

**EL DONCELLO PIEDEMONTA AMAZÓNICO, Una
estrategia formativa desde la poética del Oprimido de Augusto Boal, para el reconocimiento
de los tejidos interculturales y fortalecimiento de los procesos identitarios de los estudiantes
de básica primaria del colegio Marco Fidel Suarez.**

**TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADO EN ARTES
ESCÉNICAS**

ESTUDIANTE:

Luis Esneyder Florez Torres

2016277016

TUTOR:

Mg. César Andrés Falla Sánchez

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Escénicas

2022

Agradecimientos

A mi familia inicialmente; sus brazos confortables, las palabras de aliento, los abrazos y su presencia durante este trayecto llamado universidad, me hicieron más llevadera las cargas en este espinoso camino que he tenido que transitar; al igual que la manigua vas abriendo paso entre la densa y tupida vegetación; así la vida en distintos tiempos nos pone a todos, sin su presencia constante no me hubiese sido posible terminar esta parte del camino.

A mis amigos cercanos y distantes, les agradezco por mostrarme los caminos que debía y no debía recorrer.

A mis maestros, sin duda fuente de la experiencia, en especial a la primera persona que me abrió los ojos y plantó las bases para asumir este camino.

A las personas que me he encontrado en el camino, en mis viajes al interior y exterior de mi alma.

A los que me enseñaron a amar cada rasgo de mi piel, color, textura, cada poro, mi esencia, una esencia marcada por los sonidos, colores, texturas de mi tierra, los dolores y también las alegrías; la “ignorancia” y los saberes compartidos de la tierra, del agua, del aire y del fuego, “*soy amazónico yo nací aquí*” esta tierra que me ha quitado, me ha puesto, me ha corrido y me ha dado tantas veces, tantas cosas, a su gente, mi gente que aun trato de entender.

A los estudiantes de la institución educativa “Marco Fidel Suarez” sede Atanasio Girardot, quienes estuvieron siempre prestos a aprender conmigo, a descubrir a través del teatro el quiénes somos, y quiénes queremos ser.

Finalmente, a mis estudiantes de la escuela de formación en teatro “Jesús Ángel GonzalesArias” (JAGA) con quienes seguimos descubriendo y escribiendo este nuevo camino.

Tabla de Contenido

Contenido

Introducción	5
Justificación.....	7
Problema.....	9
Pregunta de investigación.....	11
Objetivo General	12
Objetivos Específicos	12
Capítulo 1: Marco Teórico	13
Introducción	13
Cultura.....	15
UNESCO - Clifford Gertz- Clyde Kluckhohn- Max Weber-Gilberto Giménez	15
<i>Clyde Kluckhohn</i>	16
<i>Max Weber</i>	16
Identidad.....	18
<i>Kant: Una Cuestión De Razas</i>	18
<i>Stella Gonzales</i>	20
<i>Identidades impuras-mestizos</i>	20
Interculturalidad	22
UNESCO “Competencias Interculturales”	22
<i>Catherin Walsh</i>	24
Capítulo 2: Metodología.....	28
Etnografía Crítica	28

Primer Taller.....	29
<i>Identidad, cultura y territorio.....</i>	<i>29</i>
Población.....	31
<i>Cronograma del Proyecto de Aula.....</i>	<i>33</i>
Teatro del Oprimido	35
<i>Módulo 1</i>	<i>36</i>
<i>Conocer el Cuerpo</i>	<i>36</i>
<i>Juegos para actores y no actores</i>	<i>36</i>
<i>Módulo 2</i>	<i>37</i>
<i>Teatro como Lenguaje.....</i>	<i>37</i>
<i>Teatro imagen-rituales y máscaras</i>	<i>37</i>
Observación Participante.....	38
<i>Diarios De Campo.....</i>	<i>38</i>
Capítulo 3: A modo de conclusiones.....	42
Proyecciones.....	44
Un camino por recorrer	44
Anexos.....	45
Bibliografía/Referencias.....	46

Introducción

Esta monografía se divide en tres partes. La primera es un corpus teórico desarrollado desde las investigaciones, en su mayoría de autores latinoamericanos con enfoque decolonial, autores que permitirán comprender mejor las categorías Identidad, Cultura e Interculturalidad; se propone un diálogo entre la definición de cultura de la Unesco y Clifort Gertz, además se entenderá la relación dialógica en cuanto a la identidad y la cultura de la que habla Gilberto Giménez de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Después de entender esta relación, se profundizará en algunas categorías que se fueron adhiriendo en las formas de ver el mundo desde la época de la conquista, estas formas de ver el mundo configuraron las leyes y sociedades latinoamericanas actuales. Después de este contexto histórico, se abordará finalmente a Catherine Walsh y María Lugones quienes mostrarán su mirada de la interculturalidad en general, para hacer un comparativo con el planteamiento que desde la UNESCO se propone de dicha categoría; partiendo de un documento traducido por la Universidad Nacional de Colombia en relación con las competencias Interculturales (2017). Desde estas dos miradas surge un esquema de lo que para esta monografía se entiende por cómo Interculturalidad y su relación con la sociedad, para proponer las bases de una interculturalidad desde una conciencia mestiza, como respuesta a las dinámicas violentas y opresoras, configurando el marco teórico de la presente monografía.

Como segunda parte se comprende que para abordar el proceso de implementación de esta investigación se utilizó la etnografía crítica, esta tiene como característica poner en diálogo el corpus teórico en relación a los elementos encontrados en el campo al momento de la observación. Esta relación será evidenciada en la tercera y última parte en forma de análisis, conclusiones y proyecciones, para llegar hasta este punto se encontrará un texto descriptivo del lugar donde se realizó esta etnografía; será entonces mediante la descripción, que se darán a conocer algunos elementos de la cultura e identidad de la población desde la mirada de los más pequeños, para ello, se explicarán los instrumentos investigativos que se utilizaron y se relacionarán las evidencias del trabajo hecho en el territorio.

Finalmente, se encontrará en el maestro Augusto Boal una propuesta metodológica para abordar el problema de la interculturalidad; metodología que será abordada desde los textos *La poética del Oprimido (2008)* y *Juegos para actores y no actores (2002)*, posteriormente se procederá a describir la manera cómo esta metodología desde Boal permitió configurar un plan de enseñanza y aprendizaje, brindando la posibilidad de indagar y rastrear elementos de la identidad cultural, de los participantes. En este planteamiento metodológico se hace una relación de los conceptos del Teatro Imagen, los Rituales y máscaras y los Juegos para actores y no actores, con el objetivo de lograr que los participantes asuman las opresiones sociales de su contexto y que generen una especie de bucle histórico que se repite y repercute en las relaciones sociales de las personas que habitan el territorio.

Como se menciona anteriormente en la tercera parte se encuentran el análisis, las conclusiones y proyecciones de esta investigación, además de un enlace que permitirá tener acceso a material anexo que contribuya a hacer un análisis del proceso de creación, el desarrollo y posterior culminación del proceso investigativo. Lo anterior mediante los instrumentos de la práctica pedagógica y el método de investigación, como lo fueron: la observación participante mediante fotografías, autorretratos, videos, audios del ejercicio de captura de sonidos para la creación de las atmósferas sonoras y audios reflexivos como diarios de campo. Posteriormente se hablará de la consolidación de la escuela de teatro Jesús Ángel Gonzales Arias (JAGA) y las proyecciones en relación al trabajo en el corto y mediano plazo.

Este material anexo da cuenta de:

- Una página web en forma de blog que sistematiza toda la experiencia metodológica.
- Dos artículos para la revista digital *Dramaturgia Corporal* de Argentina, para su primer y cuarta edición, compañía La Monarca de autoría propia.
- Un ensayo del curso de verano Educación e Interculturalidad de la Universidad Nacional de Educación en Ecuador de autoría propia.
- Un proyecto de aula como metodología de implementación basado en la poética del oprimido de Augusto Boal de autoría propia.
- Un texto que contiene los ejercicios de escritura dramática resultado de las dos puestas en escena del proceso creativo.

Todos y cada uno de estos materiales anexos son de autoría propia y complementan esta investigación, hacen parte del proceso investigativo en la búsqueda de respuestas a las interrogantes que en su momento han incentivado esta investigación.

Justificación

“El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación”.

