

La escuela como territorio de prácticas de resistencia en escenarios de emergencia social, Toribío-Cauca: "El que es Nasa resiste"

The school as territory of resistance practices in social emergency scenarios ,
Toribio -Cauca : "The Nasa is resisting"

A escola como território das práticas de resistência em cenários de emergência social
Toribio - Cauca : "A Nasa está resistindo"

Camila Andrea Hernández Castillo
Nury Marcela Cetina Ramos
Pablo Ariel García Donato

Camila Andrea Hernández Castillo¹
Nury Marcela Cetina Ramos²
Pablo Ariel García Donato³

1. Docente Aula Multidéficit, Colegio Isabel II, Magister en Desarrollo Educativo y Social, UPN-CINDE; correo electrónico: camilaahc@gmail.com
2. Secretaria de Movilidad, Magister en Desarrollo Educativo y Social, UPN-CINDE; correo electrónico: nurycetina@gmail.com
3. Docente de Primaria, Colegio Fernando Soto Aparicio, Magister en Desarrollo Educativo y Social, UPN-CINDE; correo electrónico: pablogardo@gmail.com

Fecha de recepción: Marzo 27 de 2015 / Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2015

Resumen

El presente artículo muestra los resultados de la investigación "Prácticas de resistencia en escenarios de emergencia social: comunidad Nasa, Toribío-Cauca", desarrollada en el marco de una investigación cualitativa e inscrita en un enfoque hermenéutico, que utilizó la Cartografía Social y entrevistas a profundidad como herramientas para la recolección de información, lo cual permitió identificar el papel de la escuela en las prácticas de resistencia generadas por la comunidad Nasa, de Toribío-Cauca, frente a las relaciones de poder que se producen en escenarios de emergencia social.

Palabras clave: *Emergencia social, prácticas de resistencia, relaciones de poder, cartografía social, escuela, territorio.*

Summary

This article shows the results of the research "practices of resistance in stages of social emergency: Nasa community Toribio - Cauca" which was developed in the framework of qualitative research inscribed in a hermeneutic approach by using social cartography and depth interviews as a tool for collecting information, which identified the role of the school within the practices of resistance generated by the community "Nasa of Toribio -Cauca" against power relations that occur in social emergency stages.

Key words: *Emergency social, practices resistance, power relations, social cartography, school, territory.*

Resumo

O presente artigo evidencia os resultados da pesquisa "Práticas de Resistência em cenários de emergência social: Comunidade Nasa Toribio - Cauca". Foi desenvolvida no marco da pesquisa qualitativa inscrita no enfoque hermenéutico utilizando a Cartografia Social e entrevistas em profundidade como ferramenta na coleção de informação, permitindo identificar o papel que tem a escola dentro das práticas de resistência geradas pela comunidade Nasa de Toribio Cauca frente às relações de poder que se produzem em cenários de emergência social.

Palavras chave: *Emergência social, práticas de resistência, as relações de poder, cartografia social, escola, território.*

Prolegómeno de la emergencia social y la resistencia

En el contexto colombiano, la emergencia social es una categoría en construcción, especialmente en el marco de la investigación social; sin embargo, existen aproximaciones conceptuales desde otros campos que aportan al crecimiento de la materia, tal es el caso del Estado de Excepción referido a un momento específico, causado por situaciones como: estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica. Los que para la comunidad sean potencialmente motivos de calamidad o perturben la cotidianidad en los aspectos económicos, sociales o medioambientales, al poner en riesgo la satisfacción de necesidades básicas o amenazar la vida misma.

Es fundamental agregar que dicho estado puede ser declarado únicamente por el Presidente de la República, basado en el Artículo 215 de la Constitución Nacional (reglamentado por la Ley 137 de 1994), y a partir de hechos relacionados con un fenómeno natural, una inundación, un deslizamiento, o a nivel social, como en el contexto del conflicto armado (atentados o tomas armadas a poblaciones, por ejemplo), es decir que es resultado de una contingencia.

