

**COMUNIDAD POLÍTICA EN LOS PUEBLOS
DE INDIOS DEL MACIZO COLOMBIANO, EN EL
NUEVO REINO DE GRANADA**

Carlos Vladimir Zambrano

*Instituto Colombiano de Antropología
Universidad de los Andes*

RESUMEN

El desarrollo teórico alcanzado recientemente en las diferentes áreas de las Ciencias Sociales, está apoyado fundamentalmente en lo que un autor llamó "la confusión de los géneros", es decir en la forma como la comprensión de un objeto de estudio, hace necesario la vinculación y el dominio teórico-metodológico de varias disciplinas sociales. En algún sentido este artículo parte de este presupuesto, pues aunque partió de la Antropología Social, la comprensión del objeto de estudio señaló la necesidad de pasar del presente etnográfico al pasado histórico, lo que hizo necesario vincular estos dos disciplinas. Igualmente, y como parte del esfuerzo metodológico realizado, presentamos el marco analítico utilizado.

SUMMARY

The theoretical development achieved in different areas from the social sciences has been mainly supported by what the author calls "confusion of genre", that is the way in which the understading of the research object requires the involvement and knowledge of several social disciplines both in theory and in method. In some way, this article attempted to assess the topic from the social and anthropological perspective. Although the research object pointed out the necessity to go from the ethnographic present to the historical past, the article presents the analytical framework used as part of the methodological effort.

COMUNIDAD POLÍTICA EN LOS PUEBLOS DE INDIOS DEL MACIZO COLOMBIANO, EN EL NUEVO REINO DE GRANADA

Carlos Vladimir Zambrano

Instituto Colombiano de Antropología
Universidad de los Andes

En este artículo se presenta parte del trabajo sobre el proceso actual de Construcción de Sociedad y Re-Creación Cultural en Contextos de Modernización, entre los *yanaconas* del Macizo Colombiano, que se realiza con el apoyo del Instituto Colombiano de Antropología y Colciencias. Cuestión que se aborda desde la Antropología Social pero cuyas preguntas y datos encontrados han remitido a la Historia. Sucedió algo así como que el presente llamó al pasado, para interrogar sobre los sucesos que los habitantes del Macizo Colombiano vivieron específicamente en *la Fundación de los Pueblos de Indios* y que condujeron a la conformación de comunidades políticas, entre los años c.1780 y c.1830, con el fin de entender por qué, desde cuando y cómo los *yanaconas* a pesar de que perdieron el idioma indígena vernáculo, perdieron su territorio y gobierno ancestral, y algunas costumbres propiamente andinas, y de que su vida actual descansa en instituciones de origen español, mantienen una identidad étnica, conciencia de pertenencia indígena y una cultura basada en dichas transformaciones.

Saltar del presente etnográfico al pasado histórico se dio por dos razones: En primer lugar, por el convencimiento de que el actual movimiento étnico del Pueblo Yanacona del Macizo Colombiano, es la continuidad de un proceso de cambio permanente en el que es posible establecer el eje comunidad-sociedad-pueblo, este último con el sentido de nacionalidad incipiente. Por lo que comprender el proceso de construcción de la noción de Pueblo Yanacona a que estamos abocados nos remitió a la pregunta de ¿cómo se conformó comunidad con tantos cambios culturales (lengua, religión, vestido, etc.) de evidente registro? Y, en segundo lugar, porque en la investigación de campo se encontraron en la tradición oral de la región varios relatos, que no son varias versiones, lo cual señalaba un fenómeno significativo, de mitos de fundación de pueblos, con una característica que en el artículo "*De aquí no nos mueven virgencita*" subtítulo "*Fundación y asentamiento de pueblos*", se caracterizó más como fundadores de una nueva época cultural, que de la edificación del pueblo.

Tales mitos generaron interrogantes sobre pactos entre españoles e indios, zonas de convivencia, solución de conflictos y mantenimiento regulado de tensiones, que evidenciaban rasgos no de una comunidad primitiva sino de una

sociedad compleja, además de que permitían hacer un planteamiento sobre una lectura que no se basaba en la tradicional oposición español-indígena, de dominaciones y resistencias, sino también de seducciones y construcciones alternas.

El siguiente es el relato encontrado en el ex-pueblo de indios de San Juan del Rosal, Municipio de San Sebastián Cauca:

Antes de que llegaran los españoles ya la patroncita estaba. Aquí al ladito de la iglesia, cerca del depósito de agua, la encontró la viejita Rosalía. Es que era viejita y solita. Las ovejas se le subían y ella las bajaba. Hasta que un día miró y ahí mismito en el nacidero, debajo del pasto donde escarbaban las ovejitas, en un tronquito estaba la virgencita... En esos tiempos peliaban los indios y los españoles y ella vino a acabar con eso. Hasta que acabó porque es bravita, muy seriecita. Ahí comenzamos a vivir pacito y juntos... Entonces ella dijo que le organizaran la iglesia. Pero la gente quería abajo y ella amanecía aquí arriba. Y lo mismo y la patrona se volvía y se subía hasta que se apaciguó cuando se le hizo el templo aquí... (Zambrano, 1993:47)

Este relato permite llamar la atención sobre tres cuestiones: en primer lugar, la idea del eje comunidad-sociedad y pueblo yanacona, encuentra un argumento concreto con este tipo de relatos míticos pues en sí mismos son un documento de ese cambio cultural, que seguramente afectó el proceso de construcción de comunidad política al que lo asociamos hipotéticamente.

En segundo lugar, los relatos míticos señalan el remanecimiento de una virgen o santo cuyas características son que están vivos, resuelven conflictos, cohesionan socialmente y fundan un pueblo¹. Hay un carácter religioso, sagrado, pero no católico. Y sin embargo, el peso del relato nos remite es a procesos sociológicos más que religiosos.

Por eso Remanecido es el término intransitivo del español con el que los pobladores del Macizo Colombiano, Región Andina del departamento del Cauca en Colombia, designan la acción de una cosa de aparecer en forma inesperada. La cosa es una estatuilla o imagen de una virgen o un santo. La imagen remanece a una persona que es quien la encuentra. El remanecimiento es relatado mediante una leyenda que es de público conocimiento (aunque en algunos lugares clandestina), la que de ninguna manera incluye la historia ejemplarizante de la

1 Esta clasificación ha sido útil para acopiar casos que sean susceptibles de ser estudiados en la perspectiva que aquí se presenta. El término de remanecido se ha propuesto como categoría para describirlos y explicarlos. Con él hemos hallado procesos de formación de comunidades en varios departamentos de Colombia, países de América y en España y Portugal.

vida del santo o virgen de la estatuilla o imagen, simplemente cuenta como se encontró la imagen y algunos sucesos que se dieron por ella.

En tercer y último lugar, como consecuencia de tal definición que remite al concepto de reelaboración cultural, pues lo que se rescata de la tradición oral no es un hecho católico, sino mítico, que tiene por objeto relacionar el aporte etnográfico con la construcción histórica desde la perspectiva del nativo, el conjunto de remanecimientos contribuye a explicar el comportamiento de los cambios culturales en el área, vale decir la dinámica de la alteridad colectiva de sus pobladores y, como corolario, aportar elementos para la composición y formación regional del Macizo Colombiano.

Como de lo que se trata es de pensar en el proceso mediante el cual en los pueblos de indios se generó comunidad y no de historiografiar y documentar las fechas de fundación y constatar la existencia en ellos de una demografía indígena. Los tres aspectos anteriores permiten retomar el eje comunidad-sociedad-pueblo yanacona con el fin de sustentarlo conceptualmente y ubicarlo temporalmente.