(Constitución Política de Colombia, Artículo 7)

En este apartado, se establecerá la relación que existe entre la identidad cultural actual y las dinámicas del territorio, en relación a los movimientos históricos sobre los cuales han sido consolidados nuestros pueblos y han sentado las bases de la violencia, el narcotráfico, el olvido y ocupación forzada de los territorios. Recordemos que el departamento del Caquetá es uno de los departamentos más jóvenes del país considerado departamento apenas desde la

década de los ochenta.

Entender cómo un territorio tan joven está lleno de índices tan negativos en relación a la cultura y su gente, por una cuestión de conformación territorial y por un desconocimiento de los procesos de desarrollo de la identidad es lo que nos han traído hasta este punto donde se ha visto la necesidad de trabajar con la escuela Atanasio Girardot en el municipio de El Doncello, Caquetá, lugar donde crecí. Entendiendo que volver al lugar del origen de donde salí con tantas preguntas y objetivos en la vida, donde fui víctima del conflicto armado, donde vi de cerca el narcotráfico de la mano de aquellos que siembran y tratan la hoja de Coca; hace parte del proceso de sanar las heridas, de aceptar estas opresiones, reconocerlas y transformarlas, haciendo conciencia del yo mestizo, un yo que está en conexión con el contexto, la memoria y aporta de sus aprendizajes para la transformación del territorio, primeramente de manera individual y ahora en colectivo.

Al igual que mis pequeños paisanos viví atentados, carros bombas, vi morir vecinos y pasar las balas como chispas al lado de mi casa mientras jugaba en la calle. Ahora, mirando un poco atrás en mi camino vital me pregunto ¿Por qué nos acostumbramos a esto? ¿Por qué para nosotros como habitantes de El Doncello fué y es normal vivir así? ¿Por qué es normal que alguien muera y al día siguiente las demás personas sigan sus vidas como si nada?

La escuela brinda la posibilidad de trabajar desde uno de los primeros territorios que sienta las bases para la formación de la identidad de una comunidad y porque parafraseando al sociólogo Caqueteño Perdomo Castañeda (SF) pienso que es ahora el turno de esta nueva generación de seguir ganando espacios de equidad, pertenencia y visibilidad.

En Colombia nuestros pueblos originarios, negros y mestizos han ganado el reconocimiento en la constitución política de Colombia, la diversidad cultural y natural con la que contamos. Por ello, es necesario que las nuevas generaciones hagan conciencia y un proceso de memoria que permita reconocernos en el territorio para valorar y recuperar esas

características que nos conforman como individuos y sociedad.

Es por lo anterior justificable la implementación de una estrategia formativa artística y cultural que vinculé procesos de memoria histórica y rescate de las prácticas culturales en El Doncello basado en la poética del Oprimido de Augusto Boal, buscando aportar desde la praxis educativa y la investigación al desarrollo de los procesos de identidad cultural, que nos permitan reconocernos como iguales en derechos y diferentes en las formas del ser, saber y hacer en colectivo, un trabajo donde medie el respeto, la confianza mutua y la diversión, pilares fundamentales en el desarrollo para un plan de enseñanza y aprendizaje, un *proyecto latinoamericano intercultural con un enfoque decolonial* (Walsh, 2005), para abordar y tratar ciclos de opresión y represión invisibles y que se han dado desde los tiempos de la conquista.

Problema

“Los efectos de la conquista y todo el largo tiempo de la humillación posterior rompieron en pedazos la identidad cultural y social que los indígenas habían alcanzado”.

Eduardo Galeano

El proceso de colonización del territorio se da mediante dinámicas de saqueo de riquezas, explotación de la tierra y apropiación de baldíos, que pertenecían a los pueblos originarios y que a través de la violencia y la fuerza desmedida les fueron arrancadas. Los colonos se instalaron y consigo sus tradiciones, su lengua, su religión y forma de organización, desplazando aquella cosmovisión y cultura de los múltiples pueblos originarios que aquí habitaban.

Estas formas de apropiación del territorio se evidencian hoy día con el enfrentamiento entre grupos disidentes de las FARC (Fuerzas Revolucionarias de Colombia), los paramilitares, los grupos del narcotráfico y Bacrim (bandas criminales); conflicto que al día de hoy deja más de

350.927 desplazados por la violencia, y en lo que va del año 2020 según cifras de INDEPAZ (2020) van asesinados 4 líderes sociales en el departamento del Caquetá; otras cifras se relacionan con familiares de los líderes sociales y excombatientes de las FARC, 946 víctimas afectadas por minas antipersonas según el programa del gobierno Descontamina Colombia y en temas ambientales se evidencia una deforestación de la selva amazónica voraz, según datos del IDEAM se han perdido de 2019 a 2020 en el Caquetá 49.111 hectáreas de selva deforestadas, hecho que pone en peligro el hábitat de miles de especies de flora y fauna además de los territorios de las comunidades originarias y campesinas. Un estado ausente y centralizado históricamente que solo fija su cara hacia el interior del país, marginando al territorio y su gente.

Perdomo Castañeda (S, F) lo menciona en su texto “*Caqueteñidad: Un río humano en el gran Caquetá*” dice:

Al interpelar históricamente sobre la conformación de la Caqueteñidad y sus imaginarios, se descubre, entre otros aspectos, que esta es el producto de contradictorias y distintas miradas desde afuera **(Castañeda, S, F p.2)**

Es la manera como se ha conformado el territorio el problema. Castañeda lo menciona en estas líneas, el territorio del Piedemonte Amazónico es el resultado de muchas miradas desde afuera, la imposición de muchos valores culturales y formas sociales impuestas sobre imaginarios y la cosmovisión de adentro, es decir la imposición de una nueva lengua y producción de saberes, formas políticas y sociales de relacionarse según los criterios del hombre blanco español (criollo) durante la época de la conquista, hasta el día de hoy.

Es por lo anterior que este proyecto es necesario, pues permitirá trabajar desde adentro, primero viendo desde el interior quienes somos como territorio, evidenciando las dinámicas heredadas tales como, la ocupación forzada de la tierra, negación del otro y su cultura, imposición de nuevas formas de habitar el territorio, conflicto armado heredado de los migrantes de las diferentes regiones que llegaron huyendo de la guerra, la cultura *traqueta*

y *sicariato* entre otras que vamos a ir descubriendo, con la intención de buscar una transformación, haciendo uso de la poética del Oprimido que propone Boal, en el contexto de los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez de El Doncello, Caquetá territorio del piedemonte Amazónico; de esta manera aportamos al desarrollo de la identidad Caqueteña primeramente desde la comunidad escolar, ahora desde adentro, con autonomía, haciendo un proceso de memoria y deconstrucción de estructuras preestablecidas con el objetivo final de identificar estos tejidos interculturales que permiten el desarrollo de la identidad, en un contexto que nos ha enseñado a olvidar y negar al otro.

Al día de hoy son los niños y niñas del territorio hijos de personas *Amazonizadas* como lo menciona Castañeda, herederos del horror de la guerra y el narcotráfico los llamados a levantarse y ser actores activos de su realidad, impulsando una transformación que permita pensarse en una sociedad justa donde todos y todas desde las diferencias convivamos equitativamente. Esta idea de “*Caqueteñidad*” involucra a las nuevas generaciones de niños y niñas *Amazonizados* de apropiarse del territorio y generar otras dinámicas de habitar el espacio; es por esto que es necesario reconocer los tejidos interculturales que con el tiempo se han gestado con el fin de potenciar aquellas riquezas de nuestra identidad cultural, permitiendo que esta nueva generación pueda transformar su realidad de manera activa y participativa, dado este contexto se formula la siguiente pregunta de investigación.

Pregunta de investigación

¿Cómo plantear una estrategia de formación artística y cultural que permita reconocer los tejidos interculturales para contribuir a los procesos identitarios entre los estudiantes de básica primaria del colegio “Marco Fidel Suarez” del municipio del Doncello, Piedemonte Amazónico?

Objetivo General

Establecer las bases para una estrategia de formación artística y cultural por medio de las cuales se puedan reconocer los tejidos interculturales para contribuir al desarrollo de la identidad cultural en básica primaria del colegio “Marco Fidel Suarez” del Municipio de El Doncello, Piedemonte Amazónico.

Objetivos Específicos

- Indagar en las dinámicas culturales de los niños y niñas de la institución Educativa Marco Fidel Suarez, sede Atanasio Girardot del municipio de El Doncello, mediante los ejercicios y juegos para actores y no actores de Augusto Boal.
- Analizar situaciones cotidianas desde la visión de los niños y niñas de la comunidad escolar participante en relación a los tejidos interculturales y la colonialidad
- Desarrollar desde la Poética de Boal el reconocimiento del cuerpo, la voz y el teatro como lenguaje.
- Evidenciar la aplicación de la estrategia formativa desde la poética del oprimido de Boal a través de una muestra escénica construida en comunidad.