Otra manera de hacer uso del término es como sinónimo de vulnerabilidad, para indicar el estado de un colectivo social, haciendo alusión a indicadores como pobreza, malnutrición, desempleo, niveles de educación o deserción escolar, definidos por el Ministerio de Educación Nacional como aquellos que: “por sus diferencias socioculturales, económicas y biológicas, han permanecido excluidas del sistema” (MEN, 2005, p. 7), por lo cual se relaciona con la satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo, este escenario no sería un emergente o contingente, sino que obedece a las circunstancias de la población (desplazados, por ejemplo) para indicar sus condiciones económicas o sociales.

Ahora bien, para acercarse al concepto de resistencia es indispensable abordar el de poder, pues la resistencia solo puede ser entendida en relación con él. El poder se ha analizado de diferentes maneras, epistemológicamente se entiende como la capacidad de hacer algo sobre algo; sin embargo, desde la perspectiva de Foucault, el poder es el resultado de un choque de fuerzas, es el haz de luz -en términos de Nietzsche-, que resulta del encuentro de esas dos potencias, y puede tener dos acepciones: por un lado, el poder negativo, entendido como “dominación”, como la sujeción de fuerza sobre la debilidad; por otro, el poder positivo, como la capacidad de los sujetos de representarse a sí mismos -participación- dentro de una dinámica social.

Por su parte, Hobbes (1980) definió el poder como los medios presentes para obtener algún bien futuro. Situado desde la concepción mecánica, ordenada, armónica y física del mundo, atribuye al poder una autodirección que no requiere de la conducción de un soberano, identificándolo con atributos y posesiones como la fuerza física, la habilidad personal, la riqueza y la guerra, entre otros. A partir de allí, la corriente funcionalista define el poder como el medio, el recurso, la capacidad, habilidad o atributo que alguien posee o ejerce para que otro haga algo.

La investigación “Prácticas de resistencia en escenarios de emergencia social” se centró en conocer diferentes prácticas de resistencia que se desarrollan en el Municipio de Toribío, Departamento del Cauca, Colombia, donde los Nasa presentan procesos de trabajo comunitario enmarcados en la lucha por el respeto y autonomía de sus territorios ancestrales: “El que es Nasa resiste”, reconociendo el papel que juega la escuela y la educación en dicho proceso.

A continuación se presenta el resultado de las pesquisas hechas por los investigadores a partir de la elaboración de mapas sociales (cartografía social), y del diálogo directo con la comunidad (entrevistas a profundidad), no sin antes detenerse en una mirada epistémica que permitirá, de manera resumida, conceptualizar la investigación.

Mapa 1. Ejercicio de Cartografía Social.

Capa uno. Lugares. Docentes

Educación como práctica de la libertad

Desde la perspectiva de Paulo Freire, la educación se debe dar en todos los espacios en los que participan o interactúan los seres humanos. El proceso educativo no se debe asociar únicamente al aula, sino que deberá ser considerado como un acto de cambio social, de participación y de liberación. Para Freire (2009), la “Libertad, justicia e igualdad” serán conceptos que existen en la medida en que estén encarnando la realidad de quien los pronuncia, solo entonces estas palabras se convertirán en instrumentos de una transformación auténtica, global, del hombre y de la sociedad, en vez de ser vehículos de la ideología alienante o máscaras de una cultura decadente.

Freire define la resistencia como el acto de combatir los sistemas opresores y la constante homogenización que se quiere imponer a través de diferentes estrategias; entre las cuales la educación bancaria, colonizadora, de transmisión de conocimiento, “disciplinadora” y “transmisionista”, es una clara evidencia de dichos sistemas o dispositivos de dominación, que solo se podrá combatir desde la transformación hacia sociedades democráticas y sujetos críticos encaminados a la emancipación. En ese sentido:

[...] la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. La transformación es del mundo por el pueblo mismo, liberado a través de la educación, anunciando así las posibilidades de una nueva y auténtica sociedad, la educación debe convulsionar el orden anacrónico en que todavía nos movemos. La realidad nos exige una actitud de gran tensión creadora, de poderoso despliegue de la imaginación (Freire, 2009).

