

LA CONCEPCIÓN CULTURAL Y POLITICA DEL TERRITORIO EN EL
PENSAMIENTO DEL MOVIMIENTO INDIGENA DEL CAUCA, VISTO DESDE EL
DISCURSO DE QUINTÍN LAME.

EDGAR RICARDO NARANJO PEÑA

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y GOBIERNO
BOGOTÁ D.C, 2009.

“La concepción cultural y política del territorio en el pensamiento indígena del cauca, visto desde el discurso de Quintín Lame.”

Monografía de grado
Presentada como requisito para optar al título de
Politólogo
En la Facultad de Ciencia Política y Gobierno
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Presentada por:
Edgar Ricardo Naranjo Peña

Dirigida por:
Franklin Púa

Semestre II, 2009

A mis padres por enseñarme a enfrentar los desafíos que se nos presentan en la vida
A mi hermano, por hacerme entender que la vida no es un problema sino que es una felicidad absoluta, llena de
amigos y partidos de futbol.
A mi tan querido Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Quinta de Mutis y Arrayanes que a partir
de las enseñanzas humanas e ilustres de los invaluable profesores, me hicieron visualizar el amor por las
Ciencias Sociales.
A Manuel Quintín Lame por mostrarme el camino y la luz en la oscuridad
Al movimiento indígena del Cauca, semilla de resistencia por demostrarme que a pesar las dificultades los
ánimos nunca decaerán.

Resumen: En esta monografía de grado se pretende hacer un análisis de discurso de la obra de Manuel Quintín Lame, “Los pensamientos del indio que se educo dentro de las selvas colombianas “a partir de los supuestos teóricos de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau. En este aspecto y a través de una revisión histórica de las diferentes luchas por la recuperación de la tierra y la delimitación del territorio, es preciso establecer como Lame articula un discurso reivindicativo centrado en la liberación de la raza indígena. Este discurso escrito establece una diferencia significativa en la concepción de la lucha por la tierra sirviendo como insumo para la posterior constitución del movimiento indígena en los años 70’s, el que a partir de la recopilación de la cosmovisión indígena, la historia y el discurso lamista, establece una plataforma política de lucha y reivindicación territorial.

Palabras claves: Reivindicación territorial, resguardo, terraje, Manuel Quintín Lame, análisis del discurso, movimiento indígena, CRIC, MAQL.

Abstract: In this degree monograph I am trying to analyze a speech from Manuel Quintín Lame’s work, “The thoughts of the Indian who was educated inside the Colombian Jungles”, starting on the theoretical suppositions by Chantal Mouffe and Ernesto Laclau. In this matter and through an historical research of different battles to reacquire land and to delimitate territory, it is necessary to highlight how Lame articulated a protest speech directed to the liberation of the indigenous race. This written speech establishes a significant difference on the concept of battling for land and therefore it works as an input for the posterior constitution of the indigenous crusade in the decade of the 1970’s, which summarize the indigenous worldview, their history and Lame’s speech, establishing a political platform for battling and a request for territory.

Key Words: Request for territory, Reservation, Tithe, Manuel Quintín Lame, analysis of the speech, indigenous movement, CRIC, MAQL

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
1. CONSTITUCIÓN DEL ANTAGONISMO EN LA OBRA DE MANUEL QUINTÍN LAME A PARTIR DE LA CONTEXTUALIZACIÓN POLÍTICA Y CULTURAL DE LA FORMACIÓN DEL TERRITORIO NASA	4
1.1 CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LA FORMACIÓN DEL TERRITORIO NASA	6
1.1.1 Interpretación Nasa del territorio	14
1.1.2 Configuración del territorio a partir de las estrategias políticas de los nuevos Caciques y los líderes indígenas	16
1.2 VIDA Y OBRA DE MANUEL QUINTÍN LAME	18
1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS ANTAGÓNICOS EN LA OBRA DE MANUEL QUINTÍN LAME: “LOS PENSAMIENTOS DEL INDIO QUE SE EDUCÓ EN LAS SELVAS COLOMBIANAS.”	22
2. EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL CAUCA Y LA REIVINDICACIÓN POR EL TERRITORIO VISTA DESDE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO DE MANUEL QUINTÍN LAME	27

2.1 ANÁLISIS DEL DISCURSO DE MANUEL QUINTÍN LAME EN LA OBRA: LOS PENSAMIENTOS DEL INDIO QUE SE EDUCÓ DENTRO DE LAS SELVAS COLOMBIANAS	28
2.2 INFLUENCIA DEL DISCURSO DE MANUEL QUINTÍN LAME EN LA CONCEPCIÓN DE LA REIVINDICACIÓN POR EL TERRITORIO AL INTERIOR DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DEL CAUCA	36
3. CONCLUSIONES	47
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS.	

LISTA DE ANEXOS

Anexo 1. Elementos o Significantes flotantes.

Anexo 2. Articulación.

Anexo 3. Práctica articulatoria.

Anexo 4. Las luchas de Quintín Lame.

Anexo 5. Canción. Hijos del Cauca.

Anexo 6. Cosmovisión. Maduración de la Naturaleza.

Anexo 7. Cita de Manuel Quintín Lame, en documento del CRIC.

INTRODUCCIÓN

La problemática del movimiento indígena en el Cauca ha girado en torno a las diversas manifestaciones ancestrales de la lucha por la tierra, las cuales han intentado por medio de la persuasión legal y armada el reconocimiento histórico de su territorio. Dicho espacio común en determinadas fases de la organización política, desde la colonización hasta la República se ha ido configurando por los intereses de las clases dirigentes que utilizando la fuerza y la legalidad amparada por el poder político de cada momento, han reducido inevitablemente el territorio de los indígenas del Cauca.

Las reivindicaciones territoriales han significado en este aspecto la lucha por la existencia y pervivencia de las comunidades indígenas. Con base en esto y teniendo en cuenta la ligazón política y cultural que mantienen con la tierra, las movilizaciones indígenas a lo largo de la historia se han concentrado en la delimitación del territorio y la recuperación de la tierra, semilla de vida y esencia estructural del territorio.

Estas manifestaciones reivindicativas tuvieron su origen con la instauración del resguardo, figura jurídica que reconocía la delimitación formal del territorio indígena, lograda a través de un acuerdo entre los caciques Juan Tama, Mosca y la corona española. El resguardo se convirtió paulatinamente en el referente político que solidificó las posteriores luchas por el territorio. En la República algunos resguardos desaparecieron y otros se redujeron. Este hecho trajo consigo el despertar de las movilizaciones indígenas, lideradas por Manuel Quintín Lame, el que a través de su vida fortificó una lucha legal y directa para recuperar la tierra y ampliar los resguardos coloniales. A su vez, escribió un manifiesto político dirigido en primer lugar a los indígenas de Colombia, en donde se evidenciaban las agresiones cometidas por la raza blanca y se consolidaba un pensamiento indigenista profético, centrado en la liberación y asunción de la raza indígena.

De esta forma las nacientes organizaciones indígenas, como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) consolidaron en sus plataformas políticas, pensamientos y acciones recogidos del discurso lamista como la recuperación de las tierras y la ampliación de los resguardos coloniales. Debido al reconocimiento nacional e

internacional logrado por el CRIC, el movimiento indígena comenzó a ser perseguido, por lo que en 1981 surgió la primera guerrilla indígena, conocida en Colombia: El Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).

Teniendo en cuenta la influencia del pensamiento lamista en el movimiento indígena del Cauca es preciso establecer: ¿En qué medida el discurso de Quintín Lame puede concebirse como el referente que determina una diferencia significativa en la concepción de la reivindicación por el territorio al interior del movimiento indígena?

Con base en esto se puede afirmar que en la obra de Manuel Quintín Lame se pueden identificar momentos antagónicos que permiten articular un discurso, que establece una diferencia significativa en la concepción de la reivindicación por el territorio al interior del movimiento indígena del Cauca.

Por esta razón, en el primer capítulo y para determinar cuáles fueron los momentos antagónicos constituidos en la obra de Manuel Quintín Lame que permitieron articular un discurso reivindicativo, se hará una contextualización histórica de la formación del territorio a partir de la concepción política y cultural de la tierra en el pensamiento de los Nasa. Teniendo en cuenta estas precisiones se definirán las estrategias políticas que se configuraron en la colonia para limitar, defender y recuperar el territorio a través del marco histórico y mítico. Por medio de este marco general se describieran las estrategias políticas que Manuel Quintín Lame utilizó para justificar la lucha reivindicativa por el territorio, en donde se describirá el contexto en el cual vivió y se analizarán las influencias externas que adquirió a través de su vida. En este aspecto y tomando estas variables se identificarán los tres momentos antagónicos que constituyen la estructura política y reivindicativa de la obra de Manuel Quintín Lame.

En el segundo capítulo, al establecer como el discurso de Quintín Lame, analizado en la Obra, puede considerarse como uno de los elementos que fortifican la lucha reivindicativa por el territorio en el Cauca al interior del movimiento indígena, se tendrán en cuenta cuáles fueron los elementos o significantes flotantes que permearon la estructura discursiva de la obra de Manuel Quintín Lame, identificando la articulación de esos momentos diferenciales. Con respecto a esto se tendrán en cuenta los momentos antagónicos identificados en la obra para saber cuál es el sentido y mensaje del discurso.

Se debe indicar que el análisis propuesto se desarrollará a partir de los supuestos teóricos elaborados por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. A través del análisis del discurso de la obra de Manuel Quintín Lame y teniendo en cuenta la constitución y el nacimiento de las organizaciones indígenas en el Cauca, como el CRIC y el movimiento armado indígena MAQUL, se establecerá la influencia discursiva de la obra de Quintín, al interior de la plataforma de lucha que tienen estos movimientos y tuvieron estas organizaciones armadas con respecto a las reivindicaciones sociales y las luchas territoriales.

1. CONSTITUCIÓN DEL ANTAGONISMO EN LA OBRA DE MANUEL QUINTÍN LAME¹ A PARTIR DE LA CONTEXTUALIZACIÓN POLÍTICA Y CULTURAL DE LA FORMACIÓN DEL TERRITORIO NASA².

A lo largo de la historia el territorio³nasa fue cambiando, debido a la redefinición constante de los límites territoriales, los cuales se transformaban cada vez que los Nasa veían amenazados sus intereses. Por esta razón y teniendo en cuenta la ocupación directa de su espacio físico por parte de unos agentes externos⁴, los Nasa a través de ciertas estrategias, fundadas en la recomposición cultural e identitaria⁵, lograron robustecer un proceso de acción y resistencia que buscaba proteger la razón de su existencia: La tierra. Debido a esto, la recomposición territorial se fue constituyendo a través de la construcción mítica de la historia. Esta reafirmación simbólica según Joanne Rappaport, intenta fortalecer las composiciones mitológicas, dándoles un marco histórico permanente.⁶ En esta medida, el mito fundacional le dio un sustento a la apropiación del espacio físico y por ello se convirtió en un *referente histórico*⁷.

¹“El indio que se educó en las selvas colombianas”

² A los indígenas Nasa se les llama Paeces, nombre que los conquistadores españoles le dieron, por su cercanía al río Paez. En este sentido considero necesario referirme a esta comunidad con el nombre originario, Nasa y no el impuesto, Paez.

³ La zona habitada por los nasa actualmente se encuentra ubicada en el sector occidental y oriental de la cordillera central en el departamento del Cauca

⁴ Cuando hablo de agentes externos, me refiero al grupo social que arribó y se consolidó en el territorio indígena Nasa ocupándolo y utilizándolo de manera estratégica. En este caso se pueden reconocer cuatro grupos sociales específicos: los españoles, los criollos, los colonos y los actores armados. El primero llegó con la conquista, el segundo se constituyó en la colonia, el tercero se estableció en la República y el cuarto fue el producto del descontento social y político en la mitad del siglo XX. En este aspecto el español ocupó el territorio, delimitándolo y explotándolo; el criollo a través de los títulos reales se encargó de continuar con la explotación económica de la tierra, expandiendo los límites de su territorio, para acumular riquezas; el colono por su parte se desplazó hasta el territorio Nasa y se estableció, buscando tierra para cultivar; los actores armados ocuparon el territorio estratégicamente para ganar la guerra.

⁵ Para los indígenas nasas, la razón de su vida, está íntimamente ligada con el territorio; en este aspecto su identidad se construye en el territorio. En este sentido la lucha por el territorio es la reafirmación de su identidad cultural.

⁶Comparar Rappaport, Joanne. *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paeces de Tierradentro*. 1984, P. 6.

⁷ Según Joanne Rappaport los indígenas nasas reconocen los lugares físicos en los cuales se encuentra el sustento de su historia. En este sentido, algunas lagunas, montañas, peñones y ríos, son identificados en el imaginario Nasa, como los lugares en los cuales se dio el nacimiento de un cacique y por ende el lugar en donde se delimitó el territorio, el lugar en donde los nasas derrotaron a los españoles, etc. En este aspecto estos espacios se construyen como referentes míticos e históricos, que determinan el reconocimiento del territorio. Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paeces de Tierradentro*, p. 132.

Para Rappaport los Nasa mantienen una relación directa con la historia, una historia construida por ellos y utilizada para ratificar su derecho de permanencia en el territorio.⁸ Debido a esto, algunos líderes indígenas⁹ retomaron dicha historia para modificarla y constituir una plataforma política, con el propósito de recuperar parte del territorio ancestral.

La historia, contada oralmente a través de los mitos estableció un margen de distinciones entre los Nasa y los *blancos*¹⁰. En este aspecto el relato histórico Nasa siempre reconoció la existencia del otro. Por esta razón la representación mítica del otro en el imaginario Nasa se estableció en el momento en que se describieron algunos hechos que marcaron un referente histórico permanente, esto se puede percibir cuando los nasa se refieren a la cacica Gaitana y su heroica victoria¹¹ frente a los conquistadores españoles y a Juan Tama¹², cacique que tuvo que fundar la Nasa Kiwe (Nación Paez.), para delimitar el territorio. Esta prístina identificación del otro, fue utilizada por Manuel Quintín Lame para sostener a través de su discurso la existencia de una diferencia directa entre el indígena y el *blanco*. Quintín presentó en su obra una imagen negativa del otro, por esta razón el *blanco* se convirtió en su enemigo,¹³. En este sentido Manuel Quintín Lame a partir de la contextualización histórica, logró constituir en su obra un antagonismo, producto de las diferencias identitarias significativas.

⁸ Comparar Rappaport, *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos*, pp. 44-46.

⁹ Juan Tama, Manuel Quintín Lame.

¹⁰ Término utilizado por Manuel Quintín Lame, para referirse a los conquistadores, criollos y colonos

¹¹ La Cacica Gaitana asesinó al conquistador español Pedro Añasco.

¹² En este sentido Juan Tama fue el cacique que delimitó legalmente el territorio Nasa y por medio de un acuerdo legal con la corona Española, pudo establecer la figura del resguardo. Esta delimitación la hizo para defender su territorio de los conquistadores españoles, estableció una unidad temporal, la cual se concibió con el fortalecimiento de la identidad Nasa.

¹³ Comparar Lame, Quintín Manuel, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, pp. 141-249.

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LA FORMACIÓN DEL TERRITORIO NASA.

Se puede decir que la zona habitada por los Nasa actualmente se encuentra ubicada en el sector occidental y oriental de la cordillera central en el Departamento del Cauca; esto evidencia un patrón de dispersión, ya que algunos de los cabildos se encuentran muy alejados de la región donde habitaron los Nasa en la época precolombina: Tierradentro:

Tierradentro es el hábitat natural de los indígenas Paez. Su nombre ilustra el aislamiento e inaccesibilidad que históricamente ha caracterizado su territorio: “las montañas de la tierra adentro”, como desde la época colonial los españoles designaron la región. Con una extensión de unos 1.300km², se encuentra ubicada en la vertiente oriental de la cordillera central, en el Departamento del Cauca, en un triángulo geográfico conformado por los contrafuertes orientales de la cordillera central y las cuencas hidrográficas de los ríos Páez y Yaguará al oriente y La Plata y Paez al sur.¹⁴

Se cree que los Nasa llegaron a tierradentro provenientes de la selva tropical. Esta hipótesis es sustentada por Joanne Rappaport; ya que la autora a través de un análisis comparativo establece una relación entre el mito fundacional de las comunidades indígenas de la Amazonia y el mito fundacional de la comunidad Nasa, el cual deja de lado las interpretaciones míticas y naturales del sistema montañoso andino. Con base en esto, Rappaport infiere que los Nasa no son originarios de Tierradentro sino que después de una larga travesía, llegaron dos siglos antes que los españoles a esta región montañosa, reemplazando a la cultura que dejó un legado arqueológico en la zona.¹⁵ En esta medida, las descripciones históricas que se tienen al respecto son insuficientes ya que las primeras narraciones que han podido documentar el modo de vida de los Nasa son las de los cronistas que llegaron a esta zona con los conquistadores provenientes de España.

A partir de estas descripciones y según Findji los Nasa no tuvieron una organización política definida y por lo tanto estaban esparcidos por toda la región de Tierradentro¹⁶, esto fue constatado y percibido por los primeros españoles que arribaron a la zona: “Esparcidos por las cumbres de las montañas, y sus contornos, fabricaban sus

¹⁴ Ver Pachón C, Ximena, *Los nasa o la gente Paez*, 1996, p. 89.

¹⁵ Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro*, pp.172-174.

¹⁶ Comparar Findji, María Teresa y Rojas, María José, *Territorio, economía y sociedad Paez*.1982, pp. 16-18.

casas sobre las peñas mas fragosas e inaccesibles, para que estuviesen naturalmente defendidas de sus enemigos”¹⁷

De esta forma, la comunidad indígena Nasa no se encontraba centralizada y la sociedad no se concebía desde una organización vertical o jerárquica, como en las comunidades indígenas de los Muisca y los Tayronas. En este sentido y aunque existieran caciques, cada familia tenía total autonomía con respecto a su ubicación espacial en el territorio. María Teresa Findji y José María Rojas describen por ejemplo que los Nasa podían movilizarse por todo la región, buscando tierras para sembrar, sin necesidad de rendirle algún tributo al cacique general. El objeto central de la figura del cacique era agrupar a la comunidad, para dirigirla en caso de que se presentaran conflictos interétnicos con sus vecinos: los Yalcones, Guámbianos y Pijaos¹⁸. “El cacique era una persona generosa que daba más de lo que recibía. Bajo estas circunstancias no se llevaba a cabo la redistribución de los bienes recogidos en forma de tributo, dado que no había nada que redistribuir.”¹⁹

La apropiación del espacio y el conocimiento de la zona según Findji y Rojas llevó a los Nasa a delimitar su territorio a través del reconocimiento de las fronteras naturales, establecidas gracias a la comprensión de las características geográficas y montañosas de la zona que fraccionaban la región. En este aspecto la cadena montañosa de la cordillera central delineaba y protegía los valles habitados por los nasa²⁰.

