987	Hijo	35	RC 881211791875	Mestizo	Caprecom
Carmenza Pastora	Crespo Cabrera	08/09/1974		35	C41214083	Piratpuyo	Sisben
Anselmo	Crespo Cabrera	11/05/1991	Hijo	35	RC91051160601	Mestizo	Caprecom
Maria Ines	Crespo Cabrera		Madre	35	C 41 212 580	Piratapuyo	Caprecom
Ana Clemencia	Crespo Trujillo	21/02/1957	Madre	36	C 51 790 067	Piratapuyo	Corpais
Juan Carlos?	Crespo	03/05/1986	Hijo	36	TI 54840	Mestizo	Corpanig
Harold Esneider	Valencia Crespo	29/04/1998	Hijo	37	Rc 24511323	Cubeo	Ecoopsos

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Jorge Arley	Valencia Crespo	01/10/2003	Hijo	37	RC 35088818	Cubeo	Ecoopsos
Julieth Dayana	Valencia Crespo	29/09/2000	Hija	37	RC 33566137	Cubeo	Ecoopsos
Jenny Fernanda	Valencia Crespo	25/10/1996	Hija	37	RC 2516958	Cubeo	Ecoopsos
Liliana Johana	Crespo	29/11/1989	Hija	37	RC 14775583	Mestiza	Ecoopsos
Josefina	Crespo Trujillo	20/05/1966	Esposa	37	C 41 211 980	Piratapuyo	Ecoopsos
Jorge	Valencia Rodriguez	19/12/1974	Esposo	37	C 18 202 508	Cubeo	Ecoopsos
Angie Katherine	Valencia Crespo	29/09/2000	Hija	37	RC 33556638	Cubeo	Caprecom
Paulina	Trujillo	31/12/1934	Suegra	38	C 30 048 107	Desano	Corpanig
Francisco	Hernandez Andrade	20/10/1930	Esposo	38	C 17 325 157	Cubeo	Caprecom
Maria Leticia	Crespo Trujillo	01/07/1959	Esposa	38	C 41 210 837	Piratapuyo	Caprecom
José Ricardo	Crespo Trujillo	03/02/1987	Hijo	38	RC 17032725	Mestizo	Caprecom
Luis Felipe	Crespo Trujillo	07/09/1990	Hijo	38	RC 15537187	Mestizo	Caprecom
Andres Fernando	Hernandez Crespo	14/11/1993	Hijo	38	RC 20790098	Cubeo	Caprecom
Jhon Alexander	Hernandez Crespo	18/01/1997	Hijo	38	RC 25176892	Cubeo	Caprecom
Jorge	Torres Bonilla	18/12/1945			C 3299887	Piratapuyo	Ecopsos
Lennis Elsa	Torres Bonilla	06/08/1989	Hija	39	TI 89080650710	Mestizo	Caprecom
Carlos Aldair	Torres Bonilla	10/03/1994	Hijo	39	TI 94031014160	Mestizo	Caprecom
Elsa	Bonilla Gonzalez	30/10/1968	Esposa	39	C21246980	Mestizo	Caprecom
Meller Isabel	Torres Bonilla	19/03/1991	Hija	39	TI91031953133	Mestizo	Caprecom
Agustin Antonio	Gaitan Garcia	24/12/1967	Esposo	39	C17390039	Mestizo	Caprecom
Jhon Claudio	Torres Bonilla	18/08/1992	Hijo	39	TI92081853802	Mestizo	Caprecom
Rubiela	CaicedoVasquez	18/08/1968	Madre	40	C30041334	Guanano	Ecoopsos
Jaime Guillermo	Velez Caicedo	15/11/1999	Hijo	40	RC03616626	Guanano	Ecoopsos
Guido Horacio	Velez Caicedo	01/06/1998	Hijo	40	RC 25082397	Guanano	Ecoopsos
David Reinaldo	Velez Caicedo	15/11/1991	Hijo	40	TI1006964009	Guanano	Ecoopsos
Jhon Stiven	Velez Caicedo	04/11/1991	Hijo	40	C1125878195	Guanano	Ecoopsos
Mirna Luz	Velez Caicedo	29/06/1987	Hija	40	C1125878194	Guanano	Ecoopsos
Nestor Hugo	Suarez Hernandez	25/03/1980	Hijo	41	C97611741	Tucano	Ecoopsos
Juan Andres	Suarez Hernandez	22/02/1994	Nieto	41	TI94022231469	Mestizo	Ecoopsos
Marisol	Suarez Hernandez	23/10/1971	Hija	41	C52555386	Tucano	Ecoopsos
Luis Maria	Suarez Hernandez	03/07/1943	Esposo	41	C3229659	Tucano	Saludcop
Teresa	Forero Suarez	21/01/1950	Esposa	41	C30048322	Piratapuyo	Salud Total
Maria Shirley	Suarez Forero	12/01/1982	Esposa	42	C412429986	Tucano	Medcom
Edwin Gerardo	Cordoba Suarez	14/03/2004	Hijo	42	RC35810402	Cubeo	Medcom
Omar Stiven	Suarez Forero	03/05/1999	Hijo	42	RC32223258	Mestizo	Medcom
Luis David	Suarez Forero	18/02/2003	Hijo	42	RC33566755	Mestizo	Medcom
Marco Jose	Cordoba Suarez	12/04/2006	Hijo	42	RC1120955176	Cubeo	Medcom
Gerardo	Cordoba Gomez	01/12/1979	Esposo	42	C18204406	Cubeo	Medcom
Adelia	Valencia	31/12/1941	Madre	43	C21245368	Karapana	Caprecom
Jesus Ramon	Crespo Valencia	03/02/1976	Hijo	43	C18224594	Piratapuyo	Caprecom
Luis Maria	Crespo Valencia	29/12/1963	Hijo	43	C18221194	Piratapuyo	Caprecom
Antonio	Crespo		Papá	44	C499429	Piratapuyo	Caprecom
Hernando	Crespo		Papá	45		Piratapuyo	Caprecom
Ruby Marcela	Crespo		Mamá	46		Piratapuyo	Caprecom
Adriana Marcela	Crespo		Mamá	47		Piratapuyo	Caprecom
Mario	Crespo Trujillo	30/01/1967		48	C97600950	Piratapuyo	Caprecom
Rodrigo	Londoño Acevedo	13/10/1992	Hijo	5	TI92101354840	Cubeo	Ecoopsos