Un segundo mecanismo de dominación es el “asistencialismo”; para Freire, dicho “aparato” es ofrecido para que la gente sea pasiva, no intente cambiar las cosas y sea posible dominarla e incluso “someterla”. Las personas lo toman como una camisa de fuerza que les conviene y les gusta ponerse, por ello es necesario un cambio desde el compromiso individual de transformar el contexto en el que se vive, de tener una conciencia crítica, de desarrollar la capacidad de incidir y transformar la vida. Freire invita a que la persona sea agente de su propia recuperación para poder cambiar y transformar.

En este contexto, la escuela debe estar en constante cambio, transformarse en un espacio de construcción de sujetos creativos, críticos y políticos, así como propicio para la creación, emancipación y liberación de saberes y conocimientos,

alejándose de la idea de que es un lugar de simple reproducción. Por ello es necesario que cada uno de los actores que participan del proceso de formación sea sujeto de cambio y esperanzador. La educación tradicional, fundamentada en la formación para el trabajo y la producción, ha fijado por muchos años esquemas que dificultan y opacan esta propuesta de educación basada en la libertad, haciendo que sea considerada como algo difícil e insignificante para quienes han sido sometidos y obligados a tener comportamientos de humildad y silencio.

Freire afirma que la educación es un acto de “amor y coraje”, una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no se le teme, sino que se busca transformarla, por medio de la solidaridad y el espíritu fraternal. Sobre estos valores se hace posible reconocer que este tipo de educación logra construir sujetos diferentes, por lo cual se hace necesario que la escuela trascienda el papel de una simple edificación, para que llegue a generar cambios verdaderos en las estructuras sociales, de las cuales es también reproductora.

Asociándolo con la postura del antropólogo James Scott, esta práctica cultural que llamamos educación, es un: “espacio de resistencia y que forma para la resistencia, forma para la transformación”. Ello, en un contexto en el que solo se puede resistir, en el que las comunidades se encuentran en una situación de emergencia y se enfrentan a situaciones límite, por lo que son pocas las acciones transformadoras que pueden generar; los colectivos sociales mantienen la esperanza y la motivación de dicha transformación, lo que se podría entender como utopía, y que Freire denomina pedagogía de la esperanza; ésta se convierte en un elemento que motiva hacia la resistencia.

Otra mirada frente al discurso de la resistencia en el ámbito educativo es la de Henry Giroux, quien no solo la expone como respuesta a un currículo autoritario, sino como un síntoma del nuevo proyecto alternativo. Los estudiantes rechazan el pensamiento homogenizante y las prácticas de dominación, ellos forman una cultura distinta. En ese sentido, en la escuela: “la resistencia debe tener una función reveladora, que contenga una crítica de la dominación y ofrezca las oportunidades teóricas para la auto reflexión y la lucha en el interés de la emancipación propia y de la emancipación social” (Giroux, 2004, p. 145).

La escuela y la educación: “Educar en medio del miedo”

Dentro de sus dinámicas sociales, la comunidad Nasa incluye a la educación como factor sujeto a su cosmovisión, ya que entiende que la formación académica de sus estudiantes redundará en beneficio propio y de la colectividad; de allí que privilegie a la Escuela como eje de crecimiento, tanto de su cultura y sus saberes, como de su territorio. Las entrevistas a profundidad realizadas exponen la situación de los niños y niñas en la escuela, en tiempos de hostigamiento; a diario asisten a este espacio de formación, el cual es considerado un lugar adecuado para su aprendizaje y desarrollo, pero que en realidad es usado como un escenario más de enfrentamiento entre los actores armados.

Estamos en la escuela, que uno podría decir la escuela es un sitio seguro, comunitario [...] nos toca salir con todo ese muchacherío en medio de las balas y nos dicen: 3 minutos para que salga todo el mundo, y nosotros enloquecemos, porque no sabemos para qué lado vamos a coger, uno trata de orientarse desde dónde es que se oyen más las balas, nosotros hemos aprendido hasta eso, ¿de

dónde es que es?, ¿si lo que sonó es una bala o un tatuco? eso es impresionante (Entrevista, 2.2:78).