Capítulo 1: Marco Teórico

Introducción

Saliendome un poco de lo formal de una escritura investigativa, me gustaría empezar esta introducción al marco teórico con una anécdota, un momento dicotómico que me enojó primeramente y después me animó aún más a seguir trabajando desde una mirada decolonial: leyendo la historia del municipio de El Doncello, para la caracterización de la población necesaria para el proyecto de intervención desde el espacio de práctica pedagógica y para el inicio de la etnografía; encontré la palabra CHAGRA¹ que siendo originario de este territorio nunca había escuchado, fue entonces que me puse a investigar, hallando varios puntos de vista en relación a este término, una de estas definiciones corresponde en palabras textuales a: “inculto, agreste, provinciano, campesino pobre, entre otras” (Academic , 2012), definición con la que no quede muy convencido y estaba fuera de contexto, entonces seguí investigando, hasta que encontré un artículo de una revista digital titulada *GAIA AMAZONAS*, en ella explicaban de manera clara y sencilla el término su utilidad y relación con el hombre.

Estos dos puntos de vista del mismo término me hicieron reflexionar en lo siguiente:

1

Aunque la chagra es un espacio dispuesto por las comunidades indígenas para cultivar, su valor no se limita a su función de proveer alimento. La relación con las plantas cultivadas se piensa en términos de relaciones con seres humanos unidos por la sangre o la afinidad. En este sentido, las actividades asociadas al alimento no se limitan a lo técnico o a lo práctico, sino que son un entramado de prácticas, saberes y comportamientos en las que se repiten interacciones con seres como las plantas, los animales y los minerales, así como con otras entidades, como los dueños espirituales. (GAIA AMAZONAS, 2019, párrafo primero).

mientras para alguien que seguramente no tiene relación alguna con su conciencia interior y exterior de sí mismo, su cuerpo en relación a su contexto y territorio, simboliza una manera de referirse a alguien de manera despectiva, para los pueblos originarios y otras personas que han venido tejiendo los lazos interculturales en los territorios, conectándose con su interior y exterior en un dialogo de saberes y memoria con el contexto y su territorio simboliza una fuente de alimento y sustento, una conexión con los seres vivos en un ejercicio de agradecimiento por las riquezas de la tierra.

Entonces empecé a realizar un ejercicio personal, el cual no quedo sistematizado, pregunté a algunos amigos, a mis estudiantes, a habitantes del lugar y todos desconocíamos el término. Estamos siendo silenciados y oprimidos por la ignorancia, por el desconocimiento, fue entonces que pensé sobre lo necesario que es este proyecto y otros enfocados al reconocimiento de nuestra cosmovisión y sobre todo lo necesario que es quitarnos el modelo colonial de encima, un modelo planteado desde el clasismo, el racismo y la opresión.

Reflexionando sobre la anterior anécdota, la historia que nos cuentan en los libros de la academia -la versión del conquistador- construida desde la mirada occidental hacen su trabajo configurando nuestras sociedades mediante unos códigos de identidad y cultura homogeneizantes y opresores, al día de hoy los procesos de globalización expanden sus formas de ver el mundo que pretenden crear un mismo modelo económico, académico, científico, ideológico y político desde las dinámicas de opresión y poder etnocentrista donde el hombre blanco sigue estando en lo más alto de esta cadena.

Desde hace unos años algunos movimientos en América Latina se han levantado contra este sistema de opresión histórica planteando la creación de una conformación integral desde todos los puntos de desarrollo comunitario y colectivo; un movimiento latinoamericano por la equidad, la igualdad y la cooperación mutua entre sociedades, con el fin de construir una sociedad que reconozca, sus orígenes, una sociedad que le de valor a nuestros saberes, lenguas, creencias y demás manifestaciones de las comunidades latinoamericanas, que luchan por sobrevivir en un sistema donde nos quieren hacer olvidar, podemos ahora escribir nuestra

historia, transformar nuestras realidades y asumir la dirección de nuestras sociedades desde la conciencia, memoria y la cooperación entre pueblos.

Para entender cómo se ha llegado a este punto de interés en esta monografía es necesario hacer un recuento por categorías claves que lo ayuden a identificar, lo que Catherine Walsh llama "*El proyecto intercultural latinoamericano*" (2005) mencionado en varias de sus investigaciones y escritos, para ello se empezará abordando la definición de *Cultura* vista desde diferentes perspectivas epistemológicas.

Para comprender las diversas miradas de la categoría *Cultura* primeramente se abordará la relación con el término Identidad y el desarrollo de los procesos de identidad cultural en la historia; se abordará una cuestión de razas desde Kant que sienta las bases para el desarrollo de los estados nación en América Latina; al comprender estas bases, se podrá entonces identificar los aspectos históricos que han desencadenado en la opresión de nuestros pueblos, finalmente se abordará la propuesta desde la resistencia de los pueblos Latinoamericanos vista desde Catherine Walsh (2005) y su trabajo investigativo en relación a la interculturalidad y el *proyecto latinoamericano Intercultural* como alternativa a la homogeneización y opresión de nuestras sociedades.

Cultura

UNESCO - Clifford Gertz- Clyde Kluckhohn- Max Weber- Gilberto Giménez

Para comprender lo que es la cultura se plantea varias miradas del mismo concepto, empezando con el planteamiento de *cultura* que propone la UNESCO:

Es un grupo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivos de una sociedad o grupo social, que incluye todas las formas de ser en esa sociedad; como mínimo, abarca arte, literatura, estilos de vida, modos de vivir, juntos, sistemas de valores, tradiciones y creencias (UNESCO, 1982 y 2001).

Ahora bien Clifford Hertz en el texto “*La interpretación de las culturas*” (1973) aborda dos autores que permiten tener una idea clara de lo que representa esta categoría; estas miradas son:

Clyde Kluckhohn

1) "el modo total de vida de un pueblo"; 2) "el legado social que el individuo adquiere de su grupo"; 3) "una manera de pensar, sentir y creer"; 4) "una abstracción de la conducta"; 5) "una teoría del antropólogo sobre la manera en que se conduce realmente un grupo de personas"; 6) "un depósito de saber almacenado"; 7) "una serie de orientaciones estandarizadas frente a problemas reiterados"; 8) "conducta aprendida"; 9) "un mecanismo de regulación normativo de la conducta"; 10) "una serie de técnicas para adaptarse, tanto al ambiente exterior como a los otros hombres"; 11) "un precipitado de historia."**p.19**

Max Weber

“El hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones” **p.19**

Es así como a partir de estos autores se entiende que la cultura es un conjunto de significados y significantes que dan respuesta a lo que somos desde una idea funcionalista del mundo. Un conjunto de valores que nos identifican en sociedad, es decir que la cultura se forma de manera colectiva a través de los aportes individuales que a su vez están permeados por los aportes colectivos, siendo este un ejercicio circular.

Ahora bien, para comprender esta relación circular, dialógica, simbiótica entre la cultura y la Identidad se analiza la idea de Gilberto Giménez (2009) en su texto *“la cultura como identidad y la identidad como cultura”* quien plantea:

Los conceptos de cultura e identidad son conceptos estrechamente interrelacionados e indisociables en sociología y antropología. En efecto, nuestra identidad sólo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad es marcar fronteras entre un nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra manera podríamos diferenciarnos de los demás si no es a través de una constelación de rasgos culturales distintivos. **(Giménez, 2009.p1)**

Giménez plantea una relación simbiótica entre estos dos términos, cultura e identidad pues menciona que uno se alimenta del otro en esta relación de necesidad y es así como desde la identidad individual se aporta a la construcción social de cultura e inversamente la cultura en colectivo permea el desarrollo de la identidad individual; en conclusión desde estas miradas se entiende que la cultura es una construcción social que nos permite identificarnos en un contexto específico en relación con los demás y con nosotros mismos, permeada por las construcciones de identidad que vamos desarrollando desde la individualidad, es así como somos lo que somos por lo que vemos y tomamos del exterior y el exterior es lo que es por los aportes de cada individuo, una relación dicotómica, además contempla la idea de que la identidad y la cultura no debe verse de manera estática:

La cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez “zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad. **(Giménez, 2009. p3)**

Para esta monografía se acoge este postulado de Giménez en la medida que el mundo y las relaciones están en constante transformación y los individuos somos seres cambiantes,

autónomos de tomar decisiones frente a los significados y significantes que queremos hagan parte de nuestra identidad; existen ciertos valores de la cultura que son inamovibles por la manera como se configuran las sociedades ejemplo de esto es el hecho de tener una nacionalidad, características físicas, lenguaje entre otros. Pero en sí la mayoría de los elementos que conforman nuestra identidad y aporta a la construcción cultural de un contexto, está ligado a las decisiones que tomamos, hoy día podemos entender esto desde una mirada globalizada con las nuevas tecnologías y el fácil acceso a la información, cada persona tiene más elementos con los cuales sentirse identificado o identificada y de esta manera enriquecer su identidad y aportar a la cultura colectiva de cada territorio.

