

**LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ETNOHISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
INDÍGENA PARA EL REENCUENTRO EDUCATIVO Y COMUNITARIO
EN EL RESGUARDO DE MALES**

PRESENTADO POR

JESÚS JAVIER ROSERO FIGUEROA

JURADOS:

Mg. CLAUDIA AFANADOR HERNÁNDEZ

Mg. MILLER MELO

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
SAN JUAN DE PASTO
2006**

**LA RECONSTRUCCIÓN DE LA ETNOHISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN
INDÍGENA PARA EL REENCUENTRO EDUCATIVO Y COMUNITARIO
EN EL RESGUARDO DE MALES**

JESÚS JAVIER ROSERO FIGUEROA

**Proyecto de Tesis como requisito para optar el título de Licenciado en
Ciencias Sociales**

Asesor:

Mg. CARMEN PATRICIA CERÓN

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
SAN JUAN DE PASTO
2006**

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

Artículo 1º del artículo 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

AGRADECIMIENTOS

El autor expresa sus agradecimientos a:

Cabildo Indígena del Resguardo de Males.

Los líderes indígenas por contribuir con sus aportes a la realización del presente trabajo.

Los estudiantes de noveno grado, y profesores de la Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males.

Los solidarios.

Patricia Cerón, antropóloga, por su incondicional apoyo y oportuno acompañamiento.

Todos y cada una de las personas que con su espíritu de colaboración han posibilitado el desarrollo de este estudio.

DEDICATORIA

Con admiración y cariño a Antonietta Mercury Vásquez, quien con su espíritu humanista se ha comprometido con las causas emancipatorias del pueblo Colombiano.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	24
1. EL RESGUARDO DE MALES Y SU POBLACION	28
1.1 RESEÑA HISTORICA DEL RESGUARDO DE MALES	31
1.2 CULTURA EN EL RESGUARDO DE MALES	35
1.3 INSTITUCION TECNICA AGROPECUARIA INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES	41
2. MARCO CONCEPTUAL	45
2.1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDOAMERICANOS	45
2.2 LA ETNOHISTORIA	51
2.3 LA POLITICA CULTURAL	54
2.4 FUNDAMENTOS LEGALES LA EDUCACION PROPIA	58
3. METODOLOGÍA	61
4. RESULTADOS	68
4.1 EL CHISPAS Y EL GUANGAS EN EL MITO DE ORIGEN DEL PUEBLO DE MALES	68
4.2 LA CACICA FRANCISCA CHAPUEL: TESTIMONIO DE LIDERAZGO DE LA MUJER INDÍGENA	74
4.3 GUERRA DE LOS MIL DIAS INVASION DE CALIBIOS Y MOCHOROCOS	80
4.4 LOS NUEVOS LIDERAZGOS	83
4.5 LAS AUTORIDADES INDIGENAS EN MARCHA	89

4.6	PLEITO DEL PARAMO ENTRE COMUNIDAD INDIGENA DE MALES Y LOS PUERREÑOS	93
4.7	LA SOLIDARIDAD INTELCTUAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MALES	95
4.8	EL REENCUENTRO CON LOS ESTUDIANTES	105
5.	CONCLUSIONES	109
6.	RECOMENDACIONES	111
7.	BIBLIOGRAFIA	112
	ANEXOS	115

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Foto 1. Caminante del Guamuez	30
Foto 2. Vasijas precolombinas del Resguardo de Males	31
Foto 3. Centro urbano del Resguardo de Males, Córdoba	32
Foto 4. Práctica de la medicina tradicional	36
Foto 5. Los danzantes de Males	37
Foto 6. Escudo del Resguardo de Males, cuyo motivo central es la cacica Francisca Chapuel	38
Foto 7. Infraestructura Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males	42
Foto 8. Calendario Pueblo de los Pastos	52
Foto 9. Coquero	71
Foto 10. Petroglifo de Machines, Resguardo de Cumbal	72
Foto 11. Pleito por el territorio donde se vivencia su segregación	79
Foto 12. Cartelera utilizada por los solidarios en su trabajo comunitario	99
Foto 13. Recortes de prensa utilizados por los solidarios en su trabajo social	100
Foto 14. Sanjuanés. Una danza típica del Resguardo	103

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo 1. UBICACIÓN RESGUARDO INDIGENA DE MALES CORDOBA	116

GLOSARIO

AGRICULTURA ORGANICA: práctica agropecuaria generada ante las pésimas consecuencias del uso de productos de síntesis química que ha generado: dependencia de insumos para el agricultor, elevados costos, acidificación y contaminación de suelos y aguas, alteración en la calidad de productos agrícolas, daños físico-químico del suelo, efectos dañinos en la salud humana. Tiene en cuenta el saber cultural que utiliza la materia orgánica como fuente de vida, nutriente, recuperación y conservación de suelos.

ALCAHUETES: encubridores. Participación en las responsabilidades de un delito por aprovechar los efectos de él impidiendo que se descubra

ANGASMAYO: (de **Anka**, águila de los Andes, gavián; **Anga**, anjas azul: **Mayu**, río): sería entonces: río azul, río de las águilas, río del gavián...

AUTOCTONOS: propio de una región o pueblo.

AUTONOMIA: es tener ley propia en el ejercicio de la cultura, la educación, la salud, la administración, la política, economía y justicia.

AUTORIDAD: el papel de la autoridad indígena consiste en defender los derechos colectivos e individuales de los comuneros. Defender la autonomía en todas sus manifestaciones, de igual forma su identidad, medio ambiente, cultura, salud, educación, economía.

BOMBO: tambor grande empujado por las bandas indígenas del sur-occidente de Nariño.

CABILDO: institución del Resguardo conformado por varios líderes comunitarios, con distintas funciones tendientes al respeto de la autoridad, defensa de la autonomía y demás principios. Los cabildantes representan los intereses colectivos de la comunidad que los eligió y contribuyen a su organización y coordinación de actividades del movimiento indígena.

CABILDO MENOR: es la representación de las autoridades tradicionales del Resguardo en las instituciones educativas con principios etnoeducativos.

CALIBIOS: nombre de un ejército conservador procedente del Cauca y que llegó a Males en la guerra de los mil días.

CHAGRAS: policultivos que incluyen plantas medicinales, verduras y frutas, asociadas alrededor de la vivienda.

CHAIR: nombre de un sector del Resguardo de Males. Por documentos de archivo se sabe que era un apellido indígena de la localidad.

CHAMANES: personas que realiza prácticas mágico-religiosas.

CHAMRRASCOS: pequeños bosques conformados por plantas arbustivas de poca consistencia.

CHILLO: emitió un sonido inarticulado de la voz, agudo y desapacible.

CHIMBUDOS: personas con trenzas.

CHULAQUISAN: antiguo ayllu de Males. Hoy se reconoce con este nombre a una fuente hídrica y un sector que comprende de las veredas de Tандаud y el Volteadero.

CHUMARSE: emborracharse.

COMUNERO: indígena integrante de la parcialidad o comunidad.

CONCEPTUALIDAD: conjunto de conceptos elaborados a partir de la experiencia de la lucha en el movimiento indígena y que hoy se han convertido para las comunidades en principios políticos de organización y recuperación de los derechos negados.

COPOSO: árbol que por su abundante follaje forma espesura.

CORPORACION: nombre con que se designa al Cabildo Indígena.

COSMOGONIA: forma de explicar el origen y desarrollo de las comunidades indígenas.

COSMOVISION: es la forma como el ser humano concibe el mundo, el cual le permite entender e interpretar los fenómenos naturales y los hitos que traman la vida en la interrelación hombre-naturaleza.

CULTURA DOMINANTE: es la imposición de una forma y estilo de vida.

CULTURA MATERIAL PRECOLOMBINA: restos arqueológicos encontrados en algunos sitios del Resguardo, su importancia es que mediante su estudio se puede conocer prácticas de intercambio, medicina, organización social, prácticas espirituales y cosmovisión

CULTURA PROPIA: son referentes y expresiones de las prácticas comunitarias, nacidas desde su pensamiento y preservadas con resistencia ante políticas homogenizantes para poder ser pueblos con identidad.

CUMBAS: la albarda: (aparejo de bestia de carga), que se llena de paja. Uno de los tejidos de los artesanos maleños.

DERECHO MAYOR: es el derecho que tienen los pueblos indígenas sobre los territorios americanos, a razón de haberlos mantenido milenariamente y poseído antes de la llegada de los españoles.

DUALIDAD: es la dialéctica de los mundos opuestos. El arriba y el abajo, el adelante y el atrás, lo oscuro y lo claro, en cada uno de estos caracteres entendemos que son diferentes pero complementarios.

EDUCACION PROPIA: sistema de educación cuyo currículo nace de las aspiraciones y de la planeación conjunta con la comunidad.

EL CHISPAS: personaje mítico dotado de poderes mágicos y que aparece con frecuencia en las narraciones de las comunidades andinas del sur-occidente de Nariño y principalmente las cercanas al pie de monte amazónico.

EL PINLLAO: sitio místico del Resguardo de Males donde se recuerda los cruentos combates de la guerra de los mil días.

ENCANTO: es el resultado de la intervención de seres sobrenaturales con cuyos poderes transforman el territorio, plantas, animales o personas.

ETNOHISTORIA: investigación utilizada en las ciencias sociales para comprender los procesos históricos en grupos con identidades particulares, teniendo en cuenta como fuente de información la tradición oral.

FAINAS: trabajo colectivo en la realización de una obra de interés común.

FRANCISCA CHAPUEL: cacica del Resguardo de Males, reconocida por su defensa del territorio y su legado ideológico, histórico y espiritual.

GAMONALES: cacique de pueblo.

GUAICO: región quebrada y pendiente de clima caliente.

GUAITARA: (de **way**, ¡jay!, interjección de dolor físico, malestar, cansancio. **Tara**, arbusto, pico de loro la llaman en algunos lugares), sería entonces ¡jay flor de pico de loro!: nombre del río que en la primera parte de su curso, sirve de límite entre Colombia y Ecuador.

GUALDRAPAS: nombre con que se designa los tapetes o alfombras elaborados por los artesanos maleños.

GUARAPERIA: sitio donde se distribuyen bebidas alcohólicas y tradicionales: chicha, guarapo y chapil.

IDENTIDAD CULTURAL: Representación de sí mismos a través de características étnicas y culturales. Algunos grupos étnicos mantienen fuerte la conciencia de pueblos indígenas con territorios claramente delimitados, con sus propias formas de autoridad y organización social. Otros han sufrido fuertes procesos de aculturación, pero hasta cierto punto el mismo avance del movimiento indígena ha hecho renacer el orgullo por la propia identidad y está produciendo procesos de recuperación cultural en muchos pueblos.

INTEGRALIDAD: es una concepción a partir de la cual se analiza circunstancias de la vida en su conjunto y no de manera fragmentaria.

JAMBOS: danza propia del Resguardo cuyos danzantes representan de manera jocosa a los antiguos comerciantes de los caminos de Guamuez y Barbacoas.

LUCHA POPULAR: es la lucha contra todos los monopolios del capitalismo, se agrupan los sectores interesados en que se satisfagan amplias reivindicaciones democráticas.

MACHINES: (de **machi**, mona): monos.

MAL AIRE: enfermedad que afecta el espíritu humano y se adquiere en los cementerios o ante la presencia de difuntos.

MAL VIENTO: malestares físico-espirituales causados por caminar en lugares sagrados; son aliviados por curanderos mediante la práctica ritual.

MALES: según los versados en idiomática indígena significa “pueblo del guacamayo” y según el historiador Sergio E. Ortiz dice que significa “palacio de la realeza indígena”.

MEDICOS TRADICIONALES: personas que practican la medicina a partir del conocimiento, manejo y del uso de las plantas y ritos de sanación.

MINGAS DE PENSAMIENTO: prácticas político-sociales de las autoridades donde en asambleas frecuentes, se habla, discute y planea los destinos del movimiento indígena.

MOCHOROCOS: nombre que recibió un ejército que llegó a Males durante la guerra de los mil días, los combatientes se caracterizaban por tener la piel morena y provenir de Barbacoas.

MUESMUERAN: según los habitantes de este sector significa morada de los Mueses.

OBREROS INDIGENAS: comuneros maleños trabajadores de los ingenios azucareros del Valle del Cauca, participaron en el movimiento social del sur-occidente como sindicalistas y a la vez apoyaron los levantamientos indígenas en los departamentos del Cauca y Nariño.

ORALIDAD: es el arte de urdir la palabra y tejer los conceptos, para transmitir el conocimiento de generación en generación llevándose a cabo en reunión de la familia, alrededor del fogón, en la reunión de autoridades conocida como “mingas de pensamientos”.

PACHA MAMA: “madre tierra”.

PENSADORES RUNAS: pensadores propios. Lo runa es un calificativo que se da a todo lo que es autóctono o nativo.

PILCHE: brujo que aparece en los relatos míticos en comunidades del sur de Nariño. Vasija hecha de la corteza del fruto de coco, mate u otra fruta parecida o también de madera.

PINGULLO: las flautas de las bandas de música de los indígenas.

PLAN DE VIDA: estrategia de planeación de las comunidades indígenas, parte de los principios fundamentales del pensamiento, reorganizando y proyectando la vida del Resguardo mediante la elaboración de unas estrategias que permitan el desarrollo en la etnoeducación, medicina tradicional, identidad cultural, economía solidaria, participación comunitaria; como resultados de procesos colectivos que recogen el pensamiento ancestral de los mayores, las problemáticas de las comunidades en búsqueda de su bienestar integral.

PUEBLO DE LOS PASTOS: uno de los pueblos indígenas ubicado al sur de Nariño Colombia y norte del Ecuador, está conformado por 22 comunidades organizadas en resguardos y representadas por las autoridades de los cabildos.

PULIS: nombre de un sector del Resguardo de Males. En la colonia fue un apellido del Ayllu de Alsaín.

PUENDOS: nombre especificativo dado a los habitantes del Ecuador.

QUENDAN: uno de los árboles de selva de donde se saca los bastones de mando, utilizados por los cabildantes en los ritos de abierta de sesión y posesión de tierras. También es un sitio mítico ubicado al pie de monte costero.

RESGUARDO: territorio que los españoles reconocieron a los indígenas mediante títulos, con los cuales se rigen los cabildos.

RESISTENCIA CULTURAL: son maneras de no aceptar la cultura dominante y que permite a los pueblos mantener su identidad.

RUMICHACA: (de **Rumi**, piedra; **Chaka**, puente): puente de piedra.

SAN BARTOLOME: imagen de origen español y atraída a Males desde del Guamuez.

SAN FRANCISCO DEL GUAMUEZ: pueblo anejo o adjunto al pueblo principal de Males, de donde se cree que provinieron sus antiguos habitantes.

SANJUANES: danzas del Resguardo de Males y otras comunidades andinas donde se rinde homenaje a la tierra y al sol.

SOBERANIA ALIMENTARIA: es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en que medida quieren ser autosuficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del “dumping”... la soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirven a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables.

SOLIDARIOS: grupo de intelectuales provenientes de las universidades oficiales del país y que en las décadas de los ochenta y noventa colaboraron a las comunidades indígenas.

SWEAT SHOPS: tiendas del sudor, refiriéndose a la explotación de la mano de obra femenina en las maquilas donde se producen estas mercancías.

TAITAS: padre. Indica respeto a las autoridades familiares y sociales.

TERRITORIALIDAD: es la estructura y apropiación del territorio, que abarca las formas de gobierno que se rigen por principios de autoridad, autonomía y justicia.

TERRITORIO: es el origen de la vida y fertilidad sustancial de la diversidad cósmica, que mantienen el equilibrio del ciclo natural. Es el espacio espiritual que enmarca y define la cultura y toda su diversidad.

TRANSVERSALIDAD: usado para explicar el territorio conformado desde el pie de monte amazónico hasta el pie de monte costero.

TULPAS: cada una de las piedras del fogón que sirve para mantener firme la olla mientras se están cocinando los alimentos.

UNIDAD: se entiende por unidad el pensar en conjunto. Común de ideales que se interrelacionan entre la diferencia del pensamiento de los indígenas, es así como se fundamenta la unidad para la resistencia, la lucha por reivindicar los derechos, la minga como unidad de trabajo y de pensamiento. La comunidad proviene del concepto de unidad.

RESUMEN

La reconstrucción de la etnohistoria organizativa para el reencuentro educativo y comunitario en el Resguardo de Males fue un espacio para la reflexión y análisis sobre los hitos que desde la memoria colectiva son los más representativos en la organización política en esta comunidad. Participaron como actores sociales los líderes indígenas, los solidarios y los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males quienes desde los saberes de la Etnoeducación pueden seguir contribuyendo a la vida social del resguardo.

Para abordar el tema se tuvo en cuenta referentes conceptuales relacionados con los movimientos sociales, la etnohistoria y la política cultural que posibilitaron entender la forma como en las organizaciones de tipo étnico cobra importancia resignificar hechos y acontecimientos que desde su cosmovisión justifican su accionar político.

La memoria colectiva de los comuneros de Males tiene al territorio como una razón de lucha. Desde la metáfora en los mitos dos grandes personajes se disputan el territorio, la cacica Francisca Chapuel defiende el territorio para su uso colectivo frente a Santiago Cuasmayan, la disputa del territorio continúa en la guerra de los mil días o invasión de calibios y mochorocos quienes desde los ejércitos del partido conservador despojaban a los indígenas de sus tierras, en las décadas de los 70 a los 90 el auge de los movimientos sociales y el apoyo de los solidarios, contribuye al fortalecimiento del movimiento indígena que si bien retoma como eje central el territorio y se amplía a toda la vida social.

Finalmente se recomienda fortalecer la Etnoeducación teniendo en cuenta los procesos de organización política de las comunidades para que contribuyan en la identidad social de las nuevas generaciones.

ABSTRACT

The reconstruction of the organizational ethno history for the educational and community reencounter in the resguardo de Males was a space for the reflection and analysis on the landmarks that are the most representative in the political organization in this community from the collective memory. They participated as social actors the indigenous leaders, the solidarity ones and the students of the grade ninth of the Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males, who can continue contributing to the social life of the resguardo from the knowledge of the Ethno education.

To approach the topic one kept in relating mind conceptual related with the social movements, the ethno history and the cultural politics that facilitated to understand the form like in the organizations of ethnic type importance made re-signify and events that justify their to work from their Cosmo vision gets paid political.

The collective memory of the commoners of Males has to the territory like a fight reason. From the metaphor in the myths two big characters are disputed the territory, the cacica Francisca Chapuel defends the territory for its collective use in front of Santiago Cuasmayan, the dispute of the continuous territory in the war of the a thousand days or Calibios invasion and Mochorocos who robbed the natives of its lands from the armies of the conservative party, in the decades of the 70 at the 90 the peak of the social movements and the support of the solidarity ones, contribute to the invigoration of the indigenous movement that although it recaptures as central axis the territory and you wide to a lifetime social. Finally it is recommended to strengthen the Ethno education keeping in mind the processes of political organization of the communities so that they contribute in the social identity of the new generations.

INTRODUCCIÓN

Los líderes indígenas apoyados en “mingas de pensamiento” espacios de discusión, debate, concertación y planificación y de fainas que es el trabajo físico colectivo para lograr una obra de interés comunitario, han adelantado importantes procesos reivindicativos de los derechos étnicos, reconocidos en la Constitución Colombiana. Sin embargo, los procesos políticos de la comunidad indígena del Resguardo de Males han tenido poca repercusión en la educación oficial, lo que se evidencia en una escasa interacción formal entre los estudiantes y los líderes comunitarios, además los saberes de los líderes indígenas, exgobernadores y médicos tradicionales, no han sido investigados y difundidos en la comunidad educativa. Por lo tanto, se requiere posibilitar espacios de encuentro para el diálogo de saberes entre líderes indígenas y estudiantes.