Este ambiente hostil tiene como consecuencia que se reproduce el temor en los niños, quienes permanecen prevenidos ante cualquier situación que se pueda asociar con el hostigamiento armado, relegando a la fuerza su derecho a la educación.

Uno siente como esa contradicción, cuando la Constitución dice que debe haber un ambiente sano, para que los niños puedan aprender, y yo dije, y nuestros niños llenos de terror, usted viera cuando hostigan y estamos en clase (Entrevista, 2.2:73).

Lo anterior hace evidente la situación que se presenta cuando hay ataques armados; los profesores orientan a las niñas y niños para que se cubran con lo que tengan a su disposición, sus maletas y libros, o a que busquen refugio, ya que en muchas ocasiones los actores del conflicto utilizan la escuela como barrera de protección o para lanzar sus ataques.

Estas situaciones, y después tener que salir, como ha pasado en dos o tres ocasiones, hay que salir porque, o el ejército se mete a la escuela para defenderse, o la policía iba por allí y se metió a la escuela (Entrevista, 2.2:75).

Como se menciona durante las entrevistas, en otras oportunidades se hace una pausa en medio del ataque, dando algunos minutos para que quienes están en la escuela salgan y encuentren refugio.

No hay derecho, no hay derecho de que vayan a aprender en medio del miedo, ha habido niños heridos, la escuela queda requete baleada, y esos son los referentes que a veces tienen nuestros niños de grado 3, de 1, de 2. Le duele a uno en el alma (Entrevista, 2.2:75).

Los docentes desempeñan un papel muy importante en estas circunstancias, ya que hacen lo que está a su alcance para brindar a los estudiantes la educación que merecen, en medio de situaciones de alto riesgo han desarrollado acciones de contingencia para resistir el contexto.

Hay que aprender a enseñar en medio del miedo, a educar en medio del miedo (Entrevista, 2.2:75).

[...] Bueno primero aprender a educar en esos momentos, a veces nos toca suspender clases, llevar los niños con talleres, tenerlos a punta de talleres porque no hay otra forma de reunirnos y eso hace también que hayan fallas educativas, y que después el gobierno las entienda (Entrevista, 2.2:79).

También los mismos niños buscan la manera de soportar la situación en momentos de caos, de diferentes formas, como: cantar, orar o contar algunas experiencias: “Cuando empezaba el estruendo se me olvidaba el rezo y los niños gritaban y lloraban” (Entrevista, 1.1:6).

Mapa 2. Ejercicio de Cartografía Social. Capa dos. Líneas de poder-tensión. Docentes

Resistencia-Conflicto armado: "Fuera actores armados de nuestro territorio ancestral"

Así como los participantes narran las situaciones del conflicto armado, también se constituyen relaciones de poder que configuran la emergencia social y caracterizan las acciones de la comunidad para contrarrestar los efectos y consecuencias. A partir de la recuperación de información, se organizaron tres categorías alrededor de la resistencia Nasa ante el conflicto armado: organización social, acciones de hecho y guardia indígena.

Organización social: "Indio que no tiene tierra no es indio"

La organización social se construye alrededor de la defensa y protección del territorio, a pesar de que los actores del conflicto buscan y ejercen el control del espacio mediante la militarización de las zonas comunitarias, y generan desplazamientos internos y externos de la población; al respecto, una participante expresa:

[...] y eso va a ser peor, y sabemos que por eso es que nos quieren sacar de aquí como sea, a las comunidades indígenas de este territorio (Entrevista, 1:73).

La comunidad Nasa resalta que las prácticas de resistencia buscan proteger el territorio que han ocupado ancestralmen-

te, se trata de no abandonarlo, no irse y permanecer; aunque su vida individual corra peligro, la vida de la comunidad debe permanecer, pues su territorio es la "casa", la "madre"; les da todo, constituye sus raíces, y lo nombran como territorio ancestral antes que como colonial. Allí se establecen los principios y prácticas de la cultura.

Pues uno porque este es nuestro territorio y nosotros, desde la cosmovisión Nasa, decimos que la tierra es nuestra madre y nosotros no la podemos abandonar (Entrevista, 1:39).