Comunidad en un sentido bastante ortodoxo se basa en el predominio de los lazos afectivos, las costumbres y el parentesco dominando las actividades sociales, que son consideradas orgánicas e incuestionables, y que son impulsadas por la tradición desde atrás en forma natural. La sociedad es forjada por lazos racionales, arbitrarios y de elección que dominan ya no las actividades sociales sino las relaciones sociales de acuerdo con la disposición de los recursos culturales, sociales y naturales existentes. Tönnies señala que "comunidad es lo antiguo y sociedad es lo nuevo" para polarizar su tipología sociológica. Con esta definición tendríamos como base la noción de que la comunidad es primitiva, campesina e irracional, por supuesto antimoderna. La sociedad sería la expresión de la modernidad racional, ilustrada y ciudadana, lo que dificulta explicar los contextos de cambio y las decisiones de los sujetos para intervenir en las ofertas sociales disponibles, como las que por ejemplo iniciaron los Borbones en la Nueva Granada.

Tanto comunidades como sociedades y naciones presentan acomodos racionales de índole política, social y cultural, basados en actos de elección y recomposición de sujetos y roles. Lo que entendemos es que si bien se puede transigir con un eje comunidad-sociedad-pueblo (en el sentido de nacionalidad incipiente) para el Macizo Colombiano, no se puede hacer lo mismo con la complejidad existente en cualquier tipo de sociedad histórica o contemporánea. De ahí que al hablar de comunidad política en los pueblos de indios estamos hablando de un proceso complejo de selección y elección, vale decir racional, determinado por el conjunto de fuerzas que están interviniendo y desarrollando el proceso de cambio cultural, fuerzas que sea dicho de paso son de la misma gente que venía de

la tradición anterior. Un cambio cultural no significa un cambio de personas o de población.

El acto racional resuelve los problemas del presente histórico e impulsa desde allí la voluntad de los hombres (antagonistas o no) y los convierte en sujetos políticos, esto es de derechos y de cambio. En cierta forma sociedades y comunidades requieren de sujetos activos de la historia, no sólo como portadores sino como hacedores. Pero, qué se necesitó para que los indios del Macizo vivieran, asimularan y ejercitaran tan importante cambio político y de mentalidad? Si nos situamos entre c.1780 y 1830, ¿cuál era el presente social de ellos? ¿Qué problemas enfrentaban y como los resolvían?, ¿Realmente la colonia era un lugar exclusivo de choque entre indios y españoles o hubo lugares de contacto e intercambio? ¿Siempre fue un intercambio desigual, acaso el dominado no trata siempre de sacar la mejor ventaja de su situación? ¿Detrás del discurso de la resistencia a ultranza del dominado no se esconde más un deseo y una imagen ahistórica de los procesos culturales que se gestaban?

Tales interrogantes encuentran respuestas dentro del sistema colonial a medida que la resistencia, la lucha jurídica por la tierra, la compra de privilegios sociales van forjando ese nuevo sujeto, permiten ir secularizando o modernizando el mundo social y cultural del Macizo Colombiano. Y en ese proceso parece ser que los pueblos de indios juegan una papel determinante. Tal aseveración justifica entonces el hecho de que para sustentar esta visión se concentre en dos elementos: 1. uno de carácter etnográfico derivado de los mitos de fundación de pueblos, el relatado en la historia del remanecimiento de la virgen de El Rosal que ya presenté y, 2. otro de carácter histórico: la Instrucción de Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán, para el Mejor Gobierno de los Pueblos de Indios de 1793.

Los pueblos de indios en la región

El Macizo Colombiano se ubica en el suroriente del Departamento del Cauca.² En una porción de esta región se encuentran cinco resguardos en cuyas extensiones se fundaron los pueblos coloniales de indios que habitan en la actualidad los *yanaconas*: río Blanco en el Municipio de Sotará, Guachicono y Pancitará en el municipio de La Vega, Caquiona en el municipio de Almaguer, y

2 Los límites geográficos son una especie de puente, entre el Alto Magdalena (San Agustín, Timaná); el Alto Caquetá (Santa Rosa, Descancé); Nororiente de Nariño (Tajumbina, la Cruz, San Pablo), el Valle de Pubenza (Popayán); el Valle del Patía (El Bordo, Quilcacé); y el Valle del Paletará (Paletará, Puracé). Coincide con el Antiguo Distrito de Almaguer y con los territorios étnicos de Guachiconu y papallacta del siglo XVI.

San Sebastián en el municipio del mismo nombre³; y tres comunidades indígenas civiles en las veredas de El Moral, Frontino y El Oso en el municipio de la Sierra.⁴ La población yanacona se calcula en unas 20.000 personas. Vive bajo la autoridad de los Cabildos de Indígenas.⁵ Los de los resguardos persisten desde tiempos coloniales tras muchos intentos infructuosos por liquidación legal, intromisión de forasteros, usurpación de tierras, y conceptos de administradores coloniales y de académicos contemporáneos. En cambio las comunidades indígenas civiles que se formaron por emigrantes de los resguardos en las tierras calientes, organizaron cabildos en 1985 con la costumbre tradicional, demostrando la vitalidad de una cultura que se reproduce. En 1992 resguardos y comunidades crearon el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona. Esta nueva nueva unidad de gobierno expresa la noción sociopolítica de pueblo indígena distinta a la de pueblo de indios en el sentido colonial⁶.

Al sur de los actuales resguardos se encuentran Santiago y El Rosal, en el Municipio de San Sebastián; y, San Juan y Los Milagros, en el Municipio de Bolívar, que contrario a los anteriores, son pueblos que perdieron -a pesar de su resistencia- su calidad de indios a finales del siglo XIX y principios del XX por distintos procesos que van desde usurpación de tierras hasta partición pactada,

-
- 3 Resguardo "Es una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de este y de su vida interna por una organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales." *Decreto 2001 de 1988.*
 - 4 "Entiéndase por parcialidad o comunidad indígena al conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de gobierno y control social internos que los distinguen de otras comunidades rurales." *Artículo 14, Decreto 74 de 1998.*
 - 5 El Cabildo indígena es una "Entidad pública especial, cuyos miembros son indígenas elegidos y reconocidos por una parcialidad localizada en un territorio determinado, encargado de representar legalmente a su grupo y ejercer funciones que le atribuye la Ley y sus usos y costumbres." *Decreto 2001 de 1988.*
 - 6 Pueblo indígena define una estructura sociopolítica; es una noción moderna que es incorporada en Colombia con la Ley 21 de 1991. Esta noción es la base de la recomposición étnica, territorial, gubernamental, identitaria de los yanaconas del Macizo Colombiano "...Nuclea a los cinco resguardos y a las tres comunidades en el proceso de apropiación y fortalecimiento étnico. Los yanaconas más que una tribu, son un pueblo". (Zambrano, 1996:21). Mientras que Pueblos de Indios define la concentración física y administrativa de la población aborigen en un espacio colonial urbanizado. Fundarlos era "la cosa más necesaria para su bien espiritual y temporal, que en la tierra se ha hecho, porque es cierto que como (los indios) estaban dispersos por montes, sierras y barrancas no se podía tener cuenta con el patrimonio de Jesucristo ni con el de V. M. y pasaban grandes trabajos los ministros de la iglesia y de la Justicia...he dado orden cómo se junten los pueblos en traza cerca de las Yglesias con parecer..." (Ricard, 1947:233).

pasando por emigración y dispersión de los antiguos pobladores. Hoy en ellos la propiedad privada sobre la tierra y el salario dominan sus relaciones económicas y sus gobiernos son las juntas de acción comunal. Nos interesan porque aunque la población de las cabeceras de los pueblos coloniales de indios fue sustituida por fuereños que adquirieron, usurparon y tomaron casas y tierras, todavía se mantienen vínculos culturales, rituales y simbólicos que nos indican la presencia de comunidades y cultura derivadas de los pueblos de indios coloniales. Muchas personas de las veredas de estos pueblos son tenidas por indígenas⁷ tanto en el contexto local como regional, aunque por no tener resguardo son considerados campesinos.