Con la llegada de los conquistadores españoles a la región, Sebastián de Belalcázar, Pedro de Añasco y Juan de Ampudia, la presencia de los Nasa en la zona según David Gonzales paso inadvertida,²¹ esto se manifestó por el aislamiento en el que se encontraban y a su vez porque en ese momento muchos de ellos no estaban en el lugar, debido a que se encontraban en la guerra con otras comunidades indígenas.

Según el padre Gonzales la conquista española trajo consigo la fundación estratégica de varias ciudades, que estaban conectadas por un sin número de caminos construidos con el fin de transportar el oro y la plata que los conquistadores venían a

¹⁷ Ver Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paéz*, p. 16.

¹⁸ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paéz*, pp. 16-17.

¹⁹ Ver Rappaport, *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos*, p. 65.

²⁰ Comparar Findji, María Teresa y Rojas, María José. *Territorio, economía y sociedad Paéz*, pp. 33.

²¹ Comparar Gonzales, David. *Los paeces: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*, pp. 25-28.

explotar.²² Con base en esto y fundando ciudades por todo el Valle del Magdalena, como Popayán, Timaná, La Plata, San Andrés, etc., los españoles según Víctor Daniel Bonilla intentaron concentrar a los pobladores indígenas de esta región con el fin de utilizarlos como fuerza de trabajo para posteriores explotaciones de oro y plata, cobrándoles tributos por el derecho a circular en el territorio fundado²³. En esta búsqueda incesante de fuerza de trabajo, los conquistadores españoles, se encontraron con los Nasa. Teniendo en cuenta las apreciaciones del padre David Gonzales *el asesinato del hijo mayor de la cacica Gaitana por parte de Pedro de Añasco*,²⁴ desató un cruento enfrentamiento entre los españoles que buscaban dominar el territorio y los nasa, que renunciaron a todo control político.²⁵

En este sentido y a través de diferentes alianzas militares con sus vecinos Pijaos y Yalcones, los Nasa comandados por sus caciques. (Gaitana y Pigoanza), se enfrentaron con los conquistadores españoles; en este primer enfrentamiento *perdió la vida el conquistador Pedro de Añasco*.²⁶ En posteriores batallas perdió la vida Juan de Ampudia y fue derrotado militarmente Sebastián de Belalcázar en el peñón de Talaga. Los Nasa respondieron a la ocupación española y con ello, destruyeron las ciudades que los conquistadores fundaban, La Plata, Talaga, Neiva. Debido a esto la corona española, le delegó la función de derrotar y dominar a los Nasa al Capitán Juan de Borja, proveniente del Perú. “Este militar español comenzó en 1603 su campaña. La guerra se volvió entonces más sangrienta que nunca.”²⁷ La presencia del Capitán Juan de Borja, debilitó militarmente a los nasa y la pérdida de vidas redujo a la población indígena.

Aunque cayeron derrotados por los conquistadores españoles, estos no lograron dominarlos. Según Findji y Rojas muchos de estos indígenas se fueron

²² Comparar Gonzales, David. *Los paeces: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*, pp. 23-25.

²³ Comparar Bonilla, Víctor Daniel. *Historia política de los paeces*, 1980, p. 12.

²⁴ El padre David Gonzales relata que el hijo de la cacica Gaitana fue obligado a trabajar para Pedro de Añasco, en este sentido y desafiando a los conquistadores, el indígena se rehusó a trabajar para ellos, después de golpearlo e insultarlo públicamente, Añasco dio la orden de quemarlo, con la oposición de sus compañeros., Comparar Gonzales, *Los paeces: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*, pp. 28-29.

²⁵ Comparar Gonzales, *Los paeces: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*, pp.28-29.

²⁶ Según David Gonzales, la cacica Gaitana juró vengarse de la muerte de su hijo, por este motivo y a través del apoyo que obtuvo del cacique Pigoanza, derrotó a Añasco y lo tomó prisionero, seguido de esto le sacó los ojos y paso de provincia en provincia dejando una parte de su cuerpo desmembrado. Comparar Gonzales, *Los paeces: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*, pp. 28-29.

²⁷Ver Gonzales, *Los paeces: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*, p. 10.

desplazando hasta las partes más altas de las montañas y otros grupos se fueron movilizandohacia la zona occidental de la cordillera central, evitando cualquier contacto con los españoles.²⁸ Debido a esto y con la inminente territorialización española muchas de las tierras que estaban al margen de las ciudades fueron entregadas a los españoles en contraprestación de su participación en la conquista. En este sentido los Nasa que no se desplazaron del territorio ocupado tuvieron que acatar las concesiones reales y con ello tuvieron que pagar el tributo de la encomienda, figura que le daba la potestad a los españoles convertidos en encomenderos de cobrarle un impuesto a los indígenas por permanecer en el territorio. Para Findji, la encomienda: “Es una institución reguladora del derecho de circulación en un territorio controlado políticamente y obviamente de explotación de los recursos de los vencidos, para el sostenimiento de los ocupantes y de las arcas reales.”²⁹

Aunque la encomienda buscaba concentrar a la población indígena Nasa, muchos indígenas se desplazaron y ocuparon las vertientes occidentales de la cordillera central con el fin de escapar y no pagar el tributo de la encomienda. Con esta migración indígena, Findji y Rojas sostienen que con la incursión al territorio de las misiones religiosas que llegaban de España la territorialización de las comunidades nasa se fue materializando. En esta medida, las misiones comenzaron a fundar villas, para tratar de concentrar a la población indígena dispersa por la cordillera, intentando de esta forma adoctrinarlos y dominarlos, fortaleciendo de esta manera el modelo de tributos que se había instaurado en la Colonia. Las ciudades fundadas por los misioneros fueron conocidas con el nombre de pueblos de indios.³⁰

Después de resistir ante el continuo intento de Territorialización, llevado a cabo por los españoles a través de la guerra, la ley y las misiones, las parcialidades indígenas lideradas por sus caciques según Findji y Rojas delimitaron el territorio para protegerlo y defenderlo de la ocupación territorial española, tratando de eliminar la figura de la encomienda, este reclamo y posterior acuerdo, se llevó a cabo por la iniciativa del cacique Moscaj, el cual y a través de una solicitud formal presentada a la Real Audiencia

²⁸ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp.20-22.

²⁹ Ver Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp. 23-24.

³⁰ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp. 38-40.

de Quito, pretendía que la tierra de los indígenas, por medio del alinderamiento del espacio humanizado, estuviera protegida³¹: “es verdad que nadie nos intranquiliza ni perturba nuestros derechos, es su deber asegurar los terrenos de los indios para que a su muerte no sean invadidos por intrusos.”³²

La petición del cacique Moscay fue reconocida y para legalizar el acuerdo, se promulgó la ley de resguardo, una ley según Rappaport establecida para legitimar la delimitación del territorio indígena, con el fin de asegurar la pervivencia de las tierras y con ello posibilitar la unificación de las parcialidades.³³ “La ley de resguardos manda a dar una legua en contorno a los pueblos de indios para sus cementeras y crías de animales. Esa legua a la redonda la debían poseer los indios con exclusión de todo elemento blanco, y en regiones como Tierradentro, habitada por 23 tribus, eran 23 leguas a la redonda en donde no podía fijar la planta el hombre blanco.”³⁴ Cabe destacar que a través de este acuerdo y en palabras de Rappaport las instituciones coloniales pudieron consolidar uno de los objetivos centrales de la conquista: concentrar a los indígenas para recaudar ingresos por medio de los tributos.³⁵ En este sentido y aunque al instituir el resguardo los indígenas dejaron de pagarle al encomendero, siguieron tributando, esta vez para el cacique y la corona.³⁶ Debido a esto y aunque para los españoles el resguardo consistía en una herramienta estratégica para limitar el campo de acción indígena, los Nasa utilizaron la figura del resguardo para fortificar su identidad, ya que a través de la unificación, según Joanne Rappaport, constituyeron una nación. La Nasa Kiwe.³⁷

A través del resguardo, los indígenas Nasa fortificaron sus procesos sociales a través del cultivo familiar y la minga comunitaria. A su vez y teniendo en cuenta las apreciaciones de Rappaport, se reafirmaron las creencias y la lengua. Por otra parte, la unidad territorial, solidificó la institución del cacique y por esto, la estructura social, se

³¹ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp.21.

³² Ver Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, p. 41.

³³ Ver Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paez de Tierradentro*, p. 219-220.

³⁴ Ver Gonzales, *Los paez: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*, p.12.

³⁵ Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paez de Tierradentro*, p. 13.

³⁶ Según Findji y Rojas Los tributos de cada resguardo eran recogidos por el cacique, el que tenía que darle una parte obligatoria a la Corona Española. Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, p. 41-45.

³⁷ Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paez de Tierradentro*, p. 16.

comenzó a jerarquizar.³⁸ Esta unificación en palabras de Rappaport se consolidó por la iniciativa estratégica del cacique Juan Tama de la Estrella, el que a través de las alianzas familiares, logró consolidar un territorio homogéneo y solido.³⁹ En este sentido los cacicazgos que unificó fueron los siguientes: “los cacicazgos de Paez, Toribio, Pitayo, Togoima y Vitonco. El testamento de Juan Tama es un llamado al fortalecimiento y conservación de, un dominio territorial autónomo, el matrimonio endogamo, las autoridades indígenas y una reiteración de la invencibilidad de los paezes.”⁴⁰

Los Nasa para Rappaport utilizaron de manera estratégica las herramientas políticas de la corona para delimitar el territorio, construyendo un espacio autónomo con el ánimo de salvaguardar su territorio y fortificar la identidad.⁴¹ En este caso y en palabras de Findji y Rojas, pasaron de constituir una frontera natural a construir una frontera militar.⁴²

Según Findji y Rojas con la consolidación del proceso de colonización, los herederos de los encomenderos españoles, nacidos en la Nueva Granada, fueron adquiriendo poder y debido a esto se pudieron apropiarse de grandes extensiones de tierra, otorgadas por la corona. Esta clase social incipiente conocida como los “criollos”, estableció un sistema económico que buscaba a través de la explotación minera, la ganadería extensiva, la concentración y explotación de tierras, la acumulación de las riquezas. En esta misma medida solidificaron su poderío en la región y crearon un mercado interno en donde pudieron comercializar los productos.⁴³

A su vez y teniendo en cuenta las apreciaciones de Findji y Rojas, los criollos al fortalecer su poder económico, comenzaron a ganar influencias en el campo político y debido a esto pudieron organizar toda una campaña libertadora, fundada en los conocimientos que habían adquirido, gracias al estudio de las ideas liberales, producto de

³⁸Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro*, p. 48.

³⁹Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro*, pp. 97-100.

⁴⁰Ver Fernández. A Miguel, *El movimiento social de los indígenas en el cauca*, 1971. P. 5.

⁴¹Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro*, pp.129-131.

⁴²Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, p. 21.

⁴³Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp. 35-36.

la Revolución Francesa. Este convencimiento ideológico, fortificó una forma de pensar y de actuar, la cual se materializó con el grito de independencia el 20 de Julio de 1810.⁴⁴

Con la derrota de los españoles y con la instauración de la República, se intentará constituir en palabras de Findji y Rojas la nacionalidad colombiana. Es decir, una nacionalidad homogénea en donde no existieran diferencias y por lo tanto en donde todos fueran iguales ante las instituciones y la ley. Con base en este supuesto se buscaba construir un estado-nacional compacto.⁴⁵

Según Luis Guillermo Vasco, por medio de la construcción simbólica de la nacionalidad colombiana, se intentaban soslayar las nacionalidades minoritarias o indígenas, reconocidas en la colonia a través del cacicazgo y el resguardo. Por esta razón y debido a que al interior de estas parcialidades se concebían modelos de organización disimiles a los principios totalizantes de la nacionalidad fundante, los indígenas tenían que volverse colombianos “para no ser exterminados”.⁴⁶

De esta manera, según Miguel Fernández los criollos, representantes de la nacionalidad colombiana comenzaron a destruir por medio de la ley, las instituciones coloniales que iban en contra de los principios universales de la nación. En este sentido se llevaron a cabo acciones legales que determinaron la reducción y el fraccionamiento del territorio indígena Nasa. El primer recurso legal sustentado en el decreto de 1810 del 24 de septiembre, ratificó el fraccionamiento de los resguardos, justificando el derecho de propiedad individual que los indígenas tenían sobre la tierra, el cual no se cumplía dada la apropiación comunal del territorio.⁴⁷

A su vez y teniendo en cuenta la eliminación de los vestigios coloniales, la legislación eliminó los cacicazgos, remplazándolos por cabildos. María Teresa Findji, en su texto analiza la Ley 90 de 1859 para explicar la supresión de los cacicazgos:

En todos los lugares donde se encuentre establecida una parcialidad de indígenas, habrá un pequeño cabildo nombrado por estos-, el periodo de duración de dicho cabildo será de un año, contando de primero de enero a 31 de diciembre-, para tomar posesión de sus puestos no

⁴⁴ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp. 67-68.

⁴⁵ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp. 67.

⁴⁶ Comparar vasco, Luis Guillermo. *Entre la selva y el paramo: viviendo y pensando la lucha india*, 2002. pp.177-178.

⁴⁷ Comparar Fernández, *El movimiento social de los indígenas en el Cauca*, pp 7.

necesitan los miembros del cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad, ante el cabildo cesante.⁴⁸

Por lo tanto a lo largo del siglo XIX y XX, y según Fernández se promulgaron dos tipos de legislaturas. Las leyes que determinaban el fraccionamiento inmediato del resguardo y las leyes que través de un proceso gradual de integración fueron delimitando los resguardos por medio de los cabildos.⁴⁹

Para Miguel Fernández, en el primer caso las leyes promulgadas, justificando el derecho de propiedad individual, declararon a los territorios indígenas como baldíos, con el fin de cederlos al municipio o venderlos a los hacendados para que fueran productivos. Entre las leyes que determinan el fraccionamiento inmediato del resguardo se pueden encontrar las siguientes: Ley 11 de octubre de 1821; Ley 6 de marzo de 1832; Ley 1 de junio de 1848; ordenanza 159 del 19 de diciembre de 1853; Ley 55 de 1905; Ley 200 de 1936.; acuerdo 1421.1940; Ley 81 de 1958; 1 de 1968.

En el segundo caso, las leyes que se promulgaron, determinaron la prohibición de la enajenación y división de los resguardos indígenas por un periodo de cincuenta años. Sin embargo, los resguardos se fraccionaron en pequeñas parcialidades debido a la figura de los cabildos. En este sentido, la ley Marco que fortaleció esta posición fue la Ley 89 de 1890. Esta ley normativizó la existencia de los resguardos y sirvió de base para la posterior defensa territorial librada por Manuel Quintín Lame.⁵⁰

Por otro lado y a través de las interpretaciones y descripciones hechas por Findji y Rojas es preciso denotar la desmembración histórica del Departamento del Cauca, conocido como el gran Cauca. Este hecho puso en riesgo al departamento ya que entró en una gran depresión económica; una de las consecuencias que marcaron este momento a partir de la limitación territorial, fue la reducción de la producción de quina y la disminución de la explotación minera. Las clases sociales que tenían el monopolio sobre dichas formas de producción, se vieron ínfimamente afectadas. En ese aspecto para que el departamento y las clases sociales más acaudaladas de la región no se fueran a

⁴⁸ Ver Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, p. 68.

⁴⁹ Comparar Fernández, *El movimiento social de los indígenas en el cauca*, pp. 17-39.

⁵⁰ Comparar Fernández, *El movimiento social de los indígenas en el cauca*, pp. 17-39.

la quiebra, se trataron de encontrar nuevas formas de producción como la extensión agrícola y ganadera, pretendiendo ampliar el territorio de las grandes haciendas.⁵¹

Con la Ley 55 de 1905 el Estado cedió al Departamento del Cauca parte de las tierras de los territorios nasa, para que los terratenientes pudieran extender su territorialidad. Los espacios que no fueron utilizados para la siembra al interior de los resguardos fueron considerados legalmente como territorios baldíos y pasaron a ser parte del departamento: “La Nación cede a los distritos municipales los terrenos de los resguardos de indígenas ubicados dentro de su jurisdicción.”⁵²

Con la reducción territorial de los resguardos según Findji y Rojas, los indígenas perdieron un sin número de tierras, en esta medida y teniendo que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir, se desplazaron hasta los territorios de las haciendas más cercanas para mantener la unidad de producción familiar a través del cultivo. Debido a esto el terrateniente le arrendaba al indígena pequeñas porciones de terreno a cambio del trabajo en la hacienda.⁵³ Este modelo de arrendamiento se conoció en el Cauca con el nombre de Terraje. Esta forma de explotación se dio por la fragmentación de los resguardos consolidados durante la colonia y desarticuló las prácticas sociales de muchas comunidades indígenas nasa.⁵⁴

1.1.1 Interpretación Nasa del territorio. La concepción que los Nasa tienen del territorio se ha podido manifestar a través de la relación directa que esta comunidad mantiene con su entorno natural. Al caminar el espacio y recorrerlo, los Nasa identifican su existencia como pueblo, debido a que al interior de este espacio humanizado se constituyó su comunidad. En este sentido *los Nasa han concebido al territorio desde una visión global y homogénea*⁵⁵

⁵¹ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp. 35-36-81-88.

⁵² Ver Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, p. 88.

⁵³ Comparar Findji y Rojas, *Territorio, economía y sociedad Paez*, pp.12-52-53-54-56-88.

⁵⁴ En este sentido y al igual que el encomendero en la colonia, el terrateniente tenía la potestad de obligar a los indígenas a trabajar, imponiéndoles sus reglas. En muchos casos los indígenas terrajeros obligados a asistir a las ceremonias religiosas de sus patrones, fueron perdiendo parte de sus creencias y cosmovisión.

⁵⁵ Según Joanne Rappaport, la interpretación del territorio adquiere una connotación holística, en el sentido que se reconocen como territorio, todas las acciones humanas que lo constituyen y le dan sentido. De esta manera el territorio, significa: familia, tierra, cultivo, minga, historia, reivindicación. Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paez de Tierradentro*, pp. 27-29.

De esta forma y según Joanne Rappaport, la interpretación nasa del territorio, se puede concebir a través de la enunciación de la palabra KIWE. Con base en esto cuando se habla de KIWE no solamente se hace referencia al territorio sino que a su vez se están describiendo los procesos individuales y comunitarios por los cuales se ha llegado a constituir la comunidad a través del trabajo, la delimitación de sus linderos y las relaciones sociales y políticas establecidas a lo largo de la historia. Debido a esto el concepto de KIWE establece el proceso por el cual por medio de las actividades políticas y económicas se humanizó el espacio y se construyó el territorio.⁵⁶ Con base en esta relación la comunidad depende de la existencia de su territorio y el territorio de la comunidad: “Por lo tanto, la mejor explicación de Kiwe es como un proceso, una actividad que empieza con la necesidad de tener y explotar el territorio con el fin de asegurar la supervivencia del individuo”⁵⁷.