Porque la filosofía NASA también es esa, un indio que no tiene tierra no es indio, porque hay como unas raíces (Entrevista, 2:37). No tenemos este problema de rivalidad política porque desapareció. Para recuperar esa identidad como indígena [nos] reconocernos como indios, en [territorios] ancestrales, más que coloniales, para nosotros es un territorio ancestral (Entrevista, 4:13).

Yo digo que yo no me voy porque Toribio me lo da todo, tengo trabajo, tengo mi familia, tengo comida (Entrevista, 1:39).

Pero siente uno que esta es la vida que tenemos, la vida nuestra, uno va a otra parte y no encuentra lo que tiene en Toribio, encuentra aquí una fortaleza, comunidad, sueños de mucha gente, de jóvenes, de gente que aspira y piensa que este país puede cambiar y que siempre piensa que algún día podrá ser mejor (Entrevista, 2:8). Desde la organización social, es claro el no abandono del territorio, el aguantar para no ser parte del grupo de desplazados. No, de aquí no nos vamos a ir, nos vamos a quedar, vamos a defender y vamos a defender desde el corazón, desde la fuerza interna que tiene cada ser por su territorio. Porque es cierto, indio sin tierra no es indio, no vive (Entrevista, 3:8).

Entonces nosotros estamos acá dentro trabajando como hormiguitas para que no suceda, para que el día que entre una multinacional acá, nosotros estemos tan dispuestos a defender este territorio que es nuestro, nuestro sitio sagrado, nuestra laguna, nuestros páramos. Pero también haciendo resistencia, que es empezar a valorar todo lo que tenemos, cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no valoramos, pues tendemos a soltar y a dejar todo por un lado (Entrevista, 3:9).

Seguramente mientras se calma todo, porque se ha dado esto porque muchas veces, y anteriormente, antes de organizarse la gente empezaba a salir a las ciudades; de hecho, esta vez lo hace, pero lo hace mínima mínimamente, entonces se busca que la gente no se vaya de aquí, que la gente no abandone el territorio, que la gente no se vaya a la ciudad a pedir limosna, sino que mientras se da el desplazamiento interno, en el momento de la confrontación o de los hostigamientos, pero luego la gente vuelve a su casa, luego de

Esos chiquitines aprendieron a tirarse en el suelo, nosotros tuvimos que hacer un plan de contingencia en que se les dice: bueno muchachos, al piso todo el mundo y juguemos aquí tranquilos, que estamos jugando a los pescaditos, vamos a echar cuentos, a nadar, son cosas muy... Bonitas, pero a la vez son muy duras (Entrevista, 2:56).

Una manera de resistir las relaciones de poder que establecen en el conflicto armado es trabajar por la paz, el perdón y la reconciliación.

De hecho nosotros estamos haciendo un curso de perdón y reconciliación, pues uno perdona y no olvida, pero ya uno recuerda ese evento de otra manera, y pues siempre ha servido y lo vamos a aplicar el otro año aquí en nuestra comunidad, esa va a ser parte del perdón y la reconciliación (Entrevista, 1:94).

Por último, es importante resaltar que una de las medidas de autoprotección es enfrentar a los actores armados; aunque la comunidad aclara que no está en contra de uno u otro bando, sí tiene claro que esa presencia pone en riesgo sus vidas, con la militarización del territorio, las amenazas, las trincheras, la invasión de espacios comunitarios; el enfrentamiento también es caracterizado en la descripción de las acciones de hecho.

Hemos recogido los artefactos que tenían ellos (La guerrilla) en algún momento, lanzándolos, supuestamente, ellos, en ensayos hacia el avión, hacia el ejército, hacia donde sea. No porque nosotros estemos aliados con el Ejército, con la fuerza pública, sino porque estamos reclamando el derecho de la gente de la población civil y el derecho de la gente que a veces por miedo, por nervios o por temor, no lo hace personalmente; todos hemos ido en grupo y hemos hablado con ellos, y les hemos exigido, creo que en algún momento esto ha servido, porque dejaron de lanzar estas cosas, en el momento hay tiempos en el que se da fuerte, y cuando se hace esto hemos sacado fuerzas desde las más profundas que tenemos en nuestro ser como indios, como Nasas, como guerreros, como personas defensoras (Entrevista, 3:38).

