

***Construcción del indígena Nasa, saberes y representaciones del pasado y el presente
para la incidencia política en Caldonio - Cauca.***

Autores: Juan Latorre – Juliana Quevedo

Resumen:

En las comunidades indígenas del Cauca se han dado diversas estrategias de lucha por las tierras y la consolidación de su cultura, estos procesos buscan la reivindicación de los aspectos socioculturales de las comunidades por medio de las raíces históricas y la defensa del territorio, que permiten la recuperación de su identidad para exigir el cumplimiento de los derechos que les han sido arrebatados.

En este ejercicio de reivindicación, la presente investigación busca aportar por medio del análisis de las formas de difusión en escenarios mediáticos de la figura de Manuel Quintín Lame, con el fin de examinar las *representaciones* de estos personajes y las *incidencias políticas* en las *prácticas culturales* actuales.

Abstract:

In the indigenous communities of Cauca, the strategies of struggle for land and the consolidation of culture have been taken into account, as well as the search for the socio-cultural aspects of activities in the middle of historical roots and the defense of the territory. The recovery of their identity to demand the fulfillment of the rights that have been taken.

In this exercise of the claim, in the present investigation the means of the analysis of the forms of diffusion in the medical media of the figure of Manuel Quintín Lame is sought, in order to examine the representations of these characters and the political incidents in the current cultural practices.

Resistencia indígena en el Cauca

Colombia hace 526 años solo era habitado por una abundante diversidad de pueblos indígenas, los cuales cohabitaron con la naturaleza y poblaron, en su mayoría, los territorios que hoy conocemos como el Altiplano Cundiboyacense, la Amazonia, la Guajira y el Cauca. Estos territorios fueron sometidos a una acelerada y holocaustica colonización que transformó las estructuras económicas y sociales de estos pueblos, quienes por medio de guerras, engaños y esclavitud perdieron sus tierras frente a los españoles.

Los indígenas pasaron de propietarios a terrajeros, tenían que pagar tributo para poder trabajar sus propias tierras y fueron utilizados como fuerza de trabajo del español que afirmaba ser dueño de estas; mientras otros fueron desplazados a las periferias del país, a territorios áridos y hostiles, en condiciones extremas como páramos, desiertos y selvas. Esto brindó a los colonos la posibilidad de imponer nuevas estructuras económicas y sociales, lo cual generó en la comunidad indígena una creciente necesidad de incidencia política.

Esta transformación afectó directamente la forma en la que la tierra y el territorio eran percibidos, ya que la tierra y los recursos que eran poseídos y utilizados por los indígenas, como una forma de pervivencia comunitaria, se veían ahora desde una perspectiva de uso y explotación de los recursos naturales, lo que trajo como consecuencia una disminución considerable del número de personas que hacían parte de estas comunidades y resultó en la extinción de algunos pueblos indígenas en diferentes zonas del país, como en el caso de la cultura de San Agustín, Chibchas, Quimbayas, Zenúes, Cultura Nariño y Cultura Tumaco.

Actualmente, la población indígena en el territorio nacional se ha constituido por diversos grupos ubicados en zonas específicas del país, entre los que destacan: los Sikuani, los Curripacos, los Tukano y Ticuna en Amazonas, Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, Wayuu en la Guajira, Arhuaco en el Cesar, Emberá en chocó, Guambianos, Muiscas en Cundinamarca, Huitoto en Caquetá, Nukak Maku en el Guaviare, Kamsá en Putumayo y los Nasas en el departamento del Cauca y Pasto, estos representan el 2% de los Colombianos (Galeano, 2006, pág. 15).

Estos pueblos indígenas se han enfrentado a volátiles y arduas condiciones sociales y económicas, que afectan directamente su pervivencia y la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad y a el autogobierno, ya que debido a “su ubicación, calidad de vida, posibilidades de producción y comercialización no son favorables ni suficientes para obtener los recursos necesarios que les permitan una subsistencia digna y acorde con sus características propias y que les posibilite una sustentabilidad” (UNICEF, 2003, pág. 25).

Estas condiciones son resultado de problemáticas que tienen arraigo desde la época de la colonia y causaron que los indígenas fueran víctimas de nuevas violencias, como la confrontación armada por el control político del territorio, su ubicación en zonas de producción de cultivos ilícitos y contar con la mayor cantidad de desplazamientos y asesinatos de individuos y comunidades en latinoamérica.

Esta situación, que se presentaba a nivel nacional, llevó a los pueblos indígenas a implementar procesos de recuperación y consolidación de su identidad por medio de la movilización y la incidencia política, que resalta principalmente temas relacionados con la tierra y el territorio, como base de su cultura y elemento fundamental para su supervivencia.

El departamento que más ha destacado por estas acciones de movilización e incidencia política es el Cauca, donde actualmente coexisten múltiples grupos indígenas entre los cuales encontramos a los Nasas, los Misak, los Coconuco, los Yanacona y los Embera Katio, que constituyen el 20% de los habitantes de la región.

La situación en la que se encontraban los indígenas en el departamento del Cauca no era distinta a la del resto del país; las comunidades que habitan estos territorios eran obligados a pagar tributo por trabajar las tierras y para mantenerse en ellas, los grandes hacendados no los consideraban ciudadanos por no saber leer ni escribir, lo cual impedía su participación política y atropellaba los derechos territoriales y culturales indígenas.

Las comunidades indígenas se resistieron a estas acciones, al afirmar que “no existía contradicción entre ser ciudadanos y continuar viviendo de acuerdo con sus costumbres y tierras comunales y rechazaban la idea racista de supuesta incompatibilidad entre el indio y la ciudadanía republicana” (Castillo, 2007). Por lo cual, estos grupos indígenas decidieron

organizarse de manera política por primera vez en el Consejo Regional Indígena del Cauca en 1971, en un proyecto que buscaba la libertad e igualdad entre pueblos, el reconocimiento de la autoridad territorial y cultural del indígena, y defendiendo la tierra bajo la concepción de trabajo comunitario.

Este movimiento fue muy exitoso en cuanto incidencia y reconocimiento nacional, al convertirse en ejemplo para generar otros 9 consejos regionales, los cuales se integrarían en la Organización Nacional Indígena Colombiana ONIC, fundada en 1983, la cual promovió la lucha y resistencia indígena, partiendo de cuatro principios fundamentales: unidad, tierra, autonomía y cultura. Los principios que se promovieron en estas luchas buscaban transformar las relaciones de poder y se convirtieron en el ejemplo de solidaridad y apoyo que las comunidades indígenas necesitaban en otras zonas del país como estrategia para solucionar sus necesidades.

Las diversas organizaciones indígenas actuales del Cauca son herencia de estas y muchas otras luchas por la reivindicación de la identidad indígena, entre ellas se encuentra la resistencia que emprendió Manuel Quintín Lame, nacido en una vereda cercana a Popayán, terrajero de una de las haciendas caucanas, y uno de los principales representantes de las luchas indígenas en la década de 1910. Al emprender actos de levantamientos por la reivindicación de la tierra como parte de la identidad, la historia y la cultura indígena.

El líder indígena Quintín Lame aprendió de manera autodidacta, a leer en las selvas del territorio colombiano y a entender las condiciones económicas, sociales y culturales que vivían los indígenas “atacó directamente las leyes de división de resguardo y defendió las parcialidades indígenas, proponía además la recuperación de tierras que poseían los terratenientes” (Fajardo, Gamboa & Villanueva, 1999, pág. 83). Como una estrategia para brindar a los indígenas la autonomía socioeconómica que tenían antes de la colonización y que necesitaban como cultura para su pervivencia.

Estas acciones se llevaron incluso con armas y los indígenas iniciaron la lucha por los resguardos que existían y comenzaron a buscar mecanismos de preservación de la identidad indígena que empezaron a tener fuerza particularmente en 1915, con lo que se conoce hoy en día como “Quintinadas” o campañas por la recuperación de la tierra que dirigía Quintín Lame.

Lo que causó, entre otras cosas, que fuera encarcelado más de 100 veces (Vargas, 2016, pág. 5).