Identidad

Como se menciona anteriormente la identidad tiene una relación dialógica y circular con la cultura, es así que una está permeada por la otra y así inversamente; pero esta relación es posible gracias a las libertades que se han ganado con el tiempo pensándolo desde los territorios Latinoamericanos; pues al hacer un recorrido para identificar el significado de nuestra identidad tenemos que hacer una contextualización histórica que empieza con un planteamiento que estructura las bases del mundo moderno sobre las cuales se establecen nuestras “naciones” Latinoamericanas.

Kant: Una Cuestión De Razas

Todo el ciclo de opresiones y negación de las identidades diversas ha estado presente desde hace muchos siglos, pero es hasta el siglo XVIII que se fortalecen con las ideas eurocentristas, Pastor (2012) postula al respecto:

El eurocentrismo es también un vicio cognitivo que supone la existencia de experiencias históricas lineales movidas por esquemas culturales fijos, correspondientes a los provistos por la historia europea, considerando a las trayectorias no europeas como formaciones incompletas o deformadas y etnocentristas. (Pastor, 2012, p.2)

Estas ideas se venían desarrollando desde la academia Europea por pensadores como Kant (1795), Buffon y otros. Estas ideas sobre las razas no solo en especies animales; ahora también pensadas desde el ser humano fueron trasladadas a todas las instancias de poder, que sientan las bases sobre las cuales están constituidos nuestros países Latinoamericanos. Un dogma pensado por ilustres académicos, científicos, filósofos, ideas predicadas desde la iglesia en un acto de *Catequización* como lo menciona Perdomo Castañeda (S, F) en su texto “*Caqueteñidad un río humano en el gran Caquetá*” pero esto no es todo, Kant plantea lo siguiente en relación a las razas:

Pues, si en un principio los gérmenes raciales habían sido colocados en la cepa originaria, el hombre blanco era identificado ahora con el prototipo de la especie, y las demás formaciones raciales eran presentadas como el producto degenerado del asentamiento del hombre en espacios geográficos menos favorables: “Aquí [en el clima óptimo] encontramos habitantes blancos, o castaños, y debemos admitir que su figura se corresponde con el tronco de la especie (**Kant, 1912 [1775], p. 441**).

Durante el siglo XVIII aparecen varias consideraciones sobre la raza humana y su categorización es así como diferentes “ilustrados” concuerdan que existe una raza superior a las demás, la cepa de las razas y que las demás razas son mutaciones inferiores de esta primera, una idea centralizada que supone la superioridad de un grupo de personas sobre el resto del mundo. Kant propone que existen cuatro razas: Blancos, negros, amarillos, americanos. Siendo la raza cepa superior en todas las formas y condiciones, desde la ciencia, el lenguaje y toda manifestación del saber, estas ideas que empiezan a rondar por todos los aspectos de la sociedad blanca europea y sientan las bases para el desarrollo de las ideas nacionalistas con las que vinieron a invadir a América, imponiendo su religión, sus saberes científicos, filosóficos, históricos, entre otros, sobre cualquier otra cultura; de esta manera esta idea pretendía homogeneizar a través de la iglesia y la idea de los estados nación a los pueblos originarios de las Américas, con estas ideas desplazan las lenguas, formas de organizarse, sus deidades, saberes científicos y medicinales, niegan cualquier manifestación e imponen su visión de mundo y asesinan a todo aquel que no se ajuste a este nuevo sistema, sobre estas bases Colombia se convierte en una república con una sola lengua el Español Castellano, una sola religión el

Catolicismo y se le encomienda la educación de la población a la Iglesia Católica.

Esta idea de identidad única y superior consolida las formas culturales de nuestros pueblos, históricamente oprimidos, ahora bien se empieza haciendo este planteamiento porque es fundamental entender las dinámicas sobre las cuales se han estructurado nuestras sociedades culturalmente; hacer memoria de estos aspectos y dinámicas de conformación del territorio para hacer un paralelo con los nuevos modelos de sociedad que supone el *Proyecto Intercultural Latinoamericano* desde Catherine Walsh (2005) y el informe de competencias interculturales que plantea la UNESCO (2017), en este paralelo la idea es identificar las diferencias entre un texto globalizado pensado desde las naciones unidas y una mirada desde Catherine Walsh con la que esta monografía coincide y recoge las necesidades identitarias de un territorio específico.

Stella Gonzales

Identidades impuras-mestizos

Ahora bien, en el anterior párrafo se puede evidenciar un planteamiento desde una mirada Eurocéntrica y supremacista de la identidad, que como anteriormente se menciona permea la construcción de la cultura en una sociedad, esta idea de sociedad pensada desde el Eurocentrismo nos dejó unas categorías según María Lugones, están son *género, raza y sexualidad*; estas categorías con el fin de configurar el orden social y jerárquico en el territorio, es así como el hombre blanco europeo al que se le llamará opresor está por encima de los demás a quienes llamaremos en el territorio latinoamericano como oprimidos o negados; ahora bien mediante Stella Gonzales en su texto *La lógica de la 'pureza', el mestizaje y la identidad 'fragmentada'* (2015) se observa el planteamiento de María Lugones filósofa Argentina quien plantea la desconfiguración de estas categorías con el fin de conseguir una conciencia mestiza en nuestros territorios que permita reconocernos por fuera de estas ideas hegemónicas y colonizadoras que nos tienen en un bucle histórico de opresiones y negaciones, Lugones plantea:

Bajo el sistema de organización del género que fue impuesto [por la colonización], los burgueses blancos Europeos eran civilizados; eran totalmente humanos. La dicotomía jerárquica que servía para indicar quién era humano era a su vez una herramienta normativa para condenar a los colonizados. Los comportamientos de los colonizados y sus personalidades/almas eran juzgadas como bestiales y por lo tanto sin género, promiscuas, grotescamente sexuales y pecaminosas (**Lugones 2010, 743**)

Con lo anterior y entendiendo lo que plantea Lugones se puede afirmar que un individuo en el territorio actualmente se ve sometido a las categorías que lo sitúan en un lugar invisible, ya que como se ha visto son categorías planteadas por la hegemonía colonizadora y opresora; es aquí, que, por ejemplo, como individuo no me reconozco y no reconozco a los demás. María Lugones plantea que es entonces de esta manera que al no existir el reconocimiento implica *una pérdida de motivación para resistir a la opresión ya sea de manera individual o colectiva*.

Con la llegada del mundo occidental a los territorios de América Latina, el eurocentrismo llegó a categorizar e imponer su organización, ciencia y toda clase de formación sobre las estructuras establecidas originalmente en estos territorios, estas categorías aún siguen estando presentes y para Lugones utilizarlas tal como se presentan es un acto de opresión, pues invisibiliza los matices, las diferencias y todas las posibilidades de la población, tanto racial, género y sexual.

Esta idea anterior es igual que la idea del modelo Intercultural propuesto por la UNESCO. Esta idea no contempla el contexto sobre el cual se desarrollaron los procesos de conformación territorial de nuestras sociedades latino americanas, es entonces, que al aparecer esta palabra opresión y conciencia mestiza se piensa en Augusto Boal y la poética del Oprimido pues es mediante esta metodología y su propuesta que articulado a los planteamientos decoloniales que aquí se presentan que se lograra entender cómo desde la poética del Oprimido de Augusto Boal, se conseguirá el reconocimiento de estos tejidos interculturales que permitan el desarrollo de la identidad, pero una identidad con conciencia mestiza.