Se levantaron las trincheras, algunos apoyaron, otros dijeron: ¿pero cómo así?, el hecho de que nosotros levantemos la trinchera no quiere decir que estamos levantando la trinchera para que maten al soldado ¡Jamás! Porque estamos en defensa de la vida, estamos defendiendo la vida, no de uno, estamos defendiendo la vida de toda la comunidad, por eso se hizo esa acción, no en el visto en el que nosotros estamos levantando para que entonces los acaben ¡No! ¡Eso jamás! (Entrevista, 3:36).

Otra estrategia del proceso organizativo es el acompañamiento

que se brinda a los diferentes miembros de la comunidad: “Yo trato de escuchar mucho a los muchachos” (Entrevista, 1:34), y que implica también la unión de la propia comunidad que, para los y las participantes, se organiza como un todo, si tocan a un miembro, se meten con todos.

Ellos empezaron a hostigar, entonces la gente, ya cansada de tanto hostigamiento, arrancó para allá donde ellos estaban, se les rodeó y se les llamó la atención, y como ellos ya estaban advertidos se les cogió y se les trajo, y se les castigó en el CECIDIC (Entrevista, 1:45).

Del mismo modo, acompañamiento de la resistencia ha significado un trabajo en red con otras organizaciones y el apoyo de redes internacionales para temas como el de Derechos Humanos:

El aporte grande que han hecho las personas que no son Nasas, y que han llegado hasta nuestro territorio admirando y dándonos mucha fuerza y mucho valor para continuar, para seguir defendiendo esto; han sido muchas las personas que contamos en este gran caminar de los pueblos y de los territorios indígenas, y ha sido fundamental también el aporte, no solamente de gente en Colombia, sino gente también de otros países (Entrevista, 3:57). Ustedes saben que ahora con lo de los Derechos Humanos, y Naciones Unidas, son organismos que presionan al gobierno. Eso ha permitido tener una red, a nivel nacional e internacional, sobre todo internacional, es más efectivo lo internacional que lo nacional (Entrevista, 4:67).

Resistencia social: educación. “No estudien para crecer y tener, sino para servir”

A partir de la recolección de información, las narraciones de los entrevistados permiten aproximarse al concepto de educación desde la tradición Nasa, definiéndola como un acto de asociar, añadir, agregar o completar lo que nos falta, basados en un estado de reciprocidad con lo que la naturaleza quiere brindar; lo anterior, por medio de prácticas culturales, recibiendo durante el proceso poderes como: fuerza, armonía, inteligencia y sentido comunitario, con el fin de ser personas fraternas, felices, sanas, sabias y claras.

Así pues, otra forma de hacer resistencia es la educación, ésta no puede ser estandarizada como se ha pretendido desde las políticas impuestas por el Estado, y mucho menos inscribirse únicamente desde el aula de clase; razón por la cual, la comunidad ha logrado posicionar el reconocimiento a la educación propia, que brinda formación a niños niñas y a todas las personas del

grupo, para la autonomía a partir de la construcción colectiva.

Hay un punto muy importante para la resistencia, que es lo educativo, este tema está en construcción, es un tema de los convenios internacionales, y la Constitución dice que las comunidades indígenas tienen derecho a una educación propia, que es lo que el Estado hasta ahora no ha permitido porque los planes educativos están contruidos, están contruidos desde allá y nos desde acá, y se aplican de esta manera y se aplican de manera vertical. Entonces, sin embargo, aquí desde la Constitución de los 90 se construye el proyecto educativo comunitario, que es el proyecto educativo institucional, esto ha permitido unos cambios, de generar una formación académica más en el sentido alrededor de lo que es la resistencia en el territorio, pero una especie de sentido de pertenencia. Entonces, las escuelas hoy dan la formación mucho más acorde a la realidad del pueblo indígena; no es lo ideal, pero es un gran arranque que han logrado ellos, sobre todo las escuelas, en primaria, tenemos la debilidad en la secundaria, donde no se trabajó el PEI, donde no se ahondó en el PEI, tenemos esta gran debilidad. Pero en primaria se ha logrado avanzar mucho, en los planes de contingencia, en ese tema de resistencia, de hecho ellos manejan unos núcleos que tienen que ver con todo el proceso de los planes de vida (Entrevista, 4:45).