Esta labor se realizó fuertemente en el Cauca y en el Tolima, particularmente en Tierradentro, “el levantamiento indígena de Tierradentro liderado por Manuel Quintín Lame demostró la capacidad combativa del pueblo indígena. Reafirmó que, aunque con poca educación política, podían hacer tambalear a la oligarquía terrateniente” (Fajardo Gamboa & Villanueva, 1999, pág. 93). Un ejemplo para las luchas que se establecerán posteriormente, ya que estas acciones culminaron con la creación del resguardo de Ortega y Chaparral, el cual fue el sueño cumplido de Quintín.

El conocimiento, narración y difusión de estas raíces históricas y la lucha por la reivindicación cultura de los indígenas del Cauca continúa y “recrea lo tradicional en circunstancias cambiantes, al incorporar los principios políticos para reivindicar la tierra y la cultura” (Galeano, 2006, pág. 46). Es decir, recupera las enseñanzas y experiencias de las luchas del pasado para crear estrategias de incidencia política respondiendo a las dinámicas y necesidades de las comunidades.

En este sentido, el objetivo de este capítulo es examinar las *representaciones* que la comunidad indígena de Caldonio Cauca le otorga a Quintín Lame, los escenarios en los cuales se resignifica, y su relación con la *incidencia política, el territorio y las prácticas culturales* del nasa del siglo XXI.

Para responder a este objetivo el presente análisis se direcciona por medio de categorías de investigación teóricas que se abordarán conforme se desarrolle el capítulo, entre las cuales encontramos las representaciones desde autores como Stuart Hall y Roger Chartier, que se complementará con la categoría emergente de materialidad encontrada en el desarrollo del proyecto de investigación, la cual será abordada desde Almudena Hernando & Alfredo González Ruibal. También se analiza la incidencia política, que se abordará desde los autores Juan Carlos Acero y Hernán Collado y finalmente las prácticas culturales desde Michel De Certeau.

Estas categorías se relacionan y convergen en el trabajo etnográfico llevados a cabo en el municipio de Caldon, Cauca; ubicado en el nororiente del departamento con un área de 373.98 kilómetros cuadrados. Conformado por 86 veredas, 4 corregimientos y 6 resguardos indígenas, entre los cuales encontramos el resguardo de San Lorenzo de Caldon, un territorio habitado en su mayoría por la etnia Nasa. (Plan de Desarrollo realizado en 2012 - 2015)

Este trabajo etnográfico realizado por medio de talleres, caminatas, cartografías, actividades, inmersión y entrevistas, fue desarrollado en diferentes puntos y sitios estratégicos e importantes en Caldon, como la emisora Uswal Nasayuwe Stereo, el Cabildo y sus veredas. Para entender las dinámicas que existen en la Comunidad Indígena Nasa del Resguardo de San Lorenzo de Caldon, Cauca, se ha evidenciado que estos poseen un sentido de comunidad y ayuda mutua que actualmente lucha por sobrevivir por medio de la exigencia del cumplimiento de los derechos que les han sido arrebatados.

La comunidad indígena Nasa conserva su lengua, y otros elementos representativos de su cultura como la ruana, la mochila, la tulpa, el chumbe, que utilizan las mujeres para cargar a los niños en su espalda y el tabaco. Además del respeto por su historia, plasmada en muchas de las casas que hacen parte de la cabecera municipal y que recogen la memoria de un pueblo que ha vivido actos de injusticia y violencia, que ahora se reconstruye en medio de procesos de paz y posconflicto.

La Representación y prácticas culturales en la incidencia Política de los Nasas

El municipio de Caldon, Cauca, pueblo mayormente indígena, se ha caracterizado por su fuerte trasegar político y su constante lucha pacifista exaltada en medio de 60 años de guerra que se asentaron en su territorio, debido al olvido del Estado. Esto implica que la mayoría de los habitantes manifiesten un fuerte arraigo frente a sus maneras de ser y hacer, sus productos autóctonos, su cultura indígena y su lengua propia, Nasa Yuwe.

Por medio de esta identidad se gestan procesos de resistencia y lucha, los cuales son la base de todas las transformaciones que se llevan a cabo en el municipio, estas transformaciones se ven apoyadas o encaminadas desde elementos representativos en los diferentes ámbitos que

integran a un Nasa del siglo XXI; en la economía, la sociedad, la cultura y la política, siendo símbolo, motivo y objetivo de la resistencia indígena.

Caldono, la cara del pueblo Nasa

En Caldono, la cultura y la memoria van de la mano, las formas de ser y hacer de sus habitantes están permeadas por fuertes representaciones que encuentran su arraigo en diferentes elementos que no solo existen en un plano tangible, como la naturaleza, el tabaco, la minga, la asamblea o el café, sino elementos que se encuentran en planos espirituales y tradicionales, como los mayores, los fenómenos naturales y la espiral sagrada, los cuales hacen parte de su cosmovisión. Por ende, es menester entender desde dónde y cómo se generan las representaciones que la comunidad nasa posee, ya que de ellas se desprende su cultura, tradición e incidencia política, siendo la identidad y el territorio su principal insumo y motivo de lucha y resistencia.

Por ende, se deben estudiar las representaciones más significativas en la cultura e identidad de los nasas, cuáles de estas muestran su arraigo en las luchas indígenas y como estas direccionan las diferentes estrategias de incidencia política del resguardo de San Lorenzo.

Para Stuart Hall, las representaciones se construyen a partir de dos sistemas, el primero de ellos; la construcción del mundo mediante un sistema de conceptos o mapas conceptuales. Mientras que el segundo, es un conjunto de correspondencias entre el sistema de conceptos y un conjunto específico de signos, organizados en un lenguaje, los cuales representan esos conceptos. “La relación entre las ‘cosas’, conceptos y signos está en el corazón de la producción de sentido dentro de un lenguaje” (Hall, 1997, pág. 5).

El proceso que vincula estos tres elementos y los convierte en un conjunto es lo que denominamos ‘representaciones’” (Hall, 1997, pág. 6). Siendo la lengua un sistema de signos “usamos signos organizados en lenguajes de diferentes clases, a fin de comunicarnos significativamente con los otros. Los lenguajes pueden usar signos para simbolizar o referenciar objetos, personas y eventos en el llamado mundo ‘real’. Pero pueden también referenciar cosas imaginarias.” (Hall, 1997, pág. 11).

El trabajo de la representación, siendo un proceso o el fin del mismo, es el que define de qué manera vemos, sentimos, pensamos e interactuamos con la realidad discursiva, teórica y material que se nos presenta por medio de circuitos culturales. La representación implica la convergencia de la creación y/o la difusión de sentido mediante el uso del “lenguaje” en un determinado espacio cultural. (Hall, 1997)

La producción de sentidos entonces, es origen y fin de las representaciones dado que “El sentido es producido dentro del lenguaje, en y a través de varios sistemas representacionales que, por conveniencia, llamamos ‘lenguajes’. Por la práctica, por el ‘trabajo’, de la representación. Es construido mediante la significación –es decir, por las prácticas que producen sentido” (Hall, 1997, pág. 12)

En este aspecto, es necesario aclarar que el sentido es asignado por cada una de las personas y se expresa a partir de un sistema conformado por los conceptos – marcos conceptuales y el lenguaje, entonces, “Los conceptos que se forman en la mente funcionan como un sistema de representación mental que clasifica y organiza el mundo en categorías con sentido” (Hall 1997, pág. 12).

Sin embargo, para que este sentido se convierta en parte de la cultura es necesario mantener un sistema de signos organizados que permita traducir los conceptos, como el lenguaje. “Estos códigos son cruciales para el sentido y la representación, ellos no existen en la naturaleza, sino que son el resultado de convenciones sociales. Constituyen una parte crucial de nuestra cultura – nuestros compartidos ‘mapas de sentido’—que aprendemos e internalizamos inconscientemente a medida que nos convertimos en miembros de nuestra cultura” (Hall, 1997, pág. 12). Un claro ejemplo es el respeto y obediencia hacia lo mayores interiorizado en la cultura nasa, los cuales ven a sus antepasados o congéneres ancianos como fuente de sabiduría y guía, y en ocasiones sin tener la plena conciencia de que sus luchas tienen un arraigo en ciertos personajes históricos, sus imágenes y elementos representan claramente figuras que en el pasado abrieron un camino que hasta hoy ellos recorren.