Digamos que en el Macizo Indígena una parte es poblada por unos que se reivindicán como indígenas y por otros que no lo gritan, pero lo practican. El resto de la región es ocupada por campesinos. Pero es preciso decirlo, indígenas y campesinos comparten patrones y manifestaciones culturales similares, configurando un área cultural bien determinada temporal y espacialmente. Este dato sugiere el primer interrogante que nos remite desde el presente etnográfico a los procesos que se sucedieron en esta región en donde la fundación de pueblos de indios parece haber tenido una importancia relevante hasta imprimirle el carácter cultural, social y administrativo que hoy tiene la región: ¿Por qué la población indígena y campesina del Macizo Colombiano presenta rasgos culturales similares?

Si los pobladores del Rosal se diferencian de los *yanaconas* por no tener resguardos ni cabildos, ¿por qué mantienen costumbres tradicionales propias de los indígenas de la región?. Cabe una pregunta adicional: ¿realmente desaparecieron los indios y sus culturas al perder sus pueblos? Y si existe relación de continuidad entre los habitantes actuales y los del siglo XVIII en la región ¿podremos leer con la mirada de los cambios actuales los cambios pasados? Vale decir, ¿leer el proceso de construcción de comunidad política de los *yanaconas* en la República de Colombia de 1991 permite pensar el proceso de construcción de comunidad política luego de fundados los pueblos de indios en el Nuevo Reino de Granada? Tal ejercicio desde luego no es solo para encontrar un modelo de trabajo, sino para entender el significado de los cambios culturales, la cultura construida y del proceso histórico particular derivados de tal hecho.

Lo anterior plantea el problema del desarrollo de la alteridad colectiva, leída actualmente como palimgénesis de los habitantes indígenas del Macizo Colombiano, en la que los pueblos de indios parece jugaron un papel significativo. La alteridad es ante todo un proceso dinámico de reajuste, selección y

7 En la cabecera municipal de Silvia, Cauca sucede un proceso inverso. Muchos de los blancos están vendiendo sus casas a Guambianos. De tal manera que la cabecera municipal se está indigenizando.

reinterpretación de los atributos de pertenencia y diferenciación frente a otros y existe porque ningún ser individual o colectivo es autárquico. "Consiste en el paso de un estado a otro, con o sin cambio de naturaleza. Es uno de esos estados transitorios y distinto de los estados que lo preceden y lo siguen" (Bon:1974). Es una calidad de la alteración que se fundamenta en la categoría de relación y toda relación negocia las diferencias y apropia las similitudes, vale decir produce cambios. Y de tales negociaciones y apropiaciones surgen las identidades. En razón a ello en otro texto concluimos haciendo referencia a la alteridad indígenas del Macizo Colombiano que la etnicidad -identidad genérica de las etnias- "no es la suma de elementos culturales sino un factor determinante en los procesos de institucionalización en los pueblos indígenas. De ahí que el papel que juega en la construcción de la comunidad política yanacona ... sea el de resolver conflictos, crear sentidos y construir unidad."⁸ (Zambrano, 1996:35).

Estudiar los pueblos de indios desde esta perspectiva: como un lugar de encuentros y desencuentros entre indígenas y españoles, y de conflictos y tensiones coloniales, pero también de construcción de comunidades y de pactos y alianzas políticas, y de cambios y miscegenaciones, y de apropiaciones y diferenciaciones culturales, es condición necesaria cuando de analizar la alteridad colectiva se trata. Estamos frente a una sociedad dinámica y a una dinámica cultural fundamentada en cambios sucesivos y en las transformaciones de la identidad de una misma población.⁹

Al suponer que el proceso de construcción de comunidad política actual de los *yanaconas* es comparable con el proceso de construcción de comunidad política en los pueblos de indios, suponemos tres cosas: 1. que el proceso corresponde a la alteridad colectiva de los habitantes indígenas del Macizo; 2. que hay elementos de identidad activos que tienen relación con las comunidades

8 Zambrano, Carlos Vladimir. *Mitos y etnicidad en el Macizo Colombiano*. Respecto a la identidad Myriam Jimeno (1996) apoyándose en Motta (1993), Waldman (1993), y Mach (1993:211), indica que "la identidad étnica, en forma similar a otras identidades colectivas, es ante todo un proceso dinámico... No reside principalmente en factores objetivos como la lengua o ciertas costumbres, e incluso sirven para fortalecerla elementos provenientes de distintas tradiciones culturales y de momentos históricos muy variados." (Jimeno:1996:46).

9 Al establecer los parentescos los yanaconas llegan a describir hasta cinco o seis generaciones y con documentos se llega a ocho o nueve. El caso del difunto dirigente indígena Gregorio Palechor a quien Miriam Jimeno realizó la historia de vida (1991), relató: "Yo pertenezco a una familia, que ya en estos momentos ocupó la quinta generación, y del tronco que llamamos nosotros antiguo, que se ha llamado Valerio Palechor.. En 1840, decía mi padre, había un Valerio Palechor... de allí descendemos (Jimeno:1996:63). "...hay razón para afirmar que ellos tienen ancestros hipotéticos hasta 16 generaciones anteriores, c. del 1450; y genealógicamente confirmadas 10; vale decir que hablamos con certeza de 250 años de vida étnica en el Macizo." (Zambrano: 1996:16.)

políticas originadas a partir de la fundación de pueblos de indios en la Nueva Granada ; 3. que las situaciones demográficas, económicas, políticas, ecológicas, sociales y culturales no se desarrollan en ambientes fijos, sino en espacios cambiantes.

Aunque existen datos históricos y evidencias arqueológicas de un poblamiento antiguo y complejo (*Sotomayor, 1989*), extensión del quechua como lengua dominante, incluso antes de la llegada de los españoles (*Romoli, 1962*), quechuismos en la toponimia, antroponimia y onomatonimia actual y presencia de generaciones con antepasados continuos documentadas por parentesco e historia (*Zambrano, 1993*) entre otras evidencias documentales; se reconocen dificultades para establecer una relación exacta entre la gente y su etnónimo, las que progresivamente se van superando con los aportes de los historiadores *yanaconas* (*Chicangana, Hormiga, Palechor*). Pero mucho más complicado son las preguntas acerca de cómo hacer la historia que de cuenta de las estructuras de la alteridad (sociales, culturales y políticas) de los habitantes del Macizo Colombiano .

Tratar de interpretar el movimiento actual de los *yanaconas*, incluso analizar los pueblos de indios en la Nueva Granada, con las categorías sociales del incario, sostener que arribaron con los españoles como puntales de la guerra de conquista; asociar con los guanacas al norte que según las crónicas habitaron esta región; y pensar que existen relaciones con San Agustín, es un camino que hilvana desde el pasado una realidad de archivo que es problematizada más en términos académicos que de los procesos sociales reales que dan origen a la alteridad colectiva y a sus reflejos en la estructura social y cultural de los indígenas¹⁰.