Para Rappaport, al conocer los límites naturales del territorio, los Nasa han reconocido la existencia de lugares inaccesibles e inhabitables, los cuales no pueden ser pisados ni profanados, en estas zonas habitan un sin número de especies animales y vegetales, las que coexisten con los nasa al interior del territorio. En este sentido y al buscar un equilibrio natural con el entorno, los Nasa han velado por la protección de la biodiversidad existente en su territorio, respetando la vida de otros mundos, en este caso, el animal y el vegetal.⁵⁸

Esta forma de concebir el mundo teniendo en cuenta las interpretaciones de Herinaldy Gómez se preestablece por la cosmovisión fundada en un mito de origen, en donde se indica la presencia de cuatro mundos, los Nasa viven en el tercero, después del mundo de los dioses y los espíritus y antes del mundo de los demonios.⁵⁹

En un comienzo solo existía el ks’a ´wala o gran espíritu, que por ser masculino y femenino a la vez tenía la virtud de generar vida. De él nacieron diez espíritus hijos llamados: ekthe (sabio del espacio), t´we yase (nombrador de la tierra), weet’ahn (el que deja la enfermedad en el tiempo), kl’umm (duende), daat’i (espíritu de la transformación). Inicialmente vivían en la misma casa con el gran espíritu, pero luego, por indicación suya, se transformaron en personas y vivieron por separado. Sin embargo vivían en constante conflicto: el sol quemaba, el agua inundaba. Entonces les oriento para que se unieran en una sola casa y así lo hicieron. De su

⁵⁶ Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paez de Tierradentro*, pp.26-29.

⁵⁷ Ver Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paez de Tierradentro*, p. 29.

⁵⁸ Comparar Rappaport, *Tierra Paez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paez de Tierradentro*, pp. 239-240.

⁵⁹ Comparar Gómez, Herinaldy. *Los paez: gente territorio metáfora que perdura*, 1997.pp 50-51.

reproducción posterior nacieron las cosas que forman el mundo y un ser especial llamado nasa. Como nasa en la lengua nativa es todo lo que tiene vida, movimiento, y como en la concepción Páez absolutamente todas las cosas de la naturaleza tienen vida, podemos decir que de esta relación surgió el mundo del medio o este mundo, p'athea donde habitan los nasa. De igual manera y de acuerdo con la cosmogonía el universo nasa está representado en cuatro casas, la del gran espíritu. La casa de los diez espíritus, la casa de los nasa y la casa de los yu'k hí'menas (los sin culo). Que habitan las profundidades de la tierra. Según este relato, la vida es la armonización posterior a un estado previo de cataclismo y desorden, e indirectamente responde a un principio creador cuya fuerza no es producir vida, sino proporcionar el ordenamiento necesario para que este se dé.⁶⁰

Teniendo en cuenta la separación mítica que los Nasa hacen de los ecosistemas, los lugares que se diferencian del espacio humanizado por los Nasa según Rappaport son los siguientes: Paramos; en estos lugares nacen los caciques y habitan los espíritus. Bosques, en estos lugares habitan los duendes. Ríos, por estas vertientes bajan al mundo de los Nasa, los caciques en forma de serpientes.⁶¹ La representación simbólica de estos lugares según Luis Guillermo Vasco no tiene una significación sagrada sino que determina *la distribución del espacio Páez establecida para respetar los lugares que son habitados por otros seres vivos*.⁶² En esta medida la concepción política y cultural de la tierra en el pensamiento de los indígenas nasa según Vasco se establece desde la ley de origen, instituida desde el nacimiento y fundación de la comunidad. Por medio de esto y estableciendo una diferencia entre tierra y territorio, es preciso determinar que la tierra es el elemento constitutivo del territorio y eje fundamental de la vida, en este sentido para los Nasa deja de ser un simple modo de producción y se convierte en la esencia de un todo, constituido a través del trabajo individual y colectivo, la delimitación geografía del espacio físico y la interpretación de la historia.⁶³ “En esencia este pensamiento se estructura alrededor de la idea de la existencia de una ligazón vital entre la tierra y el hombre; mejor aun, entre la tierra y la comunidad”⁶⁴.

1.1.2 Configuración del territorio a partir de las estrategias políticas de los nuevos caciques y los líderes indígenas. Las interpretaciones históricas y las representaciones míticas del origen físico del territorio Nasa según Rappaport fueron

⁶⁰ Ver Gómez, *Los paeces: gente territorio metáfora que perdura*, p. 50.

⁶¹ Comparar Rappaport, *Tierra Páez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paeces de Tierradentro*, pp. 232-233-275.

⁶² Comparar Vasco, *Entre la selva y el paramo: viviendo y pensando la lucha india*, pp. 417- 422.

⁶³ Comparar Vasco, *Entre la selva y el paramo: viviendo y pensando la lucha india*, pp. 417-422.

⁶⁴ Ver Vasco, *Entre la selva y el paramo: viviendo y pensando la lucha india*, p. 196.

fortificando la posibilidad estratégica de la delimitación del espacio habitado por los Nasas. La necesidad de protección y la idea de unificación, conllevó a los caciques a erigir un planteamiento político sustentado en la historia, la mitología y las herramientas legales consolidadas en la colonia y posteriormente en la República de Colombia.⁶⁵

De esta manera, según Rappaport, los descendientes de los primeros caciques lograron reconstruir la historia, justificando el derecho que la comunidad Nasa tenía sobre el territorio, en esta medida y a través de la reconstrucción intemporal de la historia los nuevos caciques construyeron a través de los referentes simbólicos de los primeros cacicazgos, el objeto de la constitución de su territorio, centrados en las experiencias de las gestas de la Cacica Gaitana y teniendo en cuenta la organización espacial y geográfica de los antiguos cacicazgos, delinearon la extensión del territorio para constituir a partir de las fronteras naturales, las fronteras políticas.⁶⁶ Los nuevos caciques, a su vez, utilizaron los recursos legales de las instituciones coloniales, para formalizar los límites establecidos, dejando un precedente real de la apropiación del territorio: “El concepto clave que define el periodo de los caciques nuevos es el de la autonomía indígena, o sea los pasos hacia el desarrollo de un sistema político independiente de la administración payanesa”⁶⁷.

Teniendo en cuenta las interpretaciones de Joanne Rappaport, para que la comunidad comprendiera y apoyara la unificación de las parcialidades atomizadas por la cordillera en cabeza de un solo dirigente, los nuevos caciques recogieron las interpretaciones míticas de la creación logrando darles un nuevo sentido y apropiándose de estas herramientas, para consolidar su posición de líderes frente a los demás. Por ejemplo, el cacique Don Juan Tama, reconoció que llegó a la tierra proveniente de las estrellas. Nació cuando un rayo cayó sobre las montañas y bajo al valle por el río Páez, los chamanes al verlo lo recogieron de las aguas turbulentas y lo pusieron al cuidado de las mujeres, el niño creció y se educó para organizar y unificar su pueblo, él era el nasa que había bajado al mundo de la tierra, para edificar una nación. La nación Páez. NASA

⁶⁵ Comparar Rappaport, *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos*, pp. 38-39-44-46-48-54-76-95-157.

⁶⁶ Comparar Rappaport, *Tierra Páez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro*, pp. 76.

⁶⁷ Ver Rappaport. *Tierra Páez: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro*, p. 157.

KIWE.⁶⁸ Con base en este hecho Juan Tama al retomar discursivamente un referente mítico logró llenarlo de sentido dándole un valor simbólico a la figura del cacique.

Para Rappaport, los nuevos caciques habían tenido una relación permanente con los españoles y de esta manera conocían los medios legales por los cuales podían apropiarse del territorio,⁶⁹ en este aspecto Juan Tama, por medio de su conocimiento se posicionó como el cacique general de Vitonco y Pitayo, logrando a través de las guerras interétnicas, las alianzas y las herencias, la unificación del territorio Nasa.⁷⁰

1.2 VIDA Y OBRA DE MANUEL QUINTIN LAME

Según Diego Castrillon, Manuel Quintín Lame Chantre, nació en una humilde casa campesina al interior de la hacienda Polindara, ubicada “Sobre la margen oriental del río, a poco trecho del paso-obligado del camino Real que de Popayán conduce a Puracé y Quintana, en la cima de una loma calva abrazada por sendas quebradas que se vierten entre montes”⁷¹. La familia de Quintín Lame arribo a esta zona, producto de una disputa con el gobernador de la parcialidad de Lame. Debido a esto y teniendo en cuenta este desplazamiento, Quintín Lame creció al interior de una hacienda, y no al interior de un cabildo, de esta forma trabajo como terrajero al igual que su padre, tratando de pagar con trabajo el derecho por vivir al interior de esta parcela, asumiendo responsabilidades y obedeciendo órdenes estrictas.⁷² En este encierro presencié la violación de su hermana y el asesinato de su hermano menor.⁷³

⁶⁸ El mito que Juan Tama utiliza para justificar su cacicazgo es muy similar al mito que explica el origen de Tierradentro. Joanne Rappaport consigna este mito en su libro: el cacique convertido en serpiente nació de la montaña y bajó por el caudaloso río embravecido. Los ancestros la sacaron del agua y no la mataron, los ancianos le dieron la serpiente a las mujeres para que la cuidaran y la alimentaran. Finalmente, la serpiente convertida en hombre organizó y definió los límites de la comunidad y con ello, se convirtió de nuevo en serpiente y subió de nuevo por el río a la montaña. Comparar Rappaport, *Tierra Paéz: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paezes de Tierradentro*, pp. 75-77.

⁶⁹ Comparar Rappaport, *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos*, pp. 98.

⁷⁰ Cuando Juan Tama fue reconocido por la corona española, se le designó la caracterización de Don, en este sentido y teniendo en cuenta los compromisos que adquiriría con la corona, Juan Tama debía recaudar los tributos al interior de su cacicazgo para entregar a una parte.

⁷¹ Ver Arboleda Castrillon, Diego. *El indio Quintín Lame*. 1973, p.18

⁷² La familia de Lame tenía que ir a misa todos los sábados dejando de lado sus creencias, además de esto se fueron vinculando al partido conservador, debido a la influencia política transmitida por el patrón de la hacienda Polindara.

⁷³ Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, pp. 18-19.

Para Castrillon al culminar su infancia y después de haber tenido que presenciar hechos atroces que lo dejarían marcado para siempre, Manuel Quintín Lame tuvo que desplazarse a Panamá producto del servicio militar obligatorio, a petición del general Carlos Albán, quien lo llevó a la guerra de los mil días como su paje. Estando en Panamá, aprendió a leer y a escribir, debido a que el general se lo enseñó: “En Panamá permaneció hasta mediados del año recibiendo de ese gran hombre (de suyo amigo de enseñar) lecciones de lectura, escritura y nociones de historia.”⁷⁴ Cuando llegó de nuevo a la región se caso y le solicitó a su patrón una parcela para vivir con su mujer a cambio del trabajo obligatorio en la hacienda, en esta medida prosiguió con el terraje y continuo vendiendo su fuerza de trabajo.⁷⁵

Después de una profunda reflexión y cansado de seguir trabajando la tierra de la hacienda y no de la de su parcela por falta de tiempo, Manuel Quintín Lame le propuso a su patrón que le vendiera ese pedazo de tierra. Según Castrillon el patrón muy disgustado no le vendió ni una hectárea y lo amonestó públicamente. Quintín Lame comenzó a cuestionar entonces la figura del terraje y teniendo en cuenta esta prístina reflexión sobre el modelo de vida que llevaban los terrajeros a causa de la sobreexplotación laboral, emprendió una lucha directa en contra de los terratenientes y del arrendamiento de las tierras a cambio del trabajo individual, es decir del terraje.⁷⁶

Quintín se volvió un “indio rebelde”⁷⁷ En esta medida se dirigió a Popayán para buscar asesoría jurídica y empezar a reclamar las tierras que creía que le pertenecían a su familia y a sus antepasados, de esta forma llego a la oficina del Dr. Francisco de Paula Pérez Esparza, el que a través de la revisión de la escrituras de la hacienda, constató la legalidad y el derecho que tenía el terrateniente sobre la hacienda. En este aspecto y al no cumplir con las expectativas de su reclamación, Quintín encontró según Castrillon, en la oficina del Doctor, las herramientas necesarias para configurar su lucha. En este sentido Esparza le explicó las implicaciones históricas de la conquista, clarificándole los momentos en los cuales los territorios indígenas del Cauca se constituyeron, debido a la

⁷⁴ Ver Castrillon. *El indio Quintín Lame*, p. 46.

⁷⁵ Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, pp. 46-47.

⁷⁶ Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, pp. 63-64.

⁷⁷ Ver Castrillon. *El indio Quintín Lame*, p.64.

constante persecución de los conquistadores y de los encomenderos.⁷⁸ En este aspecto le narró el origen de la constitución de los resguardos coloniales y a su vez le indicó la existencia de los títulos de los resguardos. El Dr. Esparza teniendo en cuenta la preocupación de Quintín le regalo un manual jurídico en el cual estaban explicados de la manera más sencilla todos los procesos metodológicos para llevar a cabo ciertas reclamaciones jurídicas.

Para Castrillón desde este momento Quintín Lame ávido de conocimiento comenzó a consultar las leyes, *los códigos*⁷⁹ y las sentencias, para consolidar una plataforma de lucha, dirigida hacia el no pago del terraje, justificado en la normatividad republicana.⁸⁰ De esta manera, fue transmitiendo el mensaje a través de las mingas adoctrinadoras⁸¹ y obtuvo el apoyo popular de los terrajeros de la zona. Con base en esto y solidificando la propuesta política y reivindicativa por todo el territorio caucano, muchos de los cabildos indígenas Nasa de tierradentro solicitaron la ayuda de Quintín, para recuperar parte del territorio, el cual había sido entregado al municipio a través de la legislación.⁸² De esta forma, Quintín se volvió el representante legal de los cabildos indígenas de Tierradentro y por esta razón viajó a Bogotá en busca de los títulos coloniales de los resguardos. Con la obtención de los títulos coloniales, emprendió la reclamación jurídica por las tierras otorgadas a los terratenientes y a los colonos provenientes del norte de Colombia.

De esta manera y teniendo en cuenta las apreciaciones de Rappaport se fue gestando un movimiento social indígena, que a través del conocimiento y la interpretación de los títulos coloniales, comenzó a luchar no solo por el territorio sino

⁷⁸ Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, pp. 71-72.

⁷⁹ Diego Castrillon describe en su libro que Manuel Quintín Lame, al salir de la reunión con el Dr. Esparza, compró el código civil, para consultarlo y utilizarlo. En este sentido y teniendo en cuenta esta herramienta, Quintín Lame se lo aprendió de memoria y a través de las citas textuales de los acápites, combatía los argumentos de sus detractores, es decir de los terratenientes de la región. Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, p. 72.

⁸⁰ Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, pp. 71-72.

⁸¹ La minga es el trabajo colectivo. En esta medida y al finalizar el trabajo comunitario. Manuel Quintín Lame leía los puntos de su plataforma política y de esta forma buscaba adoctrinar a los individuos participantes de la minga, para fortificar sus aspiraciones reivindicativas, sustentadas en el no pago del terraje, constitución de los resguardos, etc.

⁸² Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, pp. 73.

por la liberación de los indígenas⁸³. En esta medida el movimiento indígena comandado por Manuel Quintín Lame y conocido como la Quintinada, solidificó la lucha contra todo vestigio blanco.⁸⁴

La Quintinada⁸⁵ empezó a ser reconocida en la región y fue el terror de los terratenientes, en este sentido Quintín Lame comenzó a ser perseguido y las alianzas que se fueron gestando para deslegitimar las acciones de la Quintinada y los pensamientos de Quintín, se fueron manifestando a través de *engaños y trampas políticas*.⁸⁶

Por esta razón, fue apresado un sin número de veces en el Cauca. En este caso y debido a la constante amenaza que sufría en el Cauca se desplazó hacia el Departamento del Tolima, en donde perpetuó su lucha y a través de la Ley 80 de 1893 continuó defendiendo y reclamando los límites de los resguardos constituidos en la colonia, a su vez y antes de morir escribió la obra: *Los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas*.

Esta obra recoge los conocimientos y aprendizajes recogidos a lo largo de la intensa lucha que libró en el Cauca y en el Tolima, en este sentido según Fernando Loaiza el documento es el producto de la revisión sistemática y analítica de textos filosóficos centrados en el tomismo y la transmisión de los valores católicos, los cuales se reflejan en la figura mesiánica de Cristo⁸⁷. Para Loaiza, en la obra de Manuel Quintín Lame se describe el pensamiento de un indígena autodidacta el que contrastó los referentes teóricos de las academias occidentales con los referentes tradicionales y

⁸³ La liberación de los indígenas, consistía en la negación de la nacionalidad mayoritaria, reconocida en la nación colombiana. Esta liberación buscaba acabar con la influencia social, política y cultural del pensamiento occidental y determinar un modo de pensamiento originario.

⁸⁴ Comparar Rappaport, *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos*, pp. 138.

⁸⁵ La Quintinada fue creada para recuperar las tierras del territorio Nasa, a través de las vías de hecho, en este aspecto y por medio de los garrotes, machetes y caucheras, se fueron ocupando las haciendas y los pueblos fundados por los españoles. En este aspecto la Quintinada participó en la toma de Inza, Belalcazar y San Andrés de Pisimabala. El objetivo central de la Quintinada era desplazar a los blancos del territorio indígena Nasa.

⁸⁶ Según Castrillon, los terratenientes utilizaron todos los recursos para debilitar al movimiento indígena, en este sentido compraron con dinero y tierras a algunos comuneros integrantes del movimiento para que entregaran a Quintín Lame; utilizaron la imagen de los partidos políticos para engañar al líder indígena; utilizaron a la iglesia para propagar su mensaje de odio contra el indio Quintín. Comparar Castrillon, *El indio Quintín Lame*, pp.159-161.

⁸⁷ Comparar Romero Loaiza, Fernando. *Manuel Quintín Lame Chantre: el indígena ilustrado, el pensador indigenista*, pp. 182-183.

culturales de la cosmovisión indígena, para darle origen a un pensamiento originario de lucha y de resistencia perpetua, el cual se materializó más adelante en los discursos políticos de las organizaciones indígenas del Cauca.⁸⁸

1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS ANTAGÓNICOS EN LA OBRA DE MANUEL QUINTIN LAME: “LOS PENSAMIENTOS DEL INDIO QUE SE EDUCÓ EN LAS SELVAS COLOMBIANAS.”