A su vez, en la comunidad indígena han sido poco valorados importantes fuentes del saber entre ellas, la documentación existente en los archivos históricos, la cultura material precolombina y la reflexión continua sobre las formas de organización comunitaria, que son elementos que contribuyen a la identidad cultural y son indispensables para adelantar procesos políticos en busca de reorganizar la vida social de la comunidad maleña, con valores sociales que ayuden al comunero a pensar en el bienestar colectivo.

Ante la mencionada situación se planteó como problema ¿Cuál es la etnohistoria organizativa de Males y cómo la reconstrucción de este proceso, contribuye a la educación, en la institución Educativa técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males, a la comunidad y al plan de vida comunitario?

La reconstrucción de la etnohistoria de la organización indígena para el reencuentro educativo y comunitario en el Resguardo de Males, fue un trabajo conjunto con los mayores, líderes, taitas, solidarios y estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria indígena del Resguardo de Males ubicada en la vereda Tequis.

Se trabajó con información de archivo y tradición oral, aspectos poco tenidos en cuenta por las instituciones educativas de Males, lo que sirvió como complemento a los saberes de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males y líderes comunitarios, además de sugerir nuevas fuentes de conocimiento sociocultural.

El objetivo general fue reconstruir la etnohistoria organizativa de la población indígena del Resguardo de Males de forma que se convierta en un aporte al proceso educativo de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males.

En Males varios han sido los aspectos etnohistóricos que la comunidad mantiene en su memoria colectiva y hacen parte de su política cultural, tales como: el mito de origen del pueblo de Males, la cacica Francisca Chapuel, la guerra de los mil días, el liderazgo indígena, el pleito del Páramo, la solidaridad intelectual, la marcha de las autoridades indígenas y la toma de Córdoba. Saberes que la comunidad comparte con los guaguas y guambras alrededor de la tulpa, en la chagra, en la minga o en la fiesta.

En el trabajo se evidenció el dolor que causa la barbarie promovida desde los más poderosos con la finalidad de aumentar su poder y dominio. En la guerra de los mil días entendida por la comunidad como una invasión, sus promotores causaron el hambre, la miseria, el desplazamiento y la violencia.

Varios han sido los escenarios en los que los líderes indígenas se han formado, tuvo especial importancia el trabajo de los comuneros maleños en los sindicatos en el Valle del Cauca. De allí la importancia de conocer la realidad social del resguardo y entender las razones de lucha de los sectores populares de Colombia.

Ha sido una gran experiencia el trabajo de los solidarios con las comunidades indígenas puesto que su vinculación al movimiento indígena coadyuvo a reivindicar sus derechos, buscar su reconocimiento político y así lograr su aceptación e inclusión política y cultural de la sociedad y el Estado.

Varios eventos del movimiento social posibilitaron la unidad de los pueblos indígenas del sur-occidente, principalmente las marchas hacia el centro del país con la finalidad de hablar frente al gobierno, de esta manera se logró fortalecer el apoyo solidario de los obreros y estudiantes y la Organización del Concejo Regional Indigna del Cauca CRIC.

Este estudio tiene pertinencia etnoeducativa porque en la comunidad indígena del Resguardo de Males no se han realizado estudios de la etnohistoria organizativa, teniendo en cuenta la participación activa de los líderes indígenas en interacción con las estudiantes. Además, los planes de vida y los proyectos educativos comunitarios (PEC) requieren fundamentos socio-culturales por lo que la reconstrucción de la etnohistoria de la organización indígena contribuye al fortalecimiento de estos proyectos en boga en el Resguardo de Males. De hecho, la etnohistoria organizativa es de gran importancia para fortalecer la política cultural de la comunidad indígena porque empodera socialmente a las personas que intervienen en las actividades relacionadas con esta clase de estudios.

Pero también se trata de romper la barrera de la educación tradicional impartida en las aulas de clase, a través de explorar otras fuentes de conocimiento como la experiencia y representación de la comunidad, creando espacios de diálogo,

debate, consensos y planificación de estudiantes y líderes comunitarios y solidarios.

Finalmente se puede decir que éste estudio posibilitó el encuentro de actores sociales en el ámbito del movimiento indígena, permitió caracterizarlo socio - culturalmente y proyectar su pensamiento a nuevos retos y objetivos de los líderes indígenas en el Resguardo de Males.

1. EL RESGUARDO DE MALES Y SU POBLACIÓN

El Resguardo Indígena de Males, abarca el sector occidental del municipio de Córdoba, ubicado en la parte sureste del departamento de Nariño, entre los 0° 50'54" de latitud norte y 77° 31'19" de longitud al oeste de Greenwich.

Los puntos extremos que delimitan el área de dicho resguardo son: desembocadura del río Tescual en el río Guaitara, desembocadura del río Chiguaco en el río Guaitara, Cerro San Francisco y Cerro Precipicio¹. Sin embargo, si se revisan documentos históricos, el resguardo rebosa los límites del municipio. El título colonial No. 509 de 1789, describe de esta forma el territorio de Males:

“Primeramente por la quebrada de Moras hasta dar con la Loma Alta y sigue hasta dar con el Punto llamado el Pun y de ahí sigue mi lindero para abajo hasta dar con otros cerros altos y de ahí sigue más mi lindero hasta dar con otros cerros de donde nace una chorrera alta que cae en el río Angasmayo y sigue hasta el punto denominado las tres cruces sigue mi lindero agua abajo hasta dar con el Guáitara, subo Guáitara arriba hasta dar con la quebrada de Moras, sigue mi lindero hasta dar con el punto denominado Tulcán, sigue mi lindero hasta dar con San Francisco del Guamuez, tierras pertenecientes a nuestro pueblo principal de Males”.

Existen documentos más recientes, tales como la aclaración de la escritura 796 de 1986 de la notaria de Ipiales, que hablan sobre los linderos del Resguardo, los que la comunidad y el cabildo indígena de Males no aceptan puesto que estos títulos desconocen y segregan el territorio en Guamuez, Puerres y Potosí.

---

¹ Comunidad Indígena de Males, comunicación verbal.

El resguardo de Males forma parte del nudo de Huaca o de Los Pastos, en el desprendimiento de la cordillera central, por lo cual sufre la influencia directa del quebrado relieve que le proporciona este accidente topográfico. El territorio del resguardo presenta un 30% de terrenos quebrados y el 70% restante ondulado. La mayoría de las zonas quebradas se sitúan especialmente en las proximidades de los ríos Guaitara, Chiguaco, Tescual y en el sector del páramo de Buenavista.

Presenta las siguientes alturas significativas: Cerro San Francisco, Cerro Asuay, Cerro Precipicio, Cerro las Tres Tulpas y Lomalta.

Por la influencia de la topografía que caracteriza la región, el territorio se encuentra regado por una gran variedad de corrientes que desembocan en el río Guaitara; sobresaliendo además de éste, los ríos Tescual y Chiguaco, las quebradas Churacuana, Buenavista, Rionegro, El Galpón, Las Pelotas, Las Juntas, Sinaí, Tequis, Chapimal y algunas corrientes de menor caudal pero de gran importancia para la economía de esta zona agrícola.

El Resguardo de Males abarca dos regiones naturales que se pueden describir de la siguiente forma:

- Sector central, con relieves planos y ondulados y con pendientes pronunciados hacia la vertiente oriental del río Guáitara y sus afluentes
- Sector oriental, que influye zonas con grandes pendientes y altas cumbres de la cordillera centro oriental y parcialmente el pie del monte amazónico que delimita el Resguardo de Males con el departamento del Putumayo.

Entre el sector central y oriental de resguardo de Males hay una relación de intercambio Andes – Amazonas, mantenida desde tiempos antiguos. Según la cosmovisión de los comuneros indígenas, el Amazonas es lo de adentro y los

Andes es lo de afuera; lo de adentro es lo misterioso porque de allí provienen los antiguos fundadores del pueblo de Males y los taitas yageseros y chamanes, también es símbolo de riqueza, por las minas existentes, el agua, el petróleo y las vírgenes selvas (foto 1).

Foto 1. Caminante del Guamuez

Por tradición oral se conoce que la comunidad de Males ha mantenido una relación de intercambio entre la parte fría (Andes) y templado (Pie de Monte Amazónico). Mediante trueque se cambiaba papas con maíz, fríjol o panela. El Guamuéz ha sido un sitio de paso hacia el Putumayo; en la actualidad el intercambio ha disminuido por la presencia de diferentes actores armados y el uso de vías alternas que comunican al Resguardo de Males con el departamento del Putumayo, hacia donde han migrado muchos maleños en busca de nuevas tierras para el trabajo, brindando este territorio otras posibilidades de vida.

Los sectores que registran mayor población se encuentran en la parte plana del Resguardo, en cuanto a la circunscripción comprende Santander, Arrayanes, Payán y Llorente. Y las veredas de San Pablo de Payán, Santa Brígida, Santa Brígida Grande, Tequis, El Quemado, Él Salado, Pueblo Bajo, Pueblo Alto, San Francisco de Yungachala, San Francisco de Payán, Tandaud, San Juan Chico, La Cumbre, Las Guacas, La Encillada, el Volteadero, El Placer, La Florida, Witungal,

Pulis, Chair, Muesmuerán Bajo, Muesmurán Alto y El Mirador. Las veredas del sector oriental del Resguardo son: El Palmar, Quebrada Blanca, San Pablo de Vijagual, Afiladores, El Granadillo y El Carmen.

1.1 RESEÑA HISTORICA DEL RESGUARDO DE MALES

Males es un resguardo indígena perteneciente al pueblo de los Pastos. En evidencias arqueológicas encontradas en Córdoba se registra un tipo de cerámica con rasgos definidos en cuanto a forma y decoración, es una cerámica café pulida con formas típicas de ollas globulares de cuello corto recto, con aplicación de asas zoomorfas, ollas pequeñas fitomorfas y ollas con representación zoomorfa en el cuerpo (Groot y Hooykaas, 1991: 159).

Foto 2. Vasijas precolombinas del Resguardo de Males

Según la tradición oral indígena sobre la fundación del pueblo de Males, los antiguos pobladores vivían en el Guamuéz, pueblo ubicado en la zona oriental del Resguardo, sus habitantes tenían diversidad de cultivos y vivían bien, pero sucedió algo extraordinario, el pueblo fue encantado a causa de la disputa de

poder entre dos seres sobrenaturales conocidos como: “El chispas” y “El huangas”. A causa del encantamiento del pueblo del Guamuéz, sus habitantes salieron en dirección oriente – occidente, trayendo consigo las imágenes de San Bartolomé actual patrón del municipio, San Francisco y la Pura y Limpia Concepción. La comunidad emigrante trajo también un gallo con la creencia de que donde cantase esta ave se fundaba el nuevo pueblo, para tal suerte, el gallo cantó en un plano inclinado cuyos márgenes terminan en el río Tescual (foto 3).

Foto 3. Centro urbano del Resguardo de Males, Córdoba

El título colonial 509 del Resguardo de Males da testimonio sobre el tamaño del pueblo de Males de la siguiente manera; *”declaro también que la reducción del pueblo se compone de 14 y más casas, la iglesia de 18 varas de largo, de ancho seis brazas”*. Como nos podemos dar cuenta, de Males hacen referencia varios documentos de archivo que dan testimonio de la vida colonial y de la relación de los encomenderos con la parcialidad indígena en la organización administrativa del

territorio. Los documentos coloniales se refieren a Males como el “pueblo principal San Bartolomé de Males”, de importancia y cercano a otros pueblos de esta “confederación”², Puerres, Canchala, Tescual y Guamuéz.

Los documentos de archivo de la época colonial dan testimonio de un pleito entre los caciques Francisca Chapuel y Raimundo Chapuel de los Reyes contra Santiago Cuasmayán; este último era un indígena foráneo casado con Mariana Canchala, quien enajenaba las tierras de Resguardo mediante la venta y arriendo a españoles e indios, lo que desde la colonia hasta hoy se convierte en una amenaza para la comunidad, por la pérdida y reducción del Territorio.

El pleito concluye con varias declaraciones de los caciques del Pueblo de los Pastos a favor de los de Males por lo que la corona española resuelve reconocer el derecho sobre el Territorio a los caciques y demás indígenas de la comunidad maleña. La Cacica Francisca Chapuel se empodera del pleito a favor de la comunidad indígena de Males en defensa de su territorio en contra de lo auspiciada por Santiago Cuasmayan. Deja un importante legado a los pueblos indígenas, no solo material sino también de pensamiento **“para que mis indios se defiendan en cualquier tiempo que dichos españoles y demás indios mactayos le removiesen pleito”**

Estos argumentos son validos para decir que la defensa del Territorio ha sido continua. Desde la creación de los resguardos como instituciones coloniales la organización del cabildo en la conformación de cargos no ha tenido variaciones trascendentales, pero si se han transformado las funciones del cabildo puesto que los gobernadores indígenas han luchado por el reconocimiento legal del territorio de Males, así lo ha demostrado el exgobernador Dimas Mueses mediante la protocolización de los títulos coloniales de 1787, el 13 de enero de 1906.

---

² Luis Fernando Calero en la obra Pastos, Quillacingas, Abades. 1535 – 1700 da ejemplos de la organización federativa de los pueblos Pastos.

Pese al reconocimiento legal del Territorio, las contradicciones políticas se han convertido en una amenaza para los Pueblos indígenas, el proceso histórico así lo demuestra. Las decisiones políticas de entes gubernamentales han incidido en la organización del Territorio Maleño. Males era un corregimiento de Puerres, un grupo de personalidades mestizas denominados “Los patricios” levantan la documentación necesaria y formulan la petición ante la asamblea del departamento de Nariño en 1911, para que Males sea elevado a la Categoría de municipio. La Asamblea aprueba dicha solicitud mediante ordenanza 39 de 18 de mayo de 1911, desde ese año dejó el nombre de Males, para llevar el nombre de Córdoba como homenaje a José María Córdoba.

En el Resguardo de Males son constantes los espacios políticos donde los comuneros indígenas retoman las riendas sociales para la defensa de los Territorios. En la década de los ochenta comuneros procedentes de otros Resguardos Pasto y pueblos indígenas, Guambianos, Nasa, Ingas, Kamentzá, Quillasingas, entre otros reclaman sus derechos a la igualdad, el reconocimiento de las comunidades indígenas en su diversidad cultural fundamentada en los principios políticos de autonomía, identidad y autoridad propia. Para posibilitar los espacios de encuentro y de negociación entre los pueblos indígenas y el Estado, las comunidades se unieron y se organizaron mediante asambleas “mingas de pensamiento”, foros, marchas hacia las principales ciudades del país, huelgas, y recuperación de tierras.

Los líderes indígenas participantes en los movimientos sociales de la década de los 70 estuvieron acompañados de “solidarios”, personas profesionales externas al resguardo con conocimientos desde la historia, derecho, antropología, saberes afines a la problemática coyuntural de los pueblos indígenas. Los solidarios eran los encargados de facilitar el encuentro de los pueblos indígenas con otros sectores sociales a saber con sindicalistas, estudiantes, negros y campesinos.

Si bien en la Constitución de 1991, se estipularon derechos a favor de los pueblos indígenas como el artículo 7 “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana” y otros artículos que protegen a los pueblos indígenas realmente las intenciones constitucionales y las aspiraciones del movimiento social se ven truncadas por múltiples factores, principalmente por el proyecto de Estado neoliberal caracterizado por gobiernos autoritarios.

La historia de la comunidad maleña es un testimonio de la defensa del territorio y de la parcialidad indígena en diferentes épocas cuando la integridad indígena estaba amenazada hubieron personas dispuestas a luchar por la defensa de intereses colectivos. Este es un precedente para que los comuneros sienten bases de organización indígena por la defensa del territorio y la comunidad ante eventuales amenazas sociales.

1.2 CULTURA EN EL RESGUARDO DE MALES

Entre los aspectos relevantes de las expresiones de vida de la comunidad indígena están las mingas; forma de trabajo organizado colectivamente para realizar una obra de beneficio comunitario. Mediante mingas se han levantado varias edificaciones de la infraestructura comunitaria entre ellas escuelas, templos religiosos, vías. Hoy el concepto de minga es más amplio e incluyen las asambleas comunitarias denominadas; “mingas de pensamiento” las mingas más que espacios de trabajo solidario vinculado a costumbres alimenticias de la gastronomía de la comunidad, son un elemento importante para el afianzamiento político de las familias indígenas. Por consiguiente el trabajo en mingas hace parte de la integralidad indígena es el; *‘complemento del ser social indígena, un criterio ideológico para la lucha y clarificación del pensamiento’* (AICO: 2002, 12-13).

Otro aspecto de la cultura es la oralidad, mediante la cual día a día se recrean en la memoria colectiva el “Chispas” y el “Huangas”; personajes de la cosmogonía Pasto quienes se disputan el poder sobre el Territorio. Otro personaje de importancia para todo el Pueblo de los Pastos es Francisca Chapuel quien se ha convertido en una “heroína” un ejemplo para las nuevas generaciones por la defensa del Territorio.

Los saberes culturales se evidencian en la práctica de la medicina tradicional. Los “curanderos” o “hierbateros” utilizan plantas y animales; el sobandero, el soplador, el rezandero o la partera; diagnostican enfermedades “no reconocidas para la medicina de la cultura occidental”, pero presentes en la cosmovisión indígena de la parcialidad del Resguardo de Males (Ver foto)

Foto 4. Práctica de la medicina tradicional

En el aspecto religioso el resguardo se caracteriza por profesar el catolicismo, religión que adoptaron después de la conquista. En este campo se destacan las festividades en honor a San Bartolomé realizadas entre el 19 y 24 de agosto con participación de colonias del Putumayo, Ipiales y Pasto, celebrando actos

religiosos, culturales y deportivos. Las veladas son acompañadas de música ya que según los habitantes de Males, su patrono gusta mucho de la música, pólvora, chicha y charuco. En estas fiestas al resguardo retornan emigrantes principalmente de Putumayo, Valle del Cauca, Pasto e Ipiales. Las fiestas son un espacio para la conmemoración de acontecimientos míticos e históricos donde se involucra al santo. Están acompañadas de castillos, danzas y música de las bandas indígenas (ver foto)

Foto 5. Los Danzantes de Males

Las fiestas terminan con Sanjuanes que son característicos por sus ornamentos: para los hombres pantalones rojos, saco amarillo con rayas rojas, sombrero adornado con cintas de colores y plumas; las mujeres por su parte visten follado azul, blusa morada y sombrero con cintas y los pañuelos que se utilizan en el baile de la trenza, la estrella, el peine y la culebra describiendo con su movimiento el ir y venir del Valle del Guamuéz (tradición oral).

Otra danza de los maleños se conoce como: “los jambos” que son hombres y niños pintados la cara de negro, estos llevaban canastos con puros de chicha y

charuco, además estaban vestidos con follados de lana anchos, bajos, bien bordados, sombreros de paño y alpargatas, bailaban al ritmo de flauta, bombo y caja, en sus bailes hacían chistes para divertir a la gente. Los jambos participan en las diferentes fiestas del resguardo.

Un símbolo que se destaca es la bandera del resguardo; su color rojo simboliza las luchas y la sangre derramada por mantener las leyes, reclamando siempre justicia por el abandono en que están sumidos. El color negro significa la tierra ya gobernada, el azul petróleo es el firmamento que los cubre, el verde es la naturaleza y el campo en el cual viven. Esta insignia lleva en el centro la imagen de Francisca Chapuel máxima gobernadora de los indígenas de Males, a un lado una planta de maíz, un danzante, la vara y el valle del Guamuéz. Lleva inscritas las palabras “Francisca Chapuel y su título 509. El Cabildo Indígena de Córdoba por su recuperación” (ver foto)

Foto 6. Escudo del Resguardo de Males cuyo motivo central es la cacica Francisca Chapue

A la toma de posesión sobre las tierras, asisten los funcionarios del cabildo indígena y los familiares del futuro dueño; la ceremonia se realiza en el terreno, donde se coloca una mesa adornada para colocar la vara, símbolo de la ley y la justicia indígena. El gobernador inicia la ceremonia pidiendo que el poseedor se

arrodille y diciendo “real material, te doy posesión donde ni empeñarás, ni venderás las tierras del resguardo, ellas deberán seguir en descendencia”. El dueño coge un puñado de tierra y lo lanza hacia atrás como símbolo de aceptación y besa la vara, el dueño debe ofrecer una comida donde sirve cuy y chicha brindando por la alegría de que las tierras del resguardo seguirán de generación en generación.