El piedemonte amazónico es el lugar donde se desarrolló esta investigación, es entonces que se aborda a continuación los elementos que se tomaron de Augusto Boal para el reconocimiento de los tejidos interculturales en la escuela básica primaria Atanasio Girardot con el fin de incentivar al desarrollo de la identidad en el ambiente escolar, teniendo en cuenta los procesos que se han dado con el tiempo, esta identidad pretende estar acompañada de una conciencia mestiza, que nos permitan como territorio reconocernos y resistir de manera individual y colectiva a las opresiones que históricamente se han ejercido sobre nuestros territorios, pero también con el fin de reconocernos en las dinámicas que hemos heredado producto de esta interacción opresora, interacción que definiremos como Interculturalidad pensada desde dos puntos una opresiva y una decolonial.

Interculturalidad

UNESCO “Competencias Interculturales”

Para la UNESCO ser Intercultural:

Describe lo que ocurre cuando los miembros de dos o más grupos culturales distintos (sea por tamaño o nivel) interactúan o influyen a otro de alguna manera, ya sea en persona o a través de distintas formas de mediación. Incluido en una amplia definición del término, estaría política internacional o interacciones económicas, cuando miembros de dos o más países interactúan o influyen a otro de alguna manera (UNESCO, 2013.p 14).

Entendiendo entonces la interculturalidad como las interacciones sociales en diferentes escalas desde la familia, lo local, lo regional, lo nacional y global, es así pues que la UNESCO propone

a través de su texto *UNESCO: competencias Interculturales (2013)* un modelo de interculturalidad que permite desarrollar estas relaciones interculturales basadas en el respeto por las diferencias y con el fin de llegar a un convivencia en paz y armonía.

Entonces primero es necesario entender que la UNESCO en su objeto fue creada para *promover la comprensión mutua, la paz, la democracia y el desarrollo del mundo* visto este objeto desde las sociedades actuales, desde una mirada muy general del mundo. La idea de la UNESCO para el desarrollo de las sociedades a través del respeto puede que funcione o quizás no, como los derechos humanos, como la democracia, como muchas formas de pensarse plasmadas en el papel por los siglos; pero es que aún se siguen vulnerando algunos territorios y culturas, es el caso de los pueblos originarios en Colombia, nada más empezando el año 2022 el país se sacudió con la noticia del asesinato de un niño de tan solo 14 años, un niño indígena, líder ambiental en su territorio², es entonces que se sigue usando la violencia, para silenciar, para oprimir al otro, estamos siendo asesinados por proteger los recursos naturales y territorios ancestrales de la minería ilegal y actividades que ponen en riesgo el sostenimiento de la vida en los territorios, este es apenas uno de los ejemplos de cómo este informe, propuesta de la UNESCO se queda corta, pues no resuelve los problemas estructurales que se desarrollan de manera sistemática.

En consecuencia, se puede afirmar que no es posible pensar en un modelo general intercultural estandarizado, cuando las dinámicas sobre las cuales fueron establecidos los pueblos que al día de hoy se conocen han sido tan diferentes.

Es así como se plantea la interculturalidad desde la decolonialidad, entendiendo la interculturalidad como un proceso de comunicación e intercambio entre sociedades desarrolladas desde la conciencia, el respeto mutuo, la cooperación entre pueblos y la decolonialidad como un

² Diferentes sectores rechazaron el asesinato del menor de 14 años, a quien hombres armados le quitaron la vida el pasado viernes 14 de enero en un ataque armado en zona rural de Buenos Aires, Cauca. **Noticia tomada del diario El Tiempo 19-01-2022.**

proceso de memoria que permita deconstruir las dinámicas circulares sobre las cuales fueron creados los cimientos de nuestros pueblos actuales, dinámicas de las que ya se ha hablado anteriormente en relación al poder y la opresión en una pirámide de privilegios que redujo a “ignorancia” cualquier manifestación de las sociedades originarias y diversas. Una decolonialidad que permita reconocer esa otra parte que se nos fue obligados a olvidar, a rechazar, a ignorar, porque al día de hoy somos hijos de todo lo que ha atravesado la historia de nuestros pueblos, negar alguna de las partes sería negarnos a nosotros mismos y seguir en negación, siendo cómplices de una autodestrucción que no nos permite surgir de manera armoniosa, justa y equitativa.

Catherin Walsh

Ahora bien, desde una mirada más centrada y crítica de la Interculturalidad se abordara el planteamiento de Catherine Walsh:

La interculturalidad es distinta, en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía. Busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes; una interacción que parte del conflicto inherente en las asimetrías sociales, económicas, políticas y del poder. (Walsh, 2005, p.45)

De este fragmento se hace énfasis en el término *Interrelación equitativa* ya que es precisamente lo que se busca en una sociedad intercultural y no se puede hablar de estas sociedades en nuestros territorios cuando aún se siguen reproduciendo dinámicas de poder que reprimen, oprimen y niegan las diversidades de los diferentes contextos que componen nuestros territorios.

Basta ver la historia de nuestros pueblos para entender que estas interrelaciones equitativas están muy lejos de desarrollarse en nuestro contexto, y es desde el interior el reconocimiento y apropiación de nuestra identidad cultural a través de los hechos históricos que se puede lograr una transformación que permita no solo vivir en paz como lo menciona la UNESCO sino

también de manera equitativa y sobre todo reivindicando la cosmovisión de los pueblos que durante años han sido negados, a este proceso se le puede llamar como menciona Lugones una búsqueda de la conciencia mestiza; es entonces que hay que entender que el concepto de interculturalidad como está planteado es muy general y no aplica de igual manera para todo el mundo; se tiene que entender los contextos de cada sociedad y así comprender la manera como esta se aplica, es así que, para Latinoamérica desde hace unos años se ha venido trabajando en la interculturalidad desde una mirada decolonial que permita deconstruir sistemas y dinámicas de poder que se han venido desarrollando desde la colonia aportando desde esta mirada a la construcción de saberes desde América Latina, Catherine Walsh lo llama *El proyecto Latino Americano Intercultural (2005)* este proyecto pretende abarcar todos los aspectos sociales es decir, las sociedades piensan que ser intercultural es proporcionar becas a estudiantes indígenas en universidades, asignar un cupo laboral a las comunidades Trans, afrodescendientes, personas en condición de discapacidad entre otros, no se piensan en una transformación de fondo que permita ver a todos y todas desde las diferencias de forma equitativa, cortar con estas dinámicas de negación y re victimización del otro que por años se han reproducido en nuestros territorios. Es así como gracias al planteamiento de Catherine Walsh sobre Interculturalidad y de la conciencia Mestiza que plantea Lugones que se configura el siguiente esquema para definir lo que significa Interculturalidad desde una mirada decolonial:

MODELO DE INTERCULTURALIDAD DECOLONIAL LATINOAMERICANO

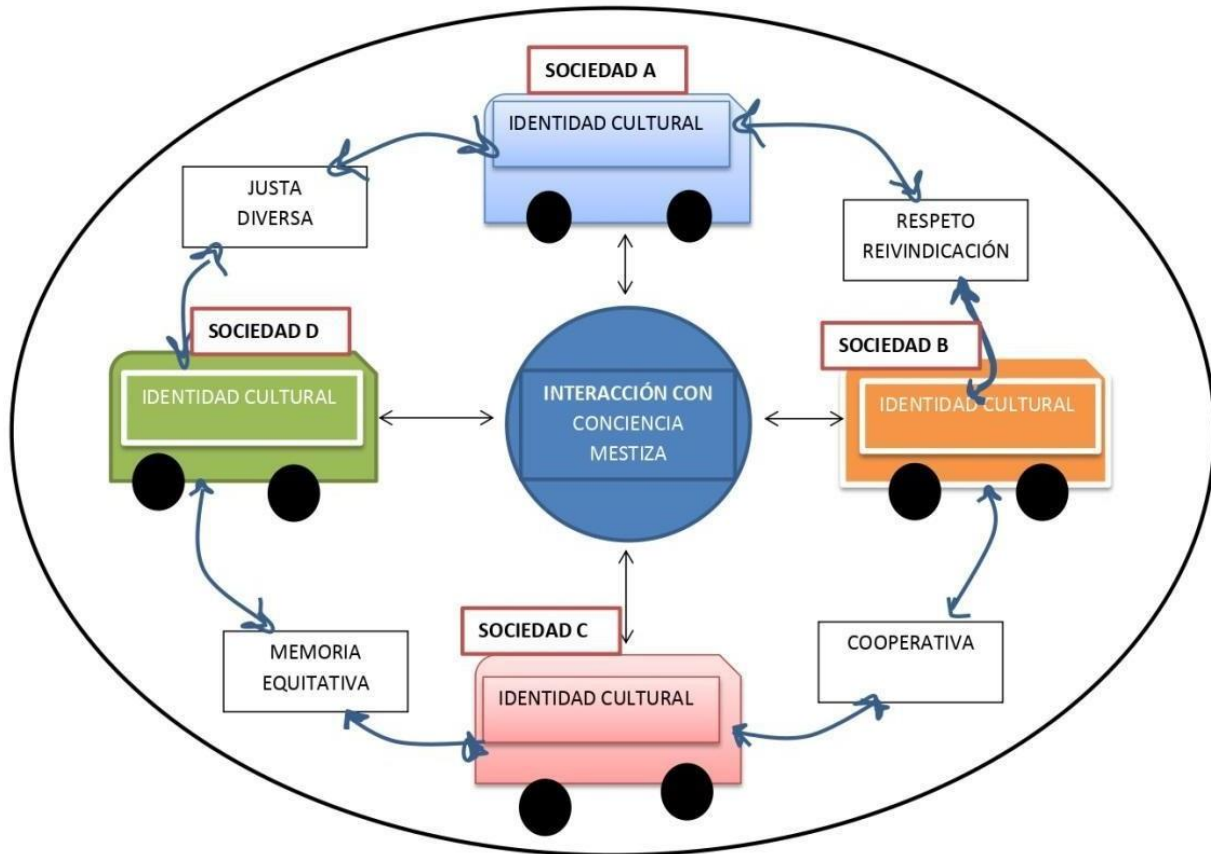

Figura #1 Modelo Interculturalidad Decolonial Latinoamericana

Elaboración propia.

2022.

El esquema propone a las sociedades como vehículos, estas sociedades transportan en un ejercicio interactivo equitativo su identidad cultural construida bajo los valores del modelo intercultural decolonial; estos valores hacen parte del *proyecto latinoamericano intercultural decolonial* que plantea Walsh (2005). A estos valores se le agrega la conciencia mestiza como valor central y objetivo de estas sociedades, ahora bien para que cada sociedad logre una

interacción equitativa y justa es necesario hacer de manera interna este proceso de memoria y reconocimiento que permita adquirir la conciencia mestiza, con la cual cada individuo de una sociedad se relacionara de manera equitativa, justa, respetuosa, cooperativa y reivindicativa con los individuos de otras sociedades con las mismas características; pues es responsabilidad de cada sociedad e individuo buscar esta conciencia, por un lado la sociedad generando el ambiente propicio para el desarrollo de esta y el individuo responsable en la búsqueda y liberación.

Es entonces que el anterior esquema ayuda a potenciar la idea de cómo se piensa la interculturalidad de manera efectiva para nuestro contexto latinoamericano, es decir que del modelo globalizado que propone la UNESCO y al modelo un poco más aterrizado de Walsh se pasa a uno menos general, se le ha agregado el término de conciencia mestiza que plantea María Lugones. Para conseguir esta conciencia es necesario el reconocimiento de las opresiones como el primer paso para la transformación y creación de una sociedad intercultural decolonial y para ello se tomaran algunos elementos de la poética del oprimido de Augusto Boal como lo son:

- La poética del Oprimido
- Reconocer el Cuerpo y la voz: Juegos para actores y no actores
- El teatro como lenguaje: Teatro Imagen, Máscaras y rituales.

Capítulo 2: Metodología

Etnografía Crítica

De acuerdo con Sampieri (2014) esta investigación cumple con las características de una etnografía crítica y los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo de este método investigativo fueron los propuestos por este tipo de investigación, desde el rol de etnógrafo en territorio. Como investigador me ubicó en el espacio físico y aunque soy originario de este territorio llevaba mucho tiempo sin volver, así que regresar, adaptarme a las dinámicas, la alimentación, el clima y las personas hizo parte de esta investigación, es así que se puede relacionar estas vivencias con lo que Sampieri propone sobre la etnografía crítica:

“El investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticias e inequidad (**Madison, 2011**) y frecuentemente pretende esclarecer la situación de los participantes relegados con fines de denuncia (por ejemplo, una investigación en ciertas empresas que discriminan a trabajadores por su origen étnico y esto provoca situaciones inequitativas), Analizan categorías o conceptos vinculados con cuestiones sociales como el poder, la injusticia, la hegemonía, la represión y las víctimas de la sociedad, algunos estudios “denominados feministas” podrían enmarcarse en esta clase de diseños etnográficos (por ejemplo, investigaciones sobre la opresión de la mujer en un entorno laboral). En los diseños críticos no se predeterminan categorías, pero sí temas de inequidad, injusticia y emancipación. Diversos estudios sobre el hostigamiento escolar son de esta naturaleza (**HERNANDEZ, R.**)

Teniendo en cuenta este planteamiento y en relación a esta monografía, nos adentramos en el contexto de la población objeto con el fin de analizar la problemática planteada desde el inicio, es decir las dinámicas heredadas por los procesos de conformación del territorio y descubrir estas relaciones opresoras, inequitativas e injustas que por siglos se desarrollan en el territorio afectando las relaciones sociales de los habitantes de este maravilloso territorio natural; pero más allá de evidenciar las relaciones interculturales que configuran el modo de vivir de un grupo poblacional mediante la investigación etnográfica crítica, se desarrolla un trabajo de conciencia y del hacer frente a las opresiones con el fin de transformar en colectivo estas represiones históricas, la etnografía crítica, la interculturalidad decolonial y la poética del Oprimido de Augusto Boal, se relacionan en la medida que todas buscan evidenciar una opresión, en este caso histórica, y transformarla mediante el accionar, con el fin de construir una sociedad más equitativa en todos los modelos de vida. Es de esta manera que se vincula este modelo de investigación y se desarrollan los siguientes talleres en los ejes de cada una de las categorías.

Primer Taller

Identidad, cultura y territorio

Niños del proceso de formación en teatro casa de la cultura Jesús Ángel Gonzales Arias, Doncello, Caquetá- Modalidad- Virtual.

Me gustaría mencionar que la pandemia generada por el virus SARS COVID-19 le dio un giro a esta investigación que pretendía en su primer momento tener al Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico realizado en Florencia, Caquetá, como objeto de investigación, razón por la cual al ser cancelado por las restricciones y los aislamientos obligatorios durante dos años consecutivos no fue posible desarrollarse, así que desde el espacio de práctica de primera infancia 2021-1 *Proyectos Pedagógicos articulados a contextos* nació la idea de crear

un taller virtual de tres sesiones muy sencillo que permitiera abordar las primeras categorías de esta investigación y así hacer el primer acercamiento al territorio.

Con este taller se pudo trabajar con aproximadamente cinco niñas. El taller giró en relación a unos ejercicios de auto percepción y auto reconocimiento, entendiendo que vernos al espejo y reconocer nuestros rasgos como la primera capa hace parte del desarrollo de esta conciencia mestiza que reconoce el hecho de ser herederos de múltiples formas físicas, ideológicas y estructurales; como resultado se abrió una discusión en relación a la aceptación propia de los rasgos que nos identifican como únicos y diversos, el respeto por esta diversidad y el reconocimiento de la conformación de nuestro territorio, en un ejercicio de memoria que permitió rastrear las ideas colonizadoras y descolonizadas de las participantes.

Las niñas no superaban los 16 años de edad y tenían claridad en relación a la violación de los derechos, abusos y opresiones del hombre blanco al llegar al territorio, violencia ejercida sobre las mujeres (genero) negros e indígenas(raza) y sexualidad como principales categorías de opresión, estas categorías las propone Maria Lugones.

Además se dio una discusión sobre los elementos propios de identidad cultural del territorio, este ejercicio permitió encontrar estos primeros tejidos interculturales y hacer un análisis inicial del contexto en relación a su conciencia mestiza. De este taller nace la posibilidad de trabajar de manera articulada con el ministerio de cultura en el proyecto nacional de escuelas concertadas, donde se abre la posibilidad de desarrollar la implementación de este proyecto de grado de una manera más extensa.

Una vez hechos los primeros acercamientos se puede establecer una población fija para el desarrollo del proyecto educativo; a continuación una breve descripción de esta población.

Población

Estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Marco Fidel Suarez, sede Atanasio Girardot del municipio del Doncello, Caquetá territorio del Piedemonte Amazónico, Colombia.