Asimismo, la figura de Manuel Quintín Lame es ampliamente representada en la cultura Nasa, su importancia no solo radica en sus logros reales y materiales como el resguardo de Ortega y Chaparral, sino en la importancia identitaria que en él recae, al representar de manera

empoderada al indígena, la figura que él proyecta lleva consigo muchos elementos que generan apropiaciones frente a la cultura indígena y resaltan virtudes y aspecto que la sociedad colombiana en general no ve en ellos; la valentía, la fuerza, el equilibrio con la naturaleza, la resistencia, el valor, la pervivencia, la inteligencia y sabiduría son algunas de las virtudes que el nasa ve en Quintín.

En suma a esto, el uso frecuente del tabaco, en escenarios públicos o momentos importantes, las repetidas ocasiones que fue encarcelado, los múltiples castigos que paso y su muerte natural a una edad anciana, envuelven a Quintín en una aura mística, como si de un ser diferente se tratara, pero que a la vez encarna a todos los nasas, es un símbolo materializado de la resistencia indígena que ha calado en la narrativa de su pueblo, ya que “En el funcionamiento del lenguaje la significación se construye y la realidad es producida.” (Chartier, 1992)

De allí desprende como último elemento, las “cosas” u objetos, que se definirá a partir de la materialidad, que va más allá de la construcción discursiva o un hecho de lenguaje, “es el resultado de la interacción entre lo material y lo inmaterial, siendo lo primero tan determinante en la transformación de lo segundo y viceversa” (Hernando & González, 2011, p. 12).

Por lo tanto, se trata de una interdependencia entre los objetos materiales y las ideas y discursos que se construyen alrededor de estos, los cuales hacen parte de la comprensión de las representaciones y del sentido que da una comunidad en particular a sus prácticas y creencias, que comprende correctamente la cultura material por medio de la investigación de la identidad de los grupos que fabrican y utilizan (Hernando & González, 2011, p. 12 – 13). Es decir, esta materialidad construye la realidad de los grupos y de la cultura en la que se encuentran inmersos, al mismo tiempo que es evidencia de las transformaciones a las que se da con el paso del tiempo, la evolución de la cultura y la transformación de las representaciones.

Es así como en Caldonó encontramos las representaciones materializadas en diferentes objetos y espacios, como lo pueden ser los múltiples murales que están por todo el pueblo y que representan sus ideas sobre, la naturaleza, la humanidad, la economía, la mujer o el arte. También sus casas de fique, sus parcelas de cultivo o sus espacios comunales evidencian que muchas de las prácticas de los nasas generan un sentido arraigado a su cultura y a su contexto, lo cual exaltan de manera empoderada, al utilizar su cultura y su propia lengua como elementos

de resistencia y autonomía, les sirve de consenso y disenso para interactuar con las demás comunidades y generar estructuras que de verdad organicen y faciliten la incidencia política para mejorar su condiciones de vida y desarrollo.

La transformación/recuperación del territorio por medio de la acción indígena

Las luchas que emprendieron los indígenas Nasa del Cauca, son ejemplo para otras comunidades indígenas a nivel nacional, debido a que crearon estrategias para defender las instituciones indígenas como el resguardo de San Lorenzo de Caldon y el Cabildo como entidad de autogobierno de la comunidad, esto con el objetivo de garantizar la libre expresión de las prácticas comunitarias y el espíritu colectivo, siendo estas características de la vida social de sus miembros (Vargas, 2016, pág. 4).

Para analizar los actos y representaciones colectivas que tuvo Manuel Quintín Lame para transformar o generar impacto en la comunidad indígena, se utiliza la categoría de investigación de la incidencia política que “engloba cualquier acción destinada a influir en actuaciones, comportamientos, posiciones y decisiones públicas, privadas y particulares con el objetivo de conseguir una transformación social” (Collado, 2015, pág. 5). Debido a que en la comunidad de Caldon se puede identificar a partir de las estrategias que se emprenden con la posibilidad de mejorar la situación general de la comunidad.

En primer lugar, cabe resaltar que la incidencia política es una estrategia de transformación social, que se da en un “sector organizado para generar un cambio social en beneficio de la colectividad y, por tanto, todas las actividades de las entidades del sector están directa o indirectamente vinculadas a la incidencia política” (Collado, 2015, pág. 7). Es decir, se organiza en función de las necesidades de cambio de un momento o situación de la colectividad, con el objetivo de conseguir mejorar su calidad de vida.

Esta estrategia se realiza en las comunidades buscando que ellas se empoderen y apropien de los procesos, problemáticas y realidades que viven, para transformar su futuro, “su existencia se justifica concretamente en la necesidad de conseguir un cambio social que beneficia a toda

la ciudadanía” (Corporación de Investigación y Acción Social Económica, 2015, pág. 5). Para lo cual deben implementar diferentes herramientas como la participación ciudadana.

Al entender la incidencia política, como una estrategia de participación ciudadana, que implica habilidades como apropiación de actuaciones, comportamientos, posiciones, procedimientos y mecanismos que se constituyen en acciones políticas de movilización y presión social. Según la Corporación de Investigación y Acción Social Económica se entiende como una herramienta importante para el fortalecimiento de las organizaciones sociales que se proponen interpelar y exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones (2007, pág. 2), a partir de la posición que las comunidades toman con respecto a una situación específica, ya que la incidencia política consiste en proponer cambios en normas, políticas y presupuestos.

Para ello se desarrollaron diferentes estrategias como la formación de líderes, que fortalezcan las formas de organización social para la toma de decisiones que afectan a la comunidad y que “consiste en la formación de los mismos, para convertirlos en multiplicadores/ formadores, que a su vez serán los encargados de comunicar, convocar y organizar la comunidad” (Acero & Sánchez, 2008). Esta estrategia, buscará que los líderes se tomen la vocería para generar redes de apoyo con el fin de que la comunidad tenga conocimiento de las situaciones actuales y las formas de gestión e impacto político, que culminen en una intervención comunitaria.

Finalmente, este proceso mediante el cual, la sociedad organiza estrategias para intervenir o mediar en las decisiones de interés es lo que se conoce “un plan sistemático y organizado para influir en el cambio o transformación de políticas públicas, programas, comportamientos y prácticas que afectan a un grupo social” (CIASE, 2007, p. 9). Estas intervienen directamente en la generación de alianzas por medio de organizaciones sociales y creación de planes para transformar las relaciones de poder, los cuales les permita a las comunidades intervenir en la toma de decisiones y acciones públicas.

El fortalecimiento de las organizaciones sociales colectivas por medio de las estrategias de incidencia política puede llegar a generar un cambio socio-político, o incluso la introducción de cambios en normativas y políticas en favor de este. (Collado, 2015, pág. 7). Su éxito se encuentra únicamente en la consecución de dichos cambios sino en que estos sean realmente la expresión del conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, esta participación posibilita la

transformación de la situación de las comunidades, por medio de una vocería para la exigencia de derechos, proponer cambios y transformar los problemas que afectan las comunidades.

La incidencia política resalta en la presente investigación por la forma en la que el líder indígena Manuel Quintín Lame con su movimiento de resistencia y protección de los resguardos indígenas generó estrategias de incidencia política que se reflejaron en la creación del resguardo de Chaparral y Ortega. Además de dar inicio a otros movimientos sociales que permitieron que los indígenas se vieran más representados en la constitución de 1991 y los proyectos sociales, económicos y culturales que se han desarrollado en el país.

Este tipo de estrategias implementadas por Quintín Lame, y otros líderes indígenas como Juan Tama y La Gaitana, son representación hoy en día de la comunidad indígena Nasa de Caldon, ya que implica el reconocimiento de herramientas de incidencia política que se dieron en el pasado para mantenerlas en la memoria del colectivo. Al mismo tiempo que “genera niveles de reconocimiento mayores que proporcionan una óptima vigilancia y control de las intervenciones realizadas que proporciona un nivel de empoderamiento y poder en el colectivo.” (Acero & Sánchez, 2008).

En la comunidad indígena de Caldon esta incidencia se centra en el fortalecimiento de entidades gubernamentales como el Cabildo, que se propone, por medio de políticas de movilización, presión social y generación de proyectos y corporaciones, interpelar y exigir responsabilidades sociales a quienes toman las decisiones que pueden transformar la situación social, política, económica y cultural de su comunidad.

De esta manera, se puede afirmar que las estrategias de incidencia política que se generaron en el pasado por líderes indígenas trasciende hoy en día como una herramienta de lucha para defender las instituciones y la libre expresión de las prácticas y el espíritu colectivo nasa. Por lo cual en la comunidad se busca el empoderamiento de las prácticas que se dan en su cultura, para fortalecer la noción de incidencia política y poder colectivo, este aspecto lo analizaremos más adelante a partir del trabajo etnográfico realizado con la comunidad.