Adicionalmente interpretaciones de este tipo cuando son asociadas a procesos modernos necesitan naturalizar, aboriginalizar y negar las situaciones sociales de los indígenas como realidad concreta transformada, porque metodológicamente son inversos. Al explorar la dinámica de la alteridad se parte del presente para preguntarle al pasado, en cambio al buscar el origen se parte del pasado como ontología y no como constructo, inventa su realidad en el pasado y la destruye en el pasado: los *yanaconas* no son indios porque los *yanaconas* del incaico nos eran una etnia!!! Pero entonces cómo responderle a la gente que hoy en el Macizo escribe: " si nuestra historia pasada aún habla desde la piedra, nosotros quienes les hablamos desde la vida, preguntamos ¿por qué no han reconocido nuestra existencia? Por qué las piedras son más importantes que la gente? Cómo responder al contenido de las palabras de Palechor, que describe con claridad la situación de reorganización y de construcción de comunidad política, aunque los atributos formales ya desaparecieron?

10 La estructura de la alteridad como la estructura social pueden ser analizadas pues a cierto nivel de abstracción se puede tratar simplemente en términos de principios de organización que unen las partes componentes del sistema." (Leach: 1970:26).

Los yanaconas, nosotros, nos reivindicamos como indígenas porque a pesar de perder la lengua, todavía tenemos el cobijo indígena: nos gobierna el cabildo y estamos en resguardo, bajo la ley de 1989. A pesar de haber perdido costumbres pensamos que si no nos organizamos nos extinguen. Pero queremos sobrevivir, estamos honrosos de sentirnos indígenas todavía. Somos de propia raza, nos consideramos de sangre totalmente indígena. (Jimeno, 1996:46)

Es que el proceso de construcción del Pueblo Yanacona apenas comienza, y se basa sobre tres elementos: un etnónimo para dejar de ser indígenas, la unidad de los resguardos que rescata el sentimiento de unidad para superar la fragmentación colonial y, criterios modernos que asimilan los cambios no como aculturación sino como valoración de lo que son.

Marco analítico

En este trabajo se postula que en el período comprendido entre 1780 y 1830 en el Macizo Colombiano se desarrolla un nuevo proceso que afectará a los pobladores de la región en el que la fundación de pueblos son detonantes significativos. Dos siglos y medio de relaciones con el dominio colonial español a través de encomenderos, corregidores, protectores de naturales y curas doctrineros, entran en un nuevo período de relaciones que queremos someter a análisis en el marco de los procesos de modernización y su relación con las transformaciones de la identidad y la cultura. Por eso se sustenta que las transformaciones de la identidad y la cultura en el Macizo Colombiano se inician con los pueblos de indios. Tal afirmación se basa en los relatos míticos de la Fundación de pueblos a través de los santos y vírgenes remanecidos y la Ordenanza de Diego Antonio Nieto, Gobernador de Popayán, en la que se da instrucción en 1793 para el mejor gobierno de los pueblos de indios.

Esta época no es arbitraria, por el contrario nos parece que es la más exacta pues en los relatos míticos de la fundación de pueblos nos remite hacia 1780-1830¹¹. Sabemos que para esa época se afianza el español como lengua vehicular, el catolicismo como religión dominante y el régimen español de resguardos y protección de indios. Pero también los pactos locales, los poderes locales, la vida cotidiana. Pero no se inician con la fundación sino a partir de un momento

11 No es que no interese discutir lo que sucede es que este período tiene litigios como los de los imbachi, quienes pasan a la jurisdicción de la corona. Los cabildos, las reformas borbónicas, el crecimiento del mestizaje y otras condiciones hacen que se establezcan nuevas relaciones, las más de las veces utilizadas en detrimento de los indios. Sabemos que existieron muchas diferencias en la relación. Pero estas contradicciones son las que determinan esa naturaleza de la alteridad donde a pesar de todo se mantiene la idea de comunidad.

cuantitativo que es la definición de una comunidad política. Vale decir del establecimiento de las reglas de juego de convivencia, que derivaron en los pactos de convivencia y conflicto entre españoles, indios, mestizos.

Tanto que muchos de los relatos de fundación de pueblos se ubican entre 1780 y 1830. Sabemos que los datos de la tradición oral no coinciden con los datos documentales. Pero este es el punto de discusión y de reflexión. La conformación de comunidad política, de consensos y acuerdos no nace con la fundación del pueblo. Con ella apenas comienza la batalla por el poder y por la hegemonía, se pactan conflictos mientras que otros se resuelven, se requiere de un tiempo para que la sociedad recién establecida madure internamente y en su relación con otros. Por eso temporalmente hay una diferenciación entre las fechas de fundación y la de aparición de comunidad política. La Nueva constitución ha desencadenado nuevos conflictos y se batalla por realizarla. Se requiere un tiempo de maduración que es propio de estos procesos. El país se está construyendo.

En este momento lo realiza en el proceso de modernización, si por éste se entiende el conjunto de nuevos elementos. Construcción de sociedades son aquellos procesos que como los movimientos sociales son capaces de generar instituciones dentro de una sociedad o comunidad establecidas como respuesta a una serie de demandas sociales y que disponen de personas de esa comunidad para realizar las funciones que se deben desarrollar desde pensarlas hasta desarrollarlas e institucionalizarlas. Por recreación cultural el control de las decisiones sociales que corresponden al manejo de elementos culturales y que contribuyen al afianzamiento simbólico y psicológico de las comunidades.

La modernización es entendida más como el contexto de cambio que se da en una comunidad y que afecta su alteridad¹². En este sentido las fundaciones de pueblos son procesos modernizadores en su época o bien efecto del proceso modernizador de querer aunque este tenga valoración ideológica. La valoración ideológica del pasado me da argumentos y discurso, verbigracia la deuda social con esta región; la deuda social con las comunidades. Basada en la culpa. Pero en términos reales no es el discurso, no es esa realidad la que afecta el proceso. Tenemos entonces que el desarrollo de dicho proceso tienen que darse en relación con la forma en que entendamos porque se debatieron relaciones sociales. Así como un individuo puede establecer amistad con un criminal y no volverse criminal,

12 Es todo proceso de cambio social mediante el cual una sociedad menos desarrollada adquiere características comunes a una sociedad más desarrollada. Proceso que es activado por el contacto entre comunidades locales y formaciones globales. Pero se han mostrado que el desarrollo está en relación con los recursos. El contexto de modernización es de relación donde unos bienes son acomodados y relaciones que son impuestas y que generan cambios. Implica valores como por ejemplo: bienestar, poder, respeto, deuda social, deuda ecológica, conocimiento, dignidad, capacidad, instrucción, civilidad, colombianidad.

también lo puede seducir y transformar. Por lo tanto la discusión no es valorativa. Es un echo que se da, y eso es lo que interesa.

Con el fin de no caer en un anacronismo entonces la modernización conceptualmente es lo que contribuye a dar sentido a las opciones que tenemos a nuestro alcance. Es un problema funcional de respuesta a condiciones, problemas y conflictos. Las características del periodo son extremadamente dinámicas y abarcó acontecimientos notables: neoliberalización, descentralización, autonomía administrativa, transferencias para los cabildos. El período de crecimiento del etnicismo, cambio constitucional, retroceso de exigencia de mayor presencia del estado. Necesidad de tecnificar procesos, surgimiento de líderes y tensión con las autoridades tradicionales. Clima psicológico de mayor reconstrucción y mejoramiento de los pueblos, experimentos políticos de unidad, elección de candidatos a senadores, sentimientos de esperanza, buena voluntad.