La población maleña asentada en la zona oriental sobrevive en situaciones de escasez, a razón de que estas comunidades no tienen electricidad, no hay asistencia en educación ni en salud. Es un lugar distante de las cabeceras municipales de Córdoba, Potosí y Puerres, no existen vías de acceso hacia estas veredas y hay poca inversión social de sus gobernantes.

El Resguardo de Males en la vereda Quebrada Blanca situada al oriente del Resguardo, posee minas de cobre y otros minerales. Según información de la comunidad, estas minas están explotadas por empresas trasnacionales, cuyas ganancias no son revertidas en inversión social; de forma análoga gran parte del Territorio maleño es atravesado por el oleoducto trasandino que lleva el petróleo hacia el puerto marítimo de Tumaco. Paradójicamente los habitantes de la zona oriental son los que viven en las peores condiciones de vida.

El Resguardo de Males es un territorio geográficamente estratégico, por la existencia de una alta diversidad biológica. El resguardo de Males está ubicado en los andes en el occidente y al oriente en el Amazonas en límites con el departamento del Putumayo, por lo que los comuneros tienen acceso a diferentes zonas de vida según el sistema de Holdrige; hay bosque húmedo premontano al occidente caracterizado por lluvias medianamente equilibradas, alta densidad poblacional humana, escasa vegetación nativa y suelos dedicados a la agricultura. El bosque húmedo tropical propio de la región oriental caracterizado por lluvias permanentes, abundante vegetación nativa y baja densidad poblacional

y el piso montano presente en los páramos de San Miguel y de Las Ovejas, áreas de especial interés ambiental, porque son sitios donde nacen importantes fuentes hídricas como la quebrada blanca afluente del río Afiladores.

La ley 89 de 1890 aún vigente “otorga a las autoridades indígenas la facultad de organizarse jurídicamente a través de los denominados CABILDOS y las de designar sus autoridades para ejercer la representatividad de las comunidades frente al Estado y frente a los particulares. Significa ello que, de acuerdo con la Constitución y la Ley, las poblaciones indígenas organizadas en tal reforma, son capaces de adquirir derecho y contraer obligaciones”

Los miembros del cabildo, conforman una corporación, la cual es elegida en el mes de diciembre por medio del voto oral para un periodo de trabajo de un año. El Cabildo realiza su trabajo a partir del 1 de enero, posesión que se toma en primer lugar ante el niño regidor (imagen religiosa) y luego ante el Alcalde Municipal. El Cabildo está conformado por 12 personas, 6 principales y 6 suplentes, distribuidos de la siguiente manera 1 gobernador, 3 regidores y 2 alcaldes.

CABILDO ACTUAL

CARGO	NOMBRE
Gobernador:	Yesid Iván Yandún Chitán
Regidor Primero	Joaquín Jerónimo Inagán
Regidor Segundo	Leonardo Enrique Imbacuán
Regidor Tercero	Javier Cuarán Chapuesgal
Alcalde Primero	Eleazar Porfirio Chapuel
Alcalde Segundo	Jaime Chaguezac
Secretario	Martín Yandún

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE
Gobernador	José Esteban Cuarán
Regidor Primero	Yomary Cuasialpud
Regidor Segundo	Carlos Navisoy
Regidor Tercero	Yobany Cuarán Inagán
Alcalde Primero	Vicente Yandun
Alcalde Segundo	Carlos Chapid

El cabildo representa jurídica y políticamente a la comunidad y tienen la función de velar por el fortalecimiento de sus Intereses. Pero a pesar del trabajo de los cabildos indígenas, la comunidad de Males afronta problemas que afectan su vida; dificultad para acceder a una salud y educación de calidad, de acuerdo a la realidad histórica y sociopolítica, el acceso a la alimentación nutritiva y a la tierra, razones por las que se hace evidente la exclusión social.

1.3 INSTITUCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA INDÍGENA DEL RESGUARDO DE MALES

La investigación; “La reconstrucción de la etnohistoria de la organización indígena para el reencuentro educativo y comunitario en el Resguardo de Males”, se realiza con líderes participantes del movimiento indígena, solidarios y estudiantes del grado noveno de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males. Esta institución incluye a otras asociadas como el Centro Educativo el Salado, el Centro Educativo La Florida y el Centro Educativo Santa Brígida.

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males, con resolución de funcionamiento No. 156 de Marzo 21 de 2003, está ubicada en el sector rural del Resguardo de Males, en la vereda Teques; es de carácter oficial y tiene niveles de educación; preescolar, básica primaria, básica secundaria y media (ver foto)

Foto 7. Infraestructura Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males

Del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se retoma fragmentos de la visión, misión, objetivos generales y el modelo pedagógico:

La misión institucional es ofrecer educación encaminada a fortalecer las capacidades críticas, humanísticas, técnicas y de liderazgo con un servicio a la sociedad dentro de un espíritu de responsabilidad, respeto y compromiso. Estos propósitos se fundamentan en la observación y aplicación de principios donde se concibe al ser humano un ser que “vive en un proceso de auto construcción, el

ser social; forma parte del mundo en la búsqueda del bien común, LA LIBERTAD, LA AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL.

La institución educativa en su visión busca:

- Personas investigadoras de su entorno social y cultural buscadores de soluciones oportunas y ajustadas a la verdad.
- Individuos con democracia participativa y líderes activos decisorios en todas las acciones de su vida.

Entre los objetivos generales de la institución están:

- Responder a las necesidades, problemas y posibilidades de la realidad social en que viven y se desenvuelven los estudiantes desde el nivel preescolar hasta la media vocacional, apoyándose en la Ley General de Educación y los principios de la legislación indígena.
- Concienciar al estudiante que es un ser humano capaz de vivir en armonía consigo mismo y con los demás con la práctica de sus usos y costumbres como agente activo de un proceso de formación integral.

Entre los objetivos específicos de la institución están:

- Facilitar espacios para el conocimiento, investigación y análisis
- Promover en el estudiante la Práctica de valores morales, religiosos, éticos y socioculturales que le permitan valorarse así mismo y mejorar su nivel de vida a través de la sana convivencia.

El modelo pedagógico de la Institución Educativa Técnica Agropecuarias Indígena del Resguardo de Males es el constructivismo y el aprendizaje significativo. El

estudiante construye sus propios esquemas de conocimiento, la actividad mental del estudiante sería la base de la actividad escolar que la institución trata de promover.

Según la teoría constructivista para que el aprendizaje sea significativo, el estudiante debe relacionar el nuevo aprendizaje con los conceptos que posee y su experiencia; el aprendizaje significativo es un proceso de construcción donde se reelaboran esquemas de conocimiento. El aprendizaje significativo supera la memoria repetitiva e interioriza los conocimientos mediante la memorización comprensiva, de esta manera se induce al estudiante a hacer una reflexión crítica sobre la relación del nuevo material objeto de aprendizaje e información que posee, este nuevo esquema de conocimientos es básico para nuevos aprendizajes y enfrentarse a nuevas situaciones.

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males en Tequis tiene 257 estudiantes. En lo concerniente al diálogo de saberes culturales, se implementó la materia de identidad, se organizó el cabildo menor y en fiestas y fechas especiales como la semana cultural y navidad, se resaltan la cultura indígenas y la institución educativa se convierte en un sitio de reencuentro e interacción comunitaria mediante la práctica de juegos tradicionales, exposiciones culturales y degustación de la gastronomía típica.

La Institución Educativa Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males, se constituye en el espacio propicio para el desarrollo del estudio denominado "Etnohistoria de la organización indígena en el Resguardo de Males" puesto que esta propuesta es acorde a la filosofía expuesta en la misión y visión implementado en la institución. En este sentido se refuerzan los conocimientos que los estudiantes tienen sobre la comunidad, mediante la interacción y socialización de experiencias de los líderes y solidarios participantes en la organización indígena.

2 MARCO CONCEPTUAL

Para el desarrollo del estudio “La reconstrucción de la etnohistoria de la organización indígena para el reencuentro educativo y comunitario en el Resguardo de Males” se tienen en cuenta como referentes conceptuales a los movimientos sociales, la política cultural, la etnohistoria y la etnoeducación.

2.1 LOS MOVIMIENTOS SOCIALES INDOAMERICANOS

Según Ander (1995: 193) los movimientos sociales hacen alusión a la movilización de la gente, ya sea por iniciativa propia, por intervención de agentes externos o por la combinación de ambos factores. Adquieren una cierta capacidad de comportamientos deliberativos y acción social. En general, conducen a nuevos niveles de posibilidades de intervención en la vida social, cultural y política, en cuanto son acciones colectivas dirigidas a producir cambios sociales o culturales.

Los movimientos sociales han tenido transformaciones significativas en el tiempo, al principio alejados de los partidos políticos hoy inmersos en ellos; inicialmente basados en las teorías clásicas marxistas hoy transformado por el pensamiento Gramsciano, la teoría de la liberación, el guevarismo y otras perspectivas.

En el caso de los movimientos indígenas, estos han ido elaborando una ideología, entendida como la doctrina política que guía un proyecto de vida colectivo, basada en la tradición oral, la etnohistoria y la etnoliteratura, que recrea hitos de la cultura, cada vez que las comunidades estén en riesgo de perder su autonomía. En el caso del sur occidente colombiano se destacan varios pensadores y líderes del movimiento indígena; Quintín Lame, Juan Tama, La

Cacica Gaitana, específicamente en el Pueblo de los Pastos, Juan Chiles, Francisca Aucú, Manuela Cumbal y en el Resguardo de Males Francisca Chapuel.

Los movimientos sociales latinoamericanos logran recoger descontentos, articulan múltiples voces históricamente excluidas y acalladas por su color, su raza, su etnia, sus orientaciones y opciones sexuales, es decir, son movimientos que han sido contruidos por quienes han estado por fuera, al margen de los que sencillamente ni siquiera han existido (Bello, 2004: 181).

Otra característica de los movimientos sociales latinoamericanos y relacionados con el contexto social de Males, consiste en buscar la ampliación de la democracia, se habla de los indígenas como actores sociales, es decir, sujetos de poder “la lucha por la democracia no se limita a su reivindicación sino que implica su ejercicio cotidiano en el movimiento social mismo” (Bello, 2004: 182).

Los movimientos sociales en su constante lucha por las transformaciones políticas han logrado diseñar nuevas propuestas alternativas al neoliberalismo basadas en prácticas de producción y consumo llámense soberanía alimentaría, mercados comunitarios solidarios, trueque de productos, agricultura orgánica, las comunidades indígenas lucha por defender la autonomía y buscan fortalecer su cosmovisión esto contribuye a “descarrilar los procesos de ajuste y modernización y que expresan una visión alternativa del mundo, sin racismos, sin discriminación, con dignidad y autodeterminación”. (Bello, 2004: 183).

Aunque varios líderes indígenas de Males de los 70 y la actualidad han participado en congresos nacionales e internacionales sobre la problemática que aqueja a este sector en las cuales se han apoyado propuestas generales como el reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y lingüística colombiana, no se ha logrado unificar procesos por lo que se vivencia dispersión del movimiento social en relación con las nuevas razones de lucha en la mundialización de resistencias.

Son variadas las formas de resistencia que han utilizado las comunidades indígenas para seguir existiendo con su identidad cultural y política, desde las ocupaciones de tierra, llamadas recuperación de territorio, las marchas multitudinarias por el reconocimiento de la autoridad indígena frente al gobierno nacional y las diversas creaciones etnohistóricas y literarias que son fuente de inspiración y ardua lucha cotidiana, donde se reconoce el pensamiento indígena en universidades, sedes sindicales, barrios populares y veredas, en un proceso de producción y recreación de experiencias de empoderamiento social, se ha pretendido despertar conciencias y sentimientos de indignación encaminados a procesos sociales colectivos para que en el actuar continuo se recupere la dignidad perdida.

Los movimientos sociales inspirados por necesidades y sentimientos propios están inspirados por cómplices y solidarios que aúnan esfuerzos y experiencias de otros sectores marginados que piensan que la transformación política si es posible. “son movimientos de izquierda así no más, sin centros ni tendencias a los lados, porque ser de izquierda es sentirse ligados a los que lucha por su propia liberación” (Bello, 2004: 184).

Son diversas las formas de resistencia social utilizadas frente a las agresiones generadas por las políticas de gobiernos neoliberales, según Pedro Galindo son razones para seguir resistiendo; el bien común y el bienestar colectivo; “la defensa de los recursos naturales y de los bienes nacionales frente al saqueo violento y legal, constituye un denominador común en toda la región” (Galindo, 2004: 175). Además son graves las consecuencias que deben afrontar los movimientos sociales por sus convicciones ideológicas: la masacre de indígenas en Colombia y Bolivia son un ejemplo.

Las aspiraciones sociales son contradictorias a las políticas neoliberales, es característico de los movimientos sociales la búsqueda del bien común lo que

significa según Adel Mirza (2004) “asumir la responsabilidad histórica” de las transformaciones político-sociales, que fueren necesarios para avanzar a una sociedad que sea repensada en base a la equidad y justicia social, para ello los movimientos sociales asumen tareas concretas y complejas y que requieren de la participación decidida de todo un pueblo. Las prácticas políticas de los movimientos sociales son contradictorias a la política neoliberal que favorece a las clases sociales privilegiadas y también son contradictorias a la privatización de los bienes comunitarios como el agua. Los movimientos sociales luchan constantemente por la distribución efectiva y equitativa del capital.

Los movimientos sociales latinoamericanos han ido reelaborando las teorías sociológicas clásicas de acuerdo al contexto socio-cultural donde actúan y a las coyunturas que han tenido que enfrentar, hoy se convierten en ejemplos vivos de liberación y democracia, han aparecido nuevos actores sociales que han recreado y han reinventado nuevas prácticas, son ejemplos significativos de resistencia social y cultural el movimiento plurinacional Pachakutik – Nuevo país del Ecuador, el movimiento sin tierra en el Brasil, el movimiento al socialismo (MAS) de Bolivia, el movimiento Pan Maya en Guatemala, el ejercito zapatista para la liberación nacional EZLN de México. La experiencia y diversos argumentos en que sustentan sus prácticas sociales nos pueden ayudar a analizar y comprender la organización social en el Resguardo de Males, además de sugerir y encontrar posibilidades de una nueva organización comunitaria.

Basándose en la producción teórica de líderes y liderezas de estos movimientos como Rosa María Torres de Pachakutik, se puede comprender que los cambios sociales se hacen con la participación comunitaria del sector que busca su transformación de su realidad marginal, además sugiere retomar formas de resistencia social de la cultura ancestral como la historia y otras prácticas sociales; “la materia prima y la inspiración para el cambio no sólo está hacia delante (lo inédito, lo moderno, lo novedoso, lo innovador) sino también hacia

atrás, en la comprensión y valoración del pasado, de lo que se perdió y vale la pena recuperar para remozar” (Torres, 2004: 51).

Son valiosos los aportes del movimiento zapatista, pertinente a la organización indígena que dice “resisten y se sublevan para persistir, porque sólo se persiste en la resistencia al movimiento del mundo que disuelve y niega ese ser”. Los zapatistas aparecen en una coyuntura de contradicción entre neoliberalismo y miseria rural en el campo mexicano, generada por grandes latifundios al servicio de megaproyectos del imperio, por lo que proponen avanzar en la transición de la democracia en base a 11 demandas básicas: techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, libertad, justicia y paz. El EZLN plantea la necesidad de cambiar radicalmente la relación entre gobernantes y gobernados, siendo actores políticos, creando canales de interlocución hacia la clase política, teniendo como referente de su acción a “los de abajo”.

Villarreal (2004) Investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), habla sobre los objetivos que persiguen los movimientos sociales y son pertinentes al presente estudio, el movimiento social latinoamericano busca mayor dignidad y soberanía para los pueblos y personas, reapropiación comunitaria y social del ser político y de toma de decisiones que nos afecta a todas, manejo activo de los territorios, los recursos, la biodiversidad y los servicios públicos del Estado, intervenir e incidir en la construcción de políticas para el desarrollo integral.

Villarreal también se refiere a los retos de los movimientos sociales, principalmente se debe fortalecer el empoderamiento ciudadano en relación a la integración a la diversidad y a la defensa de la autonomía regional frente a las dependencias que generan sumisión y no reciprocidad. Construir poder social y público significa adelantar proyectos políticos más allá de partidos y sectores, entre cuyas finalidades estarían posibilitar la voz de los que no son escuchados.

Para Nubia Bello (2004) los retos del movimiento social latinoamericano son, construir memoria; nunca más al crimen de la impunidad, es necesario proponer los bancos y galerías de memoria, desentrañar y reconocer las debilidades del imperio, no consumir aquello que significa muerte y explotación, ponerle atención a los puntos neurálgicos de este modelo de sociedad que también se puede quebrar, sumar esfuerzos; encontrar puntos comunes para elaborar propuestas de convergencia, que haga posible su actuación conjunta y simultánea a escala nacional, regional y mundial.

Dentro del contexto colombiano y de los movimientos sociales es pertinente destacar el movimiento indígena, el actor social más representativo, por dimensión nacional es sin lugar a duda Quintín Lame, su pensamiento y su obra aún hoy tienen vigencia no sólo para el accionar de los movimientos indígenas sino para el movimiento social mismo.

Quintín Lame, para el movimiento indígena es símbolo de lucha y resistencia de los pueblos, en su obra deja un importante legado teórico para el devenir social de las nuevas generaciones, en este sentido Quintín Lame plantea fundamentos, sociológicos, históricos y pedagógicos que ayudan a los comuneros indígenas a reelaborar conceptos sociales de la cultura dominante, según sus aspiraciones e intereses.

En la construcción de un lenguaje social para los pueblos indígenas, se ha asumido el concepto de territorio como el espacio que va más allá de ser un ente físico, en el que se integra lo sagrado, variado, inusitado, el territorio es condición de existencia y aprendizaje de los usos y costumbres y formación social. Las mingas son una experiencia de formación comunitaria “Mingas adoctrinadoras” como las llama Diego Castrillon, reuniones políticas para la reflexión del sentido de vida comunitaria. Si bien, las mingas son adoctrinadoras servirán para el empoderamiento social de los pueblos, como lo decía Lame “se levantará un

puñado de hombres indígenas el día de mañana y tomará los pupitres, las tribunas, los estrados, las sesiones jurídicas” (Lame, 2004: 41).

Entre otros principios sociales de Lame y los pueblos indígenas están la unidad, la resistencia y el pensamiento, prácticas sociales relevantes mediante las cuales se ha venido recuperando, la cultura y los derechos en esta dinámica según Lame es y debe ser un reto depurar el pensamiento indio.

Quintín enfatiza en la defensa territorial y en la conciencia social de los pueblos, el rechazo a los partidos tradicionales, liberal y conservador considerados política de negocio. Respecto al territorio, se debe cuidar las parcialidades y oponerse a la división y repartición de los mismos, consolidar el Cabildo indígena como centro de autoridad y base de la organización y afirmación de los valores culturales indígenas; teniendo un pensamiento futurista “Bendito el hombre que piensa en las cosas del mañana y las adivina interpretando su espíritu y maldito el hombre que se preocupa en lo de hoy únicamente” (Lame, 2004: 160)

Diversas experiencias de organización del movimiento social e indígena latinoamericano, mencionadas anteriormente; nos brindan bases para proyectar la el análisis del proceso organizativo de la comunidad maleña del pueblo indígena Pasto.

2.2 LA ETNOHISTORIA

La etnohistoria es una disciplina de las Ciencias Sociales relacionada con la antropología y la historia. Inicialmente fue utilizada en los Estados Unidos en grupos indígenas, en la actualidad además de aplicarse a estos pueblos, es herramienta de estudio para grupos excluidos y marginados.