El quehacer cotidiano en Caldon, prácticas culturales del territorio.

Para responder al objetivo planteado en esta investigación también se analizan las prácticas culturales que existen en la comunidad indígena de San Lorenzo de Caldono, Cauca. Esta categoría es explicada desde Certeau, Giard & Mayol como “el conjunto más o menos coherente, más o menos fluido, de elementos cotidianos concretos, ideológicos, a la vez dados por una tradición y puestos al día mediante comportamientos que se traducen en una visibilidad social” (1994, pág. 7, 8). Las prácticas culturales, entonces, se conforman a partir de los elementos ideológicos e identitarios de los individuos y las comunidades, teniendo en cuenta sus tradiciones, el comportamiento y la vida social, es decir, su relación con el entorno.

En la comunidad de San Lorenzo estas prácticas son parte de la construcción de la comunidad indígena, cuyos miembros construyen su identidad individual y grupal, lo que les permite ejercer un determinado rol en su comunidad, desde lo político como Gobernador, Alguacil, Capitán, entre otros cargos, o desde la cosmovisión cultural, como lo son los mayores, los Tewala y las mujeres, que tienen una particular representación en las imágenes y tradición de la comunidad.

Esta identidad se constituye entonces en “los procesos de reconocimiento – de identificación que ocupan su sitio gracias a la proximidad, a la coexistencia concreta sobre un mismo territorio” (Certeau, Giard & Mayol, 1994, pág. 8). Estas formas de identificación de los miembros de la comunidad construyen los comportamientos mismos del resguardo, ya que gracias a ellos se genera reconocimiento de la comunidad y su labor en el territorio. El reconocimiento que brinda esta identidad en la comunidad se da a partir de las prácticas cotidianas que realizan los miembros de la comunidad, que para ellos pueden ser conscientes e inconscientes, casi imperceptibles en muchos casos, ya que son tradiciones que están arraigadas en su cultura.

Estas prácticas tradicionales se establecen también como el sistema de valores y comportamientos que se arraigan en la comunidad desde épocas y generaciones pasadas y que se vuelven casi imperceptible para los individuos, ya que “Aparecen de manera parcial, fragmentada, a través de su camino, o más generalmente según el modo bajo el cual consume el espacio” (Certeau, Giard & Mayol, 1994, pág. 14). Estas prácticas se reflejan a través de un sistema común aceptado por la comunidad, que se construye a través de las acciones que realizan en cada paso los individuos.

Cada una de estas prácticas se consolida a su vez con un discurso que les da sentido, “el usuario consigue siempre crearse lugares de repliegue, itinerarios para su uso o placer que son las marcas que ha sabido, por sí mismo, imponer al espacio” (Certeau, Giard, & Mayol, 1994, pág. 10). Esta es una forma de apropiación con el espacio, que genera el reconocimiento de la comunidad indígena, además construye unas determinadas formas de organización que les permite mantener sus tradiciones culturales, las cuales evolucionan con las necesidades de su entorno.

A partir de lo anterior, es importante reconocer que las prácticas culturales que se dan en la comunidad construyen también una relación con el entorno, “esta apropiación implica acciones que recomponen el espacio propuesto por el entorno, en la medida que se lo atribuyen a los sujetos, y que son las piezas maestras de una práctica cultural espontánea” (Certeau, Giard & Mayol, 1994, pág. 10). Esta relación se construye no solo desde el aspecto físico, sino también desde el ámbito espiritual, que implica una dominación con el espacio.

Todas estas características, que conforman las prácticas culturales, son el resultado de las acciones que se han dado en la comunidad indígena que reside en el municipio de Caldon, quienes a lo largo del tiempo han ejercido una relación con el espacio, como el uso de marcas, la organización y estructura que se consolidó desde tiempos antiguos, el comportamiento, la economía, política y las estrategias de recuperación de territorios.

El municipio de Caldon actualmente se encuentra en un periodo de transformación en el marco del posconflicto y las nuevas formas de organización territorial, sin dejar de lado su fuerte y marcado arraigo al pasado y a su cultura, que les ha permitido la construcción de representaciones que los identifica como pueblo indígena, como pueblo Nasa.

Estas representaciones trascienden desde lo material hacia lo espiritual y conceptual, su cosmovisión integra elementos del pasado y los proyecta hacia el futuro entendiendo que los elementos y tradiciones de sus antepasados, aunque se modifiquen, se mantienen de una manera colectiva e individual.

Por lo tanto, es necesario tener en cuenta las acciones de incidencia política, que, junto con las representaciones, les permiten reconocerse de manera individual y colectiva, ya que las acciones realizadas en la comunidad de San Lorenzo, como las que se realizan en otros grupos poblacionales, son el resultado de las convenciones que ellos han interiorizado a través de diferentes prácticas culturales que les otorgan sentido a sus acciones e imprimen identidad a sus luchas y resistencias.

Adicionalmente, estas representaciones constituyen la forma en que la comunidad vive el presente y se proyecta hacia el futuro, ya que sus acciones buscan influir en las decisiones nacionales y/o regionales que les competen, teniendo en cuenta sus particulares necesidades, sus prácticas cotidianas individuales y comunitarias. Dado que, de allí, se generan alternativas de autogobierno y propiedad comunitaria, siendo estas estructuras organizativas las bases de la resistencia para la defensa de su identidad y territorio.

Las categorías de representación, incidencia política y prácticas culturales son ejes transversales, ya que son la base fundamental para esclarecer cómo la imagen de Quintín Lame, ha adquirido importancia e influencia en las representaciones indígenas de la comunidad de Caldonó en la actualidad, que es la esencia del objetivo que se responde en este capítulo.

Etnografía, historia del libro y sociología de las prácticas en Caldonó

La presente investigación se desarrolló principalmente con los miembros de la emisora Uswal Nasa Yuwe Stereo, la emisora oficial del resguardo San Lorenzo de Caldonó, con la colaboración de Julio Pascué, administrador del Cabildo y Alfredo Cayapu, coordinador suplente de la emisora.

La Emisora es un espacio creado por los miembros de la comunidad Nasa “para el fortalecimiento de nuestros valores culturales y el derecho de la comunicación y la libre expresión, con objetivo de visibilizar, educar, fortalecer y defender nuestro territorio, los

derechos y la naturaleza para la pervivencia de los pueblos indígenas” (Uswal Nasa Yuwe Stereo, 2014).

En esta emisora participan diversos miembros de la comunidad, jóvenes desde los 16 años, adultos con experiencia en la emisora, adultos mayores que se acercan a conocer o algunas mujeres jóvenes que asisten esporádicamente, debido a su escaso tiempo. Los miembros de este equipo, en su mayoría, se desplazan desde diferentes veredas del municipio.

El desarrollo de la metodología en este escenario de comunicación responde al objetivo de la presente investigación, de manera que permite analizar cómo la emisora es, o ha sido, un espacio para promover y acuñar las representaciones de la comunidad indígena, tanto en el espacio privado, como en el espacio colectivo, al ser transmitido a toda la comunidad.

Para dar respuesta al objetivo de la presente investigación se utilizaron dos métodos de análisis y uno de recolección de datos. En el primero de ellos se utiliza la “Historia del libro; un estudio de los objetos impresos, de su distribución y de sus formas.” (Chartier, 1992). Este método se desarrolló a partir de talleres cuyo objetivo era identificar qué conocen los miembros de la emisora acerca de la historia de Quintín Lame, su forma de representarlo y lo que ha significado en la historia del movimiento indígena

Entre estos talleres se realizaron como una primera prueba diagnóstica que nos permitió abordar a la comunidad desde una necesidad que ellos mismos nos manifestaron, como lo es la creación y difusión de noticias que pudieran ser producidas en la emisora. En el primer taller se inició con la explicación de la comunicación y la información en la actualidad, relacionando las características del mundo radial, desde lo escrito, sonoro y digital. Además, se realizaron ejercicios de respiración, de vocalización y modulación.