Además a pesar de que incluso historiadores y antropólogos y funcionarios del Estado consideraban como un cambio rápido, estratégico, oportunista de 20.000 personas (numero que resulta sospechoso porque si poner de acuerdo a dos es difícil, a 20.000 nos toca preguntar que fue o cuales las fibras que tocó lo yanacóna, por que esa intensidad no es tan espontanea). El camino de discutir que no eran *yanacónas*, es un camino equivocado lo voy a argumentar más adelante en este trabajo. Tal vez los indicadores de ese cambio metidos en la perdida de la lengua, no en el proceso de transformación de los contenidos, vida tradicional a la moderna. Muchas de las cosas maleables tiene una persistencia y fortaleza y caminos de elaboración bastante distintos a los que nos imaginamos cuando decimos el termino indígena.¹³

Los elementos estructurantes son el movimiento indígena,¹⁴ el concepto de cultura, el resguardo, el cabildo indígena, la religiosidad. En este lugar tenemos los

13 "Aún cuando ciertas características de la cultura tradicional parezcan extinguirse a nivel normativo en virtud de la aparente escasez de oportunidades estructurales, es posible que sigan teniendo relevancia conductual durante largo tiempo. Esto en nada disminuye la realidad del cambio -de la agricultura de subsistencia a la manufactura, de la etapa campesino rural a la urbano ciudadana, de las lealtades étnicas o lingüísticas 'primordiales' a la ciudadanía nacional o federal-. Persisten empero, formas de vida más antigua que, latentes bajo la superficie, pueden hacer erupción con turbulencia, provocan inestabilidad y luchas políticas. (Apter, 1970:10).

14 Los aspectos políticos de la modernización como se establece en este trabajo se refiere al conjunto de cambios culturales y estructurales en los sistemas políticos de las sociedades en proceso de modernización que comprende todas aquellas actividades, procesos, instituciones y creencias relacionados con la elaboración y ejecución de objetivos políticos investidas de autoridad y con la prosecución y consecución de finalidades colectivas. La modernización por expansión del conocimiento humano (Almond y Powell) y por el resultado estratégico del conocimiento (Levi Straus). Modernización cuando hay procesos sociales de

estructurados. Vale decir aquellos que configuran el armazón de la cultura del Macizo. Resguardos o pueblos o corregimientos o municipios, desde lo local, el poder de los cabildos indígenas, las juntas de acción comunal, etc.

Los elementos exógenos son el movimiento indígena regional, líderes como *Palechor* que nacen en la región, muchos de los demás elementos como el movimiento indígena internacional, los indigenistas, la antropología científica y el Estado y el nuevo orden constitucional. Esto elementos inciden de manera significativa en los procesos.

Estoy ubicado como pueden darse cuenta en el presente. Como cuando hablamos de los pueblos de indios en la Nueva Granada, un antropólogo, que no es historiador, presenta aun auditorio de historiadores algo que aparentemente no existe. Pues bien el problema y el asunto que traigo es que la construcción de comunidades políticas en el Macizo Colombiano, surge como problema científico de este lugar. En un intento de determinar el diagnóstico desde el paciente no desde la casuística de la enfermedad: este proceso en el que un grupo indígena se reorganiza y genera un movimiento de pueblo indígena. Además un pueblo cuyo esfuerzo por sobrevivir amplía la frontera económica con los cultivos ilícitos, con la imposición de las seducciones culturales de los mercados. Prestigio, videos, música moderna, ropa, viajes a la capitales departamental, estudios fuera, posibilidades de emigrar, mayor bienestar... aunque con violencia, alcoholismo y demás parte de la fiesta de estos dineros... En donde la cultura vernácula va de la mano del rey del despecho, de Vicente Fernández, de Levys. Un ordenador cultural es el mercado en este neoliberalismo silvestre hecho por los mercachifles de Popayán.

La pregunta era como entran las seducciones de los sistemas dominantes en estas localidades e inevitablemente una pregunta histórica. Como había sido antes. Pero nuestro interés no estaba en la cuestión de cuales indios estaban siendo aniquilados o la falsa dicotomía indígena - acampesino aculturado. Sino un proceso en el que a través del tiempo se mantienen los criterios básicos de la comunidad en el sentido Weberiano y Tonnaino: pertenencia, ancestros comunes, identidades. No si son un continuum. Aunque lo sabíamos: no sabemos que estos pueblos hayan sido *yanaconas*, lo cierto es que si están desde hace mucho tiempo allí desde hace más de 16 generaciones. Esta precencia es importante. Lo cual muestra la alteridad de una cultura bastante dinámica y abierta.

La pregunta que se hacía desde la Historia, al saber que los pueblos de indios, eran un academicismo en el que no quisimos entrar a discutir, sino a problematizar. Pues en estas condiciones podían haber sido *anaconas*, o *anaconas*,

o quillasingas o hugontontes o black feets, pero no permite mostrar el significado de la continuidad, de permanencia. Por eso lo principal es la comunidad. No es el nombre el que define la comunidad, sino sus procesos internos los que nos permiten entenderla en su alteridad, no en su estabilidad.

2. El segundo aspecto del presente que nos planteó el estudio de la Fundación de pueblos fue que encontramos unos relatos sobre los remanecidos, los cuales en nuestra primera aceptación identificamos como fundadores de pueblos. En este elemento teníamos por ejemplo la leyenda de la virgen del rosal

Presupuestos básicos

La etnicidad en general y la de los *yanaconas* en particular es compleja y contradictoria, pero puede ser comprendida en la arena política. En ésta se desarrollan dos procesos de carácter más político que cultural: uno interior de construcción de comunidad y, otro exterior de definición de la ciudadanía¹⁵. Dado que los pueblos indígenas existen en el marco de los estados nacionales, y nunca por fuera de ellos, la etnicidad -por lo menos en los casos de América Latina- es un asunto de articulación a lo nacional por la vía de la reconstrucción de la comunidad política del pueblo indígena, y de la constitución de ciudadanía que interpela a lo nacional. Vale decir, un asunto de la política.

Se postuló que la etnicidad no era una suma de elementos culturales sino un factor determinante en los procesos de institucionalización¹⁶ en los pueblos indígenas actuales. De ahí que la investigación se encausó por conocer cuál era el papel de la etnicidad en la construcción de la comunidad política yanacona y su articulación a la sociedad nacional. La tarea nunca fue responder si los *yanaconas* de hoy tienen o no 3000 años en el Macizo, ni dictaminar su aboriginalidad -lo cual desde una perspectiva culturalista fundamentaría una yanaconidad sin cuestionamientos-, sino cómo esa imagen, por ejemplo, es apropiada por el movimiento para producir socialmente sentido, estimular universos simbólicos o generar sistemas de creencias compartidos y defendidos por la gente.

Por eso la investigación, aunque lo contempló, no se agotó con saber si los habitantes del Macizo son descendientes de los antiguos *yanaconas*, aunque hay razón para afirmar que ellos tienen ancestros hipotéticos hasta 16 generaciones anteriores, c. del 1450; y, genealógicamente confirmadas 10; vale decir, que

15 El término de ciudadanía es empleado para efectos de este trabajo en un contexto de pluralidad. Se define a partir de la Constitución de 1991 y de la Ley 21 de 1990 y en relación con el Estado y la sociedad nacional. En la actualidad las ciudadanía no circulan a través de los mecanismos electorales individuales, sino de los colectivos.