Más allá de la escuela como institución, el tema educativo trasciende a lo comunitario; deben ser los valores y principios comunitarios los que rijan todas las dinámicas que se producen al interior del pueblo, siempre con la visión de crecimiento de la comunidad como unidad.

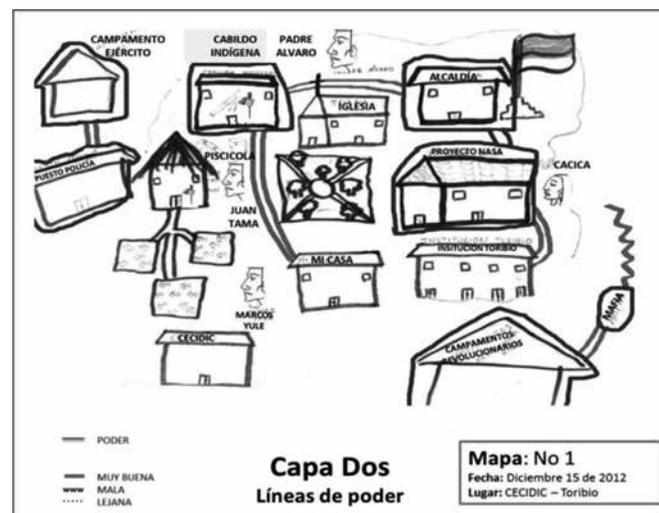
Una práctica de resistencia que todavía conserva esta comunidad indígena, que tiene que ver con recuperar unos valores, unos principios. Ustedes saben que los principios suyos, míos, los de cualquier persona. Una persona de principios tiene una estructura, el movimiento indígena considera que a partir de los principios, que tienen que ver con la reciprocidad, es una manera de luchar, al modelo la reciprocidad y la solidaridad, es una forma de luchar contra el modelo (Entrevista, 4:24).

Los objetivos o pilares del proyecto Nasa plantean conformar y mantener una comunidad: unida, organizada, capacitada, educada, entre otros; es por eso que todos recuerdan al Padre Álvaro como aquel que inculcaba en los jóvenes la importancia de estudiar y crecer, pero no como personas, no individualmente, sino como comunidad.

El trabajo que él siempre hizo yo lo recuerdo, porque los últimos años de estudio él me visitaba y me decía: estudien muchachos, estudien, para que cuando vengan a la comunidad vengan a servir,

no estudien para crecer y tener, sino para servir, eso fue algo que él nos sembró en el corazón y eso fue él (Entrevista, 2:36).

Mapa 4. Taller de Cartografía Social con Profesoras. Toribío Cauca

Comunicación: “Es que el indio en montonera es cosa jodida”

La tradición oral como herramienta para mantener viva la historia, cultura y visión ancestral de los pueblos indígenas, es una práctica que se preserva a través del tiempo. En la actualidad la comunidad Nasa emplea diversos medios para su expresión y los entiende como estrategias para la resistencia.

La forma de resistir es informar, es que se conozca, que la gente sepa. A veces la gente no es mala, simplemente por desconocimiento deja de hacer las cosas, o porque simplemente no conocía la profundidad del daño que se puede causar (Entrevista, 3:10).

Tal es el caso de la emisora local del proyecto (Radio Nasa) que cumple con una misión fundamental a nivel social, mantener informada a toda la comunidad de los hechos que acontecen, además de tener programas de tipo educativo y espacios comunitarios utilizados por los cabildos para informar temas de interés para los resguardos.