La configuración espacial de un modelo económico, político, social y cultural al interior del territorio Colombiano, solidificó la construcción imaginaria de una identidad que intentaría unificar las diferencias socioculturales de la población. En este aspecto y teniendo en cuenta el proceso de la conquista y de la independencia criolla, la formalización del proceso de homogenización se constituyó en el marco de la fuerza y de la ley.

Con base en esto y a través de la conquista española la constitución de la identidad hispana fue deslegitimando las diferencias encontradas al interior del territorio, intentando reducir y eliminar cualquier manifestación diversa de organización. Por esta razón, las comunidades indígenas fueron atacadas, reducidas y territorializadas⁸⁹. Por otro lado y teniendo en cuenta el proceso de la independencia, el vestigio de la conquista se intento soslayar, pero en este aspecto la identidad hispana forjada a través de los siglos solidificó la instauración de una nacionalidad fundada en los valores y principios coloniales. Con la fundación irrestricta de la nacionalidad mayoritaria las comunidades indígenas estaban condenadas a desaparecer. Con la constitución de la nacionalidad mayoritaria, las *nacionalidades minoritarias* o indígenas, como las denomina Luis Guillermo Vasco,⁹⁰ debían renunciar a su identidad para hacer parte de la construcción hegemónica de la nación.

De esta manera y a través de las diferencias encontradas al interior del territorio en el transcurso de la conquista, se fueron edificando procesos homogeneizantes y

⁸⁸ Comparar Loaiza, *Manuel Quintín Lame Chantre: el indígena ilustrado, el pensador indigenista*, pp. 182-183.

⁸⁹ La territorialización de las sociedades indígenas se fue desarrollando con el fin de concentrar a la población para unificarla y homogeneizarla al interior de un esquema de pensamiento y acción generalizado por la transmisión de los valores hispanos de la colonia, como la religión, la educación, etc.

⁹⁰ Comparar Vasco, *Entre la selva y el paramo: viviendo y pensando la lucha india*. pp.178.

cerrados, los cuales buscaban limitar el espacio social y diverso. En este aspecto y teniendo en cuenta el proceso de unificación llevado a cabo por la aceptación de las diferencias y la recomposición de un modelo universal de organización social y política, la construcción de la identidad en el territorio colombiano se concibió desde un modelo hegemónico. En esta medida y teniendo en cuenta las interpretaciones teóricas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, la hegemonía se constituye a través de un proceso de aceptación, en el cual las *diferencias o antagonismos se equivalen formando una cadena de significantes continuos*,⁹¹ los cuales delimitan el espacio social intentando solidificar de este modo un modelo universal, cerrado y limitado de organización social. Cabe destacar que para Laclau y Mouffe, el sistema social nunca se podrá cerrar y establecer plenamente, debido a que siempre se *constituirán diferencias o antagonismos*⁹² al interior de las fronteras instauradas por el proceso hegemónico: “La razón es que, para hablar de hegemonía, no es suficiente el momento articulador; es preciso, además, que la articulación se verifique a través de un enfrentamiento con prácticas articuladoras antagónicas”⁹³.

En este aspecto y aunque el proceso de unificación nacional, constituido a través de la fuerza y de la ley intentara solidificar un modelo homogéneo de nación, las diferencias y particularidades minoritarias malograron la constitución de un proceso universal, fundado en una herencia hispana y criolla. Por esta razón y teniendo en cuenta los aportes de Manuel Quintín Lame en la obra: *los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas*, las divergencias identitarias entre la raza blanca y la raza indígena, fueron develando un antagonismo, es decir el límite de un proceso hegemónico, homogeneizante y universal, que aunque no pudo llegar a constituirse totalmente, logró soslayar la identidad particular indígena.

Debido a esto y teniendo en cuenta las apreciaciones de Laclau y Mouffe, Manuel Quintín Lame no solo establece una diferencia sino que a su vez describe el proceso por el cual a través de la conquista la identidad amerindia no pudo llegar a

⁹¹Comparar Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia* pp.179-181.

⁹²Comparar Laclau y Mouffe, *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia* pp. 179-181.

⁹³Ver Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista , hacia una radicalización de la democracia*.2004.p 179.

*constituirse plenamente*⁹⁴. “La presencia del Otro me impide ser totalmente yo mismo.”⁹⁵ Es por esto que afirma:

Es una pequeña idea que hace muy pocos días se formó a lado derecho de la margen de un concierto de pensamientos que han venido engendrándose y naciendo; pero no habían podido florecer, motivo a los insectos que día y noche persiguieron la sementera del indígena; los corazones que estaban amasados de hiel y amargura y sus labios le rociaban veneno; labios de hombres indígenas porque las inteligencias de dichos hombres están salpicadas por el veneno de la envidia y el egoísmo sin comprender que yo era el hombre nacido de mujer, y que el mundo, el alma humana y Dios, son los tres seres cuya existencia pudo descubrir la razón natural.⁹⁶

En este sentido el antagonismo en palabras de Laclau y Mouffe es “el límite de toda objetividad.”⁹⁷ Por esta razón la constitución del antagonismo en la obra de Quintín se manifiesta cuando se identifica el límite del orden social, representado en el proceso histórico de la construcción objetiva⁹⁸, total y universal de la nación colombiana.

En esta medida Manuel Quintín Lame, al iniciar su obra, devela la existencia del blanco, que a través de los siglos con su egoísmo soslayó la esperanza y la vida de las comunidades indígenas al interior de América Latina. Por este motivo y teniendo en cuenta la articulación discursiva en la obra de Manuel Quintín Lame es preciso señalar los momentos históricos en los cuales se manifiesta y se constituye el antagonismo.

El primer momento se puede identificar con la conquista española, en este aspecto Quintín reconoce que con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de Octubre de 1492, la libertad del indio quedó sepultada, sus riquezas fueron usurpadas y la sabiduría indígena sustentada en el conocimiento de la naturaleza, fue puesta en duda por los conocimientos occidentales de las grandes academias educativas. Esta ruptura puso en tela de juicio el conocimiento ancestral del indígena, llevándolo hacia el exilio, el desplazamiento y la humillación:

Esa humanidad envuelta en medio del orgullo, sedienta de riquezas, de las riquezas de mis antepasados, aquellos que se encuentran hasta hoy en extensas poblaciones en el vientre de la tierra Guanani; con el fin de favorecer sus riquezas y favorecer sus vidas de la persecución de los que llegaron el 12 de octubre de 1492 con el supuesto nombre de conquistadores españoles.

⁹⁹

⁹⁴ Comparar Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, pp. 168-170.

⁹⁵ Ver Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p.168.

⁹⁶ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, P. 141

⁹⁷ Ver Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p. 168.

⁹⁸ Construcción hegemónica de un sistema social.

⁹⁹ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 146.

El segundo momento se establece cuando las tierras de los indígenas comienzan a ser fragmentadas por medio de la ley. En este aspecto y después de la independencia, las tierras de los resguardos comenzaron a ser vendidas, cedidas y regaladas a través del engaño y la mala fe del blanco, el cual sacando provecho de la ignorancia del indígena, le fue arrebatando sus tierras. En este aspecto según Quintín Lame y debido al fraccionamiento del territorio, *el indígena fue reducido y relegado*,¹⁰⁰ dejando en la tierra usurpada su identidad.

El blanco le roba la finca al indígena, emborrachándolo; haciéndole firmar documentos de debito sin deberle; llevándolo ante los jueces para seguirle la ejecución, y el juez se presta diciéndole a un “ es mejor que le pague”; contradice uno “ pero yo que le pago si no le debo nada”; le ordenan al indio: “ nombre abogado.”¹⁰¹

El tercer momento se da con la disputa legal y activa, realizada por la Quintinada liderada por Manuel Quintín Lame, en este aspecto la presencia del blanco, debilitó los procesos reivindicativos del movimiento y debido a esto y a través de las calumnias y las mentiras Quintín fue objeto de discusiones y acusaciones, las que determinaron su posterior encarcelamiento en la ciudad de Popayán. “En Popayán engangrenaron las conciencias de los jueces los doctores Miguel Arroyo Diez y el doctor Guillermo Valencia, en contra del sindicato Manuel Quintín Lam, por haber aprendido a pensar para pensar.”¹⁰²

Con la constitución del antagonismo, Manuel Quintín Lame en su obra visibiliza claramente a los enemigos de su raza, los que fueron debilitando los procesos organizativos y culturales de los indios, asesinándolos, robándolos y engañándolos: “Así por así, mientras mi enemigo camina, piensa y construye un idilio de mentiras, yo tengo cogido sus perfumes, perfumes de la mala inteligencia; y que hacen destilar esas malas inteligencias veneno, veneno que producen dichas inteligencias contra el indígena ignorante.”¹⁰³

De esta manera y al identificar el antagonismo a través de los tres momentos mencionados Quintín logró reinterpretar y editar en un documento escrito los pensamientos que habían sido objeto de discusión al interior de los territorios indígenas

¹⁰⁰ Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 162 - 163.

¹⁰¹ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 163.

¹⁰² Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 177.

¹⁰³ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 194.

a lo largo de la historia a través de la oralidad. Por ello, materializó algunas de las historias contadas por los mayores indígenas y las autoridades espirituales, estructurando un manifiesto de lucha y reivindicación estrictamente liberador a partir de su concepción del mundo, influenciada por el catolicismo y el conservatismo.

Este valioso mensaje significó no sólo el reconocimiento del antagonismo al interior de las comunidades indígenas, sino que logró trascender fuera de estas debido a que dicha diferencia no sólo se transmitió oralmente como solía presentarse en los territorios indígenas sino que se consignó por escrito para reseñar y darle a conocer a toda la población indígena colombiana y latinoamericana las agresiones cometidas por los invasores blancos.

Con la instauración del antagonismo, Quintín solidificó las falencias estructurales de un sistema político hegemónico concebido a través de la transmisión de valores contruidos a partir de una herencia occidental, respalda en el ideario simbólico del concepto de nación.¹⁰⁴ De esta forma la recopilación en el texto de Lame de los momentos históricos más representativos que marcan la problemática indígena en América Latina, constituye el elemento fundamental para justificar y elaborar desde este punto de vista un planteamiento político sustentado en la inmediata recuperación del territorio usurpado por el blanco y la próxima asunción de la raza indígena Amerindia, soslayada en palabras de Lame, desde el *12 de octubre 1492*.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Concepto clave y significativo privilegiado del liberalismo francés

¹⁰⁵ Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, pp. 146.

2. EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN EL CAUCA Y LA REIVINDICACIÓN POR EL TERRITORIO VISTA DESDE EL ANÁLISIS DEL DISCURSO DE MANUEL QUINTÍN LAME.

Las reivindicaciones territoriales libradas en el Departamento del Cauca desde la colonia hasta hoy fueron constituyendo y solidificando una forma específica de pensamiento y acción en el ámbito social y político de la comunidad Nasa, de sus líderes y posteriormente de las organizaciones regionales¹⁰⁶ y nacionales.¹⁰⁷ De esta manera y a través de la reconstrucción oral y escrita de la historia, los caciques, líderes y las organizaciones indígenas del Cauca según Joanne Rappaport, fueron articulando en sus discursos un sin número de momentos específicos que traían a colación, los hechos históricos más trascendentales que explicaban la formación y delimitación del territorio a partir de las estrategias políticas de los antepasados.¹⁰⁸ De esta manera rememoraban el pasado para justificar: “el verdadero derecho que tenemos los indígenas de Colombia”¹⁰⁹.

Por esta razón, la formación discursiva de la propuesta política nasa se articuló en un primer momento en la obra del indígena Manuel Quintín Lame¹¹⁰, en donde se resaltó la importancia de las gestas pasadas, la legitimidad y el derecho que tenían sobre el territorio y la significativa diferencia que tenían con el blanco en relación con su forma de organización, educación y pensamiento

Con la constitución de las organizaciones indígenas regionales en el Cauca como el CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) y el nacimiento de un movimiento armado de autodefensa como el MAQL (Movimiento Armado Quintín Lame), el movimiento indígena en el Cauca, retomó algunas propuestas y experiencias¹¹¹ identificadas en la obra de Manuel Quintín Lame para fortificar ideológicamente las

¹⁰⁶ Cabe destacar que en las organizaciones indígenas del Cauca como el CRIC no solamente participan las comunidades nasa o Paez, sino que también hacen parte de estas otras comunidades indígenas como las comunidades Yalcones, Guambianas o Misaks.

¹⁰⁷ ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia).

¹⁰⁸ Comparar Rappaport, *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes Colombianos*, pp. 25-26.

¹⁰⁹ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p.156.

¹¹⁰ “Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas.”

¹¹¹ Cabe destacar que el mensaje de Quintín fue utilizado para fortificar otras experiencias identitarias como: la defensa propia, el derecho propio, la educación propia.

reivindicaciones territoriales. Pero, hay que destacar que aunque el mensaje de Quintín permeo la estructura discursiva del movimiento, no puede constituirse como el único referente de la lucha indígena contemporánea, debido a que la formación discursiva de la plataforma política está compuesta a su vez por la resignificación de la historia y por la identificación de otras gestas políticas como la delimitación colonial de los resguardos, lograda por el cacique Juan Tama.

2.1 ANÁLISIS DEL DISURSO DE MANUEL QUINTIN LAME EN LA OBRA: “LOS PENSAMIENTOS DEL INDIO QUE SE EDUCÓ DENTRO DE LAS SELVAS COLOMBIANAS.”

El discurso político se establece en el ámbito de lo social para intentar articular un sin número de diferencias representadas en demandas y reivindicaciones. Para que el discurso adquiriera sentido todas estas diferencias son canalizadas y articuladas en torno a un centro común, *un punto nodal o significativo privilegiado*¹¹² que las solidifique y homogenice, intentando de este modo construir una sola identidad.

Por lo tanto, el discurso político de Manuel Quintín Lame identificado en la obra: “los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas “está constituido por un sin número de significantes, elementos e identidades que a lo largo del texto se relacionan entre sí, llenado de sentido el objeto central del discurso.

Cabe destacar a su vez que, la fijación de este punto nodal o significativo privilegiado según Laclau y Mouffe¹¹³, responde a la identificación plena de un antagonismo. Constituido en la obra a través tres momentos antagónicos.

Con base en esto, por cada discurso hegemónico que pueda llegar a constituirse en el campo de lo social podrán surgir nuevos discursos que pretendan desarticular las pretensiones totalizantes de una formación discursiva hegemónica. En este sentido en el campo de lo social primarán los antagonismos y en el campo del discurso, las diferencias.

¹¹² Para Laclau y Mouffe, el punto nodal es aquel significativo privilegiado que le da un sentido y un origen a cualquier discurso político, para estos autores, el único discurso que carece de sentido es el del psicótico. Comparar Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, pp. 152-153.

¹¹³ Comparar Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, pp. 151-152.

“Al entender el discurso como una práctica articuladora de significados políticos, Laclau y Mouffe-desde Gramsci y su lectura del poder y la sociedad civil –proponen la existencia de discursos contra-hegemónicos que contrarían y potencialmente desplazan significados pertenecientes al discurso hegemónico.”¹¹⁴

Por esta razón es preciso dejar en claro que el discurso político de Manuel Quintín Lame tiene pretensiones contra-hegemónicas y por tanto intenta cuestionar un orden social establecido desde la llegada de los conquistadores españoles. En este sentido y como se observó en el primer capítulo de esta investigación, en la obra de Manuel Quintín Lame, el antagonismo se constituye de principio a fin, evidenciado de esta manera la frontera del orden social y político constituido a través de la fuerza y de la ley.

Debido a esto y teniendo en cuenta las apreciaciones teóricas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, es necesario advertir que en ningún momento el discurso político podrá construir plena y totalmente una identidad, debido a que el campo discursivo nunca está cerrado siempre está abierto y cambia constantemente.¹¹⁵

En este sentido, en el discurso lamista, se pueden identificar las relaciones diferenciales entre los significantes hegemónicos y los significantes indígenas. En el primer caso, dichos elementos son el producto de una construcción social totalizante hecha por el catolicismo, el conservatismo, el patriotismo y en el segundo caso los elementos se establecen por la transmisión de la cosmovisión indígena enmarcada en la ley de origen. Debido a esto, el discurso se construye a partir de la relación diferencial entre significantes que no necesariamente se equivalen entre sí.

Teniendo en cuenta las pretensiones sociales del discurso, es necesario a su vez entender el ejercicio de su análisis. En este aspecto Laclau y Mouffe intentaron establecer las categorías que pueden explicar las formaciones discursivas. De esta manera, la disciplina del Análisis del Discurso posibilitó el ejercicio de comprender de una forma específica el campo de acción de esta construcción social: “la teoría de discurso concibe la sociedad como un orden simbólico en el cual no se pueden reducir antagonismos

¹¹⁴ Ver Ortiz, Luisa. *Por mi voz habla el ejército zapatista de liberación nacional*, 2002. p. 137.

¹¹⁵ Comparar Laclau y Mouffe. *Democracia, pueblo y representación*, 2005. pp. 2.

sociales y crisis estructurales a corazones de clases esenciales y de determinados procesos económicos los cuales emergen del marxismo clásico.”¹¹⁶

En este aspecto es preciso indicar que el análisis del discurso comprende la desconstrucción del discurso en categorías teóricas. En este caso específico y para analizar el discurso de Manuel Quintín Lame, se tendrán en cuenta las siguientes categorías analíticas: elementos o significantes flotantes, momentos, la articulación discursiva, las prácticas articularias y la fijación de los puntos nodales a través de la identificación de un antagonismo.

El discurso político de Manuel Quintín Lame está compuesto por la relación continua de los elementos o significantes flotantes. Estos elementos según Laclau y Mouffe permean continuamente el campo de cualquier formación discursiva y por lo tanto no se articulan sino que se relacionan, debido a su carácter flotante. En esta medida las identidades de los elementos se transforman¹¹⁷. “El estatus de los “elementos” es el de significantes flotantes, que no logran ser articulados a una cadena discursiva. Y ese carácter flotante penetra finalmente a toda identidad discursiva (es decir, social).”¹¹⁸ (Ver Anexo 1.)

Con base en esto, los significantes flotantes que a lo largo de la obra de Quintín Lame permean la estructura discursiva, son los elementos dejados por el catolicismo, el tomismo, el patriotismo, la cosmovisión indígena, las vivencias de la raza indígena, las crónicas de indias y los aportes teóricos hechos por los defensores de los pueblos indígenas durante el proceso de la conquista española.

Los significantes flotantes dejados por el catolicismo, según Loaiza aparecen constantemente referenciados en la obra de Quintín debido a la influencia dogmática que recibió en la hacienda donde trabajó como terrazguero.¹¹⁹ En este sentido reiteradamente se dignifica y enaltece la figura de Dios, referente fundamental del pensamiento lamista

¹¹⁶ Ver. Howarth, David. “Introducing discourse theory and political analysis”. En: *Discourse theory and political analysis. Identities, hegemonies and social change*, 2000. p.5.