La etnohistoria nace como una alternativa a los sistemas socio-políticos totalitarios que mediante la “historia científica” buscaban interpretar los procesos sociales de pueblos sin comprender que el tiempo y el espacio en las diversas culturas se asume de una forma particular (Ver foto que muestra el calendario de los Pastos).

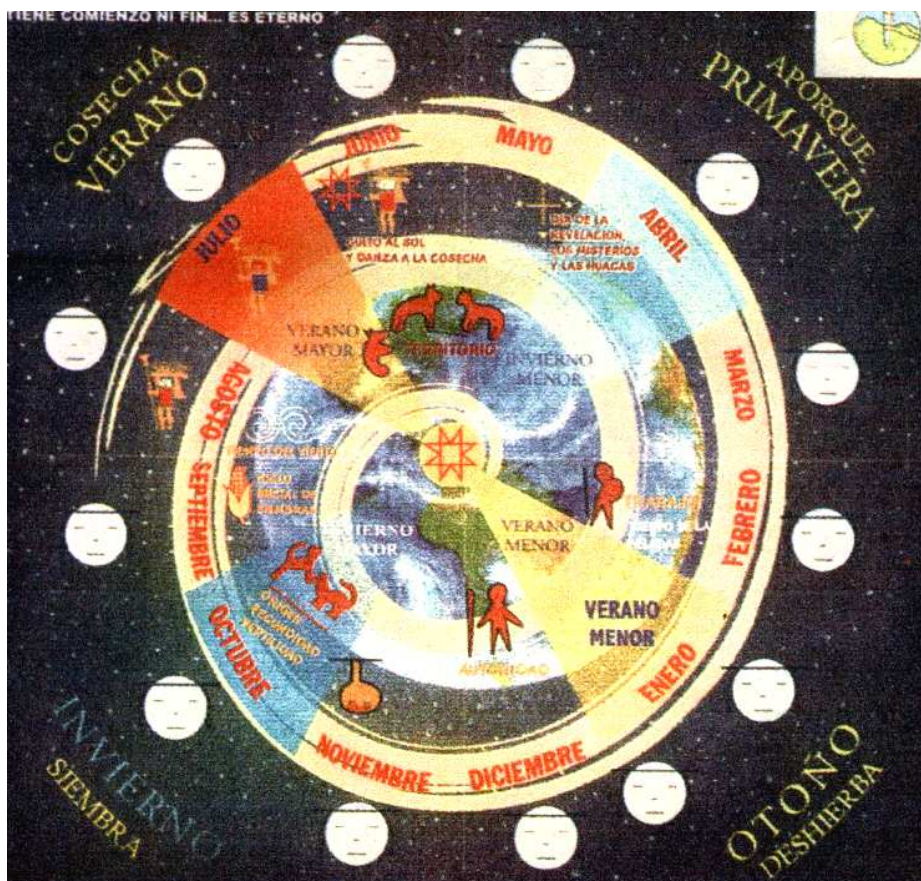

Foto 8. Calendario pueblo de los Pastos

Entre las características de los etnohistoriadores está la interpretación de narraciones orales, puesto que las minorías étnicas y sociales han tenido acceso limitado a la escritura. A la oralidad la matiza la historia aunque son hitos de significativa transformación social pues un suceso relevante se recrea en la memoria colectiva. Para Mamian (1995: 239-240) en la oralidad, el mito “es el mecanismo interpretativo, en larga duración, de cada situación histórica y la correspondiente valoración ética que refuerza la conciencia de legitimidad, de los

derechos y las luchas sociales (...) [los saberes] de la memoria colectiva [se visibilizan] en nuevas generaciones, alimentando la resistencia o la esperanza de un destino histórico autónomo”.

Barona (1995: 4) dice que: “la mayor conciencia de una realidad multiétnica y multicultural plantea el reto de reconstruir nuestra propia visión del pasado y de elaborar una historia donde las diferentes culturas sean visibilizadas y encuentren también su peso específico. La etnohistoria brinda la posibilidad de luchar por la sobrevivencia en un mundo que se obstina como ninguno en dar cuenta del otro en la medida en que se autodestruye.

La etnohistoria también comprende el estudio de procesos de aculturización de los pueblos nativos. Persiste su preocupación por los grados de conciencia histórica, se ha convertido en una etnografía de la memoria, de los procesos de producción del conocimiento histórico, de las tradiciones orales y escritas como fuentes y formas de conocimiento (Pineda, 1995).

La etnohistoria articula teorías, métodos, tácticas de la antropología y la historia; uno de los aspectos que ha distinguido de los trabajos de los etnohistoriadores es su múltiple uso de fuentes escritas, mitos, cantos, topónimos, marcas territoriales y la utilización del trabajo de campo como una estrategia de recolección de información, análisis y reconstrucción del objeto de estudio. Además la etnohistoria debe tener en cuenta las concepciones de tiempo, los códigos y símbolos culturales, los sistemas culturales que el hombre construye y conforma, los rituales y la palabra.

Rappaport (1995: 86) al hablar sobre la importancia de la historia, la considera un instrumento ideológico de resistencia en la lucha contra el etnocidio. Las comunidades indígenas reorganizan su conocimiento histórico como un arma para enfrentar su situación de subordinación social, así mismo como una fuente de

información de sus derechos legales, la historia puede definir el poder, es útil en la identidad comunitaria ante la expansión de la política de Estado.

En el estudio “Palacios de la memoria; la etnografía de la historia en el sur de Colombia” (1995) Rappaport enfoca la función de la historia en la construcción de la identidad étnica, en las comunidades que carecen de rasgos que en los criterios populares tipifican al indígena, también habla sobre los apodos, símbolos, caciques que actúan como recurso nemotécnico para recordar la historia. “La historia no es lo que realmente pasó sino las posibilidades que brinda el futuro”.

La gente está cada vez más interesada de sus tradiciones orales como forma de historia y en la recuperación de su propia memoria oral y escrita para fundamentar su identidad y proyecto político, pero aún hace falta profundizar en temas como: el pensamiento religioso, sus modalidades de organización social y ritual, el manejo del conflicto y los imaginarios de la conquista y la colonización.

2.3 LA POLITICA CULTURAL

Antes de conceptualizar la política cultural se considera importante emitir conceptos de la política y la cultura para concluir que estas prácticas no están desligadas sino son representaciones sociales de procesos complejos de la vida humana.

Para entender los conceptos de política y cultura se toman los conceptos de Ander (1995: 229). “La política está relacionada con principios rectores conforme a los cuales se ha de organizar, la sociedad... [estudia también] el objetivo y la dinámica del poder... designa aquellas actividades humanas que se realizan con el fin de obtener y ejercitar el poder... lo que permite el mantenimiento, reforma o cambio radical de un determinado orden de convivencia”.

La cultura se concibe como creación de un destino personal y colectivo (...) en la concepción constructiva y creativa, la cultura se entiende como creación del futuro, se trata como dice Goraundy (citado por Ander, 1975:78). de elaborar una cultura que ya no esta hecha sólo de respuestas provenientes del pasado, sino de interrogantes que plantea la invención del futuro (...) a partir de iniciativas de base, y a todos los niveles de la economía, de la política (cultural) comunidades responsables que tomen a su cargo su propia vida para redefinir los fines humanos de cada actividad social y sus métodos, organización y gestión.

Para abordar la política cultural se trabajó a partir de Escobar (2001). La política cultural recoge varios aspectos de la etnohistoria y los conceptualiza en términos políticos, siendo importante al igual que en la etnohistoria; el lenguaje, los significados, la subjetividad como medios para mantener, transformar o cambiar radicalmente las relaciones de poder. La cultura se vuelve política cuando los significados se asumen como parte de procesos que buscan redefinir el poder social. La política cultural no solo es una herramienta para la transformación de la realidad social de los excluidos, sino también una forma de entender las relaciones de explotación y limitación del poder de actores de la cultura dominante hacia otras concepciones de vida de los pueblos y grupos socialmente marginados.

En la práctica de la cultura política, el lenguaje posibilita buscar o construir conceptos propios o alternativos a los emitidos por la cultura dominante o al menos transformarlos a las necesidades cosmológicas y sociales de los pueblos y grupos excluidos. Esto requiere de todo un proceso que mediante la incursión de conceptos propios en la vida cotidiana poco a poco se deslegítima la cultura dominante, ganando espacio en la autonomía e identidad, visibilizándose en pueblos y grupos socialmente diversos.

El descubrimiento de la discursividad y la textualidad trajo a primer plano “la importancia crucial del lenguaje”. En relación a la textualidad es importante

estudiar los ritos, donde se expresa un sinnúmero de símbolos que mediante su interpretación se entiende las intenciones de las expresiones gestuales. El uso del poder para grupos marginales es una de las preocupaciones centrales de la política cultural, un medio para alcanzarlo puede ser el empoderamiento social del lenguaje, los significados y la resistencia características intrínsecas de la identidad de los pueblos proponen el siguiente concepto de política cultural.

La legitimación de las relaciones sociales y la lucha por transformarlas son preocupaciones centrales de la política cultural. Fundamentalmente esta determina los significados de las prácticas sociales y más aún, analiza cuáles grupos o individuos tienen el poder para definir dichos significados. La política cultural también se preocupa por la subjetividad y la identidad, puesto que la cultura juega un papel crucial en la constitución de nuestro sentido de nosotros mismos... Las formas de subjetividad que habitamos juegan un papel central en determinar si aceptamos o cuestionamos relación de poder existentes. Más aún, para grupos marginales y oprimidos, la construcción de identidades nuevas y de resistencia es una dimensión crucial de una lucha política más amplia por la transformación de la sociedad.

La política cultural además de contribuir a la reivindicación, identitaria y transformación de la realidad social marginal, es medio para estudiar las prácticas de opresión y exterminio de los actores políticos de la cultura dominante, así lo expresan varios autores. Se ha trabajado mucho el concepto de política cultural a partir de la teoría de Gramsci por su poderosa crítica al reduccionismo económico, la cual lleva a una profunda imbricación entre cultura, política y economía y el establecimiento de una equivalencia, entre fuerzas materiales y elementos culturales dentro de una visión integrada de la sociedad como un todo. Esto puede expresarse en los siguientes puntos.

El primero y más obvio de estos puntos es el concepto de hegemonía, proceso de articulación de diferentes intereses en torno a una implementación gradual y siempre renovada de un proyecto para la transformación de la sociedad. La dimensión de la cultura es crucial para el proceso hegemónico por 2 razones fundamentales. Primera, la hegemonía requiere de manera definitiva lo que Gramsci denominó una reforma moral e intelectual. Segunda, y más importante) es en el terreno de la cultura en donde se produce (o deja de producirse) el consentimiento activo, modo específico de la operación de la hegemonía, que define el propio concepto de hegemonía y lo distingue del de dominación (...).

El segundo punto se refiere al concepto gramsciano de transformación social, en el cual la revolución ya no se entiende como el acto de insurrección que consiste en apoderarse del Estado, sino como un proceso del cual la reforma intelectual y moral es parte integral, y no consecuencia posible. Puesto que se considera que la revolución es el proceso de construcción de una nueva hegemonía, con la implicación de una nueva visión del mundo, el papel de las ideas y la cultura adquiere un carácter positivo. Dos formulaciones cruciales sustentan esta concepción de la transformación social. La primera hace referencia a la noción de poder, que Gramsci entiende no como una institución, una “cosa” de la cual hay que apoderarse, sino como relación entre fuerzas sociales que debe sufrir una transformación. La segunda es un énfasis marcado en el carácter de la transformación social como construcción histórica más que como proceso fatalista y predeterminado como consecuencia, el asunto de la agencia o constitución de sujetos se privilegia sobre la dinámica de las estructuras sociales “objetivas” y el papel de elementos “subjetivos” como la voluntad, la pasión y la fe recibieron por parte de Gramsci una consideración sin precedentes la teoría marxista.

Un tercer punto es el énfasis gramsciano en la sociedad civil como terreno de buena política, la cual se concibe como “guerra de posición” más que como “guerra de maniobra” o ataque frontal al Estado.

La política cultural es pertinente, en este sentido para el presente estudio por su eminente relación con la etnohistoria, los movimientos sociales y la Etnoeducación como posibilidad de analizar y recrear la política cultural generada en Males como parte de la experiencia política indígena.

2.4 FUNDAMENTOS LEGALES LA EDUCACIÓN PROPIA.

Mediante el movimiento indígena se ha logrado estipular en la “Constitución Nacional Colombiana de 1991, en el artículo 7, la protección de la diversidad cultural. “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, la vida cultural de los pueblos indígenas se recrea en el territorio el que no tiene carácter comercial en este sentido; los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, se evidencian en el artículo 63 “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo el patrimonio arqueológico de la nación y los bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”.

Con respecto a la organización social con la finalidad de construir mecanismos de representación democrática “El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común, no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, conscientización, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan”.

Los pueblos indígenas al buscar la autonomía requieren una educación especial, el artículo 67 de la Constitución Nacional habla sobre la educación como un derecho con función social “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación propia de los pueblos indígenas en la Ley General de Educación de 1994, en el artículo 55, en el que se conceptualiza la etnoeducación “se entiende por educación para grupos étnicos la que se ofrece a grupos a comunidades que integran la nacionalidad y que posee una cultura, una lengua, unas tradiciones y unos fueros propios y autóctonos; esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones.

La educación en los grupos étnicos es fundamental para la cultura la que contribuye a procesos de construcción de valores comunitarios con identidad, en el artículo 68 de la constitución nacional menciona que “los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho y una formación que respete y desarrolle la identidad cultural”.

Según el Decreto 804 de mayo 18 de 1995, en el Artículo 1 “la educación para grupos étnicos hace parte del servicio público educativo, se sustenta en el compromiso de la elaboración colectiva, donde los distintos miembros de la comunidad en general intercambian sus saberes y vivencias con miras a mantener recrear y desarrollar un proyecto global de vida de acuerdo a su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros”.

Como el proceso educativo es un compromiso de elaboración colectiva en el capítulo 4 del decreto 804 de mayo 8 de 1995, se proponen espacios de aprendizaje diferentes al aula de clase “el proyecto etnoeducativo por estar inscrito en el plan de vida de cada pueblo, puede proponer espacios de trabajo organizados y sistematizados de trabajo escolar, diferentes al aula de clases”.

La participación en los procesos educativos y el compromiso de elaboración colectiva, está orientado por el principio de la participación comunitaria y sistematizados de trabajo escolar, diferentes al aula de clases.

La participación en los procesos educativos y el compromiso de elaboración colectiva, está orientado por el principio de la participación comunitaria y sistemas y prácticas de organización, según la ley general de educación, la ley 115 de 1994 y el artículo 56 “la educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además, los criterios de integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad, tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”.

Los fines, principios y criterios de la etnoeducación se complementan con las orientaciones curriculares, el decreto 804 de mayo 18 de 1995, en el capítulo 3 orientaciones curriculares especiales; “El currículo de la etnoeducación, además de lo previsto en la ley 115 de 1994 y en el decreto 1860 del mismo año de lo dispuesto en el presente decreto, se fundamenta en la territorialidad, la autonomía, la lengua, la concepción de vida de cada pueblo, su historia e identidad según sus usos y costumbres, su diseño o construcción será el producto de la investigación en donde participen la comunidad en general, la comunidad educativa en particular, sus autoridades y organizaciones tradicionales.

3. METODOLOGÍA

El paradigma que orientó el estudio es el cualitativo porque se pretendió acercarse a una problemática social enmarcada en la etnohistoria de la organización indígena en el Resguardo de Males. Para lograr los objetivos de la presente investigación de identificar y analizar los aspectos de la etnohistoria organizativa del Resguardo de Males, nos basamos en la etnografía, caracterizada por la observación, las conversaciones que contribuye a mantener la relación con la comunidad, las entrevistas que permiten disponer de una información desde la perspectiva de los pobladores y las entrevistas a profundidad tendientes a la recolección de historias de vida de los líderes comunitarios y solidarios.

En el estudio también se utilizó como apoyo, la Investigación Acción Participativa (I.A.P.) puesto que el estudio de la organización indígena, parte de las experiencias de los líderes y servirá de base teórico – práctico para el nuevo movimiento indígena.

La investigación Acción Participación (I.A.P) fue pertinente al estudio puesto que en las actividades se propuso posibilitar espacios de reencuentro comunitario en torno a la organización indígena y la socialización de experiencias organizativas de los líderes comunitarios y solidarios con los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males, quienes acordes con la misión y visión institucional buscan fortalecer su formación social e identidad cultural.

Se fomentó el reencuentro comunitario haciendo un reconocimiento a los líderes indígenas quienes desde los años 70 han dispuesto recursos materiales y

espirituales en busca de fortalecimiento de la organización indígena, defendiendo los intereses colectivos de los comuneros maleños.

La I.A.P. posibilitó el escenario para valorar la etnohistoria y la historia local, recurriendo a la tradición oral y fuentes documentales como los archivos históricos de la ciudad de Popayán. Particularmente se obtuvo información de los líderes indígenas, quienes son los principales actores del fortalecimiento organizativo en Males. Al propósito de la etnohistoria, se trató de relacionar los símbolos encontrados en los diferentes ritos, la tradición oral, la gestualidad en fin: recrear la cultura política generada en Males.

En el estudio participaron los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males de Tequis, líderes indígenas procedentes de las distintas veredas de Males entre ellas: Santa Brigida, Santa Brigida Grande, El Quemado, La Cumbre, La Florida, El salado, El Palcer, Muesmurán Alto, Muesmurán Bajo, Tandaúd, San Francisco de Yungachala, Santander, San Juan, Chico, Chair, Las Huacas, Los Arrayanes y El Mirador. Además en el estudio intervinieron los 12 integrantes del Cabildo del Resguardo de Males y 7 solidarios que apoyaron los procesos indígenas de los años 70 hasta el año 1990. Para la recolección de la información se elaboró los siguientes formatos:

Formato de Entrevista a Líderes Indígenas

Objetivo: obtener información sobre el proceso organizativo en el Resguardo de Males.

1. ¿Cuándo y cómo empieza su proceso de liderazgo?
2. ¿En qué organizaciones políticas participa y qué planteamientos y propuestas trabaja?
3. ¿Cuáles son las peticiones de los pueblos indígenas al Estado?
4. ¿Cómo han colaborado los solidarios en el fortalecimiento organizativo de las comunidades indígenas?
5. ¿En qué actividades del movimiento indígena ha participado usted y por qué?
6. ¿Cómo han reaccionado los gobiernos frente a las movilizaciones indígenas?
7. ¿Cuáles fueron los logros y los fracasos del movimiento indígena?
8. ¿Qué gestiones se han hecho a favor de la organización comunitaria en el Resguardo de Males?
9. ¿Qué escritos ha hecho usted en relación con el movimiento indígena?
10. ¿Cuáles cree que han sido los momentos más importantes que ha vivido la comunidad?
11. ¿Qué está haciendo la comunidad Maleña para reivindicar la cultura propia?

12. ¿Qué personajes perduran en el pensamiento y qué ideas han dejado a las comunidades?
13. ¿Qué circunstancias impiden la armonía comunitaria en el Resguardo de Males?
14. ¿Qué ha estado haciendo la comunidad indígena para la defensa del territorio?
15. ¿Cómo se proyecta la vida de la comunidad indígena?
16. ¿Qué son las mingas?
17. ¿Qué es para usted la unidad?

Formato de Entrevista a Comuneros de Males

Objetivo: Determinar Antecedentes etnohistóricos de la organización indígena en Males.

1. ¿Qué es ser indígena?
2. ¿Qué entiende usted por territorio?
3. ¿Cómo se creó el pueblo de Males?
4. ¿Quién es Francisca Chapuel?
5. ¿Quiénes son el Chispas y el Huangas?
6. ¿Qué representan los danzantes y San Juanes?
7. ¿Cómo se representa la historia en Males?
8. ¿Qué historias le contaron sus padres y/o mayores?
9. ¿Qué significado tienen las varas de justicia, el escudo y la bandera el resguardo, el sol de los Pastos y otros símbolos que usted conozca?
10. ¿Cómo ha sido la organización del cabildo a través del tiempo?
11. ¿Qué nos puede contar acerca de la guerra de los mil días?