Posteriormente, el segundo taller se realizó con el objetivo de identificar las representaciones del pasado que tiene la comunidad indígena, particularmente de la imagen de Manuel Quintín Lame, al mostrar dos imágenes de este personaje. En la primera se ve como un hombre joven, resistente, que está siendo arrestado, pero que mantiene la cara en alto, además, cuenta con

varios de los elementos que se consideran representativos al ser miembro de la comunidad indígena, como el tabaco, la mochila y la ruana. (ver imagen 1)



Imagen 1-Manuel Quintín Lame es arrestado. Foto de dominio público.

Mientras que la segunda imagen se ve un hombre de edad, de perfil, que demuestra sabiduría, el cual ha trascendido la etapa de lucha para volverse en ejemplo de conocimiento.



Imagen 2 - Manuel Quintín Lame Foto obtenida de:
<http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=264205>

A partir de estos talleres se desarrolló el segundo método de esta investigación, conocido como “Sociología de las prácticas: La historia de las prácticas, que, al tomar contacto con lo escrito, le conceden un significado particular a los textos y a las imágenes que ellos llevan” (Chartier, 1992). Este método permitió el análisis y explicación de los aspectos socio culturales de la comunidad de Caldon, a partir de las representaciones del pasado, para generar estrategias de incidencia política a través de sus prácticas culturales. Para ello se utilizaron herramientas como la etnografía y la cartografía social, dos técnicas utilizadas para conducir al objetivo propuesto en esta investigación.

Por otro lado, el método etnográfico, se entiende como un conjunto de técnicas para recolectar, analizar y presentar datos por medio de herramientas como la observación participante, descripción narrativa y actividades de análisis (Rueda, Delgado & Jacobo, 1997, pág. 73). Por medio de la observación del espacio, de las acciones y tradiciones que se llevan a cabo en la comunidad cotidianamente, se pudo identificar las prácticas culturales, las cuales permiten conocer los conceptos que ellos han construido tradicionalmente acerca de esta categoría de forma individual y colectiva.

Esta herramienta se tuvo en cuenta durante la realización de entrevistas del grupo de investigación a Julio Pascué, administrador del Cabildo, José Ernesto Bototo Bombo, coordinador de la emisora, Alfredo Cayapu Aranda, coordinador suplente, José Casso líder del movimiento artístico y cultural “Tullpa”, el gobernador del Cabildo Olmes Wilson Valencia Pilcué y Rubiel Liz, miembro activo de la comunidad. Ellos permitieron un acercamiento, por medio del diálogo, para la reflexión y el análisis a profundidad de conceptos, representaciones y prácticas de la comunidad.

La información recolectada durante la etnografía se complementó con el uso de la cartografía social que “se entiende como una metodología participativa y colaborativa de investigación que invita a la reflexión, organización y acción alrededor de un espacio físico y social específico” (Torres, Gaona & Corredor, pág. 62). Por ello también se desarrollaron talleres de representación del indígena del siglo XXI, en el cual los miembros de la emisora plasmaron; dibujando y pintando, los elementos que los identifican individualmente, se describió cada uno de estas representaciones, resaltando su importancia en la comunidad. Además, permitió la

abstracción de elementos comunes y complementarios, para conformar un icono que los represente de forma colectiva, lo cual se consolidó en el diseño grupal del logo de la emisora.

Entre las diferentes dinámicas se realizó un recorrido a los múltiples murales que se encuentran en Caldon, lo que permitió el análisis de las coyunturas que ha sufrido la comunidad del municipio, las representaciones de la comunidad frente a sus elementos tradicionales: las personas, animales y aspectos naturales que los identifican, por medio de las cuales se transforma la representación que se tiene de ellos, como uno de los municipios más violentos de Colombia. Así como también se realizó el taller de incidencia política, con el objetivo de identificar competencias de formación política y comunicación.

Como método de recolección de la información obtenida durante la realización de estos talleres se utilizaron herramientas periodísticas como la noticia, entrevista consejo de redacción y la radionovela, ya que estas herramientas permiten el fortalecimiento de la emisora, trascendiendo de los espacios musicales, a dar información con contenido relevante para la comunidad. La creación de un consejo de redacción que generará esta información con contenido permitió identificar las representaciones de Manuel Quintín Lame, las prácticas culturales en el territorio y la forma en la que estas acciones generan incidencia política en Caldon.

Otro aspecto fundamental para dar respuesta a las preguntas planteadas en términos metodológicos, fue un análisis que involucra la historia de los libros y la sociología de las prácticas, ya que son complementarias para entender, más allá de lo que se ha escrito, como las prácticas cotidianas de la comunidad indígena Nasa les permite crear y mantener sus representaciones, su cultura e incidencia política, siendo esta la herramienta fundamental para su pervivencia en el territorio colombiano.

Inmersión en el pueblo Nasa

Al ser la etnografía la metodología insignia de esta investigación, se procuró realizar todas las actividades en la Cabecera Municipal de Caldon, principalmente en el Cabildo, la emisora y las calles donde existen manifestaciones artísticas y culturales del pueblo Nasa. Sin embargo, al ser Caldon un municipio rural, con una marcada tradición indígena y campesina, fue necesario el desplazamiento a veredas, fincas y caseríos cercanos, nos desplazamos hasta la

vereda del gobernador del Cabildo, la casa del Tewala y la finca El Barrial. Asimismo, para dar respuesta al objetivo planteado en esta investigación se desarrollaron los talleres que se describen a continuación:

Reconocimiento, memoria y lucha. Quintín Lame, icono de resistencia.

Con la emisora Uswal Nasa Yuwe Stereo se realizó el primer taller el día 9 de junio, con el objetivo de identificar qué conocen los miembros de la emisora acerca de la historia de Quintín Lame, su forma de representarlo y lo que ha significado en la historia del movimiento indígena, talleres entre los cuales se identificó la figura de Manuel Quintín Lame; como uno de los principales representantes de la comunidad indígena Nasa, por medio del análisis de las imágenes anteriormente descritas.

En estos talleres se evidenció una falta de conocimiento por parte de los jóvenes acerca de la vida de personajes que han sido de importancia en la historia de lucha del movimiento indígena. De los miembros de la emisora, que reconocen a este personaje de los archivos, se evidencia que la primera de las fotografías expuestas al grupo (Ver imagen 1), donde Quintín Lame es joven, tiene un reconocimiento ambiguo, ya que para algunos jóvenes esta imagen representa a este personaje como un vándalo, criminal o subversivo; mientras que para los indígenas con más experiencia, se representa como un líder firme en su voluntad de lucha, que buscaba fortalecer el trabajo organizativo de las comunidades del Cauca, Tolima y Huila, por medio del empoderamiento de la identidad indígena, la cual expresaba con el uso de elementos como el tabaco y la ruana. Para los mayores, Quintín Lame fue un líder que dio camino a la lucha por las tierras que han sido arrebatadas por las organizaciones gubernamentales y los terratenientes, lo que obligó a los indígenas a salir de ellas o a trabajar para poder vivir en las mismas.

Por otra parte, en la segunda fotografía (Ver Foto 2) los miembros de la emisora transformaron su representación de Quintín Lame, ya que ellos entienden esta imagen como la representación de un hombre sabio, que continúa utilizando los elementos representativos de la comunidad como la ruana, pero con un sentido más moralista, al entender que en esta imagen el personaje se ve a sí mismo, lo que ha hecho y el legado que deja a la comunidad indígena en la defensa

de los derechos indígenas y de la tierra, que además demuestra la importancia de la educación para la transformación de la realidad de las comunidades.

Dado el respeto tan interiorizado que esta comunidad tiene frente a los mayores, a partir de las dos imágenes que representan la figura de Manuel Quintín Lame, para los participantes es evidente que este personaje es uno de las autoridades espirituales que más emana admiración en la comunidad, ya que representa a un mayor dotado de sabiduría. Además, hace parte de las raíces de la historia del movimiento indígena, al ser ejemplo de un personaje que resistió al sistema opresor por medio de leyes y proclamas que se han mantenido hasta hoy, en el reglamento indígena.

Quintín Lame y Álvaro Ulcue trascienden a la Radionovela: representación y medios de incidencia.

Por medio de herramientas periodísticas como la radionovela, se realizó el domingo 29 de julio una actividad en la que se buscó recrear una escena de la vida de personajes que son representativos para la comunidad indígena Nasa. En el primer taller, se realizó un ejercicio de práctica de cómo se narra una radionovela, utilizando un diálogo que realizó Alfredo Aranda Cayapu, en el que cuenta la vida del padre Álvaro Ulcue Chocue. Esta narración, fue caracterizada por los miembros de la emisora, quienes debían representar la vida de Álvaro Ulcue, actuar en la escena y hacer los sonidos característicos del ambiente.