¹¹⁷ Comparar Laclau y Mouffe. Laclau y Mouffe., *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia* pp.142-154.

¹¹⁸ Ver Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p. 154.

¹¹⁹ Comparar Loaiza, *Manuel Quintín Lame Chantre: el indígena ilustrado, el pensador indigenista*, pp. 182-184.

“Pues mi fe de salvarme principiaba en Dios y terminaba en Dios, Juez Supremo de todas la conciencias humanas.”¹²⁰

En este aspecto se pueden identificar un sin número de parábolas bíblicas en las que se resalta la humildad en que nació Jesucristo y el sacrificio que tuvo que adquirir con su muerte para liberar a la humanidad. Estos relatos son tomados por Quintín de manera estratégica para demostrar como a través de su vida llena de episodios lamentables,¹²¹ el proceso de lucha y reivindicación por el territorio prosiguió con la misma vitalidad en los Departamentos del Cauca y el Tolima. De esta manera se determina en la obra como a través de las dificultades representadas en el sufrimiento se vislumbra la esperanza.¹²² “El hombre que sabe sufrir sabe vivir, y el hombre que no sabe sufrir no sabe vivir. Como sufrió el libertador de la humanidad para dejar en firme el Evangelio en el Santo Sacrificio de la Misa.”¹²³

Así mismo y para autoproclamarse como el salvador de la raza indígena contrastó sus gestas políticas con las hazañas reseñadas en la biblia de líderes como Moisés “con una fe más alta que la de Moisés caudillo del pueblo de Israel”¹²⁴

Por otro lado y para resaltar la diferencia significativa entre el indígena y el blanco en materia de conocimiento, Lame según Fernando Loaiza retomó algunas de las categorías teóricas del tomismo, para demostrar como el indígena a través de la relación directa que tiene con su entorno, lograba interpretar lo que Santo Tomas consideraba como las manifestaciones de la obra de Dios, es decir la ciencia infinita. La naturaleza. En contraposición a esto Quintín describió como el blanco a través de la educación en los claustros solamente podía comprender parcialmente la realidad, representada a través de las ciencias naturales es decir la ciencia finita.¹²⁵ “Y ese coro de hombres no indígenas que han corrido a conocer los grandes claustros de enseñanza en los Colegios, en las Universidades principiando por las escuelas primarias, etc.; no han podido ni podrán

¹²⁰ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p.152.

¹²¹ Como la violación de su hermana, el asesinato de su hermano, su vida como terrazguero, las innumerables detenciones, las golpizas y humillaciones.

¹²² Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, pp.239

¹²³.Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 243.

¹²⁴.Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p.152.

¹²⁵ Comparar Loaiza, Manuel Quintín Lame Chantre: el indígena ilustrado, el pensador indigenista, pp.182-183.

conferenciar acerca con ese libro de la Poesía, con ese libro de la filosofía que tiene tres poderosos reinos.”¹²⁶ De esta manera Loaiza describe algunos de los términos utilizados por Quintín para justificar esta dicotomía de pensamientos teniendo en cuenta los significantes flotantes dejados por la filosofía tomista:

Emplea los conceptos básicos de naturaleza, ley natural, armonía, causa eficiente y primera, finito e infinito, retomados por Santo Tomas de Aristóteles y los reconceptualiza. Se apoya en las dualidades Ciencias divinas/ ciencias del hombre, Formación/instrucción, Teológica/filosofía, Teología/ciencias, y desarrolla unas nuevas dualidades como Naturaleza Infinita/ ciencias del hombre finitas; Naturaleza sociedad indígena/ sociedad del blanco, Naturaleza escuela del indio/ escuela libresca del blanco, sabiduría/ saber del blanco, petroglifos/ escritura.¹²⁷

De esta misma manera y teniendo en cuenta esta primera descripción sobre el conocimiento indígena y la interpretación que se teje entorno a la naturaleza, Lame retomó algunos significantes flotantes dejados por la cosmovisión indígena andina y nasa para destacar la relación vital entre el hombre y la naturaleza, dignificando de este modo el elemento más trascendental de la cosmovisión indígena. La ley de Origen: “porque el hombre tiene cuerpo común con los minerales, la vida con las plantas, la sensibilidad con los brutos y la razón con los espíritus puros.”¹²⁸

En este aspecto los elementos que se identificaron corresponden a la concepción del pensamiento indígena con respecto al territorio, originado por el equilibrio armónico que mantienen con la Naturaleza y los seres vivos que habitan en ella. En este sentido se pueden encontrar en la obra los siguientes significantes: El mundo, el bosque, las vírgenes selvas, la Naturaleza, el vientre de la tierra, los cuatro vientos y la Madre Selva.

A su vez, es preciso anotar que la influencia patriótica se hace presente en la obra. Significantes como: nuestra patria y Colombia denotan las evidentes influencias que tuvo en Quintín, su paso por el ejército en la época de la guerra de los mil días: “Yo deseaba era ir personalmente a presentar mi espada contra el invasor dirigiendo esos cinco mil muchachos, flotando con heroísmo las sienes de nuestra Patria con la bandera tricolor.”¹²⁹

¹²⁶ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 149.

¹²⁷ Ver Loaiza, *Manuel Quintín Lame Chantre: el indígena ilustrado, el pensador indigenista*, p.182-183.

¹²⁸ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 155.

¹²⁹ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 196.

Para comprender el sentido estricto de la obra es necesario tener en cuenta el referente simbólico que se hace presente constantemente en el discurso de Quintín Lame. Con base en esto y gracias a las narraciones de los cronistas de indias, Quintín retomó uno de los momentos más significativos que dieron inicio a la conquista española: el día en que Cristóbal Colón descubrió América el 12 de Octubre de 1492: “Zánganos que se asemejan a los que llegaron el 12 de octubre de 1492 y se apoderaron de nuestras riquezas, de nuestras leyes y costumbres y también de nuestra religión.”¹³⁰

Según Laclau y Mouffe, los elementos o significantes flotantes que permean el campo discursivo inmediatamente se ven reducidos a momentos, es decir se convierten en unidades diferenciales que pierden el carácter flotante inicial. “Llamaremos *momentos* a las posiciones diferenciales.”¹³¹ Debido a esto los elementos que un principio flotaban al rededor de la estructura discursiva en formación, ahora son parte del discurso. En este sentido las posiciones diferenciales comienzan a ser articuladas y por lo tanto el discurso empieza a tener sentido. Con respecto a esto el proceso articulatorio se establece cuando: “todo *elemento* ha sido reducido a momento de esa totalidad- toda identidad es relacional y dichas relaciones tienen un carácter necesario.”¹³² (Ver Anexo 2.)

El proceso articulatorio en el discurso se constituye a partir de la fijación de un punto central o nodal, que le da un sentido particular al discurso. (Ver Anexo 3). Este significante privilegiado logra articular las posiciones diferenciales, consolidando una práctica articulatoria denominada, discurso. Por esta razón:

El discurso se constituye como intento por dominar el campo de la discursividad, por detener el flujo de las diferencias, por constituir un centro. Los puntos discursivos privilegiados de esta fijación parcial los denominaremos *puntos nodales*, (Lacan ha insistido en las fijaciones parciales a través de sus concepto de *points de capito*, es decir, de ciertos significantes privilegiados que fijan el sentido de la cadena signifiicante.¹³³

La constitución del antagonismo en la obra de Manuel Quintín Lame, permite identificar el punto nodal o significante privilegiado que logra articular las posiciones diferenciales. Con base en esto y por medio de la descripción de tres momentos antagónicos se identifica la presencia de un enemigo común, el blanco. En este sentido y

¹³⁰ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 195.

¹³¹ Ver Laclau y Mouffe, *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p. 143.

¹³² Ver Laclau y Mouffe, *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p. 144.

¹³³ Ver Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p. 152.

tomando como referencia el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, el blanco es visto como el invasor, usurpador y mentiroso. A su vez se reconoce como el agresor material de la raza indígena.

Esa humanidad envuelta en medio del orgullo, sedienta de riquezas, de las riquezas de mis antepasados, aquellos que se encuentran hasta hoy en extensas poblaciones en el vientre de la tierra Guanani; con el fin de favorecer sus riquezas y favorecer sus vidas de la persecución de los que llegaron el 12 de octubre de 1492 con el supuesto nombre de conquistadores españoles.¹³⁴

Por esta razón, en la obra se intentan describir las agresiones e injusticias cometidas por los blancos contra la raza indígena. “Así muchas familias indígenas hicieron sus lóbregas poblaciones en el vientre de la tierra para librarse de la cuchilla de los malvados que corrían como lobos de rapiña sobre el pueblo indígena colombiano en 1502, 1503 y 1509”¹³⁵.

De esta manera y teniendo en cuenta las apreciaciones de Manuel Quintín Lame, la raza blanca soslayó el espíritu del indio, sometiéndolo, engañándolo y robándolo.¹³⁶ Por lo tanto, Quintín trato de buscar las soluciones más plausibles, para combatir esta injusticia. Con base en esto elaboró a través de la reconstrucción de su vida y de su lucha un mensaje mesiánico y profético. En este sentido, los indígenas que yacían dormidos en las sabanas de la ignorancia, al interpretar su obra, lograrían adquirir la sabiduría que él encontró en las selvas de Colombia.¹³⁷ Por esta razón, el punto nodal que articula todas las posiciones diferenciales gira en torno a la asunción de la raza indígena y el ocaso de la raza blanca a través de la Ley de compensación enmarcada dentro de la justicia divina.¹³⁸ “La justicia llegara: el indio colombiano recuperara su trono.”¹³⁹

El presente libro servirá de horizonte en medio de la oscuridad para las generaciones indígenas que duermen en esos inmensos campos que tiene la Naturaleza divina; pues el blanco es enemigo acérrimo del indígena que no golpea la puerta del engaño; que no quiere las promesas, que no le venden barato; lo mismo que el empleado público se une con el capitalista latifundista y el abogado para hacerle perder la finca al indígena, el semoviente, etc.¹⁴⁰

¹³⁴ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 142.

¹³⁵ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 157.

¹³⁶ Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, pp. 142-143.

¹³⁷ Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, pp. 144-146.

¹³⁸ Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombiana*, pp. 157.

¹³⁹ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 157.

¹⁴⁰ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 144.

El mensaje propuesto por Lame pretende edificar un proyecto reivindicativo, que enaltezca por encima del blanco y sus leyes, la figura del indígena. En este sentido y para que la raza indígena, recupere su estatus, es preciso que los indios se tomen los espacios institucionales, ocupando las curules del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Esto con el fin de evitar la representación del blanco, la que para Quintín, sólo les ha traído desgracias:¹⁴¹

El indígena colombiano debe tener su representación, 1 En el senado de la República y en la cámara baja, en las Asambleas departamentales y en los consejos Municipales por las razones siguientes: a) Porque el legislador da órdenes contrarias, dicta leyes contrarias contra la propiedad comunal de nosotros los indígenas por nuestra ignorancia. B) El legislador ordena que repartamos nuestros terrenos de Reguardo, pero no dice que el blanco que tiene sus latifundios también los repartan; porque así como se ordeno por medio de leyes, a una raza débil reparta lo suyo, también debe ordenarse a una raza fuerte por su inteligencia y astucia, y c) Es el medio más apropiado que debe tener nuestra raza proscrita y abandonada por la Civilización Colombiana.”¹⁴²

Con base en esto, la articulación del discurso de Quintín, se establece en los elementos reducidos a momentos o posiciones diferenciales, del catolicismo, el tomismo, el patriotismo, la cosmovisión indígena, los referentes teóricos de los indigenistas y las narraciones de los cronistas, son articuladas debido a la fijación de un punto nodal establecido por Quintín Lame, para precisar e indicar la importancia de la lucha indígena como instrumento activo de la liberación parcial o total de los pueblos indígenas. En este sentido Manuel Quintín Lame se autoproclama cacique general de los pueblos indígenas y para esto entremezcla la simbología religiosa católica con la simbología religiosa indígena. En el primer aspecto, asume como propias las parábolas bíblicas de Jesús de Nazaret, logrando comparar la vida del mesías con su vida:

Así por así, se anuncio por los labios de los Profetas la venida del Libertador de la humanidad; pero él no vino a favor de los grandes ricos sino a consolar los pobres infelices; yo como odiado del blanco, perseguido del blanco, calumniado del blanco y sindicado falazmente por el blanco; pero yo no he necesitado ni he pedido una lección intelectual, es decir, una clase. Por lo tanto, dejo en concreto desarrollado mi pensamiento en esta obra que el blanco la tildara de mil maneras porque el blanco de los Departamentos Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila y Tolima, son enemigos acérrimos mortales.¹⁴³

En el segundo aspecto y teniendo en cuenta los aportes de la cosmovisión indígena, justifica que toda su sabiduría la adquirió al interior de la Naturaleza, al estar en

¹⁴¹ Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, pp.169-176.

¹⁴² Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 176.

¹⁴³ Ver Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, p. 190.

contacto, con los ríos, las aves, los minerales, es decir al estar en contacto con los otros mundos, no solo el humano. Esta clase interpretación solidifica la influencia del pensamiento nasa en la argumentación de este enunciado:

El palacio de la sabiduría esta a la vista del hombre, pero el hombre no ha sabido interpretado no ha sabido interpretarlo y que está interpretado en el capítulo V de esta obra, Libro 1. Las aguas correen consultándose y el hombre no interpreta la sonrisa y el hablar de ellas cuando pasan o pasa el hombre por su ruta; pasan las brisas pero el hombre no sabe a dónde van, dichas brisas van perfumadas unas, porque han pasado por dentro del cáliz de todas las flores de ese jardín que cultiva la naturaleza; y otras van perfumadas por el polvo de la tierra; brisas que van jugando con la pelusa del reino animal y con las hojas del reino vegetal.¹⁴⁴

En este sentido los objetivos del discurso de Manuel Quintín Lame, lograron articular en su obra un sin número de diferencias ideológicas y dogmáticas establecidas por la influencia directa de las doctrinas religiosas y los pensamientos filosóficos, para justificar y proponer una asunción o un levantamiento general indígena, encausado en la liberación y apropiación del territorio usurpado, durante todo un siglo.

2.2 INFLUENCIA DEL DISCURSO DE MANUEL QUINTIN LAME EN LA CONCEPCIÓN DE LA REIVINDICACIÓN POR EL TERRITORIO AL INTERIOR DEL MOVIMIENTO INDÍGENA DEL CAUCA.

Con el nacimiento del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en 1971, las reivindicaciones sociales y los planteamientos políticos de las comunidades indígenas del norte, centro, oriente y occidente del Cauca, comenzaron a fortalecerse en el ámbito local, regional y nacional. Debido a esto y teniendo en cuenta la notable dispersión de dichas comunidades, la organización regional, liderada por el CRIC, logró de alguna manera , agrupar e hilvanar las demandas de los diferentes resguardos nasa, guambiano y coconuco, en torno a tres propuestas generales, el no pago de terraje, la recuperación de las tierras y la ampliación de los resguardos.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Ver Lame, Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas, p. 206-207.

¹⁴⁵ Mucho después, la plataforma política del CRIC diversificó las propuestas. En este aspecto y teniendo en cuenta el componente territorial, se buscaba fortalecer la identidad, a través de la recuperación de la historia y las tradiciones. A su vez se tuvieron en cuenta nuevos programas, como los de salud y educación propia.

Por otro lado, muchas de las experiencias organizativas lideradas por el CRIC, fueron retomadas para constituir organizaciones indígenas regionales¹⁴⁶ y fortalecer la creación de la Organización Nacional Indígena (ONIC) constituida en 1980. En este sentido según Virginie Laurent y con la expansión del movimiento indígena regional, la represión se agudizó. En el Cauca, la persecución de los líderes indígenas y las continuas agresiones a la comunidad, consolidaron el nacimiento de un grupo de autodefensa, que se autoproclamo Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).¹⁴⁷ “El MAQL decía no luchar por el poder, sino optar, ante todo, por una acción en total concordancia con los intereses de las comunidades y autoridades tradicionales indígenas, para protegerlas de las operaciones en su contra: tanto de las bandas de pájaros como de las organizaciones de la izquierda armada”¹⁴⁸

Para Virginie Laurent, el fortalecimiento del movimiento indígena en el Cauca liderado por el CRIC había trascendido los espacios regionales y nacionales debido a la consolidación de una propuesta política intercultural¹⁴⁹ y a la paulatina incursión de un movimiento guerrillero¹⁵⁰. Aunque el movimiento logró expandirse por todo el territorio del Cauca, algunos cabildos del suroccidente se alejaron de la organización. Ciertas facciones del CRIC según Virginie Laurent, cuestionaron la organización y funcionamiento del consejo directivo, por considerarlo burocrático y vertical. A su vez, las reivindicaciones políticas del movimiento fueron discutidas ya que estas no representaban plenamente los intereses de las comunidades indígenas, debido a la influencia ideológica de las corrientes de izquierda y a las peticiones propuestas por otros sectores populares, como el campesinado.¹⁵¹

Por esta razón y con la imperiosa necesidad de solidificar la autonomía de la causa indígena y el fortalecimiento de la figura del gobernador, algunos cabildos

¹⁴⁶ El Huila, Tolima y Risaralda,

¹⁴⁷ Comparar Laurent, Virginie. *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia*, 1990-1998, 2005. pp. 95-99.

¹⁴⁸ Ver Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia*, 1990-1998, p. 85.

¹⁴⁹ El CRIC, consideraba ser parte de una clase explotada como, el campesinado, de esta manera reconocía como propia, la lucha de otros sectores populares marginados.

¹⁵⁰ Comparar Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia*, 1990-1998, pp. 67.

¹⁵¹ Comparar Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia*, 1990-1998, pp. 87-88.

guámbianos del Suroccidente del Cauca, fundaron nuevas organizaciones como la de los Gobernadores en marcha y el movimiento de Autoridades indígenas del Suroccidente.¹⁵² Desde este momento, el movimiento indígena del Cauca se fraccionó en dos corrientes, la que aceptaba en su plataforma política las reivindicaciones de otras luchas y la que solamente adoptaba como suyas las demandas indígenas.

De esta manera y teniendo en cuenta la división estructural de la organización, el análisis de la influencia discursiva de Manuel Quintín Lame en el movimiento indígena en el Cauca, se tomará a partir de dos casos particulares. El del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), por ser esta la organización que reconstituyó las acciones y movilizaciones indígenas por la tierra en el Cauca y el del Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), por ser el primer movimiento que le dio un significado ideológico y político a la lucha armada a través del nombre de Quintín Lame.

El consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, surgió para articular un sin número de demandas dejadas por las comunidades indígenas¹⁵³, las que se vieron obligadas a organizarse buscando salidas legales y de hecho para reivindicar de esta forma el territorio ancestral, de esta manera y como se ha visto a lo largo de este trabajo la problemática indígena en el Cauca se remite a la lucha histórica por la tierra, elemento esencial y parte fundamental del territorio.