Formato de Entrevista a Solidarios

Objetivo: reconstruir desde la etnohistoria el proceso organizativo de la Comunidad Indígena de Males

1. ¿Qué lo motiva a usted a “solidarizarse” con la Comunidad Indígena Pasto.
2. ¿Desde qué tiempo usted colabora a las comunidades indígenas?
3. ¿Ha vivenciado rituales y símbolos relacionados con la organización indígena en Males; cuáles y por qué?
4. ¿Cómo se ha organizado la comunidad Indígena de Males?
5. ¿Qué aspectos de la organización indígena, pueden contribuir a la armonía social colombiana?
6. ¿Qué personajes de Males; conoce usted que hayan influido en la organización comunitaria?
7. ¿En la actualidad cuáles son los retos sociales del pueblo indígena Pasto?
8. ¿Cómo han contribuido los líderes indígenas de Males, al movimiento social?
9. ¿Cómo han contribuido los solidarios a la reconstitución del pueblo Pasto?

Cuestionario

Dirigido a estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males.

Objetivo: Conocer en los estudiantes del grado noveno la incidencia del tema “la reconstrucción de la etno-historia de la organización indígena para el reencuentro educativo y comunitario en el resguardo de Males”.

Nombres y Apellidos: _____

Edad: _____ Lugar de procedencia o vereda _____

1. Qué conoce usted sobre la organización del resguardo a través del tiempo?
2. Cómo conoció esta información?
3. Qué le gustaría conocer?
4. Mencione dos aspectos positivos sobre la socialización realizada en los dos últimos encuentros.
5. Mencione dos aspectos negativos sobre las clases de “la reconstrucción de la organización indígena para el reencuentro educativo y comunitario en el resguardo de Males.
6. Qué fue lo que más le llamó la atención acerca de la organización indígena a través del tiempo en el resguardo de Males?
7. Cómo le gustaría conocer la organización indígena del resguardo de Males?

4. RESULTADOS

41 EL CHISPAS, EL GUANGAS y EL MITO DE ORIGEN DEL PUEBLO DE MALES

El Chispas y el Guangas son seres míticos que aparecen frecuentemente en la tradición oral del pueblo de los Pastos. Otros chamanes menos representativos como el Pilche también están presentes en todo el pensamiento indígena del suroccidente del Departamento de Nariño en lo que milenariamente ha comprendido el territorio de los Pastos.

Aunque el Chispas es un personaje mítico del pensamiento indígena de los Pasto, en los mitos su procedencia está asociada con el oriente, es decir, el pie de monte Amazónico, lo que comprende el pueblo antiguo de San Francisco del Guamuez, que hoy corresponde a la zona oriental del Resguardo de Males.

Hoy en día es común escuchar hablar a los indígenas de Males sobre el Guamuez. Se refieren a esta zona como un territorio enigmático, lleno de misterios, alejado de las veredas ubicadas en los Andes del Resguardo y con vías de difícil acceso. El Guamuez es una zona llena de huellas de los antiguos habitantes de Males. Sus montañas, ríos, flora y pequeños poblados hacen parte del contexto mítico de los relatos orales. “El Chispas es el que encantó al Guamuez”, es una constante de varias versiones sobre su poder chamánico.

Sobre las versiones del Chispas en el encantamiento de San Francisco del Guamuez, don Aquilino describe el pueblo de la siguiente manera: “Era un caserío en medio de la montaña” y Taita Juan Ramón Inagán de la vereda El Quemado cuenta la siguiente historia:

“Yo oí que en esa época allá ha sido riquísimo el Guamuez, que allá han ido a sacar caucho los de acá (...) se ha perdido uno de los que ha ido se ha quedado en esa montaña, más tarde se ha encontrado un árbol coposo bien sequito, cuando a las seis de la tarde que se acostumbra a rezar, ha sonado una campana: tilán, tilán, tilán, cuando se ha dado cuenta ese árbol ha sido la iglesia y toda la gente saliendo (...), él ha ido a la calle y entonces ha visto tiendas, todo, entonces ha entrado y se ha cogido un pan pero no se lo ha comido. Frente a la iglesia ha habido una pila de agua, en el asiento ha habido unas matas de hierba buena que ha habido al nacimiento de la pila, entonces se ha aparecido un hombre y “qué hacis aquí” le ha dicho, yo son San Francisco, toma esta vara a lo que sale una víbora de la copa de la pila, sale y se cae a la hierba buena, yo estoy atrasito pero no la has de dejar caer al suelo. Cuando él estuvo para darle con la vara a la víbora cayó al suelo y se desapareció el pueblo”. Eso lo he sabido yo que contaban los mayores y el pan que ha sido sacado de la tienda, no ha sido pan sino un pedazo de oro, ¡ha sido riquísimo el Guamuez según he oído yo!.

Como nos podemos dar cuenta el pueblo de San Francisco del Guamuez se describe como un poblado al estilo y usanza español: “pequeñas aldeas con un templo religioso, un parque, la fuente y tiendas que según la comunidad debido al poder del Chispas quedó reducido a montañas”.

En la tradición oral del resguardo de Males, El Guamuez tenía como santos a San Francisco, San Bartolomé y la Virgen Inmaculada; al suceder el encantamiento sus habitantes salen a buscar un nuevo sitio para fundar el pueblo nuevo, traen consigo a San Bartolomé hasta el actual casco urbano de Córdoba, por eso hoy en día, él es el patrono de toda la comunidad indígena. A la Virgen Inmaculada la dejaron en el caserío del Corregimiento de Llorente y San Francisco quedó encantado en un cerro, hoy se habla del Cerro San Francisco.

Una versión contada por una líder y sabedora indígena doña Sócima Cuarán: cuenta la dura travesía de los antiguos habitantes del Guamuez hasta el actual casco urbano del municipio de Córdoba:

El Chispas fue el brujo que encantó el Guamuez, pues yo hasta donde conozco la historia se que fue el Chispas el que encantó (...). Allí vivía San Bartolomé en el Guamuez, Isabel y don Fernando eran dos síndicos, entonces como el Chispas existía los iba a encantar a todos, iba a hacer una laguna allá atrás; entonces San Bartolomé le hizo revelar a la síndica Isabel y a don Fernando que los sacaran porque los iba a encantar y él les dijo que se vengán y entonces ellos cargaron el gallo, a San Bartolomé, a San Francisco y a la Virgen Inmaculada (...). Como les venía un invierno largo que se venían entumiendo, a San Francisco lo dejaron atrás y a la Inmaculada en Piedra Blanca y en cuento ellos lograron pasar el Chispas encantó, por allá atrás en el cerro San Francisco que dicen al que lo convirtió en piedra. También cuentan mi papá y mi mamá que a San Bartolomé lo lograron pasar y le dijo que al primer cantido que ha de cantar el gallo del otro lado han de fundar el nuevo pueblo.

San Francisco es una constante en el mito de origen y otros mitos relacionados. Como víctima del encanto, en el cual él quedó convertido en montaña, busca el desencanto para que todo vuelva a ser como antes. Algunos relatos cuentan que una persona que esté en la montaña, encuentra unos bejucos, sujetos a montañas con forma de iglesias, el indígena ve un pueblo, entra a la iglesia, salen de la misa, aparece San Francisco que le dice que desencante el pueblo, para ello debe cortar la cabeza a una víbora (serpiente) de 7 cabezas, antes de que esta logre bajar a la base de la fuente. Según el Taita Ramón Inagán, San Francisco ante la impotencia del desencanto ubica al hombre que pretendía desencantar y le dice “yo le digo está perdido, yo lo saco y en el cerro San Francisco le ha dicho yo lo saco hasta aquí, aquí me quedo. ¡es que ha sido San Francisco!.

Como se expresó al inicio, el poder chamánico del Chispas y el Guangas está presente en todo el pueblo Pasto, indicando una percepción transversal del territorio, en la cual convergen los poderes en extremos geográficos como es el Amazonas y la Costa Pacífica; ubicando en el primero al Chispas o al Chispas del Guamuez, y en el segundo al Chispas del Quendan o el Guangos. Así lo revelan en la vereda Tandaud:

“Habían dos brujos el Chispas del Quendán y el Chispas del Guamuez, ambos tenían poderes, ambos se desafiaron y apostaron sus riquezas. Ellos apostaron, si gano yo me llevo las riquezas para Barbacoas, si gana usted se lleva las riquezas para el Guamuez (...), se convertían en roca y piedra; El Chispas del Guamuez se convirtió en maíz y el Chispas del Quendán se convirtió en gallo y se comió el maíz, entonces ganó el Chispas del Quendán”.

Se evidencia que en los mitos hay una percepción del territorio que incluye Amazonas, Andes, Pacífico. Probablemente también representa una movilidad y un acceso a recursos entre estas zonas pues los huaqueros de Males han encontrado conchas marinas y coqueros, figuras cerámicas antropomorfas que representan al indígena mambeando coca con vestuario de clima caliente (ver foto). Además, los habitantes migran temporalmente al pacífico y la Amazonía, cargando en sus viajes con productos de los andes y regresando principalmente a las fiestas patronales. De hecho, hay transporte diario de un carro entre Males y el Valle del Guamez, subiendo a cuatro carros el día viernes.

Foto 9. Coquero

En la tradición oral, los chamanes como el Chispas y Guangas tienen el poder de transformarse en plantas, animales y rocas. La comunidad de Cumbal interpreta de esa forma el petroglifo de la piedra de Machines (ver foto), para ellos, el idiograma compuesto por jaguares, el sol de los pastos y varias figuras

antropomorfas representan al Chispas y al Guangas en actitud de disputa del territorio y sus riquezas. Los jaguares están iluminados por el sol de los pastos que sugiere la distribución territorial de las parcialidades del Resguardo de Cumbal, de forma transversal también dirige sus puntas en forma de rayo hacia los demás resguardos (comunidades indígenas pueblo de los Pastos, comunicación oral).

Foto 10. Petroglifo de Machines, Resguardo de Cumbal

De acuerdo a los símbolos presentes en el idiograma desde la perspectiva de la organización comunitaria se puede interpretar como: la autoridad con el poder político y chamánico en todo el pueblo de las comunidades Pasto.

Centrándonos nuevamente en el poder chamánico y el encanto del Guemuez, la comunidad lo relacionado con la riqueza del territorio. A menudo el indígena de Males narra que durante “los trances míticos”, encuentra y se apodera de tesoros. Por ejemplo, encontrarse un chorro de barro amarillo que al solidificarse se

convierte en oro, de forma semejante ocurre con los panes y las mazorcas de maíz. Al oriente del Resguardo de Males, en la zona del Guamuez, se encuentran minas de cobre, petróleo y varias fuentes de agua, como lo dice en la expresión Taita Ramón Inagán “¡Ha sido riquísimo el Guamuez!”.

Lo que se ha llamado “trances míticos”; son espacios de tiempo especial durante el cual algún comunero maleño vuelve a ocupar el tiempo y el espacio mítico, las condiciones contextuales lo llevan a revivir ese tiempo. Cuando el comunero de una forma inexplicable en la montaña se encuentra en un pueblo a la usanza española, sustrae algunas cosas que se convierten en oro y luego es guiado por San Francisco.

El poder chamánico del Chispas también está asociado al conocimiento, cultivo y uso de las plantas. El chaman es considerado el gran sabedor de la flora del pueblo Pasto, estableciéndose relaciones con las habilidades de los médicos tradicionales. Así lo confirma el testimonio del comunero indígena Felipe Chapuel quien refiriéndose al Chispas y al Guangas dice; “estos dos señores eran dos grandes que manejaban la medicina tradicional, sabían la hechicería, la brujería, sabían hasta el punto que llegan a convertirse en plantas, en animales y llegaron a dominar el territorio. Los que manejaban la ciencia natural”.

Los instrumentos musicales también están unidos a los personajes míticos. Refiriéndose al Chispas y al Guangas don Aquilino de la vereda Tequis cuenta: “eran brujos que se comunicaban, el Guangas era el que se ponía en el Cumbal y el otro en el Precipicio, (...), un bombo que tenía los que se comunicaban de un lado a otro”.

Hoy en día los danzantes de Males bailan al son del bombo y el pingullo (flauta grande y larga, de las bandas de música), en sus figuras coreográficas y en su indumentaria comunica el proceso etnohistórico de Males. Según un intelectual

indígena, el abandono del antiguo pueblo de San Francisco del Guamuez está presente en “La Tembladera”, una figura coreográfica que evidencia las dificultades para atravesar el territorio Andes – Amazonas o viceversa; otras figuras formadas por los danzantes están asociadas al churo cósmico y más comúnmente a la serpiente.

Finalmente, se puede decir que la etnohistoria de la comunidad indígena de Males está plasmada en los mitos, leyendas, danza, medicina propia, petroglifos, documentos coloniales, el mismo territorio está cargado de símbolos que nos hablan sobre la percepción espacio temporal de los indígenas de Males

4.2 LA CACICA FRANCISCA CHAPUEL: TESTIMONIO DEL LIDERAZGO DE LA MUJER INDIGENA

Inicialmente y a groso modo miraremos la situación de la mujer a nivel mundial, para luego acercarnos a unos antecedentes históricos relacionados con el liderazgo de la mujer indígena; la cacica Gaitana en la conquista, la insurrección de los comuneros del sur de 1800 acontecida en el pueblo de los Pastos en la zona de Túquerres y, finalmente a la etno-historia de la cacica del pueblo principal de Males, Francisca Chapuel.

A pesar de que las mujeres cumplen funciones indispensables en nuestras sociedades hay un trato denigrante encarnado en la sociedad patriarcal. Pero, la historia de la mujer también ha sido modelada al calor de las luchas reivindicativas logrando conquistar espacios políticos y sociales que anteriormente le eran negados.

Hoy en día la mujer tiene que enfrentar nuevas problemáticas ante el modelo de vida neoliberal, sistema en que aparecen nuevas formas de explotación

femenina por ser la mano de obra preferida a razón de ser más barata; según Charlier (citada por Amin Samir, 2003: 216) “las condiciones de trabajo degradantes, en esas sucursales del infierno que son las maquilas y otras sweat shops de las zona francas, han sido objeto de vigorosas campañas de denuncias”.

Entre otros problemas que enfrenta la mujer están las privatizaciones de la salud y la educación, la reducción en la inversión social y el empleo y la reestructuración en la administración pública. La inundación en los mercados locales de productos extremadamente baratos a menudo causan la quiebra de pequeñas y medianas empresas, lo que obliga al hombre a abandonar su hogar y emigrar a grandes centros urbanos dejando a cargo de su esposa la responsabilidad en la subsistencia de sus hijos; la mujer labora en propiedades cercanas con largas jornadas de trabajo y salarios miserables.

Aunque existen las problemáticas anteriormente mencionadas, a nivel mundial las mujeres han demostrado su capacidad para organizarse ya sea en cooperativas o movimientos sociales para promover sus derechos políticos y las expectativas de la mujer estarían en la búsqueda de ser actoras del pensar social (Charlier, citado por Amin Samir 2004, 220).

En esta perspectiva, entre las diferentes formas de organización que según la carta mundial de las mujeres para la humanidad se destaca “la marcha mundial de las mujeres” que cuenta con más de 5500 grupos de mujeres en 163 países y territorios. Su finalidad es eliminar la pobreza y la violencia en contra de las mujeres; este movimiento está constituido por mujeres de diferentes orígenes étnicos, culturas, religiones, políticas, clases, edades y orientaciones sexuales.

En relación a la trayectoria en el liderazgo de la mujer indígena históricamente se destaca la resistencia de la cacica Gaitana quien ante la muerte de sus hijos en

manos de los españoles emprende una desigual lucha contra el conquistador Pedro de Añazco.

La insurrección comunera de 1800 en Túquerres y Guaitarilla también estuvo protagonizada por líderes indígenas como: Francisca Aucú y Manuela Cumbal. Llegaron a Túquerres los hermanos Rodríguez Clavijo, quienes eran recaudadores de impuestos. “En 1800, la real audiencia de Quito ordenó ampliar el cobro del tributo a: productos agrícolas de consumo diario - cuyes, legumbres, quesos, frutas, huevos, y demás -, materias agrícolas transformadas - cebada, lana, caña de azúcar - y sobre la pequeña ganadería - porcina y avícola”³.

El cura Bernardo Erazo lee el recaudamiento de diezmos lo que generó alboroto entre la gente, Manuela Cumbal y Francisca Aucú le arrebataron el documento y lo reducen a pedazos; en medio del caos los indígenas incendiaron las propiedades de los recaudadores quienes a su vez arrestaron a las líderes, pero posteriormente intentaron rescatarlas Ramón Lucas Remo junto con 300 indígenas armados con palos, piedras y herramientas de trabajo perseguían a los recaudadores de impuestos, los hermanos Rodríguez Clavijo y los Argote al verse acorralados buscaron protección del cura en la iglesia Matriz, el templo fue cerrado, pero la presión de la multitud enardecida obligó a abrir el templo. Los hermanos Rodríguez Clavijo murieron el 20 de mayo de 1800.

Son precedentes sociales e históricos acerca de la situación y liderazgo de la mujer. Ahora nos acercamos a lo que encarna Francisca Chapuel para la comunidad indígena de Males: entre los años 1787 – 1789 en el territorio de Males hay unos sucesos hoy presentes en la memoria colectiva de la comunidad. El pleito de Francisca Chapuel, cacica de Males que según documentos de la colonia

---

³ CERON, Benhur y ZARAMA, Rosa Isabel. Historia Socio - espacial de Tuquerres, de Barbacoas hacia el horizonte nacional. Universidad de Nariño. 2003. p. 138.

es hija de la cacica principal de Pastas y Antonio Chapuel del pueblo de Males; según el censo colonial es soltera y tuvo dos hijas María y Estefanía Chapuel.

Por documentos de archivo y tradición oral se expresa que Francisca Chapuel india cacica del pueblo principal de San Bartolomé de Males, en la colonia entre los años de 1787 – 1789, sostuvo un pleito con Santiago Cuasmayan indio “intruso”, los documentos no registran su procedencia; Santiago Cuasmayan aprovecha el matrimonio con Mariana Canchala hija del cacique Salvador Canchala de Puerres para vender y arrendar el territorio de los pueblos adjuntos o “anejos” a Males, reduciendo el territorio que le pertenecía a la cacica Francisca Chapuel y al común de los indios de Males.

El territorio de Males extendió su posición hasta otros pueblos que hoy ya no hacen parte del Resguardo de Males, estos sitios son nombrados en los títulos coloniales que reposan en el archivo de Quito:

“Primeramente por la quebrada de Moras hasta dar con la Loma Alta y sigue hasta divisar el punto llamado el Pun y de ahí sigue mi lindero hasta que cae en el río Angasmayo, y sigue hasta el punto denominado Las Tres Cruces, sigue mi lindero aguas abajo hasta dar con el Guáitara, subo Guáitara arriba hasta dar con la quebrada de Moras, sigue mi lindero hasta dar con el punto denominado Tulcán, sigue mi lindero hasta dar con San Francisco de Guamuez tierras pertenecientes hasta nuestro pueblo principal de Males⁴”.

Y agrega: “para si por si acaso en algún día me muriese, dejo declarando a la Real Audiencia de San Francisco de Quito ante su majestad para que mis hijos me defiendan en cualquier tiempo que dichos españoles y demás indios mactayos les removiesen pleito”.

---

⁴ Escritura 509.1787.

Si bien el Pun es un río que recorre el Resguardo de Yaramal también es una parroquia ecuatoriana de la Provincia del Carchi, hay piezas de arqueología encontradas en el Ecuador particularmente en la parroquia del Pun que son semejantes a los encontrados en Males.