16 Por institucionalización entendemos el concepto de Berger y Luckmann planteado en el libro *La construcción social de la realidad*. Amorrortu, Editores.

hablamos con certeza de 250 años de vida étnica en el Macizo. Lo cual no es garantía de que siempre hayan sido *yanaconas*, pero si lo es de un poblamiento y vida cultural continua, compleja e interétnica muy antigua.

Se puede decir que lo único étnicamente estable en el Macizo Colombiano han sido los cambios, las adaptaciones, las asimilaciones y las transformaciones culturales de sus pobladores; y, a pesar de ello, la certeza de seguir siendo indígenas, basada en el resguardo, el cabildo, la conexión con los antepasados y algunas costumbres. La certeza de ser indígena, no significa necesariamente la de ser yanacóna, pero si de ser miembros de un pueblo, en el sentido de que hay una conciencia de pertenencia transmitida y heredada, ligada a la tierra, a los apellidos, a las tradiciones y a un sentimiento subjetivo de comunidad. Lo yanacóna replantea la pertenencia de la gente del Macizo en torno al movimiento étnico, no a su origen.

Los cambios culturales de los *yanaconas* y su etnicidad -cuyos efectos son la presencia de cabildos hispanos, vírgenes remanecidas y el español como lengua cotidiana; de que no son gente producto de una raza pura sino de miscegenaciones permanentes, y de la existencia de un territorio dividido, con voluntad de unidad, de integración y de solidaridad como pueblo a través de la idea de etnia- permitieron plantear la hipótesis de que los movimientos étnicos en general son respuestas estratégicas de los pueblos a los cambios culturales y sociales manteniendo un sistema de creencias compartido alrededor de una idea de pertenencia o de origen común.

El ámbito en el que se desarrolla la etnicidad, no está por demás reiterarlo, no es de exclusivo orden cultural. La etnicidad se manifiesta a través de la movilización de distintos procesos concretos que son estimulados por problemas y dificultades colectivas o individuales de los pueblos como las defensas cultural, territorial, ancestral, legal y de tierras; las resistencias a políticas gubernamentales y/o estatales; y las relaciones interétnicas e intraétnicas. En tal sentido, la etnicidad, responde a la solución de los conflictos del presente y a las propuestas de metas sociales futuras que generan elementos de cohesión e integración social. La etnicidad permite resolver conflictos, crear sentidos y construir comunidad. Es una especie de hilo que hilvana las diferencias.

La etnicidad, en consecuencia, puede usarse como una categoría explicativa de los procesos sociales y movimientos étnicos, para dar cuenta de la dinámica de los cambios culturales entre los pueblos indígenas lo cual ha sido hasta ahora insuficiente bajo el concepto de aculturación, desplazando el análisis del terreno de los argumentos culturalistas, hacia el conocimiento de las situaciones concretas, complejas y contradictorias y de su desarrollo en lo cotidiano.

La cuestión planteaba una relación significativa entre sociedad y cultura con el objeto de entender mejor el proceso cultural de los *yanaconas*. En tal sentido se exploraron, con buenos resultados, nociones que privilegian la dimensión social de la cultura. Fueron útiles la teoría del control cultural y de la producción cultural. La primera propone que "el control cultural es la capacidad de decisión social sobre los elementos culturales... no sólo implica la capacidad social de usar un determinado elemento cultural, sino -lo que es más importante- la de producirlo y reproducirlo." (*Bonfil Batalla, 1981*). La segunda permitió definir la cultura como "la producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir todas las prácticas dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido" (*García Canclini, 1982*).

En ese contexto la yanaconidad -identidad étnica- tiene la capacidad instituyente del sentido entre los habitantes del Macizo Colombiano, cuya intención es generar un sentimiento compartido que coadyuve a aglutinar a la gente alrededor de sus objetivos que nominalmente se encuentran en unos derechos consagrados nacional e internacionalmente y que pueden reivindicar como pueblo.

Por movimiento étnico se entiende un intento colectivo que impulsa un sistema de creencias compartido cuyo objetivo es transformar la institucionalidad¹⁷. El movimiento yanacona es ese intento por reorganizarse internamente como Pueblo Yanacona mediante la unidad del territorio y de los cabildos y reivindicarse como pueblo indígena para obtener derechos ciudadanos en Colombia, como el reconocimiento a su jurisdicción y autonomía.

3. Si teníamos ante nosotros un cambio en la alteridad de estos pobladores del Macizo Colombiano, necesitábamos saber cuales era los factores anteriores: pero saber cual era la seducción, como se conformaba la comunidad local, vale decir la comunidad que tuviera autoridad coherencia.

4. Al leer los documentos históricos nos dimos cuenta de que no existía una relación entre las luchas y la desaparición de los litigios. Esto hacia preguntarnos, pero además aparecían negociaciones en torno de las remanecidas.

17 "Los movimientos sociales son un tipo específico de grupos de acción concertada; tienen una duración mayor y están más integrados que las turbas, las masas y las multitudes, pero menos organizados que los clubs políticos y otras asociaciones. Un movimiento social puede, no obstante, estar compuesto por grupos organizados, sin tener una organización formal que los englobe." (Heberle, 1951: 34). El movimiento yanacona, por su característica étnica tiene ocho cabildos indígenas, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones culturales de jóvenes y algunas Organizaciones No Gubernamentales, que aunque comparten un mismo sentimiento de yanaconidad se reservan agudas y a veces profundas diferencias.

5. Encontramos un documento bastante interesante, en el libro del señor Zuluaga. Nos permitió entender muchas cosas y de establecer una relación de coherencia entre los pactos que la gente debió haber realizado en esa época.

De tal manera que siguiendo a Gertz abríamos una posibilidad no academicista o historicista para darle vida en relación con algo de que estamos convencidos de que los pobladores actuales de los pueblos de indios, no de sus cabeceras, esto incluye veredas incluso que están en otros municipios (Marmato) poseen y tienen antecedentes directos, símbolos comunes, lo cual explica el área cultural del Macizo Colombiano, pero esto no es materia de este trabajo.

Que la pregunta sobre si son *yanaconas* o no es un ejercicio intelectual que resulta inútil de responderse en el contexto de una explicación teleológica. En cambio en relación con el movimiento y la alteridad yanacona nos abre puertas no sobre responder que tan *yanaconas* son, sino sobre las sucesivas transformaciones en estas comunidades abriendo un historia de intercambios, tensiones y construcciones de comunidades.

El otro elemento es que aunque los mitos están relacionados con vírgenes no establece el problema del desarrollo de la devoción. Es por el contrario un intento antropológico oponiendo a lo teológico, secularizador, de como esto hombres definían su comunidad y la reorientaban y no de como se ligaban su mitos y tradiciones. Por el otro lado los elementos sobre el proceso de amansamiento y control social ejercido lo asimila al Estado local. En esta tarea tenemos la fuerza de una comunidad que es a toda costa el mejor de todos los elementos habidos.

Tales problemas nos llevaron a preguntarnos cual había sido la cantidad de indios desaparecidos pues eso corresponde a otro tipo de estudio que requiere una fuerte crítica documental. Pues tenemos la misma dificultad, sobre todo en lo siguiente:

1. En el Macizo uno esta en un resguardo, a la vez en un corregimiento y a la vez en una inspección de policía. La gente le habla de resguardo, corregimiento, inspección y comunidad yanacona. Lo cual dificulta que con claridad sepamos de que están hablando.

2. La gente ha sustituido el gentilicio roonlanqueno al de indígenas. Aunque todos se saben indígenas. Muchos dicen que son *yanaconas*.

3. Unos son *yanaconas*; otros, los mas, son indígenas; otros se dicen que no comparten no dicen ni una ni otra, otros se dicen que no son indígenas pero trabajan con los cabildos.