Por esta razón y después de las reclamaciones hechas por Quintín, en cuanto al no pago del terraje y las acciones bélicas realizadas por la Quintinada en el Departamento del Cauca a inicios del siglo XX, las luchas directas por la tierra se habían soslayado. El territorio indígena se redujo por el crecimiento de las haciendas y en el año de 1962 los indígenas seguían desplazándose de sus territorios, buscando tierras para arrendar. La figura del terraje prevalecía y la explotación laboral agudizaba el conflicto social de los indígenas sin tierra ni territorio.

En este sentido y teniendo en cuenta las apreciaciones de Pedro Cortes las comunidades indígenas del Departamento del Cauca, comenzaron a ocupar las haciendas

¹⁵²Estas organizaciones buscaban recuperar la autonomía de los cabildos y fortificar la figura de los gobernadores, solidificando las demandas de los pueblos indígenas.

¹⁵³ Nasas, Guámbianos, Coconucos y Yanaconas.

donde trabajaban ¹⁵⁴ y empezaron a fortalecer su organización buscando el apoyo gremial y sindical del Frente Social Agrario FRESAGRO en el Norte y el Sindicato de trabajadores de Occidente.¹⁵⁵

Según Virginie Laurent, con la paulatina organización del sector campesino, unificado por la iniciativa gubernamental¹⁵⁶ que legalizó la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), las comunidades indígenas del norte, centro, oriente y occidente a través de su incipiente organización se afiliaron a la organización campesina¹⁵⁷, buscando de esta forma soluciones efectivas para recuperar parte de la tierra usurpada por los terratenientes. Lamentablemente, las aspiraciones del sector campesino no representaban las reivindicaciones sociales y culturales de las comunidades indígenas, debido a que la organización no logró comprender la concepción que los indígenas tenían sobre la tierra, elemento constitutivo del territorio y eje fundamental de la vida.¹⁵⁸ Por esta razón, los indígenas decidieron organizarse, para crear y solidificar una organización regional indígena, que fortificara las reivindicaciones étnicas y culturales propias, con ello y teniendo en cuenta las apreciaciones del CRIC, la primera asamblea indígena se llevo a cabo en el municipio de Toribio Cauca en el

¹⁵⁴ Según Virginie Laurent, la toma de tierras más reconocidas en esta época fueron las del El Credo y el Chiman. En este aspecto sirvieron de base para **solidificar** el levantamiento terrajero e indígena. Comparar Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia*, 1990-1998, pp. 67.

¹⁵⁵ Según Pedro Cortes, las comunidades indígenas del norte del Cauca agobiadas por el constante desplazamiento producto de la delimitación del territorio y la preocupación de la posible extinción de sus resguardos debido a la promulgación de la primera ley sobre reforma agraria, ley 1 de 1968, solicitaron la asistencia legal del Frente Social Agrario FRESAGRO. Por otro lado, los indígenas del oriente a través de las vías de hecho se tomaron la hacienda del Chiman y en el Sur la creación del Sindicato de trabajadores de Occidente solidificó la organización gremial y agudizó la reclamación ocupación de las tierras. Los indígenas convertidos en terrajeros, retomaron las acciones de hecho y de derecho, para contrarrestar la delimitación de su territorio. Comparar Cortes, Pedro. *Desarrollo de una organización indígena: El consejo Regional Indígena del Cauca*, CRIC, 1984. pp. 67-68.

¹⁵⁶ Según Virginie Laurent, La ANUC fue una iniciativa del gobierno de Carlos Lleras Restrepo para organizar al campesinado con el respaldo del Estado y para promover el desarrollo de la reforma agraria en Colombia. En este sentido la organización campesina después de la promulgación de la ley 1 de 1968, se empezó a alejar del Estado y comenzó a ser influenciado por el partido comunista, retomando en sus planteamientos políticos, acciones más radicales, como, el no pago del terraje y la toma de tierras. Comparar Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia*, 1990-1998, pp. 70-71.

¹⁵⁷ Para Virginie Laurent, la afiliación del sector indígena en la ANUC, sirvió para consolidar la posterior organización regional, denominada. Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC. Comparar Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia*, 1990-1998, pp. 70-71.

¹⁵⁸ En el subcapítulo 1.1 del Capítulo I, de esta investigación, se determinan las implicaciones sociales y culturales del territorio, siendo la tierra, el origen de la vida y de la existencia, teniendo en cuenta las interpretaciones de Vasco,

resguardo de la Susana en el año de 1971, de esta manera el CRIC constituyó la plataforma política de la organización, sustentada en siete puntos:

- 1) Recuperar las tierras de los resguardos. 2) Ampliar los resguardos. 3) Fortalecer los cabildos indígenas. 4) No pagar Terraje. 5) Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación. 6) Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas. 7) Formar profesores indígenas para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en su respectiva lengua.¹⁵⁹

Con la consolidación del CRIC, la toma de las haciendas y la recuperación de la tierra fue aumentando en las diferentes zonas de la región “Paniquita, Coconuco, Purace y Corinto y con las primeras recuperaciones en otras zonas: Tierradentro, Jevala, Novirao y las Delicias (Buenos Aires)”¹⁶⁰. Según Pedro Cortes, las reivindicaciones sociales y políticas se realizaban de una manera unificada y la organización comenzó adquirir fuerza. Las movilizaciones eran cada vez mas organizadas y el movimiento indígena en el Cauca comenzó a ser reconocido tanto a nivel nacional como internacional.¹⁶¹

La expansión de la organización y la proliferación de las tomas de tierra, trajeron consigo el desarrollo de un conflicto social notablemente perjudicial. En este sentido según Juan Ibeas, los terratenientes comenzaron a contratar bandas criminales para ajusticiar a los líderes de la organización indígena, estas bandas fueron reconocidas en la región con el nombre de pájaros, con la colaboración del gobierno y sus fuerzas armadas lograron perseguir y asesinar a las cabezas visibles del movimiento.

Así mismo, las comunidades indígenas se vieron profundamente afectadas y la población comenzó a ser perseguida. Con respecto a esto se consolidaron grupos de autodefensa que intentaban defender la autonomía de los cabildos, la recuperación de tierras y la vida de los dirigentes del movimiento indígena¹⁶². Uno de estos grupos, según Ibeas se dio a conocer a la luz pública como el Movimiento Armado Quintín Lame, el que surge en 1983 producto de la represión y persecución del movimiento indígena en los años 80's.¹⁶³

¹⁵⁹Ver Cortes, *Desarrollo de una organización indígena: El consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC*, p. 77.

¹⁶⁰Ver Cortes, *Desarrollo de una organización indígena: El consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC*, p. 77. 134.

¹⁶¹Comparar Cortes, *Desarrollo de una organización indígena: El consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC*, pp. 134-136.

¹⁶² Comparar Ibeas, Juan. *Guerrilla indígena en Colombia*, 1999. pp. 201-202.

¹⁶³ Comparar Ibeas, *Guerrilla indígena en Colombia*, pp. 201-202.

Para Ibeas, el Movimiento Armado Quintín Lame MAQL, no buscaba el poder, sino que intentaba proteger y defender los intereses de las comunidades y de los cabildos, los que se estaban viendo altamente afectados por el recrudecimiento del conflicto armado en la zona.¹⁶⁴ “El movimiento Armado Quintín Lame actuó en el Macizo colombiano, al Suroeste del país, principalmente en la región Andina del Cauca, al Noroeste y Centro de este departamento.”¹⁶⁵

Posteriormente y teniendo en cuenta el debilitamiento de esta guerrilla indígena, compuesta en su mayoría, según Virginie Laurent, por indígenas nasa¹⁶⁶ y por la fragmentación del movimiento indígena que ocasiono su aparición¹⁶⁷, el bloque armado decidió comenzar negociaciones con el gobierno en 1989. “En Mayo de 1990, el grupo indígena condicionó su desmovilización a la convocatoria previa de una Asamblea Nacional Constituyente democrática”¹⁶⁸. De esta forma, el movimiento Armado Quintín Lame, se desmovilizó el 31 de Mayo de 1991 en el resguardo de Pueblo Nuevo, Cauca.

El MAQUL logró darle una valoración simbólica a la figura del líder indígena Manuel Quintín Lame, recuperando sus mensajes y enaltecendo sus acciones. De la misma forma y teniendo en cuenta, la interpretación de la historia y la cosmovisión indígena, solidificó su plataforma de lucha centrada en la defensa de la raza indígena. Así mismo, el CRIC retomando las enseñanzas de Quintín y teniendo en cuenta las gestas de los caciques,¹⁶⁹ utilizó la historia de los pueblos indígenas y su cosmovisión para constituir el armazón ideológico del movimiento indígena contemporáneo, teniendo en cuenta a su vez las experiencias organizativas de otros movimientos necesariamente no indígenas, como el campesino.

A partir de estas referencias, es preciso denotar que la influencia discursiva de Manuel Quintín Lame al interior del movimiento indígena no fue el único referente que logró darle el sentido estricto al discurso de las organizaciones. Debido a esto y teniendo

¹⁶⁴ Comparar Ibeas, *Guerrilla indígena en Colombia*, pp. 195.

¹⁶⁵ Ver Ibeas. *Guerrilla indígena en Colombia*, p. 198.

¹⁶⁶ Comparar Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998*, pp. 93-94.

¹⁶⁷ Algunos sectores del movimiento indígena, manifestaron su inconformismo, con la aparición de estas fuerzas armadas defensivas, ya que no representaba en su calidad de movimiento armado indígena, el sentido político de la organización indígena y del movimiento.

¹⁶⁸ Ver Ibeas. *Guerrilla indígena en Colombia*, p. 217.

¹⁶⁹ Cacica Gaitana, Juan Tama, Calambas.

en cuenta apartes precisos de su pensamiento, el CRIC y el MAQL de una manera estratégica retomaron las ideas y pensamientos dejados por Quintín para estructurar la plataforma de lucha de las organizaciones y del movimiento.

De esta forma, en las cartillas del CRIC¹⁷⁰, se pueden apreciar las influencias directas del pensamiento de Lame. Por esta razón, en las cartillas se reseña de una forma problemática la conquista española, referente antagónico central de la obra “Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas”: “Los paeces, guámbianos y demás somos indios. Porque somos descendientes de las naciones indígenas que habitaban estos territorios siglos antes de que llegaran los invasores de España.”¹⁷¹ De esta manera al igual que Quintín¹⁷² el CRIC identifica a un enemigo visible que en este contexto es el terrateniente. “Así nos enseña esta historia como nuestros enemigos nos atacan: con la corrupción, haciendo que algún compañero traicione por dinero; con la división”¹⁷³. Por consiguiente y para justificar la lucha por la tierra y deslegitimar la figura del hacendado, se retoman las experiencias combativas de Quintín para visibilizar un proceso histórico reivindicativo:

Es en esos años que surge la gran lucha de los indígenas caucanos por la defensa de nuestra tierra y de nuestros derechos, lucha encabezada por el terrajero Manuel Quintín Lame. El programa de Quintín Lame, que incluía la defensa de los resguardos, la recuperación de tierras, el fortalecimiento de los Cabildos, el no pago de terrajes y la defensa de la cultura y tradiciones indígenas, correspondía exactamente a las necesidades fundamentales de nuestras comunidades y sigue sirviendo hoy en día de base para nuestras luchas.¹⁷⁴

Así mismo, el pensamiento de Quintín no solamente se percibe de una manera indirecta en los documentos del CRIC sino que a su vez se pueden encontrar citas textuales que evidencian el mensaje central de la obra de Quintín. La asunción de la raza indígena.

De la raza secularmente aplastada surgen día tras día nuevos dirigentes de primera línea, a los que nuestra organización debe tareas abnegadas y una enorme base de apoyo en nuestra lucha anti-imperialista y anti feudal. “De los vientres del sexo femenino indígena nacerán nuevas flores de inteligencia que llamen la atención a toda la civilización de explotadores, calumniadores, usureros y ladrones, quienes han desterrado de los bosques, de las llanuras y de

¹⁷⁰ Documento pedagógico que sirvió para propagar el mensaje de la organización

¹⁷¹ Ver Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *Nuestras luchas de ayer y de hoy*, 1973. p. 4.

¹⁷² Manuel Quintín Lame, había desconfiado plenamente del blanco, por considerarlo mentiroso y astuto. Comparar Lame, *Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas*, pp. 171.

¹⁷³ Ver Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *Nuestras luchas de ayer y de hoy*, p. 22.

¹⁷⁴ Ver consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *10 años de lucha historia y documentos*, 1978. p.73.

las selvas a nuestros padres, hijos y esposos; engañándolos con licores alcohólicos para poderlos despojar de sus hogares, de sus cultivos y de sus tierras.¹⁷⁵

Las manifestaciones y representaciones del pensamiento de Lame según Rappaport se materializaron en el movimiento indígena gracias a la reedición que el CRIC realizó de su obra. Sin lugar a duda este valioso aporte sirvió de base para que por medio del programa de etnoeducación se documentara de una manera pedagógica la experiencia de su lucha.¹⁷⁶ Con base en esto Rappaport demuestra como a través de una caricatura editada en la revista *Cxayu'ce*. N.º 5, se representan los momentos más significativos de la vida y lucha de Quintín.¹⁷⁷ (Ver Anexo 4.) “Las escuelas bilingües del CRIC vienen impulsando el estudio y la comprensión del pensamiento de Quintín Lame en la perspectiva de potenciar el movimiento indígena con su legado filosófico y político”¹⁷⁸

Por otro lado, el nombre de Quintín Lame se referencia en las letras de canciones compuestas por comuneros de la región como el himno, los Hijos del Cauca, en donde se reconoce la importancia de Quintín como uno de los gestores de la lucha por la tierra: “Indígenas campesinos llevamos sangre Paez de Álvaro y de Benjamín de la Gaitana y Quintín (bis).”¹⁷⁹ (Ver Anexo 5). A su vez, la figura de Lame también es exaltada en los discursos políticos de algunos líderes de la organización como Aida Quilscue, ex consejera del CRIC, quien en el preámbulo de su discurso reconoce a Quintín como uno de los referentes más importantes del movimiento indígena y su proceso reivindicativo: “A nuestros caciques Quintín Lame, la cacica Gaitana. Todos quienes iniciaron este proceso de resistencia y en nombre de nuestras autoridades de nuestros pueblos dignos, indígenas, campesinos afro colombianos, sectores sociales, a todos nosotros.”¹⁸⁰

Sin embargo desde el punto de vista organizativo, el CRIC ha sido muy crítico con respecto a ciertas posiciones de Manuel Quintín Lame, en este sentido se cuestionan

¹⁷⁵ Ver Jimeno, Maryam. *Juan Gregorio Palechor: historia de vida*, 1992. p. 172.

¹⁷⁶ Comparar Rappaport. *Manuel Quintín Lame hoy*, 2000. pp. 104-105.

¹⁷⁷ Comparar Rappaport. *Manuel Quintín Lame hoy*, pp. 104-105.

¹⁷⁸ Ver Rappaport. *Manuel Quintín Lame hoy*, p. 104.

¹⁷⁹ Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. “Hijos del Cauca”. *Canción del Movimiento Indígena del Cauca*. Suministrada por un miembro de la organización indígena. Cauca. 2009.

¹⁸⁰ Ver “los tiempos del arcoíris. Resumen histórico de 37 años de lucha”, Dirigida por CRIC, CONSEJO Regional Indígena del Cauca, Popayán, 2008.

sus interpretaciones mesiánicas y su legalismo irrestricto, el que según el CRIC, en algunos casos debilitó el proceso reivindicativo de la lucha por la tierra: “Quintín Lame encabezó una lucha masiva y valiente con objetivos muy claros para las mayorías indígenas del Cauca. Sin embargo, su ideología mística se convirtió en un freno para esa lucha, y su confianza en el Estado lo llevó más adelante a una orientación completamente legalista de las reivindicaciones indígenas.”¹⁸¹

Es preciso indicar que en el discurso reivindicativo del CRIC, no solamente los aportes de Manuel Quintín Lame fortificaron la línea política de la organización, en este sentido y teniendo en cuenta la historia oral de las diferentes comunidades indígenas del Cauca y especialmente la nasa, se reconstituyeron las diferentes hazañas, logradas por los antepasados para resignificar la lucha histórica por la tierra y la recomposición del territorio dejado por sus antepasados antes de la llegada de los españoles. Esta forma de reconstruir la historia, significó para el CRIC la manera por la cual se intentaba fortalecer la identidad manteniendo viva la memoria y, con ella, a los referentes que permitieron defender y delimitar el territorio ancestral, logrando socavar en muchos momentos, los intereses de los españoles, los criollos y los terratenientes.

El conocimiento de nuestra historia, el ejemplo de los grandes luchadores que nos han defendido, los triunfos obtenidos contra los agresores, todo esto ha sido un importante factor de motivación para nuestras luchas de hoy. La organización los ha divulgado a través de cartillas, periódicos y otros materiales, pero es necesario hacer un esfuerzo mucho mayor para que todas nuestras comunidades tengan una clara conciencia de nuestro pasado histórico y de nuestro puesto en la sociedad de hoy.¹⁸²

Según Virginie Laurent la identificación de los momentos y hechos más trascendentales de la historia indígena resaltaron el espíritu guerrero de los nasa, quienes por medio de la resistencia armada en la conquista¹⁸³ y las estrategias legalistas en la colonia¹⁸⁴, lograron resistir ante la inmediata ocupación del territorio y la usurpación de sus tierras.¹⁸⁵

Lo importante ha sido que hemos mantenido mecanismos de resistencia, usando distintas formas de lucha, acoplando nuestras estrategias de acuerdo a la situación de cada momento. En el Cauca, en la época de la primera invasión, luchamos con las armas al lado de la Cacica

¹⁸¹ Ver consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *10 años de lucha historia y documentos*, p. 67.

¹⁸² Ver consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *10 años de lucha historia y documentos*, p. 75.

¹⁸³ Cacica Gaitana.

¹⁸⁴ Juan Tama.

¹⁸⁵ Comparar Laurent, *Comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998*, pp. 104.

Gaitana, Guyumus, etc., y en muchas ocasiones vencimos a los invasores. Posteriormente hicimos acuerdos políticos al lado de nuestros Caciques Juan Tama y Manuel de Quilo y Ciclos, para defender nuestra autonomía y nuestros territorios; Quintín Lame nos enseñó a usar los instrumentos jurídicos, apelando a la ley o apelando al uso del derecho propio.¹⁸⁶

Con la reafirmación del pasado, se constituyó la movilización indígena del presente, de este modo y teniendo en cuenta estos referentes simbólicos, las movilizaciones, tomas de tierra y actos públicos, se componían de discursos reiterativos, que justificaban el derecho histórico que los indígenas tienen sobre la tierra.