Después de haber recordado a manera de síntesis aspectos de Francisca Chapuel en el Resguardo de Males, nos acercamos a la comunidad indígena para repensar a la cacica. Los comuneros del Resguardo de Males relacionan a Francisca y a Raimundo Chapuel como los fundadores del pueblo, los que dieron origen al orden político y social de esta comunidad y por ende adalides del territorio por su tenaz defensa ante las pretensiones de Santiago Cuasmayan para enajenar las tierras de Males y sus pueblos anejos o adjuntos; Puerres, Canchala, Tescual y San Francisco del Guamuez.

Francisca Chapuel aflora sentimientos de libertad, pertenencia y unidad étnica pues mediante la defensa del territorio impidió que gente ajena a la comunidad se adueñara de la tierra y someta a sus habitantes a sus intereses (ver en foto dibujo hecho por comunidad)

La defensa del territorio se logró gracias a la autoridad que los caciques representan en su terruño y quienes para reconocer sus posiciones utilizaron fogones, según doña Esperanza Perenguez: “Francisca Chapuel era la cacica y fundadora, iba a prender una fogata a Puerres y otra acá, esto representa que acá y allá hay gente”

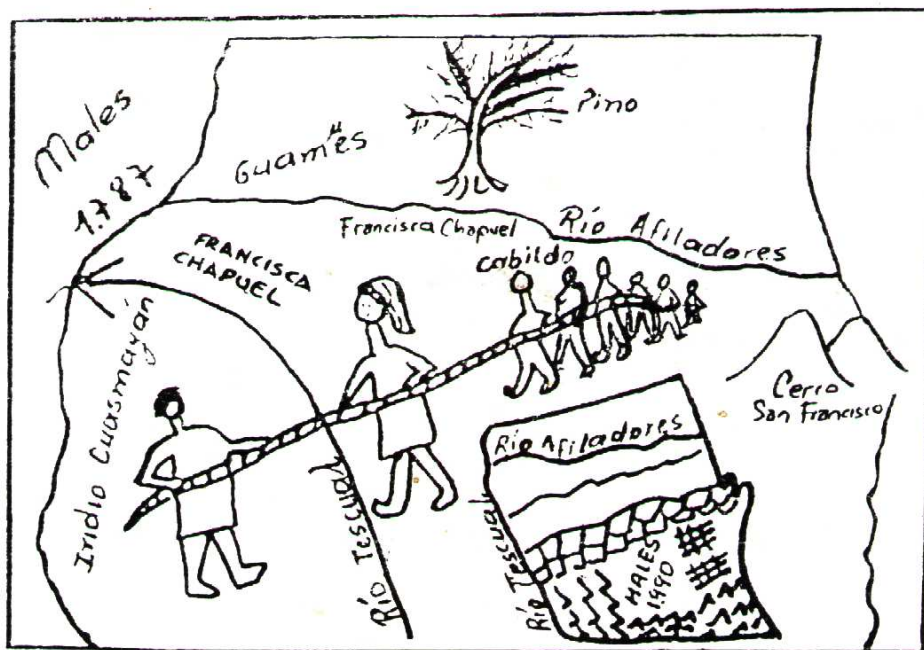

Foto 11. Pleito por el territorio donde se evidencia su segregación

Como nos damos cuenta, el sentimiento de libertad, unidad étnica, identidad dentro de la política cultural cobran importancia, pues son las que impulsan a determinadas actividades del orden comunitario son “sentimientos de liberación”, es decir son los que incitan a pensar en cambiar una situación de sumisión y opresión a estados sociales de dignidad y respeto social.

Estos sentimientos libertarios ante políticas de sometimiento neocolonial de alguna manera son recogidos por Mamian (1995) “en base al mito de origen del pueblo de Males plantea tres períodos de conciencia mítica: antes del encanto, tiempo de encanto y tiempos de errancia. Antes del encanto refiriéndose a la cacica dice: “primaba la felicidad, la abundancia que brotaban de los cantos de la cacica chapuela, esta cacica con el encanto tuvo que internarse en la cuevas del

Tescual⁵ y después se la llevaron los gringos; es por eso que se acabo la producción y vino la pobreza, abundancia que llegará cuando ella sea liberada y vuelva”.

A la cacica también se la relaciona con la antigua construcción del templo, el santo patrono San Bartolomé y las campanas que según testimonios de los comuneros son un legado de Francisca Chapuel.

Hoy en día la participación de la mujer en las decisiones políticas en lo que respecta al cabildo es muy reducida, de doce personas que participan en la corporación tan sólo una es mujer, actitudes justificadas por la cultura patriarcal. Para conquistar espacios políticos y sociales en Males las mujeres deben seguir el ejemplo heredado de “Mamá Francisca” quien defendió el territorio para el conglomerado indígena.

4.3 GUERRA DE LOS MIL DIAS INVASION DE CALIBIOS Y MOCHOROCOS

Mas allá de intereses fundamentados en unas convicciones ideológicas de los partidos liberales y conservadores, las causas de la guerra de los mil días toma en cada región una particularidad de intereses, para el caso de la comunidad de Males y Puerres el conflicto es territorial.

Los ejércitos que invaden a Males son conocidos como “los calibíos y los mochorocos”. Los primeros provenientes de la región del Cauca y los otros de Barbacoas, con la peculiaridad de ser morenos, de allí el calificativo de mochorocos”.

---

⁵ Río que hace su recorrido entre el antiguo pueblo de Males y Puerres hasta su desembocadura en el río Guáitara.

El miedo que produce la guerra obliga a parte de la comunidad indígena de Males a refugiarse en las montañas o huir hacia el Ecuador, dicha razón posibilita que personas ajenas a la comunidad aprovechen para adueñarse de las tierras; así lo dice la comunera Sósima Cuarán: “Se fueron todos los liberales corridos para la montaña, allí aprovecharon los blancos para adueñarse de nuestras tierras y la gente que estaba aquí la mataron”.

Sin embargo, también hubo muchos indígenas que apoyaron los ejércitos liberales en defensa de Males y en acompañamiento al general Avelino Rosas quienes aprovechando la supuesta no presencia del ejército en Puerres decidieron ir desde Males a atacar a Puerres.

El líder indígena Felipe Chapuel de la vereda Tequis, sobre la guerra de los mil días dice que: “Avelino Rosas y sus hombres entran por el actual sector del Salado, al general Marco Tulio lo enviaron por San Juan pero en los Arrayanes encontró una guarapería y tomó hasta “chumarse” (emborracharse). Ramón Chapuel pasó por el Derrumbo, ubicado hoy en la vereda Santa Brígida”.

De esta manera, el general Avelino Rosas y don Ramón Chapuel lograron avanzar hasta Puerres donde estaban ubicados “los molinos” pero fueron acorralados por el ejército enemigo. El ejército de Puerres entró por San Juan aprovechando la debilidad militar existente en la zona y quemó la primera casa en el sector de “Wacas”.

Los hombres del ejército liberal al mando del general Rosas estaban vencidos, el general ordena el toque de retirada a un trompeta de apellido “Cuaspud”, quien estaba cerca al Volteadero o Chulaquizan, es el sitio hoy conocido con el nombre de “La Plaza de Cuaspud”. El general Rosas es arrestado y fusilado en la plaza, luego fue arrastrado por las calles de Puerres.

Dando una lectura contextual y etnohistórica al Resguardo, en Males son varios los sitios que rememoran “la guerra de los calibíos”; el puente alto entre los Resguardos de Males e Ipiales, las trincheras en los Arrayanes, el Pinllao en San Juan Chico donde se recuerda la crueldad de la guerra “rodaban las cabezas de los combatientes” y Payán; corregimiento del municipio de Córdoba en cuyo nombre lleva el apellido del general Eliceo Payan del partido conservador y quien murió en este sitio.

Además de la existencia de sitios de importancia para estos sucesos como consecuencia de este conflicto, está el profundo apego a los partidos tradicionales: liberal y conservador. Desde la postguerra los liberales en sus atavíos utilizaron el color rojo y los conservadores utilizaron vestiduras de color azul. Como en toda guerra la población sufrió la violencia, el hambre, la miseria, el despojo, la persecución, el arrasamiento de cultivos y la muerte de animales domésticos entre otros.

Quedan los relatos donde “el taitico San Bartolomé” hace un milagro para librar a la comunidad de Males de los ejércitos enemigos, así es como cuenta don Ramón Inagan:

“Los calibíos venían a despojar a la gente de Males, la gente ha salido de sus casas y ha dejado un montón de leña encendida frente a la iglesia, cargaron a costas a San Bartolo hasta el cementerio. Los ejércitos enemigos provenientes de Ipiales miraron a un general de capa roja montado en un caballo blanco y en la mano llevaba una gran espada que brillaba con el resplandor del sol, mientras una gran multitud de gente entre los Arrayanes y la Orejuela; hoy cuatro esquinas espera el fuego enemigo; la cobardía apaciguo a los atacantes por milagro de San Bartolito quien salvó a la comunidad de Males”

Aún pervive en la memoria de algunos comuneros como don Mesías Chapid, canciones relacionadas con la guerra de los mil días, de esta manera relatan la derrota de los liberales y la huida hacia el Ecuador.

Bajo don Tulio
Bajo don Tomas
Bajamos todos
Por el Cuaspud
Bajo don Tomas
Bajo don Tulio
Tan lindas mierdas
A nosotros pobres
Nos derrotaron
Al Ecuador
Dijo la gente
Decimos todos
Señor don Tulio
No se hace patria
No se hace honor
Bajo don Tulio
Bajo don Tomas
Bajamos todos
Por el Cuaspud
Como hasta los puendos
Esos chimbudos
Son alcahuetes
Y hasta abusaron
De mala fe.

4.4 LOS NUEVOS LIDERAZGOS

Son varios los factores que en las últimas décadas han influido en el liderazgo del Resguardo de Males, entre ellos la educación no formal, el trabajo al servicio del Estado en instituciones y la participación en sindicatos, aunque también es de mencionarse que ha contribuido en este proceso el ser cabildante, el trabajo en las cooperativas, las tomas de tierra y en sí, la asistencia a diversos certámenes, asambleas, mingas de pensamiento y huelgas, entre otros espacios políticos en que se han formado los líderes Maleños.

En relación con la educación no formal, el programa externo que ha influido en el liderazgo comunitario fue la Acción Cultural Popular ACPO, mediante las escuelas

radiofónicas. Su objetivo era: “la educación fundamental integral cristiana del pueblo, especialmente de los campesinos adultos mediante la escuela radiofónica con sus elementos de acción (...), para despertar en aquel espíritu la reflexión e iniciativa que lo motive a seguir, contando con su propio esfuerzo, en el desarrollo personal y comunitario” (ACPO, 1978, 2).

A Males llegaron “líderes” o promotores de las escuelas radiofónicas de ACPO procedentes de distintas ciudades del país y la región como Pasto, Popayán, Pereira y la vereda Tequis; visitaban los hogares e invitaban a las familias a participar de las reuniones mensuales en las escuelas locales. Después de un proceso educativo, se seleccionaban personas para que culminaran su especialización técnica en los centros de capacitación de Sutatensa en el Departamento de Boyacá, donde aprendían diferentes oficios: carpintería, inyectología, agricultura, entre otros.

Además estos aprendizajes técnicos en relación al campo y a la vida comunitaria se complementaron con cartillas de distribución gratuita (hablemos bien, cuentas claras, nuestro bienestar, suelo productivo, comunidad cristiana) y otros suplementos del periódico y la biblioteca del campesino.

El programa ACPO y las escuelas radiofónicas se mantuvieron en sus objetivos pero cambió sus metodologías y sistemas de acuerdo a los tiempos y necesidades del país. Por ejemplo en la década de los 70 se vinculó a la creación y desarrollo de las Juntas de acción comunal y trabajó estrechamente con los cuerpos de paz; la institución fue utilizada para adelantar campañas en contra del comunismo auspiciadas por algunos sacerdotes lo que incitó al odio y a la violencia⁶.

El programa ACPO mediante las escuelas radiofónicas enriquecieron los conocimientos de los comuneros. Los indígenas practicaban el policultivo en las

---

⁶ www.banred.gov.co

chagras (cultivo diversificado de plantas alimenticias y curativas), mientras que en la ACPO aprendieron sobre la producción de animales domésticos y nuevos valores como la “riqueza” consolidando con ello, a las comunidades rurales a la producción agropecuaria insertada en el capitalismo instaurado en el país, justificando de esta forma las campañas en contra de valores comunistas.

Otro aspecto que ha influido en el liderazgo de algunos comuneros de Males, aunque suene paradójico, es el empleo de actuales líderes indígenas en estamentos al servicio de la seguridad del Estado cuya finalidad era investigar y reprimir a actores sociales cuya ideología estaba orientada a construir poderes alternativos.

De esa manera un líder indígena cuenta que trabajó haciendo inteligencia militar en el territorio Kamentza en la comisaría del Putumayo, impidiendo que colonos practiquen la cacería pues la presa de caza se constituía en un medio alimenticio de subsistencia para el pueblo Kamentza. Por ese tiempo, en el Putumayo se estaba organizando el movimiento armado denominado FUPAG (Fuerzas Unidas Populares Guerrilleras de Colombia) en cuyo grupo participaba un cabo retirado del ejército y su esposa: una profesora de la escuela de Orito, ocho hombres reservistas, una mujer y un niño de 10 años. Este grupo poseía información de la base militar, brújulas, manilas y camuflados.

Los integrantes de FUPAG fueron capturados a excepción de uno, los sometieron a graves torturas por un grupo de seguridad (GOES) proveniente de Bogotá: “Los torturaban, les metían agujas con electricidad debajo de las uñas⁷”. Ante la presión de la tortura la profesora dio información acerca del nascente movimiento insurgente pero se arrepintió y lo que los jueces militares habían consignado en documentos, la mujer lo redujo a pedazos y se los comió.

---

⁷ Conversación con un líder indígena del Resguardo de Males, 2005.

Otro factor que ha incidido en la organización política de los cabildos y particularmente ha tenido resonancia en el Resguardo de Males han sido los planteamientos políticos aprendidos al interior de organizaciones sindicales. Desde la década de los 70 muchos indígenas maleños emigraron hacia el departamento del Valle del Cauca y fueron empleados como cortadores de caña en las haciendas de los ingenios azucareros.

Para el caso del taita y líder indígena Carlos Cuarán Pinchao el proceso de liderazgo fue enriquecido por el encuentro con otras culturas indígenas del norte del Ecuador, los guambianos y la lucha sindical en el departamento del Valle del Cauca.

Don Carlos Pinchao recuerda la huelga de los años 75 – 76, donde 76 organizaciones sindicales durante seis meses estuvieron en pie de lucha por la defensa de los derechos laborales. Don Carlos, en calidad de proletario visitó el Resguardo de Silvia Cauca donde el pueblo guambiano luchaba por la tierra, la autoridad y la autonomía ya que la empresa Cartón Colombia día tras día se adueñaba del territorio indígena.

El sindicato como dice Ander (1995) “tiene como objeto la representación y la defensa de sus intereses comunes”, para el caso de los trabajadores de Males en el Valle del Cauca formaron sindicatos obreros. Al interior de los sindicatos los obreros cortadores de caña, aprendieron temas relacionados con el derecho laboral, la vida social colombiana, el gobierno, las clases sociales, entre otros temas de formación sindical.

Desde la década de los 70 los trabajadores maleños organizados en sindicatos en los ingenios del Valle del Cauca, participaron en huelgas y protestas para conquistar sus derechos y garantías sociales. Pues según don Marcos Eliécer Pilallonga, comunero maleño y líder sindical:

“No había libertad de culto, política, expresión, la clase obrera siempre era marginada y humillada (...), en ese tiempo era organizado el sindicato, éramos más de cuatrocientos trabajadores, nos tenían en la hacienda como abandonados, no teníamos derecho a nada”.

Se empieza a concretar la unidad de los sectores populares, se hace evidente la representación de “símbolos de la lucha social” como Camilo Torres, quien siendo intelectual se preocupó por la gente más excluida por el gobierno y la sociedad colombiana; los líderes sindicales y la gente de clase baja y media de las ciudades valle caucanas, apoyaron las ideas del padre Camilo.

Como nos podemos dar cuenta, varios líderes comunitarios del Resguardo de Males se “politizaron” en los sindicatos y empezaron luchas gremiales en busca de reivindicaciones para los obreros y sus familias, pero además hay un segundo momento en que los comuneros de Males se reconocen en otros sectores, también excluidos y en busca de reivindicaciones o mejor dicho “recuperaciones”; empieza un gran auge del movimiento social del Sur Occidente Colombiano donde los indígenas, negros, campesinos, estudiantes y líderes comunales se unieron en mutuo apoyo.

En este sentido, los líderes indígenas de Males en calidad de proletarios, se contactaron con líderes indígenas de los Resguardos del Cauca y otros departamentos para apoyarse mutuamente en las medidas de hecho (paros, huelgas, marchas, entre otros). Así por ejemplo, los obreros organizados al interior de los sindicatos de los indígenas del Valle del Cauca apoyaron una protesta de los indígenas guambianos en contra de Cartón de Colombia y que según Taita Carlos Cuarán Pinchao: “en Guambia se empezaba en esos años a recuperar la tierra, los cabildos se estaban organizando en contra de Cartón de Colombia, la cual se iba adueñando de todas las tierras, donde los cabildos tenían la autoridad”.

A partir de dicho reconocimiento de los “obreros” en los indígenas empieza a formarse una conciencia de que en los sindicatos hay trabajadores indígenas lo que condujo a su motivación y participación en el movimiento social. De esta manera Taita Gilberto Chapuel participó en la logística organizativa del recibimiento de las autoridades indígenas en Puerto Tejada:

“En este año se realizó la marcha a Bogotá a pie, en ese tiempo me pusieron a mi de promotor de los 18 cabildos de Nariño, fueron todos los cabildos menos el de Males, a todos los cabildos los recibí en Puerto Tejada, se principió la marcha desde Pasto, Popayán, hasta Bogotá, reclamando la ley 89 de 1890 con sus artículos. En ese tiempo se ganó la marcha; las juntas comunales, universidades, escuelas, los negros no les daba la autorización la ley 89, ellos reclamaban en Puerto Tejada, Villa Rica, Pereira, ahora ellos tienen derecho desde que trabajen y colaboren”

Cuando los obreros organizados alrededor de sindicatos, se autoreconocen como indígenas compartiendo las actividades de las agendas de este movimiento, las comunidades empiezan a tener necesidades tendientes a la inclusión social nacional. Dichas necesidades están relacionadas con el reconocimiento legal de estos pueblos ante el Estado Colombiano, puesto que la ley 89 de 1890 “trata a los indígenas como menores de edad y salvajes”

En ese proceso se consolida la organización indígena del Sur Occidente Colombiano, que busca argumentos legales, históricos y antropológicos que contribuyan a recuperar el territorio, la autoridad y la autonomía, que son conceptos y a la vez principios organizativos de Males y otros Resguardos que han nacido con la intención de buscar en las comunidades un pensamiento propio y por ende identitario de los pueblos indígenas.

El trabajo social de los “obreros indígenas”, posibilitó el encuentro con el movimiento estudiantil, algunos de sus integrantes se vincularon al trabajo comunitario, con el respaldo de la universidad y las autoridades indígenas.

En la década de los 80, las comunidades indígenas empiezan a hacer de la autonomía un concepto más práctico. Por ejemplo cuando una comisión del gobierno nacional fue al departamento del Cauca, con motivo de entrega de una hacienda a las comunidades indígenas, por primera vez se hacen las guardias indígenas; de esta manera cuenta el Taita Gilberto Chapuel: “el ejército del gobierno quedó a unos cinco kilómetros de distancia, sólo entró a la hacienda la comisión del gobierno”.

La dedicación de los obreros sindicalizados al movimiento social produjo molestias en los empresarios, haciéndose evidente la persecución y las amenazas, dice Taita Gilberto Chapuel: “Dizque pagaban diez mil pesos para que me maten”, estas amenazas en contra de la vida de los activistas hizo que los indígenas volvieran a Males y de alguna manera dar continuidad a la organización comunitaria. Siendo coherentes con lo anteriormente mencionado, Taita Gilberto gestionó para crear la primera escuela indígena de Males, La Escuela de la Florida.