Nosotros estamos en la emisora, que se llama Nasa Estéreo, está en el 99.4, tiene cobertura aquí en el municipio y en algunos otros municipios como Corinto, Miranda y cercanías, no, parte, media parte baja llega a veces hasta Palmira, cuando tenemos suerte y los espíritus nos soplan hasta allá; los espíritus nos soplan y nos

soplan por buenas ondas, porque no interferimos en los televisores de algunos, porque, o si no, también nos demandan, entonces llegamos a algunos momentos y recibimos también el aporte de la gente de fuera en este sentido (Entrevista, 3:71).

A modo de cierre

La emergencia social de la comunidad Nasa en Toribío Cauca es producto de unas relaciones de poder que encuentran formas de resistencia. Las prácticas de resistencia de los Nasa son variadas, para caracterizarlas a la luz de los autores trabajados, pueden ser leídas como: trabajo en red (Hardt y Negri); emancipación (Boaventura Santos); prácticas culturales (Scott); prácticas alternativas (Zibechi); identidad cultural Nasa (Castells); formación política Nasa (Korol), plan educativo comunitario (Freire); crítica a la dominación (Giroux).

La resistencia es concebida a partir de la vida comunitaria, evitando conceptos ligados a la vida individual: es la vida misma. Visibilizar la resistencia Nasa implica determinar las diversas las relaciones de poder, ubicar su posición, encontrar sus puntos de aplicaciones y los métodos usados.

Si el líder alienta el trabajo solidario de los adultos, hace productiva y autónoma su comunidad [...] y si educa a los niños de la comunidad, llena de semillas el proceso comunitario de su pueblo (Maestros y maestras del Resguardo Indígena Toribío, 2003, p. 1).

Referencias

- Bernthan, J. (1980). *El ojo del poder. Entrevista con Michael Foucault*. Obtenido desde Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, www.philosophia.cl
- Castells, M. (2011). *La era de la información, economía, sociedad y cultura*. México: Siglo XXI.
- Díaz, E. (1995). *La filosofía de Michael Foucault*. Buenos Aires: Biblos.
- Fals, O. (2009). *Una sociología sentipensante*. Buenos Aires: Siglo de hombre.
- Fals, O. (1999, enero-abril). Guía práctica del ordenamiento territorial en Colombia, contribución para la solución de conflictos. *Análisis Político*, No. 36, pp. 88-89.
- Foucault, M. (1976). *Vigilar y Castigar*. México: Siglo XXI.
- Foucault, M. (1979). *Verdad y Poder. Microfísica del poder*. Madrid: La Piqueta.
- Freire, P. (1993). *La pedagogía de la esperanza*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Freire, P. (2009). *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Freire, P. (2009). *Educación como práctica de la libertad*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Giddens, A. (1993). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza, Universidad de Madrid.
- Giroux, H. (1992). *Teoría y resistencia en la educación. Una pedagogía para la oposición*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Hardt y Negri. (2000). *Imperio*. Buenos Aires: Paidós.
- Hardt y Negri. (2004). *Multitud guerra y democracia en la era del imperio*. Buenos Aires: Debate.
- Herrera, D. (2009). *La comprensión de lo social*. Bogotá: Antropos.
- Hobbes, T. (1980). *Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Indígena, M. (2003). *Gente Alegre. Toribio - Cauca: Proyecto Educativo Comunitario*. Toribio.
- Korol, C. (2006). *Pedagogía de la resistencia y de las emancipaciones...* Sociales. Buenos Aires: CLACSO.
- MEN. (2005). *Lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables*. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional.
- Sampieri, R. (2001). *Metodología de investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Santos, B. (2003). *Crítica de la razón indolente*. Bilbao: Desclee de Brouwer.
- Santos, B. (1998). *De la mano de Alicia*. Bogotá: Uniandes.
- Santos, B. (2006). *Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social*. Buenos Aires: FLACSO.
- Santos, B. (2009). Un discurso sobre las ciencias. *Una epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Santos, B. (2010). *Para desconstruir el occidente*. Buenos Aires: Prometeo.
- Scott, J. (2003). *Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos*. México: Era
- Zibechi, R. (2008). *América latina: Periferias urbanas, territorios en resistencia*. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.