4. Los cabildos están discutiendo quienes son legítimamente indígenas y quienes son netamente indígenas. Para muchos el ser es un problema pues se amplía. Pero en otros casos me pregunto cuantos ya no son indígenas. Santa

Barbara es un pueblo en la que todo el mundo los reconoce como indios pero ellos no. Y en Lerma los descendientes de Almaguer son mas indios que otros pero eran almaguerenos y hay chicangana. Por lo que si sucedía en lo cotidiano del siglo XVII la fuente documental tiene otro tipo de cuestionamiento.

5. Las tierras tiene luchas por conflictos de linderos, cerca del 70% de los conflictos de los asentos de cabildo e inspección son por linderos. Conflictos que en distintas épocas se han desarrollado de manera distinta. Esto es un punto clave porque tenemos la mayoría de los actos.

6. Otro aspecto fueron los textos bastante interesantes de Ots Capdequi y Friede sobre el contexto de la época. de hecho hay otros autores que comparan el periodo colonial y nos aportan muy buena información sobre la historia económica. Vale decir no sobre la contabilidad de muertos y estadísticas mal elaboradas de funcionarios, las más de la veces insuficientes. Sino de los procesos globales del sistema y del impacto en las economías de los flujos dela población y su relación con otras cabeceras, como el de Carlos Sempat Assadourian y Falsa Borda.

Nuestro interés es el de que si se presentan hoy en día estas preguntas las podemos plantear hacia el pasado legítimamente: los procesos los podemos entrever con mayor claridad y podemos hacer una lectura más cercana a los hechos aunque sabemos de la dificultades del pasado. Pero igualmente es una comparación con un proceso. Lo cual nos ha dado excelentes resultados en otros campos. Ahora, este tipo de mirada es el que paulatinamente nos ha permitido mirar el caso de los remanecidos mitos fundadores, de las comunidades antes de la fundación física del pueblos. Vale decir de introducir preguntas fáciles a la historia. Los estructurantes en estos elementos: lo mismo que Leach hizo para la alta Birmania y lo mismo que Francisco Zuluaga propuso en su texto.

Creo que este intercambio fructífero con la Historia nos permitirá ver el curso de desenvolvimiento cultural e histórico del Macizo. Por otro lado el presente nos da la base para entender el pasado y establecer los puentes con el futuro. Finalmente la historia es una pregunta del presente por el presente. Nos permite ordenar. En este contexto, me atrevo a insinuar que tal pregunta tiene que ver además con un hecho de que la cultura se desenvuelve a partir de miscegenaciones. Los *yanaconas* en un documento lo dicen al hablar del río: *el río se llena de agua y su cauce se hace más profundo*.

Esta imagen nos permite eliminar las visiones de confrontación por las de contacto. No elimina el conflicto, pero permite mantener una idea sobre la tensión existente, tensión que se ha visto en los conflictos permanentes por linderos de tierras y familias que no se ven desde hace mucho tiempo.

Reflexión

Como se construyó la comunidad política de los pueblos de indios en el Macizo Colombiano. Lo primero era ver si era comparable la aparición de líderes, que los apoyaba en el marco del sistema en el que se encuentran, que elementos crean los universos simbólicos y cuales eran las condiciones principales de trabajo. Este es nuestro punto de partida. Que significaba en el mito la referencia a los problemas de: como diferenciar tres puntos:

1. Se acabaron los litigios entre los indios y españoles después de 200 años. La corona sale. Se concentra localmente.
2. La dispersión de la población, la caída de Almaguer y la postrimería del periodo colonial entre 1780 - 1830.
3. La aparición de un mito el de los remanecidos y la característica.
4. La noción de amansamiento y las cruces para proteger los sitios. sacralidad.
5. Tensiones y conflictos: el caso de la fiesta del Rosal y la Leyenda de Lerma y su violencia.
6. Un documento del Virrey. El cambio de política.

Las diferencias

Los pueblos que luchan por El Rosal, la pérdida de su cabecera y las tierras con las reformas borbónicas. Los pueblos de río Blanco, Guachicono, San Sebastián y las tierras que quedan. Eso es lo que tenemos que hacer. La mayor parte de nuestro trabajo está en esta presentación. Una de ellas la forma como se defienden las tierras. En río Blanco los fuerenos han estado respetando y colaboran con el cabildo. Los otros se metieron con las tierras del cabildo, y terminaron siendo quemados vivos. No puedo menos que mostrar una situación de hecho frente a la defensa de la tierra y de los comuneros.

Luego de esto viene una época de mantenimiento de la identidad indígena y de los derechos, una replegada en las veredas de los corregimientos y otra en relación con las nuevas tareas que se realizan en estos lugares. Vale decir el problema de los sistemas autonomicos y plurales nos presenta estos problemas: por un lado conservación, por otro liberalización y articulación. De hecho es una negociación la que deriva de las leyes.

Supongamos estos hechos reales: acaso no podemos pensar en que eso pasó en esa época. Lo que si sabemos es que san Juan y los demás lo hicieron. Pero que paso con las gentes? Siguieron llamándose indígenas y por el otro lado dando su batallas simbólicas. Una a través del ritual que es la fiesta del Rosal y la otra a través de ser *yanaconas* con la unidad de cabildos y respeto del territorio.

El elemento etnográfico:

En el artículo *De aquí no nos mueven virgencita* subtítulo *fundación y asentamiento de pueblos*, se analizó la importancia de los relatos de los remanecidos del Macizo Colombiano como mitos fundadores de una nueva época cultural (Zambrano y López, 1993). Remanecido es el término intransitivo del español con el que los pobladores del Macizo Colombiano, región Andina del departamento del Cauca en Colombia, designan la acción de una cosa de aparecer en forma inesperada. La cosa es una estatuilla o imagen de una virgen o un santo. La imagen remanece a una persona que es quien la encuentra. El remanecimiento es relatado mediante una leyenda que es de público conocimiento, la que de ninguna manera incluye la historia ejemplarizante de la vida del santo o virgen de la estatuilla o imagen, simplemente cuenta como se encontró la imagen y algunos sucesos que se dieron por ella.

A renglón seguido se aclarará conceptualmente lo que se entiende por fundación y por asentamiento, antes de presentar el mito del remanecimiento de El Rosal. Fundación y asentamiento son dos fenómenos de la misma naturaleza pero de distinta cualidad. *La fundación* se entiende como la causa primitiva, el origen. Tiene dos aspectos: por un lado, la acción de levantar en forma física del pueblo, construirlo; y, por el otro lado, la acción de establecer a la gente, avecindarla por obligación. Vale decir la fundación incorpora dos procesos que son edificar y poblar. Dichos procesos presuponen organización, dirección y líneas de autoridad y subordinación definidas que permitan llevar a cabo la empresa. Líneas que no necesariamente permanecen en la fundación, pueden cambiar, y si eventualmente se mantienen pueden transformarse. Basta con imaginarse una constructora que pone en venta las casas terminadas. Las personas a quienes se les adjudican y que las habitan realizan nuevas funciones según un reglamento de administración previamente establecido o según crean uno nuevo. Generan tensiones, conflictos, alianzas; vale decir una dinámica socio-política que luego de madurar se convertirá en una comunidad estable.