Empieza en Males una nueva forma de organización estimulada por los comuneros indígenas, indígenas ex - sindicalistas y la solidaridad de intelectuales en busca de la recuperación de sus derechos, el territorio y demás principio políticos.

4.5 LAS AUTORIDADES INDIGENAS EN MARCHA

Previa a la marcha de autoridades indígenas a Bogotá hubo la relación de autoridades de los pueblos guambianos, paez, kamentza y Pasto quienes se sentían afectados por el estatuto indígena elaborado desde el Gobierno Nacional.

La marcha de autoridades indígenas a Bogotá que arrancó desde las tierras frías y paramunas de Nariño el 14 de noviembre de 1980 y el encuentro en Guambia en febrero 21 y 22 de 1981 para celebrar 10 años de la organización del CRIC (1971-1981), es una muestra de la lucha de los pueblos indígenas que hace pocos años eran aisladas. Estas prácticas de resistencia condujeron a la reunificación de los pueblos indígenas, hecho que ya había tenido avances significativos en la organización del CRIC en 1971 con la integración del pueblo guambiano y paez.

A partir de la unidad de los pueblos indígenas, se plantea el divisionismo social como un problema de clase, pues la influencia de la cultura dominante o la que las comunidades indígenas llaman lo de afuera o extraña, ha incidido en las comunidades con sus políticas, religiones, economías e ideologías, esto ha hecho que la unidad fracase. Ante las muestras de solidaridad del pueblo colombiano, las autoridades indígenas en marcha hacen una reflexión tendiente a la conciencia y a la unidad de todos los sectores populares excluidos de Colombia: “mientras no entendamos cual es el problema de los indígenas, el problema de los obreros, el problema de los campesinos, nos falta mucho para la verdadera unión”. Se da importancia a la lucha de los oprimidos por su propia liberación, puesto que con sus experiencias contribuyen al avance de otros pueblos; un ejemplo que surge de la marcha y del encuentro del CRIC en 1981, es el manifiesto guambiano que según sus autores: “a nuestro manifiesto le pusimos un nombre para nosotros muy claro: IBE NAMUYGUEN y ÑIMMERAY GUCHA, que quiere decir: esto es lo nuestro y para ustedes también porque si cada pueblo lucha por sus derechos apoya con su lucha, la lucha de los demás pueblos”.

Fueron muy claros los objetivos de la marcha de las autoridades indígenas a Bogotá, proclamar el derecho indígena a todos los colombianos y denunciar el engaño del gobierno con el estatuto indígena.

Entre algunas de las bases ideológicas que nacieron de la conciencia indígena de los pueblos del sur occidente y las compartieron con los sectores populares en marcha en cada pueblo y ciudad colombiana están, la unidad, autonomía, el derecho mayor y la solidaridad. En este sentido, tiene especial importancia la unidad del pueblo indígena con otros sectores populares en resistencia y en busca de la reivindicación de sus derechos, la autonomía como principio ideológico, es tener propio; autoridades, territorios, economía, educación y justicia, es por eso que en la marcha los indígenas compartieron su historia y tradición pero a la vez defendieron sus derechos, el territorio y la organización propia creyendo en la capacidad de sus autoridades para dirigir el destino colectivo de sus pueblos y el derecho mayor; como derecho que tienen los pueblos indígenas sobre la propiedad colectiva de sus territorios y el respeto a sus autoridades; como dice un Taita gobernador de Cumbal que participó en la marcha: “porque nuestra autoridad fue antes que Cristóbal Colón, (...), en ese entonces, la tierra era para todos, así como el aire, así como el agua, como el sol que nos cobija a todos, así era la tierra”.

Los pueblos indígenas organizados en la marcha de autoridades empezaron su recorrido desde el sur-occidente de Colombia hacia el centro del país. Iniciando la travesía desde el pueblo de los Pastos en las tierras frías de Nariño, juntando fuerzas con los Kamentza del Putumayo y la unidad con los pueblos guambiano y paez del Cauca, buscando la nueva solidaridad intelectual, obrera y estudiantil en la ciudad de Popayán en la Universidad del Cauca, la Casa Sindical y el Colegio José María Carbonel y los barrios populares.

En el municipio El Tambo en el teatro del pueblo, en Puerto Tejada los recibieron con aplausos, música y canciones, visitaron la Universidad del Valle y Santiago de Cali, se reunieron con los dirigentes de 15 sindicatos en la fábrica Staralfa que estaba tomada por los obreros, en Yumbo los dirigentes indígenas reemplazaron a los maestros en las aulas de clase para hablar de su historia a los estudiantes; en

Buga se relacionaron con los obreros de la fosforera que estaba en huelga en Buga La Grande los obreros de CICOLAC y de IMPA los recibieron en el sindicato, en Pereira representantes de los obreros, estudiantes y campesinos en un gran teatro recibieron a las autoridades indígenas en marcha. En Medellín acudieron al bloque sindical donde se reencontraron con el Cabildo de Cristianía y el Cabildo Indígena Chibcarigua, en los barrios populares se relacionaron con obreros, estudiantes, señoras, niños y curas, en la noche durmieron en sus casas. En Zipaquirá llevaron los trabajadores a las autoridades indígenas a la vidriera Peldar. En Bogotá se alojaron en la Universidad Nacional, visitaron el Museo del Oro y el Congreso de la República donde se discutió la problemática que afrontaban las comunidades indígenas, las razones de la marcha y el rechazo al estatuto.

Después de unos días de la marcha de las autoridades indígenas se empieza a evidenciar los resultados en la disminución de la represión en Cumbal y en Novirao, la pérdida de fuerza de la militarización requerida por la gobernación del Cauca, se logró ampliar la solidaridad y se fortaleció el CRIC, puesto que en las diferentes ciudades y pueblos las comunidades indígenas fueron recibidos como luchadores de la Organización Indígena del Cauca.

En la marcha y el encuentro del CRIC nacieron nuevos grupos de solidarios caracterizados por su apoyo al movimiento indígena en una relación de respeto mutuo, su colaboración fue indispensable en la organización de eventos permitiendo la interlocución de las autoridades indígenas con otros sectores populares, además los solidarios hicieron algunas denuncias como el asesinato de los hermanos Caso perpetrado por “bandas de pájaros”, grupos de sicarios al mando de gamonales conservadores cuyo objetivo en principio fue eliminar a los dirigentes liberales y posteriormente a todo aquel que se opusiera a la consolidación del latifundio.

Con la marcha y el encuentro de celebración de los 10 años del CRIC, éste se fortaleció y recibió la solidaridad de obreros, intelectuales y estudiantes de las diferentes ciudades del país, por donde transcurrió la marcha; principalmente de: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira y Buga La Grande. Esto aunque el CRIC tuvo un período de crisis por el desconocimiento al Comité Ejecutivo acusado de buscar beneficios económicos a nombre de las comunidades indígenas.

A pesar de los avances organizativos y de recuperación del territorio, la represión cercó al movimiento indígena e incluso durante la reunión en el Congreso de la República, el Ministerio de Gobierno trató a los integrantes del movimiento indígena como subversivos por la denuncia de la esterilización de las mujeres, su rechazo al estatuto indígena y la represión. Ante los asesinatos de los líderes indígenas un dirigente dijo:

“Cinco siglos llevan los invasores vaciando nuestros ranchos, sembrando el dolor y la miseria en nuestros pueblos, queriendo acabar con nosotros, quitarnos de esta tierra de América que es nuestra. Nosotros como autoridad indígena tenemos como primer deber defender la vida de nuestra gente, defender nuestro derecho de existir”.

4.6 PLEITO DEL PARAMO ENTRE COMUNIDAD INDIGENA DE MALES Y LOS PUERREÑOS

Ante la invasión del páramo por personas externas a la comunidad, Maleños luchan por defender el territorio. En una versión contada por Taita Rodolfo Inagán se cuenta los inicios y la organización de la gente en el pleito:

“Ese Páramo estaba vacante y entró un gobernador que se llama Neptalí Cuarán, a él lo convencieron una sola familia y él había sido ahijado de esa familia, lo engañaron y esa familia se fue a posicionar de la montaña, entonces vino un señor aquí y dijo: ¿usted como fue

gobernador, no se podrá quitarles?. Como harta montaña y hartos pobres, dijo, métale pleito, vamos a consultar a don Máximo Navisoy, nos fuimos con el Bernabé; dijo: tienen camino, reúnan a la comunidad y hábleles por un parlante diciendo a la gente, colaboren, no sólo una familia puede ser dueña del Páramo, alcanza para todo pobre y en eso llegaron ellas, esta bien, seguimos yendo y ganamos el pelito para todo pobre, como hablamos nosotros”

Desde 1.970 las familias del municipio de Puerres se estaban apropiando de aproximadamente 1500 hectáreas de Páramo, al que daban un uso inadecuado a través de talar, quemar y deforestar. Las instituciones encargadas de la protección ambiental como el INDERENA y CORPONARIÑO desconocían la pertenencia del páramo al Resguardo de Males al catalogarlo como terreno baldío, además impidieron a los maleños construir la carretera y la reforestación del territorio con árboles nativos.

Para la defensa del territorio, la comunidad indígena de Males recurrió a la solidaridad intelectual, reconceptualizó la autonomía y el derecho mayor y elaboró un croquis basados en documentación legal del Resguardo.

Se recuerda al gobierno nacional el compromiso de reconocer el derecho mayor y poner las instituciones y leyes a favor del derecho del pueblo indígena. Además de reiterar que las comunidades indígenas tienen la autoridad y la autonomía sobre el territorio. El derecho mayor según una cartilla elaborada en esa coyuntura social; “no nace de la explotación económica, sino de la pertinencia histórica; porque en su territorio construyeron una sociedad organizada política, social y culturalmente⁸”.

Los intelectuales de apoyo conocidos como “solidarios” colaboraron en la organización de las mingas para construir el camino al Páramo y elaboraron material didáctico con mensajes e imágenes que motivaron a la comunidad a

---

⁸ Revista Autonomía, justicia y libertad para nuestros derechos. Pág. 22.

defender sus derechos. Por ejemplo, un mensaje dice: “montañas, lagunas y páramos son parte de nuestro territorio, el invasor los destruye”.

El pleito termina con la adjudicación al Resguardo de Males de gran parte del territorio, excepto el sitio conocido como La Tembladera, donde nace el Río Negro, afluente del Río Tescual. Según Taita Bernabé Cuarán: “hicimos abierta de sesión para entregar la tierra, los puerreños no se sacaron el sombrero, dijeron que vamos a estar besando ese palo viejo y podrido”.

El pleito del Páramo posibilitó a la comunidad indígena de Males, reconocer su territorio, practicar valores de solidaridad, organización y justicia; conocer algunas debilidades de las instituciones como INDERENA y CORPONARIÑO, la interlocución con el gobierno nacional, pero además la posibilidad de reorganizar el territorio.

4.7 LA SOLIDARIDAD INTELECTUAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE MALES

El Movimiento Solidario fue una organización de intelectuales de distintas ramas del saber, procedentes de las universidades de Antioquia, Nacional, Cauca, Valle y Nariño, quienes en la década de los 80 hacían trabajo social de investigación y organización al interior de las comunidades indígenas. Según Elvia Castro “Cuando se trata de colaboración el ser humano en general tiene la gran posibilidad de reconocerse así mismo y al otro en sus carencias y potencialidades”. Pero además, de solidaridad se puede entender como el acompañamiento y reencuentro en la búsqueda de la conciencia indígena.

Algunos antecedentes de la llegada de los solidarios intelectuales al Resguardo de Males están ligados al trabajo de los “obreros indígenas” en el movimiento social

en los departamentos de Valle y Cauca. Los líderes indígenas habían tenido contacto con los solidarios en estos departamentos lo que condujo a la continuidad del trabajo político en Males y en los demás Resguardos del pueblo de los Pastos.

A excepción de la Universidad Nacional los estudiantes de las universidades públicas del país, sentían que estas instituciones educativas no estaban al servicio social de los sectores populares, por lo que vieron pertinente y necesario vincularse a éstos, de esta manera los estudiantes con el apoyo de la universidad decidieron realizar trabajos de investigación con los indígenas.

Cuando los “solidarios” llegaron a Males buscaron a las autoridades indígenas, para poner en conocimiento el trabajo de investigación a desarrollarse, luego hicieron una recopilación histórico-documental, cultural, jurídica y además se preocuparon por dar salida a algunos problemas coyunturales de Males, como era el pleito de los comuneros maleños y los puerreños.

Cuando los solidarios empezaron a hacer el trabajo de investigación con los indígenas de Males tuvieron dificultades. Algunos comuneros señalaron a los intelectuales como guerrilleros y politiqueros y la policía les pidió documentación. Frente a esta situación los “solidarios” solicitaron permiso a las autoridades eclesiásticas, políticas y militares.

Muchas fueron las razones que motivaron a los solidarios a apoyar trabajos de investigación y organización en la comunidad indígena de Males, entre estas razones están: reconocer en las comunidades indígenas la identidad cultural y política de Colombia y Latinoamérica, pues según Jairo Guerrero “Los indígenas y negros (.....) se acercan más a los principios de lucha popular”, pero a partir de reconocer sus derechos a no perder su sabiduría, preservar la biodiversidad en todas sus manifestaciones y vivir dignamente, Dumer Mamian se vio motivado a trabajar con las comunidades indígenas por la impostergable necesidad de

superar el “colonialismo interno” (la nación colombiana forjándose a partir de colonizar territorios y culturas ancestrales), las relaciones de opresión y la posibilidad de encontrar en las culturas raizales las fuentes de una Colombia y Latinoamérica verdaderas” (comunicación escrita).

En la década de los 80 el trabajo de los solidarios, las autoridades y líderes indígenas enfocaron la organización comunitaria en Males a partir del territorio con sus dimensiones ambiental, simbólica, política y cultural. Se piensa que en la interpretación del territorio tanto los indígenas como solidarios se apoyaron mutuamente; Dumer Mamian sienten haber contribuido a las comunidades indígenas “acompañando en la búsqueda de su, nuestro, propio ser – pensar, reencontrándose con el territorio, la dignidad, los derechos propios y la cultura, contrarrestando intelectualmente la guerra psicológica y conceptual contra ellos”. Por su parte, en el ejercicio de entender y explicar el territorio los indígenas han contribuido a la sociedad colombiana; “ofreciendo otras maneras de pensar y ser territorio, comunidad y cultura sin discriminar seres humanos o naturales fecundas por su larga tradición y memoria”.

A partir de este proceso conjunto, los solidarios en los años 80 trataron de interpretar el territorio, para ello recurrieron a la tradición oral e histórica; buscaron en cada comunidad indígena los mitos de origen pero además se documentaron en los archivos para de esta manera lograr tener sobre el territorio argumentos claros ante el Estado.

Y es que la territorialidad de los Pastos no era lineal sino múltiple o diversa según las particularidades históricas y cosmológicas de cada Resguardo. La explicación mítica o histórica sobre el origen de las comunidades del pueblo Pasto a veces se centra en cada comunidad; es compartida por varias comunidades o el origen o proviene de dos sitios. Males ocupa un lugar importante cuando se trata de explicar el territorio del pueblo Pasto porque sus mitos están ligados a la relación

de varias comunidades con la Amazonía. En una intervención del profesor Dumer Mamian en el primer encuentro de organizaciones sociales de Colombia y Ecuador, con el propósito de la integración de las comunidades de frontera, Dumer habla sobre la importancia simbólica que tienen los mitos para interpretar el territorio y particularmente de Males dijo:

“Hay una relación cósmica de la tierra, las huertas, chagras, van a producir la concepción de tierra en relación a la vida y al hombre; una culebra en Males dividida en 7 cabezas da a entender que esta comunidad está rodeada de 7 pueblos, implicación del Guamuez ser culebra; son pistas para la organización del territorio, se evidencia el territorio que va hasta el Guamuez, entonces aparecen los encantadores cambiando de lado el territorio, allá se iban los muertos, de allá se traía la vara de justicia, el territorio es ocupado por las almas, espíritus y mayores”.

En la década de los 80, ante el conocimiento de la lucha de otras comunidades indígenas para el caso de los “indígenas obreros de Males”, era necesario conocer más acerca de los territorios donde estaban asentadas sus parentelas, necesitaban bases jurídicas para los Resguardos por lo tanto, buscaron en los archivos y encontraron que las comunidades Pasto en su tradición histórica han vivido colectivamente. En la dimensión simbólica expresaron la idea de que los pobladores andinos conciben a la tierra como una Madre “Pacha Mama” porque da sustento a las comunidades, “recuperar la tierra para recuperar todo”, es la consigna del movimiento del sur occidente en un espacio temporal de movilidad social que ha de posibilitar un gobierno con identidad para buscar su autonomía.

Poco a poco fueron surgiendo muchos líderes en todo el Sur Occidente Colombiano, el compromiso social se posibilita mediante la conciencia política. Pero, entre los indígenas a pesar de encontrar en la tradición oral fuentes para el ordenamiento de lo natural y social, el pensamiento se encontraba atomizado, por lo que fue necesario elaborar principios filosóficos desde la perspectiva étnica

lo que se posibilitó a través de un intercambio de saberes y sentidos entre los “intelectuales solidarios”, “los obreros indígenas” y los “pensadores runas”

Los solidarios hicieron énfasis en principios como territorio, unidad e identidad cultural. Para lograr mejores niveles de comunicación del pensamiento que se iba reconstruyendo utilizaron medios didácticos como las carteleras, recortes de prensa, mapas y la información suministrada por los líderes de Males (ver foto)

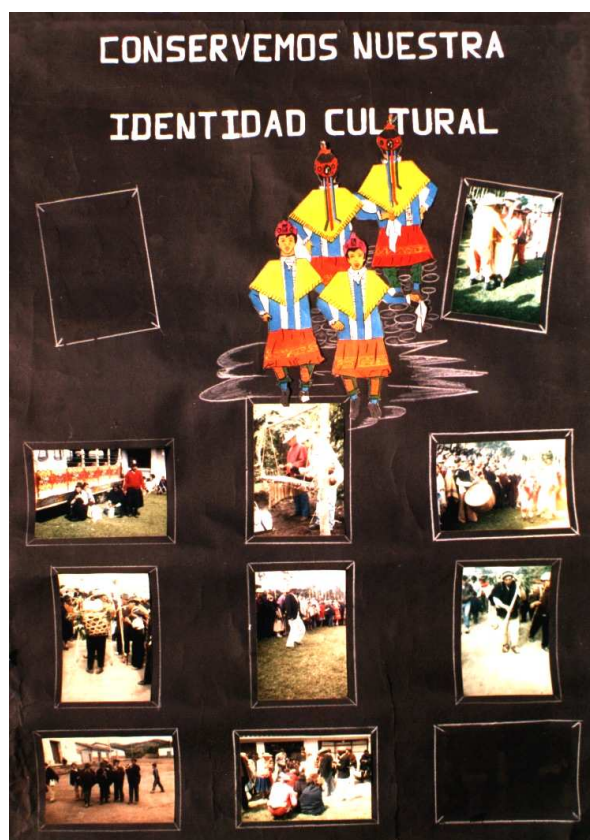

Foto 12. Cartelera utilizada por los solidarios en su trabajo comunitario

En el conjunto de imágenes didácticas sobre el movimiento indígena en la década de los 80 se resalta el principio de unidad. Se ejemplifica mostrando la integración de las distintas comunidades Pasto, quienes compartirían valores espirituales y materiales como mitos, experiencias, trabajo agrícola, tejido, medicina propia, danzas, intercambio y precolombinos (restos arqueológicos).

Con diferentes medios didácticos se motivó a luchar pacíficamente. Se utilizó el teatro, la poesía y la música para elevar su grito de inconformidad ante la opresión histórica a la que han sido sometidos.