En esta misma medida, el discurso político del CRIC prosiguió con las interpretaciones culturales del territorio reafirmadas por los Nasa. En este sentido y teniendo en cuenta la ley de origen consignada en este trabajo,¹⁸⁷ logró darle un significado especial a la lucha y recuperación de las tierras, replanteando el valor significativo de la tierra, vista como el centro de la vida y elemento fundamental del territorio. “Por eso creemos que la tierra como el aire, como el agua y las demás cosas que nos tienen vivos no deben ser de unos pocos. La tierra no debe tener dueños sino ser común: como el agua, como el aire. Para que todos podamos cultivarla y sacarle frutos para alimentar a los demás, y nosotros salir de la miseria y mejorar la vida.”¹⁸⁸

A su vez y consolidando el punto de la ampliación de los resguardos, es decir del territorio, el CRIC intentaba por medio de esta reclamación, reafirmar los valores culturales, sociales y políticos propios concebidos al interior de este espacio socialmente construido y denominado Nasa Kiwe: “Los indígenas caucanos luchamos desde hace siglos por conservar nuestra tierra, nuestro propio gobierno y nuestras costumbres.”¹⁸⁹

En el caso del Movimiento Armado Quintín Lame, MAQL, la influencia del discurso lamista se hizo más evidente debido a que la figura de Quintín adquirió un valor simbólico fundamental, de esta forma el pensamiento político y filosófico del líder indígena así como sus diferentes experiencias combativas, fueron la base ideológica del movimiento armado. En este sentido, Joanne Rappaport, recoge en un artículo, llamado Manuel Quintín Lame hoy, una de las entrevistas que realizó Myriam Amparo Espinosa al último comandante del MAQL, alias Giraldo:

¹⁸⁶ Ver Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *Cartilla de legislación indígena*, 2009. p. 13.

¹⁸⁷ Ver Subcapítulo 1.1. Capítulo 1. P 14

¹⁸⁸ Ver Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *Nuestras luchas de ayer y de hoy*, p. 6.

¹⁸⁹ Ver Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. *Nuestras luchas de ayer y de hoy*, p. 12.

Giraldo explico la política del MAQL insertando las reivindicaciones de los lamistas: *Entonces, este proyecto lo que persigue es promover una lucha que se enfoque netamente en los problemas de los indígenas con una política que se ajuste a la realidad que están viviendo y no con otras ideas ajenas a sus principios y la propuesta de la organización es poder ubicarnos en los problemas y meternos en la dinámica que están planteando en este momento que son: fortalecimiento de los cabildos, ampliación de los resguardos, defensa de la raza y el no pago del terraje. Eran algunos de los puntos por los que Quintín Lame luchó y en el Cauca se estaba adelantado estas ideas, buscando fortalecer el movimiento indígena; entonces tenemos que acompañar en este proceso y garantizar que las propuestas las apoyemos con las armas.*¹⁹⁰

Con respecto a esto, el MQL, dignificó la figura de Quintín enalteciéndola hasta el punto de difundir su mensaje a todas las zonas en donde operaba, de esta misma forma, el componente pedagógico del movimiento armado, logró consolidar y dar a conocer el mensaje de Manuel Quintín Lame, esta transmisión solidificó en algunas comunidades la propuesta de Quintín Lame.

En esta dirección estratégica e ideológica, el MQL así como el CRIC, retomó como suyas las hazañas históricas llevadas a cabo por sus antepasados, esto con el fin de justificar su accionar, por otro lado, dicha guerrilla indígena resignificó el componente cultural del pensamiento de las comunidades indígenas, para establecer una diferencia significativa con los demás movimientos armados: “El MAQL era una guerrilla mayoritariamente indígena cuyo reclutamiento y proceso de educación de combatientes estaban íntimamente ligados a los Cabildos, puesto que la organización funcionaba para defenderlos.”¹⁹¹

La apropiación de la historia y los referentes simbólicos se vuelven constantes en la práctica discursiva del CRIC y del MAQL, esto significa que el discurso de estas dos organizaciones y por tanto del movimiento indígena en el Cauca, no está constituido a por un solo referente como el de Manuel Quintín Lame, sino que a su vez se ha construido en torno a la lectura del contexto histórico, cultural y político de la formación del territorio nasa a partir de la interpretación nasa del territorio y de las estrategias políticas de los nuevos caciques y los líderes indígenas utilizaron para luchar por la tierra y constituir el territorio.

¹⁹⁰ Ver Rappaport, *Manuel Quintín Lame hoy*, p. 79.

¹⁹¹ Ver Rappaport, *Manuel Quintín Lame hoy*, p. 73.

3. CONCLUSIONES

El proceso por el cual los territorios indígenas y en este aspecto el nasa se vieron reducidos, se consolidó debido a la constante ocupación de las tierras que tanto los españoles en la colonia y los criollos en la República lograron conseguir.

En la Colonia los indígenas lograron delimitar su territorio a través de la figura del resguardo, acuerdo logrado por la corona española y los caciques Moscay y Juan Tama. Con el resguardo los nasa pudieron proteger su territorio y lograron unificar a todas las parcialidades indígenas, fundando la Nasa Kiwe o Nación Paez.

Los resguardos constituidos en la colonia se fragmentaron en la República por la promulgación de leyes que deslegitimaban la figura del resguardo, con ello el territorio configurado formalmente en la colonia se redujo y los indígenas se desplazaron hacia el norte, oriente y sur en búsqueda de tierra.

El desplazamiento del territorio y la usurpación de las tierras, deterioró las costumbres y la identidad de la comunidad. En este aspecto, la tierra para los nasa se convirtió en el elemento constitutivo del territorio y el eje fundamental de la vida, en este sentido dejó de ser un simple modo de producción y se convirtió en la esencia de un todo. A través de este proceso se configuró el territorio y la comunidad.

El resguardo colonial sirvió de referente para solidificar las posteriores reivindicaciones territoriales en el Cauca originadas y lideradas por Manuel Quintín Lame.

Manuel Quintín Lame teniendo en cuenta su experiencia combativa en los departamentos del Cauca y del Tolima, escribió la obra “Los pensamientos del indio que se educó en las selvas colombianas”. De esta forma y teniendo en cuenta tres momentos específicos: la conquista, la colonia y la República, identificó a los agresores y enemigos de su raza, los que a lo largo de la historia habían soslayado el espíritu libre del indígena colombiano. En este sentido, Quintín al visibilizar a su enemigo directo constituyó en su obra un antagonismo.

De esta manera y recogiendo los hechos más significativos de la historia de su pueblo indígena, articuló un discurso político en contra de su enemigo común. La raza blanca, representada en el español, el criollo y el terrateniente.

Este valioso aporte significó no sólo el reconocimiento del antagonismo al interior de las comunidades indígenas, sino que logró trascender fuera de estas debido a que dicha diferencia no sólo se transmitió oralmente como solía presentarse con los indígenas sino que dicho mensaje se consigno por escrito para reseñar y darle a conocer a toda la población indígena colombiana y latinoamericana las agresiones cometidas por los invasores blancos. A través de este manifiesto político se consolidó un pensamiento indigenista radical, enmarcado en la apatía y repulsión a la raza blanca.

Manuel Quintín Lame logró articular en su discurso un sin número de elementos o significantes flotantes, dejados por el catolicismo, el tomismo, el patriotismo, el indigenismo y la cosmovisión indígena o ley de origen.

En este sentido y teniendo en cuenta los momentos antagonismo que entrevén la agresión histórica de la raza indígena, estructuró su discurso y le dio un sentido, constituyéndolo a partir de un punto nodal que respondía a las pretensiones ideológicas de este líder indígena: lograr la asunción de la raza indígena por encima de la raza blanca.

Manuel Quintín Lame, logró articular en su obra un sin número de diferencias ideológicas y dogmáticas establecidas por la influencia directa de las doctrinas religiosas y los pensamientos filosóficos, para justificar y proponer una asunción o un levantamiento general indígena, encausado en la liberación y apropiación del territorio.

Manuel Quintín Lame se autoproclama cacique general de los pueblos indígenas y para esto entremezcla la simbología religiosa católica con la simbología religiosa indígena. Quintín Lame intentó constituirse como el salvador de la raza indígena, quiso ser el caudillo y mesías, a través de su mensaje profético articulado a través de metáforas y analogías bíblicas. Por esta razón, trató de sembrar un mensaje de liberación y asunción a partir de la imagen idílica de su figura profética, establecida y consignada en su única obra.

La organización regional indígena del cauca (CRIC), fue la organización indígena que logró homogenizar al sector indígena disperso por toda la región en torno a tres objetivos generales: el no pago del terraje, la recuperación de las tierras y la ampliación de los resguardos.

Con la expansión de la organización las persecuciones y asesinatos de los líderes indígenas afectaron directamente a las comunidades indígenas. Este hecho significó la creación de un movimiento armado de autodefensa denominado Movimiento Armado Quintín Lame. Estas dos organizaciones retomaron en sus discursos los mensajes de Manuel Quintín Lame, solidificando el pensamiento y la acción profética de este líder indígena, por lo tanto y teniendo en cuenta el análisis de los documentos, las canciones y los discursos, la influencia discursiva de Quintín se hace visible y solidifica claramente las plataformas políticas de estas dos organizaciones.

En el caso del Movimiento Armado Quintín Lame, la influencia ideológica del mensaje de Quintín fue más directa, ya que esta organización armada a través del reconocimiento simbólico de la figura de Lame, logró difundir el mensaje mesiánico de lame por todas las regiones. En este sentido, el componente estructural de la organización estaba sustentado a partir del enfoque filosófico de la obra de Lame.

En síntesis, aunque en la obra de Manuel Quintín Lame se pueden identificar momentos antagónicos que permiten articular un discurso, el que establece una diferencia significativa en la concepción de la reivindicación por el territorio al interior del movimiento indígena, el mensaje de Quintín Lame no puede considerarse como el único referente que determina el componente ideológico y político de las dos organizaciones, en este aspecto, la estructura política de las organizaciones se constituye a partir de la resignificación constante de la historia y de la ley de origen, establecida a partir del mito fundacional de la cultura nasa.

Por esta razón, la apropiación de la historia y los referentes simbólicos, se vuelven constantes en las prácticas discursiva del CRIC y del MAQL, esto significa que el discurso de estas dos organizaciones y por tanto del movimiento indígena en el Cauca, no está constituido por un sólo referente como el de Manuel Quintín Lame, sino que a su vez se ha construido en torno a la lectura del contexto histórico, cultural y política de la formación del territorio nasa a partir de la interpretación Nasa del territorio.

BIBLIOGRAFÍA

- Arboleda Castrillon, Diego. *El indio Quintín Lame*. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1973.
- Bonilla, Víctor Daniel. *Historia política de los paezes*. Segunda edición. Cali: Ediciones Colombia nuestra, 1980.
- Cortés, Pedro, *Desarrollo de una organización indígena: El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC*. Popayán: Banco de la República Fundación para la promoción de la investigación y la tecnología, 1984.
- Fernández. A Miguel. *El movimiento social de los indígenas en el cauca*. Popayán: Fundación para la comunicación popular. FUNCOP, 1971.
- Findji, María Teresa y rojas, María José, *Territorio, economía y sociedad Paez*. Cali: Universidad del Valle 1982.
- Foucault, Michel. *La Arqueología del Saber*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2001.
- Gómez, Herinaldy. *Los paezes: gente territorio metáfora que perdura*. Popayán: FUNCOP, Universidad del Cauca, 1997.
- González, David. *Los paezes: o, Genocidio y luchas indígenas en Colombia*. Bogotá: Ed. La Rueda Suelta, 1972.
- Jimeno, Maryam, *Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida*. Colombia: Consejo Regional Indígena del Cauca; Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Universidad del Cauca; Universidad Nacional de Colombia, 1992.
- Laclau y Mouffe. *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de cultura económico, 2004.

Laclau, Ernesto. *Hegemonía y Antagonismo el imposible fin de lo político*. Edición, introducción y notas por Sergio Villalobos- Ruminott. Chile: Editorial cuarto propio, 1997.

Lame, Quintín Manuel. *Los pensamientos del indio que se educa en las selvas Colombianas*. Popayán: Biblioteca del gran Cauca, 2004.

Laurent, Virginie, *comunidades indígenas, espacios políticos y movilización electoral en Colombia, 1990-1998*. Bogotá: ICANH e IFEA, 2005.

Rappaport, Joanne. *La política de la memoria: interpretación indígena de la historia en los Andes colombianos*. Traducido por Ramón Juvé Martín. Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2000.

Rappaport, Joanne. *Tierra Paéz: la etnohistoria de la defensa territorial entre los paeces de Tierradentro, Cauca*. Bogotá: La Fundación, 1984.

Saussure, Ferdinand. *Curso de lingüística general*. Buenos Aires: Editorial Losada, S.A, 1945.

Todorov, Tzvetan. *Simbolismo e interpretación*. Caracas: Monte Ávila Editores, C.A, 1981.

Vasco, Guillermo Luis. *Entre la selva y el Paramo: viviendo y pensando la lucha india*. Bogotá: ICANH, 2002.

Romero Loaiza, Fernando. *Manuel Quintín Lame Chantre: el indígena ilustrado, el pensador indigenista*. Pereira: Editorial Papiro, 2005.

Capítulos o artículos en libro

Garcés Osorio, Carlos Enrique. “Memoria y territorio en la cultura nasa. Tierradentro, Cauca.” En: *Construcción de la memoria indígena*. Popayán: Universidad del Cauca, 2002. 105-117.

Howarth, David. "Introducing discourse theory and political analysis" En: Howarth, David *Discourse theory and political analysis. Identities, hegemonies and social change*. Manchester: University Press, 2000. 1-23.

Pachón C., Ximena. "Los nasa o la gente Paez". En: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica (Comp.), *Geografía humana de Colombia. Región Andina Central*. Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1996. 89-150.

Rappaport, Joanne, "Manuel Quintín Lame hoy". En: Universidad del Cauca (Comp.) *Manuel Quintín Lame, los pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas*. Cauca: Universidad del Gran Cauca 2004. 51-93.

Artículos en publicaciones periódicas académicas

Findji, María Teresa. "Tras las huellas de los paeces." *Encrucijadas de Colombia Amerindia*. Bogotá: ICANH, (1993): 49-70

Ortiz, Luisa. "Por mi voz habla el ejercito zapatista de liberación nacional". *Revista desafíos* N° 7 (segundo semestre de 2002): 133-157.

Artículos en publicaciones periódicas no académicas

Ramos, Abelardo (et al), "Historia y luchas indígena". *Cxayú'ce*. N # 2 (2 de Noviembre 1997)

Ramos, Abelardo (et al), "Historia y luchas indígena". *Cxayú'ce*. N # 5 (5 de febrero 2001)

Otros documentos

"los tiempos del arcoíris. Resumen histórico de 37 años de lucha", Dirigida por CRIC, CONSEJO Regional Indígena del Cauca, Popayán, 2008

Caviedes, Mauricio- Universidad Nacional de Colombia. “Antropología y movimiento indígena”. Consulta realizada en Noviembre de 2005. Disponible en la página web <http://www.humanas.unal.edu.co/colantropos/documentos/caviedesMvtoIndigena.pdf>.

Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. “Hijos del Cauca”. *Canción del Movimiento Indígena del Cauca*. Suministrada por un miembro de la organización indígena. Cauca. 2009.

Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC. *10 años de lucha historia y documentos. Serie Controversia # 91-92*. Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular. CINEP.1978.

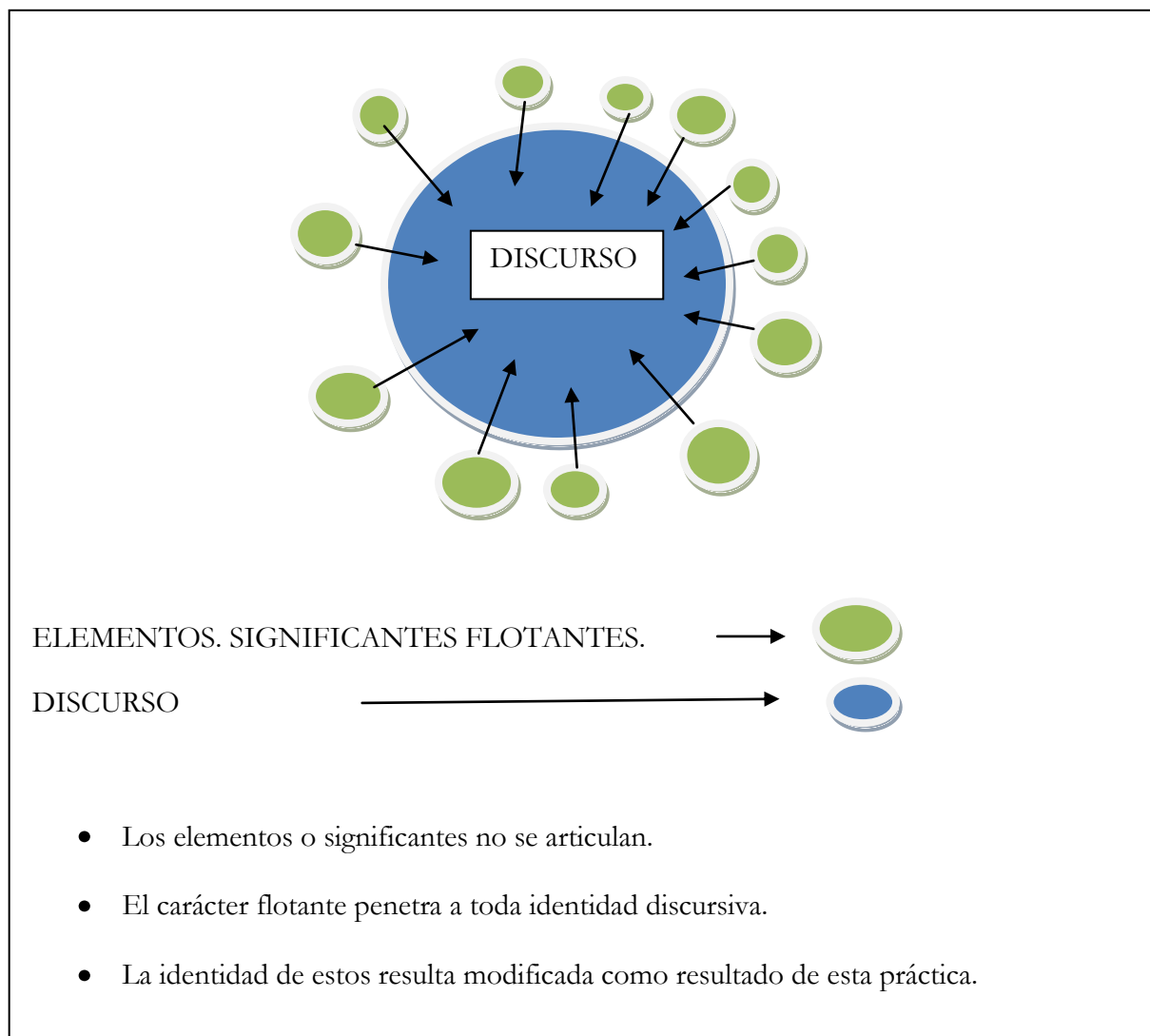
Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC. “Cartilla de Legislación Indígena”. Cauca: Edición CRIC.2009.