La institución Educativa Marco Fidel Suarez del municipio del Doncello, es una de las cuatro instituciones educativas del municipio, cuenta con una sede que ha sido el lugar donde se desarrolló el proyecto y la sede principal, aquí estudié yo parte de mi bachillerato, y encontrarme con mis antiguos maestros y aprender de ellos en el proceso y el trabajo conjunto ha sido una ganancia más.

El Doncello se encuentra ubicado al norte del Departamento del Caquetá, debajo de la cordillera oriental, es el piedemonte amazónico, aquí da fin a las faldas de la montaña para darle inicio a las grandes planicies amazónicas, es un lugar muy húmedo, bañado por dos ríos principales que rodean al casco urbano, estos ríos son el Anaya y el Doncello; al margen de estos ríos crecí de pequeño, como todos los domingos después de almuerzo, con mi familia, o en otras ocasiones el paseo a hacer el almuerzo en el río, estos quedan a unos cinco o diez minutos caminando desde cualquier punto del pueblo, es un lugar pequeño pero a la vez inmenso, la zona urbana comprende quizás el 5 % del territorio que en su mayoría es campesino, rural.

Desde la entrada al pueblo se ve la iglesia, esta es la que le da la bienvenida a cualquiera que pase por aquí, según datos del DANE El Doncello cuenta con una población total de 22.200 habitantes hasta el último censo en el 2017. Por encima de mi pueblo siempre hay chulos volando, estos me recuerdan a los días del horror, están ahí como esperando que algo trágico pase, aun ahora cuando recorro sus calles me llegan recuerdos de mi infancia, de todo tipo, desde los días en que jugaba en el antiguo parque con mis amigos del barrio, hasta aquellos en los que como bolitas de fuego bajaban de la montaña las ráfagas de fusil en medio de nuestros juegos en la calle, recuerdo aun personas corriendo, los fuegos artificiales no eran

sinónimos de maravilla, estos asustaban y aturdía a un pueblo que vivía en zozobra, con miedo; hoy el pueblo se siente tranquilo, los niños juegan en los parques donde algún día yo lo hice pero esta vez no tienen miedo a lo que yo en su momento temí, claro está que no se ha extinguido del todo el miedo, o el destino que le espera a los jóvenes que se quedan aquí, el campesino ahora tiene otros problemas, al acabarse la coca, los niños ahora se enfrentan a un mundo globalizado que les muestra el mundo exterior y los aleja de lo interior.

Las instituciones educativas trabajan por brindar una educación de calidad a la mayor cantidad de niños, pero aún siguen existiendo muchos niños que no tienen acceso a la educación ya sea por cuestiones económicas, porque son del campo y tienen que trabajar junto a sus padres y ven en el trabajo el sustento, o por simple elección. Este proyecto se desarrolló en la sede Atanasio Girardot de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez, teniendo acceso a los niños de los grados tercero, cuarto y quinto, un grupo muy diverso y variado que permitiría mediante la metodología de trabajo a través de la poética del oprimido, juegos para actores y no actores teatro imagen, rituales y máscara de Augusto Boal, hacer conciencia de la identidad cultural Doncellence, y contribuir al desarrollo de esta identidad en la comunidad escolar, estos niños están entre los 7 a los 12 años, niños y niñas de la zona urbana y rural. Algunos han nacido aquí, otros nacieron en otras regiones y sus padres llegaron y se ubicaron en el territorio, otros solo están de paso.

Es entonces que a través de un instrumento de la práctica pedagógica como lo es el proyecto de aula, desarrollado desde la Poética del Oprimido de Augusto Boal se plantean unas fechas de intervención en el espacio. Tiempo suficiente para el desarrollo de esta metodología formativa, artística y cultural; a continuación el cronograma que da cuenta de los módulos que se desarrollaron y las fechas propuestas para el desarrollo de cada uno de estos módulos en el espacio, la institución educativa Marco Fidel Suárez sede Atanasio Girardot.

Cronograma del Proyecto de Aula

Intervención metodológica desde El Teatro del Oprimido de Augusto Boal

GRUPO 1		GRUPO 2	
AGOSTO			
(Evaluación de contexto y población)			
Viernes 20	Martes 24	Lunes 23	Miércoles 25
Jueves 26 “Cometas”	Lunes 30		
SEPTIEMBRE			
(Desarrollo, habilidades y herramientas expresivas)			
Miércoles 1 Reunión casa de la cultura	Martes 7 Primera Sesión “Conocer el cuerpo”	Martes 31 de septiembre de 2021	Jueves 2 Primera Sesión “Conocer el cuerpo”
Jueves 9 Segunda sesión “Conocer el cuerpo”	Lunes 13 Tercera sesión “Conocer el cuerpo”	Lunes 6 Segunda sesión “Conocer el cuerpo”	Miércoles 8 Tercera sesión “Conocer el cuerpo”
Miércoles 15 Primera Sesión montaje “El teatro como lenguaje”	Martes 21 Segunda Sesión montaje “El teatro como lenguaje”	Martes 14 Primera Sesión montaje “El teatro como lenguaje”	Jueves 16 Segunda Sesión montaje “El teatro como lenguaje”

Jueves 23 Tercera Sesión montaje “El teatro como lenguaje”	Lunes 27 Cuarta Sesión montaje “El teatro como lenguaje”	Lunes 20 Tercera Sesión montaje “El teatro como lenguaje”	Miércoles 22 Cuarta Sesión montaje “El teatro como lenguaje”
Miércoles 29 Quinta Sesión montaje “El teatro como lenguaje”		Martes 28 Quinta Sesión montaje “El teatro como lenguaje”	Jueves 30
OCTUBRE			
(Montaje y muestra / Implicaciones)			
Martes 5 Ensayo general	Jueves 7 Ensayo general	Lunes 4 Ensayo general	Miércoles 6 Ensayo general
Lunes 11 Ensayo general	Miércoles 13 Ensayo general	Martes 12 Ensayo general	Jueves 14 Ensayo general
Martes 19 Encuentro con los dos Grupos.	Jueves 21 Cierre de escuelas de Formación.	Lunes 18 Ensayo general	Miércoles 20 Ensayo general
Lunes 25 EVALUATIVO	Miércoles 27 EVALUATIVO	Martes 26 EVALUATIVO	Jueves 28 EVALUATIVO
TOTAL : 21 SESIONES		20 SESIONES	

Tabla 1: Cronograma de actividades de la implementación, tomado del proyecto de aula del espacio académico *Proyectos Pedagógicos Articulados a contextos*. Escuela Atanasio Girardot, El Doncello, Caquetá.

Ahora que se conoce una parte del contexto de la población y el cronograma de intervención en el espacio que se planteó, es necesario abordar los elementos que se trabajaron al momento de construir el proyecto de aula, elementos que se han mencionado en varias partes de esta investigación, se empezará con el primero y la base de la metodología de este proyecto, el Teatro del oprimido.

Teatro del Oprimido

(...) es necesario tener presente su principal objetivo: transformar al pueblo, «espectador», ser pasivo en el fenómeno teatral, en sujeto, en «actor», en transformador de la acción dramática.

(BOAL. 2018. Pág.27)

Como se ha descrito en anteriores apartados para esta monografía se abordó el teatro y la poética del oprimido como vehículo metodológico en la práctica pedagógica, en el quehacer pedagógico, con el objetivo de que los participantes logran identificar sus opresiones y a través de estas su contexto, su historia, su identidad y las formas de relacionarse con el otro históricamente, es de esta manera que se plantea el proyecto de aula en el espacio académico de práctica pedagógica en la licenciatura en artes escénicas “Proyectos pedagógicos articulados a contextos” que permitiría trabajar las diferentes categorías de este proyecto en relación al cumplimiento de los objetivos, es así como nacen los siguientes módulos y abordando los siguientes elementos pedagógicos didácticos para el rastreo de los tejidos interculturales de los participantes.

Módulo 1

Conocer el Cuerpo

Juegos para actores y no actores

A este módulo se le ha titulado “*Conocer el cuerpo*” etapa que plantea Boal en su texto de Teatro del Oprimido. Se plantea una relación entre esta primera etapa que propone Boal para la transformación del espectador pasivo a actor activo a través de los diferentes ejercicios y juegos teatrales del texto de Augusto Boal, *Juegos para actores y no actores* esta relación permitiría descomponer las estructuras corporales establecidas de los participantes con el fin de adoptar otras formas narrativas en su cuerpo que dé cuenta de las dinámicas opresivas del contexto y permita así plantear una transformación, convirtiendo al espectador de observador pasivo de su contexto a un actor activo de sus realidades, un ser que propone y transforma su territorio a través del accionar.