Foto 13. Recortes de prensa utilizados por los solidarios en el trabajo social

Ello condujo a una producción y reelaboración intelectual de resistencia cultural, como los siguientes poemas entonados en las reuniones solidarias y en la recuperación de tierras:

LA VASIJA DE BARRO

Yo quiero que a mi me entierren
Como aun revolucionario
Envuelto en bandera roja

Con niños proletarios

Cuando una vida se pierda
Tras de una batalla dada
Morirás junto a tu tierra
Que la tumba nos espera
Cuando el pueblo se levante
Por pan, tierra y libertad
Temblarán los gamonales
De la costa y de la sierra

Abajo el imperialismo
Fuera la bota extranjera
Fuera yanquis, fuera rusos
Viva la roja bandera

Autor: David Cuasquer – Solidaria Guatemala, Recuperación del Laurel, 1980.

Lorenzo y Floro Tunubalá
Autoridades del Cauca
Vamos a curar la herida
Con la unidad de los pobres
Con la raza ofendida
Levántense compañeros
Hagamos así la gran batalla
La guerra la ganaremos
Haciendo una gran muralla
Si hoy día somos cien
Mañana seremos millones
Los que nos pondremos de pie
A defender nuestros territorios
A defender nuestros derechos
Herencia de Quintín Lame
En el Departamento del Cauca

Autor: David Cuasquer. Cauca, 1986.

LA CULEBRA

Toma tu machete pueblo
Enfrenta la represión
Verás que así termina
Esta maldita explotación
Culebra que haces allí
Vestida de militar

Con bolillo y metralleta
No nos vienes a asustar

Si te quito el arma culebra
Y no vales nada
Culebra que haces allí
Frente a la universidad
Con botas y con fusiles
No nos vienes a asustar
Si te quito el arma culebra
No vales nada

Autor: David Cuasquer. Panam, Organización para recuperar El Laurel, 1974.

LLANO DE PIEDRAS

A las cinco de la mañana
Llegamos a nuestro llano
Todos con un valor
Con herramienta a la mano
Seguimos el sanjamiento
En línea de dirección
Porque somos independientes
Y somos una nación
A las once de la mañana
Ya llega mi coronel
Y todos los comuneros
Quieren dialogar con él
Nosotros los cabildantes
También tenemos teniente
Porque estamos reclamando
Nuestro derecho indio
El barrio Nueva Granada
Los blancos nos desafían
Mi cuerpo se hará pedazos
Y la tierrita es mía

Autor: Valentín Cuaical – David Cuasquer. Recuperación del Llano de Piedras. Cumbal, 1970.

Un concepto referencial utilizado por los solidarios era el de cultura. Éste es un término polisémico, que al parecer cobra varios significados en los sentidos y prácticas promovidas por los solidarios con relación a la comunidad.

En primer lugar, el significado de cultura promovido por el movimiento solidario se acerca a los planteamientos de estilo de vida particular que diferencia a unas poblaciones o sociedades de otras. En este orden de ideas, es una preocupación para los solidarios en relación a la comunidad recuperar el territorio, la identidad, la historia, las formas de gobierno, la música, la danza para legitimar la diferencia cultural de los indígenas. Recabar en el pensamiento, reconocer mediante la investigación, saberes religiosos, astrológicos, medicinales y ambientales.

Un ejemplo que confirma la incidencia de los solidarios en la recuperación de las expresiones culturales y particularmente de las danzas, es el del Taita Rodolfo Inagán; “ellos nos dijeron hagan el grupo de sanjuanés, en vez de acabar, aumenten”.

Foto 14. Sanjuanés. Una danza típica del Resguardo

La cultura entendida como la “posibilidad de crear un destino personal y colectivo”, es el concepto que al parecer también estaba implícito el trabajo dimensionado por los solidarios y la comunidad, consistía en realizar un proyecto común al avanzar en la organización indígena con miras a participar en la constituyente, para ello había que investigar, buscar el reconocimiento social, lograr bases jurídicas que según Mamian “los indígenas han hecho nacer el derecho desde su propio territorio, la cultural y la comunidad”.

Ya se ha hablado sobre el trabajo de los solidarios en Males, su incidencia en la comunidad, sus aportes en la recuperación de valores y en la interpretación del territorio y pensamiento. Pero a pesar del trabajo social realizado por la comunidad y los asesores, aún hay situación que necesitan superarse, porque lo que se visibiliza algunos propósitos que requieren de igual compromiso social.

En estos nuevos propósitos coinciden varios solidarios que desde la época de los 80 son testigos y compañeros de la comunidad; retomando a Mamian, es un reto del pueblo Pasto: “superar la tendencias politiqueras y corruptas, superar el economicismo y desarrollismo y volver por los senderos de la autonomía y partir de recabar en su pensamiento, en su territorio y en su dignidad”, tendencias que se han convertido en un obstáculo que ha impedido lograr avances significativos en educación propia, justicia, identidad, visión y cosmovisión y conviertan la cultura sólo en expresiones “culturales” para mostrar.

En esta tarea por la reconstrucción del tejido social de Males es muy indispensable el papel que cada persona pueda cumplir desde su espacio, en ese sentido Elvia Castro dice: “cada uno desde su espacio ha ido escribiendo en las páginas de la historia de Males en su quehacer y liderazgo, en sus espacios; familiar y comunitario”.

4.8 EL REENCUENTRO CON LOS ESTUDIANTES

Los resultados de la investigación “la reconstrucción de la etnohistoria de la organización indígena para el reencuentro educativo y comunitario en el Resguardo de Males”, se socializaron con los estudiantes del grado noveno de la Institución Técnica Agropecuaria Indígena del Resguardo de Males. El grado noveno está conformado por 14 estudiantes indígenas procedentes de las veredas Tequis y La Florida.

Los estudiantes consideraron que en la organización del Resguardo de Males han intervenido líderes motivados por valores que posibilitaron su defensa y que han construido un proyecto social mediante el cual han promovido la organización, la unidad y la autoridad.

Al territorio lo consideran sagrado puesto que tiene un origen mítico organizado por seres poderosos capaces de crear o destruir las montañas, ríos, lagunas, pueblos y otros sitios que cuando todo estuvo creado vivieron en pequeños poblados grupos de indígenas de la comunidad de Males. Reconocieron que en la etnohistoria del Resguardo de Males aparece la cacica Francisca Chapuel como testimonio de liderazgo indígena, que ha dejado al resguardo medios legales para conservarlo y defenderlo para la vida y que los taitas y mayores con el respaldo de la comunidad han levantado toda una infraestructura para el transporte, la educación y salud del territorio.

Los estudiantes asumieron como compromiso con el resguardo, principalmente adquirir una conciencia social para luchar por el pueblo defendiendo sus derechos y manteniendo sus usos y costumbres.

Los estudiantes expresaron que han ido aprendiendo sobre la organización del Resguardo de Males a través de diferentes medios, principalmente la tradición oral

de los padres, mayores y líderes. También con la vida en comunidad, la educación impartida en la institución educativa, las consultas y lecturas de textos de investigaciones acerca del resguardo.

La perspectiva de los estudiantes sobre estas temáticas están enfocadas a la etnoeducación y a la organización social. Lo que les gustaría aprender es: la historia del resguardo y su fundación, la lengua, sus costumbres, pensamiento propio y sus leyendas. Con relación a la organización social, les gustaría tener más conocimientos en relación a: formas de lucha de los líderes indígenas, los movimientos sociales, las leyes indígenas, la gobernabilidad y el territorio.

Entre los aspectos positivos que los estudiantes destacan de la socialización de la investigación está el interés por conocer su origen, ampliar los conocimientos generales del resguardo, la preocupación por el bienestar colectivo, la utilización de medios didácticos y la oportunidad de reorganizar la etnoeducación.

En la socialización de las temáticas en relación a la organización de Males lo que más les llamó la atención a los estudiantes es: la cacica Francisca Chapuel, el valor de los líderes, el surgimiento de los grupos guerrilleros, nuestros propios valores culturales, la historia del Chispas y el Guangas y la organización de los pueblos indígenas.

Los estudiantes del grado noveno para acercarse a los conocimientos de la organización del Resguardo de Males dicen que es necesario: la investigación dirigida por personas especializadas, el intercambio de saberes. Otros opinan que el empoderamiento de la organización indígena debe empezar por iniciativa propia, acercándose a la comunidad y trabajando la identidad y el conocimiento de la historia. Para otros estudiantes es importante el uso de medios didácticos: videos, textos, cartillas y el material de archivo.

En el intercambio de saberes los estudiantes del grado noveno llevaron varias versiones de la organización del Resguardo de Males a través del tiempo. Muchas de éstas hacen alusión al origen mítico del resguardo, como el siguiente ejemplo:

“El Chispas tenía bastante poder, se convertía en persona, en una mata, en una animal, el Chispas tenía una mujer que también era bruja la cual encantó a la Laguna de la Cocha en el Encano. Los mayores cuentan que en el tiempo de antes las casas eran pajizas y en frente de la iglesia había una pila de agua, un domingo la población estaba en la misa y el mudo que estaba en la puerta de la iglesia había dicho; ¡el venado!, cuando la gente salió tras el venado, él estaba frente a la casa de doña Victoria Parra y la gente había entrado en unos chamarrascos, creyendo que allí lo iban a encontrar y ese era el Chispas que había entrado al Guamuez” (Senaída del Socorro Cuarán).

Según Edwin Revelo, Cástulo Alexander y Sergio Chapid.

“El Chispas y el Guangas eran dos grandes brujos que peleaban por ser el mejor, el Guangas robó la mujer al Chispas y estos peleando se convertían en monstruos y bestias. Se dice que el Chispas encantó a la mujer convirtiéndola en piedra y al Guangas en un cerro”.

Los mismos estudiantes mencionan que:

“Se dice que el Chispas y el Guangas peleaban por el guaico, que uno jalaba para el otro lado de Cumbal y el Guangas jalaba para el lado de acá, el Guangas ya le tenía ganado el guaico al Chispas, pero en ese momento chilló una perdiz y le guaico se asustó y se fue al otro lado del Cumbal”.

Eider Albeiro Cuarán escribió:

“El Chispas y el Guangas son un par de brujos que encantaron el pueblo de San Francisco de Guamuez. El encantó se hizo en una estatua, por eso el desencanto tenía que hacerse en la estatua donde tenía que matar una serpiente de tres cabezas.

El Chispas tenía una hija, el Guangas era de oriente y el Chispas de occidente, por medio de tambores se comunicaban, hicieron una apuesta de que uno de los dos tenía que morir, la apuesta se hizo en las planadas de Cumbal, el Guangas tenía un servidor y le dijo que si él

iba perdiendo le clavara una lanza al Chispas. El Guangas era más viejo y el Chispas era más joven”.

Los estudiantes también identificaron varios lugares sagrados y de origen mítico en el Resguardo de Males, tales como:

- El encanto del Guamuez.
- El cerro Palacios
- La piedra blanca
- La laguna que hace llover granizo morado
- El cerro San Francisco
- Las tres tulpas o los tres reyes
- Los caminos que ya no son caminados
- El puente de Dios y del diablo. (Rumichaca)
- La cresta del gallo

“El puente del diablo porque dicen que ahí hubo un pueblo que fue encantado y que en las noches de luna llena sale una olla llena de plata y que alrededor la cuida una culebra de dos cabezas y en el día salen las aves salvajes con cara de tigre y es pesado porque ese lugar produce “mal viento” y “mal hora”, también son pesados las chorreras, ríos, callejones y sitios silenciosos” (Senaida del Socorro).

5. CONCLUSIONES

Entre 1970 – 1990 hay un auge en el Movimiento Social Colombiano en el que convergieron diversos sectores populares: indígenas, estudiantes y obreros. Los comuneros de Males, organizados en sindicatos al interior de los ingenios azucareros en el Valle del Cauca, tuvieron la experiencia de politizarse y además de compartir con otros pueblos indígenas sus agendas y recibir el apoyo de los intelectuales, vieron necesario ser reconocidos por el Estado en todo su ámbito social, educativo, político y cultural. A través de estas luchas nacieron conceptos claves para la organización como la autoridad, autonomía, unidad e identidad que sirvieron para fortalecer el pensamiento y el movimiento indígena del sur-occidente. Los líderes con el apoyo de los solidarios promovieron la consolidación del Resguardo desde el territorio e impulsaron importantes eventos como las marchas multitudinarias hacia Bogotá

- En los movimientos sociales de tipo étnico la etnohistoria posibilita evidenciar como se resignifican los sentidos de los acontecimientos y los personajes lo que hace parte de una cultura política diferente a la cultura dominante.

- La defensa del territorio es una constante en la cultura política de los pueblos indígenas, por lo tanto aparece en la perspectiva etnohistórica en forma de hitos en los mitos, en el accionar de líderes como la cacica Francisca Chapuel y en los liderazgos y luchas contemporáneas.

- Integrar la reconstrucción de la etnohistoria organizativa del pueblo de Males en la Institución educativa Técnica Agropecuaria Indígena hace parte de la Etnoeducación porque posibilita a los estudiantes acercarse a

una perspectiva no oficial, entender su condición social además de utilizar su identidad cultural como medio de autoaprendizaje

6. RECOMENDACIONES

- A LAS AUTORIDADES desde la administración utilizar las herramientas del pensamiento propio y disponer de recursos espirituales y materiales para buscar que la población logre apropiarse de su historia.
- A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS deben jugar un papel fundamental en la investigación social y cultural para el servicio y bienestar de la misma comunidad, para ello es necesario fortalecer los currículos, fomentar la participación de los líderes y taitas quienes han construido y defendido con su sabiduría el resguardo. La educación propia parte desde el contexto histórico, social y cultural enfocado desde una cosmovisión con visión futurista.
- A LA COMUNIDAD INDIGENA retomar las riendas del liderazgo indígena, guiados por la sabiduría de Francisca Chapuel, Juan Chiles, Quintín Lame; buscando consolidar una verdadera unidad al interior de la comunidad y con las demás comunidades.

La etnohistoria, la etnoeducación, la política cultural y cultura política, son pilares de la práctica investigativa y social, que nos llevan a descubrir el "ser" indígena, nos ayudan a mantener, a promoverlo y transformarlo a un mejor estado. Resistir ante las políticas de homogenización cultural y la práctica de una cultura propia con miras a la transformación gradual de la realidad.

7. BIBLIOGRAFÍA

ACAYBE. PROYECTO DE AGROECOLOGIA Y TECNOLOGIAS APROPIADAS. Descubra la importancia de la materia orgánica como fuente de abono abundante. Boletín No. 4. Cali, 1993. 10p.

ACCION CULTURAL POPULAR. Suelo Productivo. Bogotá: ACPO, 1978. 130p

ANDER EGG, Ezequiel. Diccionario del Trabajo Social. Buenos Aires: Lumen, 1995. 420p

AMIN, Samir y TOUTART, Francois. Mundialización de Resistencias. Estado de Luchas 2002. Bogotá: Ediciones desde Abajo, 2003. 337p.

ASAMBLEA PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Segundo Plenario de la Asamblea Nacional de Jóvenes por la Paz, Documento Guía de Discusión. Medellín, julio 17-19 de 2001. 35p

BARONA, Guido y ZULUAGA, Francisco. Memorias I Seminario Internacional de Ethnohistoria del Norte del Ecuador y Sur de Colombia. Santiago de Cali: Facultad de Humanidades. Colección Historia y Sociedad. 1995. 395p

BELLO, Marta Nubia. Resistencias y prácticas sociales emancipatorias. En Tercer seminario internacional, movimientos sociales y trasformaciones populares en América latina. Bogotá: Antropos. 2004. 252p

CALERO, Luis Fernando. Pastos, Quillasingas y Abades 1535-1700. Bogotá: Banco Popular, 1991. 220p

CARTA MUNDIAL DE LAS MUJERES PARA LA HUMANIDAD. Marcha mundial de las mujeres Colombia contra la guerra, la violencia y la pobreza. Abril 1 de 2005. 5p

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA. Revista Autonomía, justicia y libertad. CRIC. 30p

COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Bogotá: Lito Imperio, 2002. 150p

COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Normatividad Básica Para Etnoeducación. Bogotá, MEN. 52p

DIOCESIS DE IPIALES. Comisión Pastoral Indígena y Honorables Cabildos. En los tiempos de adelante. Recuperación histórica y cultural de los resguardos de la familia de los Pastos. 30p

ESCOBAR, Arturo; ALVARES, Sonia E y DAGNINO, Evelina. Política Cultural y Cultura Política. Una Nueva Mirada sobre los Movimientos Sociales Latinoamericanos. Bogotá: Taurus, 2001. 492p

GALINDO, Pedro. Movimientos, participación y partidos políticos. En 3 seminario internacional, movimientos sociales y transformaciones populares en América latina. Bogotá. Ediciones Antropos. 2004. 252p

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA INDIGENA DEL RESGUARDO DE MALES. Proyecto Educativo Institucional. PEI, 2005. 150p

LAME, Manuel Quintín. Los Pensamientos del indio que se educó dentro de las selvas colombianas. Cali: Universidad del Cauca, 2004. 160p

MAMIÁN, Dúmmér. Tiempos de encanto y desencanto en los Andes Sur Colombianos. En SEMINARIO INTERNACIONAL DE ETNOHISTORIA DEL NORTE DEL ECUADOR Y SUR DE COLOMBIA. Santiago de Cali, Editorial Facultad de humanidades de la Universidad del Valle. 1995. 395p

MORENO, Luís Gabriel. Quechuismos del habla popular nariñense y toponimias. Pasto: tipografía y litografía Javier. 1987. 210p

MOVIMIENTO DE AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA. Declaración de los pueblos indígenas sobre nuestros derechos en la justificación de nuestra Autonomía, AICO. 15p

MIRZA, Christian Adel. La democratización del Estado: participación social y gestión de gobierno en Montevideo. En 3 SEMINARIO INTERNACIONAL, MOVIMIENTOS SOCIALES Y TRANSFORMACIONES POPULARES EN AMÉRICA LATINA. BOGOTÁ EDICIONES ANTROPOS. 2004. 252p

MONTOUSSÉ, Marc y RENOVARD, Gilles. Cien Fichas para aprender sociología. Barcelona: Vicens Vives, 2001. 180p

ORGANIZACIÓN DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS INDIGENAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO. Manuscrito. San Juan de Pasto. 2003. 21p

PINEDA, Roberto La etnohistoria en Colombia: un balance bibliográfico (1940 – 1994). En: SEMINARIO INTERNACIONAL DE ETNOHISTORIA DEL NORTE DEL ECUADOR Y SUR DE COLOMBIA. Santiago de Cali, Editorial Facultad de humanidades de la Universidad del Valle. 1995. 337p

RAPPAPORT, Joanne. La política de la memoria. Interpretación indígena de la Historia en los andes colombianos. Popayán: Universidad del Cauca. 170p

RESGUARDO INDÍGENA DE MALES. Título 509. San Francisco de Quito, 1787.
ROLDAN, Gabriel; VELASQUEZ, Luis Fernando y MACHADO, Tito. Ecología, La Ciencia del ambiente. Bogotá: Norma, 1981. 29p

ROSET, Peter. Food Sovereignty: Global Rallyng Cry of Farmer Movements. Institute for Food and Development Policy Background. Vol. 9. No. 4. Fall 2003. 230 p

TORRES, Rosa María. Entre las prácticas de resistencia y la gestión de lo público: La experiencia de un movimiento social. En 3 SEMINARIO INTERNACIONAL, MOVIMIENTOS SOCIALES Y TRASFORMACIONES POPULARES EN AMÉRICA LATINA. BOGOTÁ EDICIONES ANTROPOS. 2004. 252p

VILLARREAL, Nelson. Agendas sociales latinoamericanas y acción social. En 3 SEMINARIO INTERNACIONAL, MOVIMIENTOS SOCIALES Y TRASFORMACIONES POPULARES EN AMÉRICA LATINA. BOGOTÁ: ANTROPOS. 2004. 252p

[www.banrep.gov.co/blaavirtual/octubre de 1999/ 118. Acción htm](http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/octubre%20de%201999/118.html). Tomado de Revista Credencial (Bogotá – Colombia).

ANEXOS

ANEXO 1: UBICACIÓN RESGUARDO INDÍGENA DE MALES (CÓRDOBA)