Este ejercicio abrió las puertas para que los miembros de la emisora conocieran más a detalle de lo que se trata el género de la radionovela y como este puede ser una alternativa para dar a conocer la vida de este y otros personajes importantes para la comunidad indígena, de forma dinámica y en la que la participación comunitaria fuera primordial.

Para aumentar la confianza de los miembros de la emisora en este género periodístico, se les pidió a ellos que narraran una historia de suspenso que les hubiera ocurrido, para lo cual crearon narrador, personajes y efectos de sonido que la hicieran más realista.

En una segunda sesión de este taller, posterior a la realización de las radionovelas, los jóvenes se dispusieron para que en conjunto caracterizaran una parte de la vida de Quintín Lame, en la cual, se tenían en cuenta las personas que siempre acompañaban a este líder como lo fue su secretario Manuel Transito Sanchez y su cónyuge Polindara, quienes lo acompañaron en su lucha.

Para la realización de este ejercicio ellos preguntaron a los líderes acerca de la vida de Quintín Lame, particularmente Alfredo Cayapu, coordinador de la emisora, comentó que este líder aprendió a leer en las montañas y que dedicó su vida a proteger a las comunidades indígenas, quien hablaba de la identidad y de la tierra, y quien por medio del aprendizaje que adquirió de forma autónoma en las montañas luchaba por los derechos de los indígenas, para que fueran liberados del terraje, que a pesar de las veces que fue arrestado, siguió luchando para que a la comunidad se les reivindicaron sus derechos (Testimonio. Taller de Representaciones. Alfredo Cayapu 09 - 06 - 2018).

Este ejercicio permitió a los miembros de la emisora recrear una escena en la que Quintín Lame llega una minga en una de las veredas del municipio de Caldono a hablar acerca de las tierras y de los derechos indígenas. Para los miembros de la emisora, que participaron en esta sesión, fue evidente la necesidad de conocer las leyes y los derechos de la comunidad para continuar y fortalecer la lucha y resistencia indígena.

La iconicidad del pueblo nasa, representaciones de la labor comunitaria e identidad.

Adicional a estos talleres de identificación de las representaciones del pasado indígena Nasa, se realizaron actividades para identificar cómo se representan ellos como indígenas del siglo XXI y cómo estas representaciones se relacionan con el pasado de la comunidad. El objetivo de este taller, realizado el domingo 28 de julio, fue reconocer cómo se identifican los participantes como seres individuales, como miembros de un colectivo y cómo se identifican y relacionan con su territorio.

La actividad se dividió en cinco partes, en la primera parte, a cada participante se le hace entrega de un cartón paja, colores y marcadores para que realicen un dibujo en forma de espiral, en donde en el centro ponga el elemento más importante que los representa como personas, en

su cultura y en su territorio. Alrededor de este elemento se pondrán otros símbolos, palabras o frases cortas que complementen este elemento, identificando lugares importantes de los espacios en los que se encuentran.

En un segundo momento, en parejas, los participantes dialogan acerca de lo que han plasmado en el cartón paja, cada individuo debe explicarle el dibujo a su compañero. En el tercer momento cada participante expone lo que dibujó su compañero, debe construir una historia e identidad a partir del territorio y de lo plasmado en el cartón.



Imagen 3 - Socialización dibujos de representación Fotografía: Juan Latorre

En el cuarto momento todos los participantes del taller ubicaron en el suelo en forma de espiral sagrada los dibujos, entrelazados las historias y creando una congruencia entre todos, sin que este objetivo hubiese sido explicado antes de este ejercicio, lo que permitió identificar elementos comunes representativos o complementarios y un sentimiento de comunidad.

Durante el desarrollo de este ejercicio logramos identificar que existen elementos comunes de representación que se pueden enmarcar dentro de los conceptos de territorio, naturaleza, medio ambiente, cultura, espiritualidad, familia, autoridades, rol de la mujer, comunicación y radio.



Imagen 4 - Espiral sagrada de representaciones con los dibujos realizados Fotografía: Juan Latorre

Finalmente, con el uso de los elementos representados por los miembros de la comunidad se creó un nuevo logo para la emisora teniendo en cuenta las representaciones de la comunidad y los valores de la emisora. Los temas se unificaron al momento de desarrollar el logo, en donde los participantes manifestaron la necesidad de que se represente a la comunidad desde el territorio, los derechos, la unidad y el perdón, para lograr darle un significado a la labor comunitaria de la emisora y dotar de identidad sus productos y luchas.

Para la creación del logo de la emisora se resaltó la importancia de escuchar y de conocer los principios y leyes indígenas, para que así generar una armonía y equilibrio social, que es la base fundamental para que el territorio se mantenga y lo cuiden como comunidad, colectivo y como seres individuos. Además, este territorio representa los derechos, la unidad y el perdón, que, por medio de la autoridad, se logra darle un significado a la labor comunitaria, siendo esta la principal razón de la emisora.

Dada esta importancia tan acentuada del territorio, se resaltan los colores verdes y azul en el diseño del logo, ya que simboliza la naturaleza y el agua respectivamente. En suma, a esto la iconicidad del logo se dio abstrayendo las imágenes comunes e importantes que se dibujaron

en los cartones y que representan un hito en su cultura, como la tulpa. el rayo, los bastones de mando, la espiral sagrada y los colores del CRIC.

Además, se estableció que el nombre de la emisora recoge no solo el presente del pueblo indígena de Caldon, sino también sus orígenes y sus raíces, en la palabra Uswal, muestran su arraigo por la tierra, ya que significa chachafruto, una de las plantas más importantes que se dan en el territorio, mucho antes de la existencia del pueblo y que ancla sus raíces culturales e históricas a la tierra y a la naturaleza.



Imagen 5 - Conceptos y colores del logo

Ilustración: Juliana Quevedo Fotografía: Juan Pablo Latorre



Imagen 6 - Creación de logo de la emisora

Ilustración: Juliana Quevedo Fotografía: Juan Pablo Latorre



Imagen 7 - Diseño final logo de la emisora. Logo realizado por el diseñador gráfico Carlo Celi

Tejido de Incidencia Política

Con el objetivo de identificar cómo conciben los miembros de la emisora la incidencia política en su comunidad se realizó un taller en donde con una lana verde los participantes definen palabras y acciones que se realizan en el pueblo Nasa y en la emisora, mientras construyen un tejido que los une a ellos.

En este taller se identificó que el tejido principalmente realizado por las mujeres es una forma de unir a la comunidad, y que la incidencia política es al mismo tiempo el resultado de esta unión, que busca transformar, compartir e influir en todos los miembros de la comunidad, para que se sumen a la resistencia indígena. Los participantes durante este taller identificaron la incidencia con palabras como igualdad, influencia, transformación, compartir, conectados y unidos. Dentro de este taller Rubiel Liz resaltó:

“Cuando estamos hablando de tejido, siempre se habla en las emisoras comunitarias y más las emisoras indígenas, pues, están en un tejido, un tejido de comunicación alternativo, frente a los medios de comunicación formales. Entonces, siempre está como en ese paralelo de un tejido de comunicación, que puede verse desde ese medio de comunicación. Comunitario” (Testimonio. Taller incidencia política. Rubiel Liz. 10 - 06 - 2018)

Esta intervención permitió a los miembros de la emisora identificar la incidencia política como una responsabilidad importante para quienes se decidan a hacer de esta parte de su realidad, ya que requiere compromiso en la formación intelectual para poder influir en las decisiones políticas, económicas y de educación que den respuesta a las necesidades de la comunidad.

El desarrollo de este taller identificó la emisora un instrumento que permite transformar la comunidad ya que facilita la transmisión de información y de prácticas culturales de la comunidad con el objetivo de dar voz a quienes han sido ignorados. A raíz de esto los miembros de la emisora dieron a este espacio la misión de luchar por un nuevo camino para la cultura Nasa, porque su incidencia puede ser esencial para la reivindicación de sus derechos y de su cultura.



Imagen 8 - Telaraña incidencia política

Fotografía: Juliana Quevedo

Reconocimiento de espacios importantes de la comunidad Nasa.