El asentamiento se entiende como una causa derivada y dependiente del tanto del levantamiento del pueblo como de su avecindamiento, es la consecuencia de la fundación. Tiene un gran valor social en la medida que es definido por el uso del lugar de habitación y la ocupación jerárquica de sus espacios, y por el hecho de que la gente avecindada comienza a ocupar su lugar o a pelearlo. En el asentamiento se define lo público y lo privado y las relaciones de la vida cotidiana. Poder, prestigio, pugnas familiares, vecindad nuevas normas etc, intervienen en ese proceso. Las tensiones y los conflictos se discuten, debaten y negocian de tal forma que en su resolución se pueden prever desarrollos de formas de institucionalización, que bien pueden llamarse de construcción de comunidad política, pues hay principios que regulan las tensiones propias y buscan el

equilibrio a partir de los recursos disponibles por las personas y son reconocidas como las reglas de juego de la comunidad y promueven valores y símbolos y en cierta forma procede autonomía y controles propios.

Cuál era la relación de los relatos del remanecer de las vírgenes en el contexto del artículo. Se analizaron en ese artículo como mitos de fundación de algunas poblaciones *yanaconas* en el Macizo Colombiano. Estas imágenes comunican el sentido de pertenecer al territorio, de fundarse en un sitio, de organizarse en un espacio y los relatos de las apariciones marcan un tiempo histórico, el contacto y el inicio de otra época en la historia de esas comunidades. (Zambrano, 1993) Transcribiremos la del Rosal por dos razones: primero por ser de un pueblo que perdió y que por otro lado nos da la posibilidad de ver las continuidades culturales la alteridad de la que hablamos aquí:

Antes de que llegaran los españoles ya la patroncita estaba. Aquí al ladito de la iglesia, cerca del depósito de agua, la encontró la viejita Rosalía. Es que era viejita y solita. Las ovejas se le subían y ella las bajaba. Hasta que un día miró y ahí mismito en el nacidero, debajo del pasto donde escarbaban las ovejitas, en un tronquito estaba la virgencita... En esos tiempos peliaban los indios y los españoles y ella vino a acabar con eso. Hasta que acabó porque es bravita, muy seriecita. Ahí comenzamos a vivir pacito y juntos... Entonces ella dijo que le organizaran la iglesia. Pero la gente quería abajo y ella amanecía aquí arriba. Y lo mismo y la patrona se volvía y se subía hasta que se apaciguó cuando se le hizo el templo aquí. Dice el libro que de 1700, dice. (Zambrano, 1993:47)

En la fiesta del Rosario es una fiesta de recuperación simbólica del territorio por parte de las veredas que fueron sacadas de la cabecera del poblado. Las vírgenes ocupan las casas dentro del pueblo con tres días y las chirimías se lanzan a la calle y la banda del pueblo. Los barrios compiten por el lujo de la fiesta. En estas batallas lo que podemos resaltar es la cantidad de elementos que se preservan en la memoria de las gentes. Casos similares han sido estudiados por Laura Collin para el centro de México, y en Chilacachapa, la reorganización del pueblo reprodujo el sistema clánico mexicano en un centro urbano.

Además esa recuperación simbólica del territorio plantea un acuerdo por la convivencia en la zona. Así la virgen haya sido traída por un cura puesto el mismo día de la fundación el hecho de la leyenda demuestra la memoria de la comunidad.

Que tenemos?: con estos pueblos y estas comunidades políticas, a través de los mitos consideramos que hay:

1. Un hecho fundador.
2. Un hecho conflictivo, sube y baja

3. Un hecho local (incluso no se sabía el nombre (pero si el santo llegó después es comunidad, si llega para es fundacional), parece que remanece y luego se pone el nombre, lo lógico es que se encuentra pero se imagina que ya hay
4. Amansamiento: un hecho cultural
5. Solución
6. Cohesión social: el papel de lo religioso en la protección. El Estado: a) Litigio, b) Tierras, c) Molinos, d) Estricta, e) Fiesta, f) Los valores
7. El documento. Cajas de comunidad: Poder del Cabildo, distancia geográfica, cercanía social y política
8. Un hecho no religioso: comunidades plurales como los arrochelados, un hecho de nuevos poderes.

Conclusión:

1. Una mirada sobre las construcciones propias
2. Cambios pero no continuidades. El movimiento de la alteridad colectiva
3. Nuevas perspectivas de análisis. Más allá del pueblo. Lecturas de la convivencia.
4. Debate a lo indígena español. Resistencia y seducción
5. Tensiones y conflictos.
6. Proceso histórico y no hecho religioso.
7. El estudio de la fundación de pueblos en la Nueva Granada tiene que ver con los aspectos más interesantes de formación de comunidades locales no necesariamente mestizas.

Qué papel jugaron los Pueblos de Indios en esta situación? Es posible elaborar una historia de los procesos sociales de diferenciación étnica con datos de similitud cultural? que para efectos de este trabajo es útil, pues se necesita entender el mito en el contexto de la construcción de comunidades políticas. El hecho de basarse en la tradición oral y las fechas de fundación de los pueblos no coinciden. Por eso se diferencia entre la fundación y la comunidad política.

El actual movimiento étnico del Pueblo Yanacona en el Macizo Colombiano, es sui generis dentro de las luchas indígenas en Colombia, por su discurso pluralista da pie para pensar en el proceso de construcción de comunidad política a partir de la fundación de los pueblos de indios en el Macizo Colombiano, departamento del Cauca. La preocupación no es historia.

BIBLIOGRAFÍA

- APTER, David. *Estudio de la Modernización*. Amorrortou. 1970.
BERGER Y LUCKMANN. *La construcción social de la realidad*. Amorrortu.
BONFIL BATALLA, Guillermo. *Pensar nuestra cultura*. Alianza, México, 1991

- COLMENARES, Germán, et al. *La Independencia. Ensayos de Historia Social*, Colcultura. 1986.
- _____. *Antecedentes sociales de la historia de la tierra en Colombia*. Bogotá, Universidad Nacional.
- _____. El tránsito a sociedades campesinas de dos sociedades esclavistas en la Nueva Granada. En: *Memorias del VI Congreso Nacional de Historia de Colombia*; Universidad del Tolima, 1992.
- DEAS, Malcom. La presencia de la política nacional en la vida pueblerina y rural de Colombia en el primer siglo de la República. En: *La Unidad Nacional en América Latina*.
- FRIEDE, Juan. *Los gérmenes de la independencia y el origen del criollismo*. Universidad Nacional.
- _____. *El indio en la lucha por la tierra*. La Rosca.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Las culturas populares en el capitalismo*. Casa de las Américas. Cuba, 1982
- HEBERLE, Rudolf. *Social Movements*. Appleton. New York. 1951.
- HERSKOVITZ, Melville. *El hombre y sus obras*, 1986
- JARAMILLO URIBE, Jaime. Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII. En: *Ensayos sobre la historia social Colombiana: Tercer mundo*, Bogotá. 1989.
- OTS CAPDEQUI, José María. *Las instituciones coloniales como factores de integración y desintegración en la independencia de los pueblos hispanoamericanos*. Universidad Nacional: Bogota. 1950.
- RICARD, Robert. *La conquista espiritual de México*
- TONNIES, Ferdinand. *Cultura y sociedad*. Buenos Aires, 1940
- ZAMBRANO, Fabio Ocupación del territorio y conflictos sociales en Colombia. En: *Un país en construcción. Poblamiento, problema agrario y conflicto social*.
- ZAMBRANO, Carlos Vladimir (Comp.). *Hombres de Páramo y Montaña. Los yanacunas del Macizo Colombiano*. Instituto Colombiano de Antropología, Bogotá. 1993.
- _____. *Mitos y etnicidad en el Macizo Colombiano*
- ZULUAGA, Francisco. *Los pueblos de indios en la Colonia*. Universidad del Valle.