PLAN INTEGRAL DE VIDA INDÍGENA - RESGUADO PANURÉ / 2008

Ines	Díaz Veloza	21/03/1970	Esposa	48	C41243622	Tucano	Ecoopsos
Ligia	Stela Huerto	31/12/1957		49	C69800154	Desano	Sisben
Victor de Jesus	Stela Huerto	20/01/1959		49		Desano	Sisben
Angelica	Díaz Veloza	18/09	Madre	50	C41212784	Desano	Piratapuya
Brayan	Díaz Veloza	16/09/1991	Hijo	50		Mestizo	Ecoopsos
Brigit	Díaz Veloza	09/04/1993	Hija	50		Mestizo	Ecoopsos
Leidy Dayana	Díaz Veloza	20/12/2003	Hija	50		Mestizo	Ecoopsos
Valeria Tatiana	Díaz Veloza	20/02/2006	Hija	50		Mestizo	Ecoopsos
Hector	Reyes Lozano			51		Blanco	Ecoopsos
Jose Emilio	Bandera Díaz			52		Tucano	
Sandra Milena	Bandera díaz			52		Tucano	
Valentina	Caro Juarez			53		Desano	Ecoopsos
Jaider Andres	Holguin Manyona	27/10/2005	Hija	54		Zambo	Ecoopsos
Martha	Suárez Stela	27/02/1979		55	C41240995	Tucano	Caprecom
Yuli Alexander	Holguin Marmolejo	24/05/2005		56	RC1120954358	Zambo	Saludcoop
Paulina	Vasca	01/12/1950		57	C 30048408	Desano	

10. BIBLIOGRAFIA

GOBERNACION DEL TOLIMA, 2006. Proyecto apoyo al fortalecimiento a de las comunidades étnicas del Tolima. "Elementos metodológicos para la elaboración de planes de vida de las comunidades étnicas"

Ministerio del medio Ambiente y Corporación CDA, 2001. Proyecto Capacitación, educación y concientización ambiental CECA

Valencia S. y Perafan R. 1993, Cartilla para aprender a escribir ~PAMIE, Mitú, Vaupés.

Amodio E. y Bodnar Y. 2. 005. Cultura y Lengua. Material de apoyo para la formación docente en educación bilingüe intercultural CULTURA Plan de la Universalización de la Educación Primaria