Para entender las dinámicas culturales y sociales que desarrollan en el municipio de Caldon, fue necesario el desplazamiento a tres puntos importantes del Cabildo de San Lorenzo, La casa del Tewala, la vereda donde vive el gobernador y la finca El Barrial. Estos tres lugares sirvieron para ubicarnos espacialmente en la gobernanza, cultura y economía del resguardo, al ser estos tres puntos fundamentales para la incidencia política a través de la representación de Manuel Quintín Lame.

La finca El Barrial, dotada de un gran cultivo de caña, significa la proclama de Quintín hecha realidad, la tierra es del indígena y es el que debe trabajarla, en comunidad y para la comunidad. Esta finca se encuentra a 15 minutos en carro de la cabecera municipal de Caldon, y hace parte del Cabildo de San Lorenzo, en ella pudimos evidenciar de qué manera las indígenas nasas trabajan su tierra y administran sus cultivos para la pervivencia de su pueblo



Imagen 9 - Finca El Barrial, municipio de Caldonio - Cauca

Fotografía: Juan Latorre

A la casa del Tewala nos dirigimos en busca de una armonización, la cual, demostró de qué manera la comunidad indígena integra sus prácticas culturales ancestrales con las nuevas prácticas de su comunidad y las traídas o impuestas desde afuera, como es la religión católica.

Sin embargo, nuestra unidad de análisis nos invita a enfocarnos más en cómo estas prácticas resignifican las representaciones de Manuel Quintín Lame y la articulan con las prácticas culturales actuales. Aunque no se hizo alusión directamente a la figura de Quintín, el respeto interiorizado que demostró el Tewala a los mayores, diciendo frases como: “Yo no soy nadie, sin ustedes mis mayores, yo solo, no soy nadie, soy lo que ustedes quieren que haga y sea” (Testimonio. Visita al Tewala. 10 - 06 - 2018). Nos sirvió para entender que los personajes importantes en la historia de las nasas, pasan a un plano espiritual en el cual van guiando sus pasos y manteniendo vivas sus luchas.

En la vereda en donde vive el gobernador se pudo identificar que su casa era el centro de la misma, dotada de grandes entradas y un espacio para recibir a la gente, ya que la vereda está

ubicada contra la montaña; consta de escasas casas de fique y brea, con una cancha de fútbol y un camino que sale a la carretera principal, la vía Caldonio- Sicilia.



Imagen 10 - Casa del Gobernador del Cabildo

Fotografía: Juan Latorre

Dada la importancia de reconocer las demostraciones y expresiones culturales de la comunidad nasa por medio del arte, se organiza un recorrido con uno de los líderes jóvenes de la comunidad, José Casso, el cual es el líder del movimiento artístico Tullpa y es quien presenta los proyectos institucionales del cabildo, a la alcaldía y a las demás dependencias del Estado.

El recorrido inició desde el Cabildo, con una breve introducción de lo que es el movimiento desde sus orígenes y cómo esta propuesta pretendía narrar la cultura nasa. La representación del mural que se encuentra en la entrada del pueblo de Caldonio, en la vía Siberia - Caldonio, a través de este, buscó representar de manera significativa la comunidad indígena de Caldonio, los campesinos y la gente mestiza que habita en el territorio, que fue desarrollado a partir de las propuestas que surgió de la comunidad.

Entre estos murales se lograron reconocer la importancia de algunos elementos representativos de la comunidad, como el conflicto armado, temas culturales como la música, la tulla, el chumbe, las riquezas del territorio, como las lagunas y particularmente en la mayor parte de los murales se resaltó el rol de la mujer, como las mayores, especialmente las abuelas. Esta

información, sobre las textualidades, oralidad y recorrido literario del territorio de Caldon, se desarrolla en el capítulo:

Este recorrido es una fuente importante de información para la presente investigación ya que permitió el reconocimiento de muchas de las prácticas culturales que han sido parte de la comunidad indígena de Caldon, ya que resaltan sus tradiciones, música, elementos representativos y son parte de la memoria del pueblo Nasa.

Adicionalmente, las representaciones artísticas que se evidenciaron en el municipio de Caldon, demuestran la importancia del pasado indígenas, ya que estas imágenes representan la memoria del pueblo, como se narran y la forma en la que quieren ser reconocidos.

Entre estas ilustraciones se encontraron murales de Manuel Quintín Lame, ubicados en el patio y en el salón principal del Cabildo; estos murales se realizaron en memoria de los 60 años de muerte de este personaje, quien es reconocido no solo por su lucha por la tierra, sino también por ser un personaje que se resistió a la colonización y luchó por un territorio autónomo para las comunidades indígenas, como lo es hoy, el resguardo de Ortega y Chaparral.

El resultado de estas luchas hace que este personaje sea reconocido como un ejemplo de incidencia política en la comunidad, que influye en el pasado y presente del movimiento indígena.



Imagen 6 - Mural Manuel Quintín Lame ubicado en el Cabildo

Fotografía: Juan Latorre

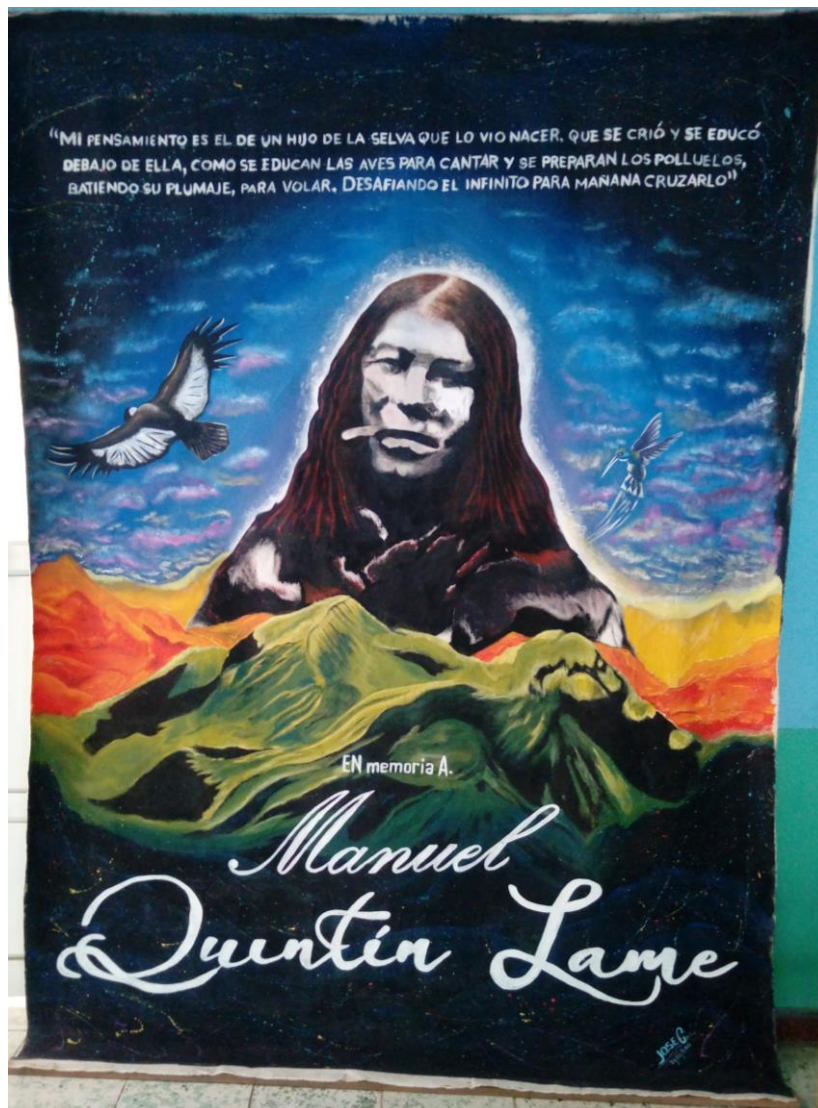


Imagen 7 - Cartel en memoria a Manuel Quintín Lame

Fotografía: Juliana Quevedo

Esta conmemoración al pasado indígena, en figuras como la de Quintín Lame, también se evidenció en los habitantes, como Julio Pascué quien portaba una camiseta con la imagen de Quintín Lame, que según su pensamiento, es parte de las raíces del movimiento indígena, a quien se rinde especial homenaje al tomar un cargo de autoridad, para que sea él quien guíe, por medio del conocimiento, el mejor camino a seguir para gobernar en función de los intereses y beneficios de toda la comunidad indígena.