Consejo Regional Indígena del Cauca. CRIC. “Nuestras luchas de ayer y de hoy”. Cauca: CRIC, 1973.

Laclau, Ernesto. “Democracia, pueblo y representación”. Consulta realizada en Mayo de 2009. Disponible en la página web http://www.exargentina.org/_txt/krise_elacau_democracia_es.html

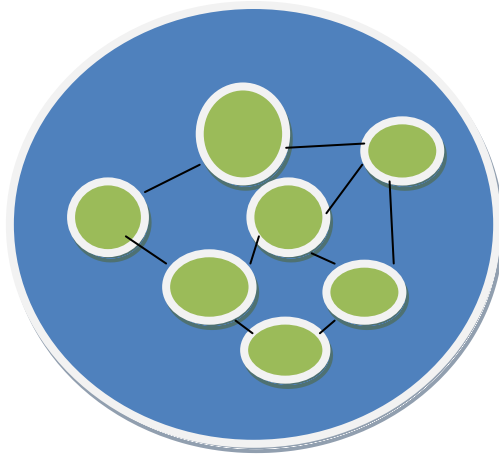
Mouffe, Chantal. “Alteridades y subjetividades en las ciudadanías contemporáneas.” Consulta realizada en Mayo de 2009. Disponible en la página web <http://www.dialogosfelafacs.net/75/articulos/pdf/75ChantalMouffe.pdf>

Anexo 1. Elementos o Significantes Flotantes.

Fuente: Gráfico elaborado por el autor de la presente monografía con base en los planteamientos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe sobre análisis del discurso. Comparar Laclau y Mouffe. Laclau y Mouffe., *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia* pp.142-154.

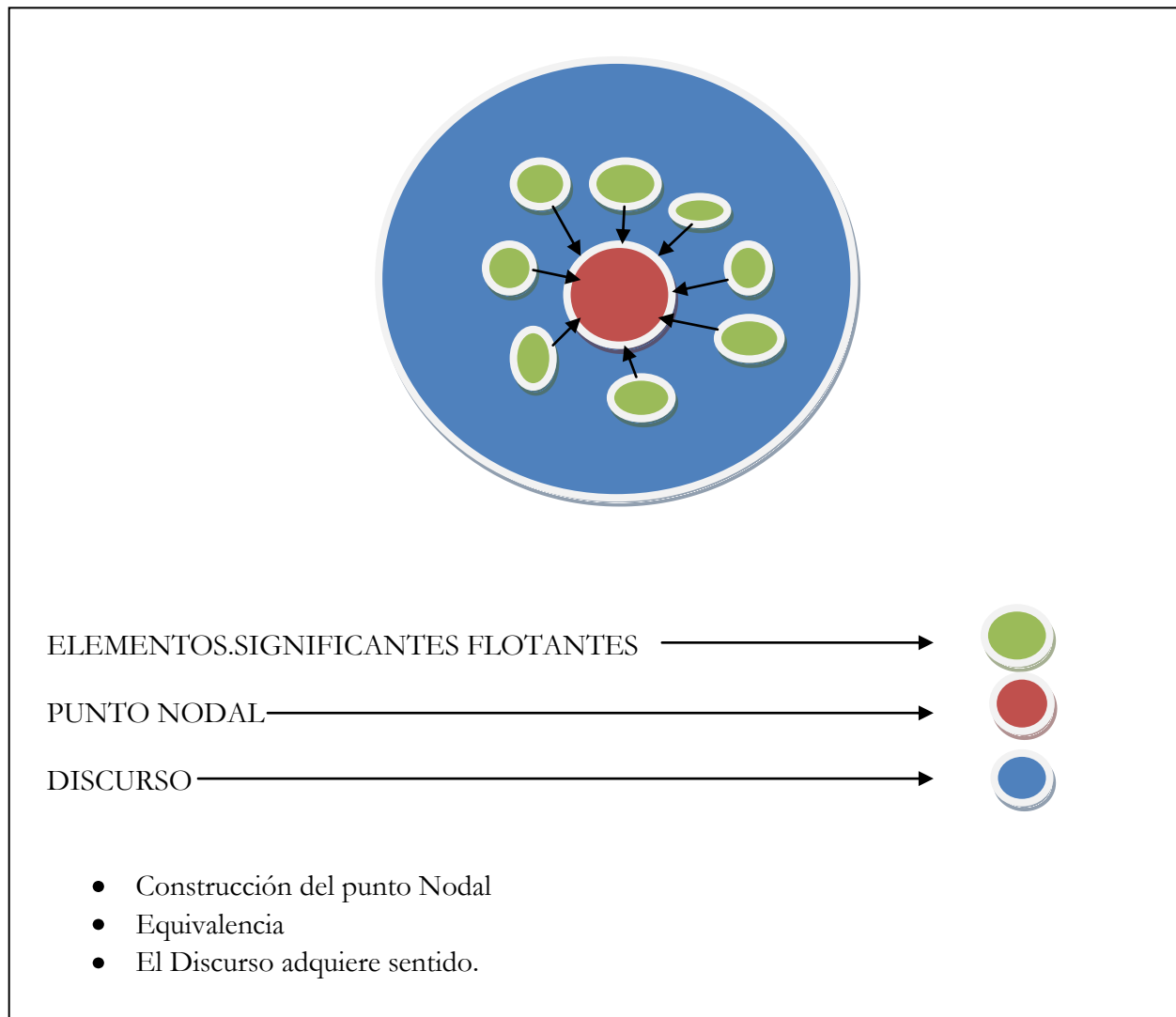
Anexo 2. Articulación

- Relación tal entre elementos o significantes flotantes.
- Los elementos se reducen a momentos por sus posiciones diferenciales que comienzan a ser articuladas.

Fuente: Gráfico elaborado por el autor de la presente monografía con base en los planteamientos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe sobre análisis del discurso. Comparar Laclau y Mouffe, *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p. 144.

Anexo 3. Práctica Articulatoria

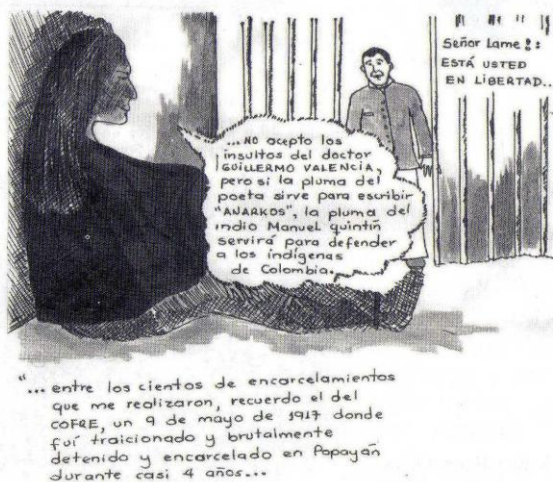
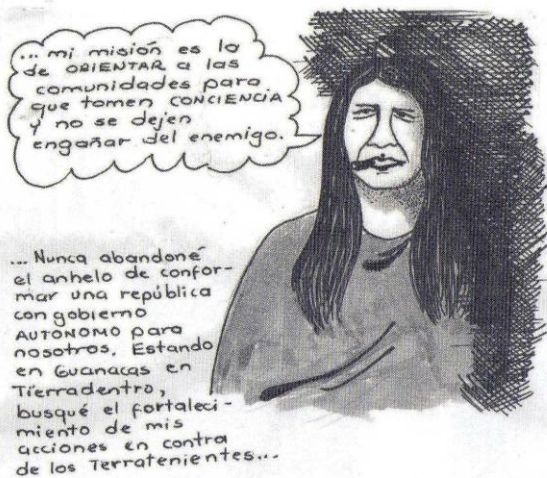

Fuente: Gráfico elaborado por el autor de la presente monografía con base en los planteamientos de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe sobre análisis del discurso. Comparar Laclau y Mouffe. *Hegemonía y Estrategia Socialista, hacia una radicalización de la democracia*, p. 152

Anexo 4. Las luchas de Quintín Lame

Fuente: Ramos, Abelardo (et al), Historia y luchas indígena. *Cxayw'ce*. N # 5 (5 de febrero 2001):35

... En mi ausencia las misiones Bizantinas de Tierradentro habían aprovechado para lanzar una ofensiva contra los resguardos propiciando la invasión de los blancos y mestizos. Desde la cárcel vi como se fue disolviendo el MOVIMIENTO INDÍGENA en el Cauca.

La oligarquía caucana a la cabeza de Guillermo Valencia, Adriano Muñoz y Francisco José Chaux, presentaron un Proyecto de Ley (Ley 19 de 1927) la cual buscaba eliminar la propuesta comunal, siendo un golpe mortal para los resguardos.

En 1924 se logra constituir el gran Resguardo de Ortega y Chaparral en el Tolima y la fundación del pueblo de San José de Indias...

El espíritu de este CONSEJO es el de defender de HECHO y de DERECHO las propiedades territoriales de la raza indígena...

...En 1931 de regreso a la libertad, continúe mis luchas en el Tolima y el Huila junto con JOSE GONZALO SÁNCHEZ y EUTRACIO TIMOTE, logrando la conformación del Supremo Consejo de Indios, donde asisten además indígenas del Tolima y delegaciones de Tierradentro.

...En 1931 el pueblo de San José de Indias es tomado por asalto por fuerzas organizadas de terratenientes y gamonales políticos de Ortega. Pude salir ileso del ataque, pero ese día murieron hermanos indígenas y hubo muchos heridos.

Hacia 1945 empieza la violencia sistemática contra las comunidades indígenas del Tolima que culminaría diez años después con el desalojo y despojo total de las tierras en manos de los indígenas. Sólo la población indígena de Yaguará resistió la represión manteniendo la UNIDAD. Las demás emigraron poco a poco...

Fuente: Ramos, Abelardo (et al), Historia y luchas indígena. *Cxayw'ce*. N # 5 (5 de febrero 2001): 37.

Anexo 5. Canción. Hijos del Cauca

Hijos del Cauca.

Yo que soy hijo del Cauca
Llevo sangre de Páez
De los que siempre han luchado de la conquista hasta hoy (bis)
Vivimos porque peleamos Contra el poder invasor
Y seguiremos peleando mientras no se apague el sol (bis)

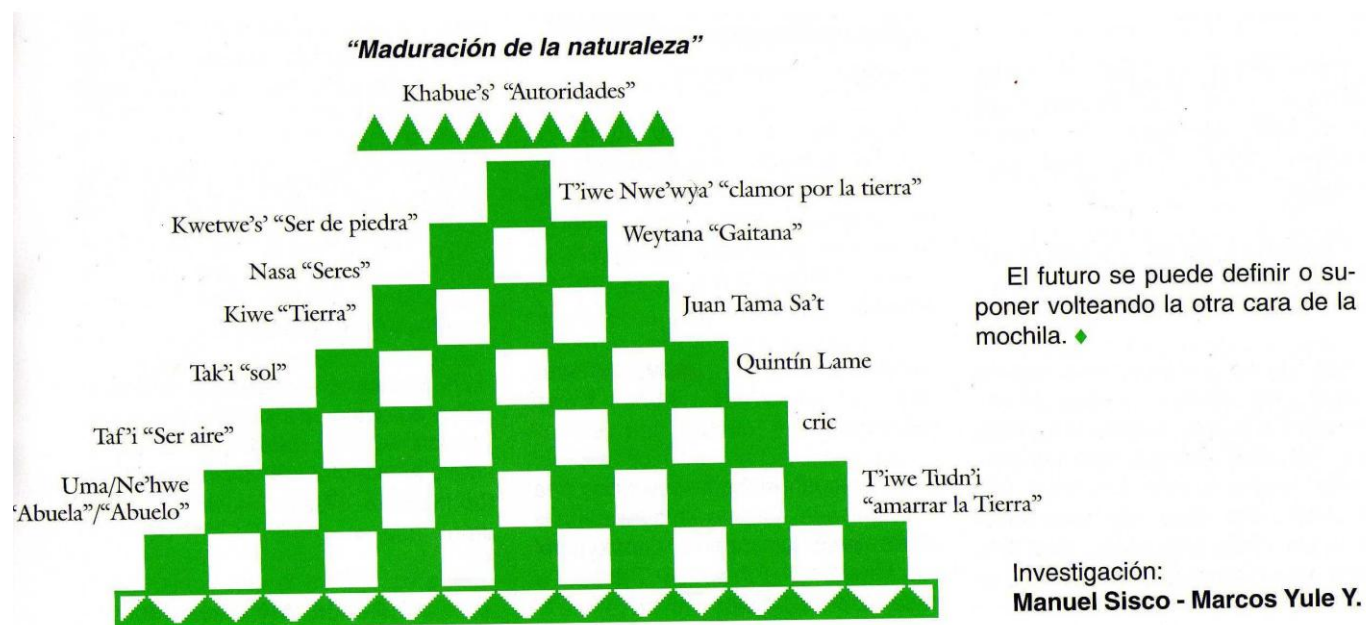
Indígenas campesinos Llevamos sangre Paez
De Álvaro y de Benjamín de la Gaitana y Quintín (bis)
Toda la gente lo extraña por su valiente labor
Por denunciar la injusticia, lo asesino el opresor (bis)
Sus semillas nunca mueren mil Alvaros Nacerán
Y el camino de la lucha alumbrando seguirá (bis)

Indígenas campesinos Llevamos sangre Paez
De Álvaro y de Benjamín de la Gaitana y Quintín (bis)

Mártires de nuestro pueblo en la memoria estarán
Y marcaran el camino en busca de libertad (bis)
Indígenas campesinos Llevamos sangre Paez
De Álvaro y de Benjamín de la Gaitana y Quintín (bis)

Fuente: Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. “Hijos del Cauca”. *Canción del Movimiento Indígena del Cauca*. Suministrada por un miembro de la organización indígena. Cauca. 2009.

Anexo 6. Cosmovisión. Maduración de la Naturaleza

Fuente: Ramos, Abelardo (et al), Historia y luchas indígena. *Cxayn'ce*. N # 2 (2 de Noviembre 1997): 19.

Anexo 7. Cita de Manuel Quintín Lame, en documento del CRIC

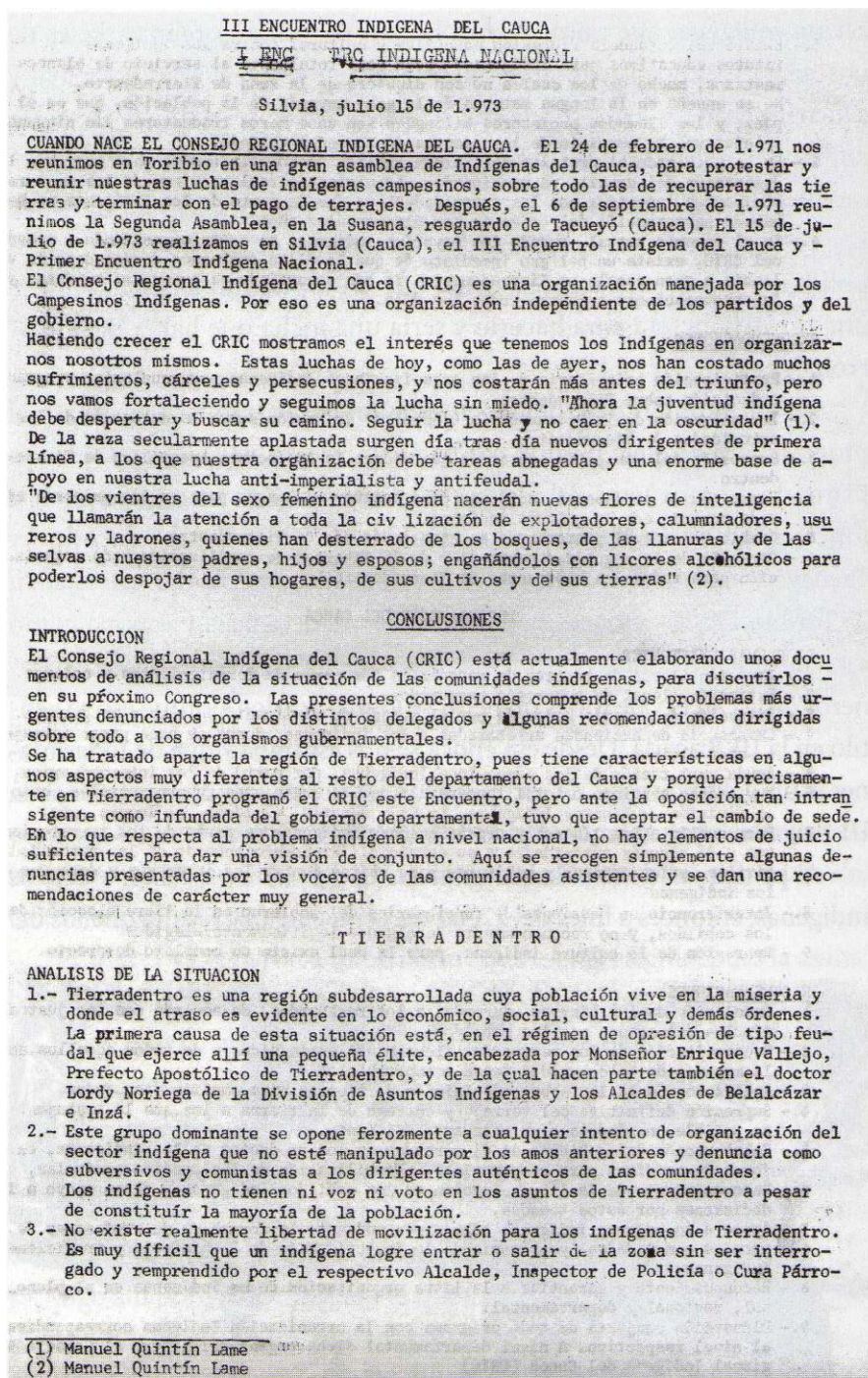

Figura 30 Página inicial del documento de la Semana de Solidaridad con la lucha del campesino indígena, 1973.

Fuente: Jimeno, Maryam, *Juan Gregorio Palechor: historia de mi vida*. Colombia: Consejo Regional Indígena del Cauca; Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Universidad del Cauca; Universidad Nacional de Colombia, 1992.