Imagen 8 - Julio Pascue

“Una columna formará un puñado de indígenas el día de mañana para reivindicar sus derechos”

Fotografía: Juliana Quevedo

Adicional a estos espacios, en el desarrollo de la presente investigación se tuvo la posibilidad de encontrarnos con otros escenarios, como la plaza de mercado, un lugar que funciona particularmente el día de sábado, donde los indígenas y campesinos del municipio, arman sus propios puestos de venta de productos.

Este día de mercado es el que tiene mayor movimiento el pueblo, ya que vienen personas de las veredas del municipio, de la cabecera municipal, de pueblos cercanos, entre otros lugares, a vender y comprar productos de toda clase, ya que en este espacio se encuentran alimentos recogidos de cosecha, servicio de restaurante, venta de ropa, calzado, herramientas y utensilios para el hogar. A este espacio asisten hombres, mujeres y niños; particularmente las mujeres que trabajan en este espacio llevan a sus niños cargados en el *chumbe*, elemento representativo de la cultura Nasa.



Imágenes 9 y 10 - Mujeres en la plaza de mercado Caldono, Cauca

Fotografías: Juliana Quevedo

Otro de los espacios reconocidos en el municipio de Caldono fue la Biblioteca municipal, un espacio donde particularmente los niños de la cabecera municipal van a realizar diferentes actividades que potencian la lectura y el uso de las TICs, además es un espacio donde se parte de la población, para generar proyectos en el territorio.

Un último espacio que se reconoció como importante en el territorio fue el mirador, un espacio en lo alto de una de las montañas de la cabecera del municipio, que fue construido por los habitantes del pueblo, quienes reunieron fondos por medio de una colecta comunitaria para realizar un parque, un camino y reconstruir este espacio, donde anteriormente se ubicaba una base militar. Al inicio de la subida a este espacio hay un monumento con la leyenda “Tu haces parte de esta historia. Manos Caldoleñas construyendo caminos de paz” (Ver imagen 11).

Además, en el recorrido por este camino para llegar a la cima de la montaña se encuentran múltiples mensajes en los árboles, en donde se resalta la necesidad de construir y de participar para crear un territorio de paz, para reconstruir lo que la guerra destruyó y para conformar un territorio pacífico.



Imagen 11 - Monumento en el principio del camino para llegar al mirador

Fotografía: Juliana Quevedo

Caldono, tierra ancestral

Después de casi un año de trabajo teórico, documental y etnográfico junto a la comunidad del resguardo de San Lorenzo de Caldon, se concluye que; la figura y obra de Manuel Quintín Lame representa un hecho trascendental en la incidencia política del resguardo, siendo su imagen icónica para la consecución de una identidad que pueda expresar el movimiento indígena que lucha y resiste frente a problemáticas latentes que toman nuevas dinámicas en el marco del posconflicto.

Los escenarios en los que se resignifica y transmite la figura de Quintín Lame, son muy puntuales: el cabildo, sus murales, la emisora Uswal Nasa Yuwe Stereo, la bandera del Movimiento Sin Tierra Nietos de Quintín Lame y demás iconicidad que se extienden por el municipio y sus habitantes.

El grupo de investigación identificó que la comunidad tiene una arraigada e interiorizada asociación de Manuel Quintín Lame con la imagen representativa del indígena, ya que su figura se ancla en la sabiduría, fortaleza y constancia de las comunidades indígenas del Cauca y emana para ellos la imagen de un mayor digno de admiración y respeto.

Adicional a ello, las prácticas indígenas que se mantienen en la comunidad de Caldonó, son una manifestación de las raíces de los Nasas, ya que tienen en cuenta sus imágenes, su conocimiento y su forma de actuar, además de los elementos que los han representado tradicionalmente como la ruana, el chumbe, el tabaco, entre otros. Estas prácticas se conciben como acciones para la incidencia política, ya que por medio de estas la comunidad nasa hace visible, expresa y hace reconocer a otros su existencia, para la exigencia de sus derechos y como ejercicio de su autonomía económica, política y social.

Respondiendo entonces el objetivo de la investigación; el principal legado de Quintín Lame fue el buscar la creación de Resguardos como territorios autónomos de los indígenas desde lo político, económico y social. Entonces las representaciones sobre Quintín, en la incidencia política recaen en la recuperación y preservación de los territorios que pertenecen a los indígenas, la defensa de estos y el empoderamiento y apropiación cultural que se da desde la figura de un mayor que genera respeto y admiración, a través de la identidad y la necesidad de generar cambios y transformaciones en el panorama político, social y económico de Caldonó Cauca.

Referencias bibliográficas

Acero, J. & Sánchez, A. (mayo 2008). Incidencia política para la inclusión social. Bogotá. Universidad Nacional.

Castillo Gómez, Luis Carlos (2007). *Etnicidad y nación. El desafío de la diversidad en Colombia*. Programa Editorial Universidad del Valle. Cali, Colombia.

Certeau, M. Giard, L. Mayol, P. (1994). La invención de lo cotidiano. Habitar, Cocinar. Universidad Iberoamericana, Departamento de historia. Instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente. México. Obtenido de: https://monoskop.org/images/1/1c/De_Certeau_Giard_Mayol_La_invencion_de_lo_cotidiano_2_Habitar_cocinar.pdf

Chartier, R. (1992). El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural. Gedisa editorial. Obtenido de: <https://prezi.com/anokou-jsntx/el-mundo-como-representacion/>

Collado, H. (junio, 2015). Incidencia Política: Concepto, importancia y herramientas. herramientas para redes y entidades de custodia del territorio.

Corporación de Investigación y Acción Social Económica 'CIASE' (2007). Incidencia política. herramientas para el cambio: Incidencia política y construcción de agendas.

Fajardo, L. Gamboa, J. & Villanueva, O. (1999). Manuel Quintín Lame y los guerreros de Juan Tama. Multiculturalismo, magia y resistencia. Nossa y jara Editores. Madrid, España.

Galeano, M. (2006). Resistencia indígena en el Cauca. Labrando un nuevo mundo. Investigaciones Antropológicas. Obtenido de: <https://es.scribd.com/document/367543023/GALEANO-LOZANO-Myriam-Resistencia-Indigena-en-El-Cauca-Labrando-Otro-Mundo>

Hernando A. & González A. (2011). Fractalidad, materialidad y cultura: Un estudio etnoarqueológico de los Awá-Guajá de Maranhão (Brasil). REvista de Antropología No. 24.

Semestre 2011 - 0-61. Obtenido de:
<https://revistaestudiosarabes.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/18172/19030>

Rueda, M. Delgado, G. & Jacobo, Z. (1997). La etnografía en educación. Panorama, prácticas y problemas. Universidad nacional Autónoma de México. México. Obtenido de:
http://departamentos.cinvestav.mx/Portals/die/SiteDocs/Investigadores/RParadise/Publicaciones/103792_1LaEtnografiaEnEducacion.pdf

Stuart Hall (ed.) (1997). Representación: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage Publications. Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casas

Torres, I. Gaona, S. & Corredor, D. (julio - diciembre, 2012). Cartografía social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca. Cuadernos de geografía. Revista Colombiana de Geografía. Vol. 21 No. 2. Obtenido de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4003826>

Testimonio. Taller de Representaciones. Alfredo Cayapu. 09 - 06 - 2018

Testimonio. Visita al Tewala. 10 - 06 - 2018

UNICEF (2003). Los pueblos indígenas en colombia. Derechos, políticas y desafíos. Oficina de área para Colombia y Venezuela. Bogotá, D.C. Obtenido de:
<https://www.unicef.org/colombia/pdf/pueblos-indigenas.pdf>

Uswal Nasa Yuwe Stereo (2014). Información Emisora Uswal Nasa Yuwe Stereo. Obtenido de: <https://www.facebook.com/Uswal-Nasa-Yuwe-Stereo-939-FM-1892404740792786/>

Vargas, J. (2016). Poder Estatal, élites y comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Relaciones de poder entre 1991 y 2014. universidad Nacional de Colombia. Bogotá, D.C. Colombia. Obtenido de:
<http://bdigital.unal.edu.co/58003/1/TESIS%20MOVIMIENTOS%20IND%C3%8DGENAS%20CAUCA.pdf>