Fue en este espacio que se empezó a construir mediante el cuerpo y la voz la narrativa sonora, este ejercicio escénico daría cuenta de la identidad del territorio; aquí los niños adoptaron formas de animales propios del lugar, usaron sus cuerpos y sus voces para representar la exploración del hombre blanco en el territorio, narraron con sus cuerpos parte de la historia de los lugares que habitan y mostraron elementos característicos de la familia, la escuela, los amigos y el lugar de nacimiento, estos ejercicios permitieron reconocer las relaciones con el otro.

Cómo fueron dos puestas en escenas que se complementaban cada una con un énfasis en particular, la idea fue que en una de las puestas en escena se lograra transmitir mediante un paisaje sonoro, estos elementos propios del lugar, fue así que se trabajó corporal y vocalmente permitiendo reestructurar los cuerpos de los participantes para pasar por sí mismos estos sonidos propios del paisaje sonoro del territorio; para lograr este paisaje se hizo una captura de sonidos representativos a la par del trabajo práctico en el espacio formativo. Esta exploración y rastreo dio como resultado sonidos propios como las campanas de la iglesia, llamados propios del campesino para el pastoreo del ganado vacuno, sonidos de

animales y vendedores ambulantes, además de complementar este paisaje sonoro con sus propias voces y nombres.

Una segunda puesta en escena sería la narrativa coral ligada al contexto, esta primera fase permitió como se menciona anteriormente disponer el cuerpo y la voz de los y las participantes del proceso para abordar el segundo módulo, buscando un lenguaje narrativo que permitiera dar cuenta de los hallazgos en este primer módulo, para esto se utilizó el teatro Imagen y teatro de máscaras y rituales de Augusto Boal.

Módulo 2

Teatro como Lenguaje

Teatro imagen-rituales y máscaras.

Fue en este segundo módulo que se empezaría a desarrollar el teatro imagen y de máscaras y rituales como lenguaje narrativo, como se menciona anteriormente la idea era ejecutar dos puestas en escena desde lo narrativo y lo sonoro es aquí que estos métodos narrativos permitiría construir a la par la historia, mediante imágenes y personificaciones propias, construidas desde la mirada de los participantes, aquí como plantea Boal, la idea era trabajar sobre los espacios propios con los que tenían relación, es de esta manera que se evidencia que los contextos a los cuales tienen mayor exposición los participantes son la familia, la escuela, lugares particulares del pueblo como iglesias, parques, cafés y ríos, zonas rurales.

Es entonces que mediante el teatro imagen se desarrollaron ejercicios que permitieron encontrar opresiones de estos lugares habitados por ellos y ellas, pero más allá de solo evidenciar las opresiones, se propusieron maneras de transformar estas, algunos de los hallazgos que aquí se evidenciaron tiene relación con el machismo, la violencia como medio para resolver las dificultades, los problemas de comunicación, además el teatro de máscaras y rituales permitieron identificar la manera como estos niños reconocen a los más grandes dentro de sus contextos estas máscaras mostraron dinámicas propias de las personas que son ejemplo para

estos niños y permean en su formación y su identidad, pero al hacer el ejercicio se finaliza con una reflexión frente a estas maneras culturales, comportamientos, culturales, aparecen figuras, como el padre, la madre, los amigos, los profesores, el sacerdote o pastor, todos los integrantes de la familia. Mediante la exploración de los rituales se identifica que las salidas al río o espacios naturales en familia son importantes para los y las participantes; todos estos instrumentos trabajados tanto de la práctica pedagógica como del método investigativo se evidencian mediante las puestas en escena, los diarios de campo, las fotografías, videos, entrevistas cortas, el proyecto de aula, la captura de sonidos. Finalmente, los instrumentos de esta investigación fueron los que permitieron encontrar estos tejidos culturales que consolidan la identidad del pueblo mediante los más pequeños, quienes están ahora en un proceso de autoconocimiento y desarrollo de la identidad en su contexto escolar.

- Identidad, Cultura y territorio: “Narrativas corales ligadas al contexto”
- Cuerpo y Voz: “Construcción sonora ligada al territorio”

Observación Participante

Diarios De Campo

Los diarios de campo fueron fundamentales como instrumento tanto desde la práctica pedagógica como desde la etnografía, escribir algunas reflexiones frente al proceso, frente a lo que observaba en el espacio tanto de formación como del exterior en el cual estuve interactuando, el diario de campo no solo fue una libreta de apuntes este diario se materializó de múltiples formas desde la fotografía, los videos, los sonidos capturados, los dibujos que construimos entre todos y todas, en este espacio voy a nombrar algunos momentos que permitieron poner en relación el ejercicio metodológico a los objetivos específicos.

Momentos reflexivos en primera persona desde los diarios de campo

- En el primer taller, aconteció una situación que me pareció muy particular, el grupo era de cinco niñas como lo mencione anteriormente así que durante el ejercicio de autopercepción y auto reconocimiento, yo les iba leyendo una historia, era la historia de la conformación del territorio, en una parte dice que los hombres blancos se enamoraron de las indígenas y se casaron con ellas, al escuchar esta parte una de las niñas interrumpe y dice “*no maestro, eso no fue así, ellos vinieron y violaron a las mujeres, las obligaron, no fue amor*” esta situación me permite ver que con el tiempo, las mujeres y los movimientos que alrededor del feminismo siguen cosechando frutos y permiten crear conciencia, una conciencia libre, mestiza que reconoce estas opresiones y lucha por transformarlas en solitario y en colectivo, fue un taller muy provechoso pues se extendieron diálogos alrededor del tema que alimentarían esta monografía.
- Un niño se me acerca y dice que está lastimado pero que él puede tomar la clase porque es un varón, y que yo sé que nosotros los hombres somos machos y podemos con todo. Mediante los ejercicios de teatro Imagen se plantea este tipo de situaciones machistas con el fin de llegar a consensos entre todos y todas.
- Antes de iniciar uno de los encuentros una de las niñas empieza a jugar con los compañeros con unos lápices el juego de Charly Charly, juego del cual desconozco así que pongo atención a sus historias con el juego, al parecer es un tipo de juego que te comunica con los espíritus ellos le llaman el diablo, así que de repente llega una maestra regaña a la niña y la lleva a un lado del salón, luego me explica el origen del juego el cual los niños han tomado de internet y me comenta los antecedentes que han tenido en la institución. Evidencia del acceso a la información de los niños, la niña en cuestión tiene 8 años y está en tercero de primaria, es oriunda del departamento del Putumayo, pero también me preguntaba sobre estas relaciones en el territorio de las personas con el mundo espiritual, pues esta relación se ve en diversos espacios desde este juego, como también desde las iglesias cristianas y evangélicas.
- Durante los ejercicios de teatro imagen se presentaba una opresión dentro del contexto familiar, uno de los niños se levanta y propone acostarlos todos a dormir y así solucionar

el conflicto a lo que preguntamos si todos están de acuerdo con esta solución algunos dicen que sí, otros proponen otras, evidencia el hecho de que en sus círculos familiares ante el conflicto silencian y niegan la posibilidad del diálogo.

- Durante el ejercicio de reconocimiento del territorio a partir de los lugares de nacimiento y las atmósferas particulares que en cada territorio se evidencian, una niña cuestiona el ejercicio y dice ¿Profe, pero para qué hacemos esto? A lo cual pasó a preguntar al público sobre el ejercicio, todos llegamos a la conclusión que es bueno saber de dónde provenimos y entender lo diferentes que somos y ricos que somos en sabores, colores, músicas, en general lo diversos y variados que somos en el territorio.
- Durante el ejercicio de máscaras, los niños en su mayoría asumen roles colaborativos y ligados a la escuela, el médico, los bomberos, la policía, el ejército, la mayoría de los ejercicios se desarrollaban en contexto de pandemia, contexto escolar. (aquí me gustaría mencionar que el ejército hace una fuerte presencia en el territorio y desarrollan actividades lúdicas con los niños y niñas en las instituciones y parques- la idea de policía que tienen los niños es de una persona que resuelve conflictos y la imagen de los maestros es de ayuda; también se desarrolló un ejercicio en el que habían un pastor y un feligrés la niña exponía que no le parecía que él dijera hermanos y amigos ya que ella no era amiga de todos, hermana sí pero amiga no)
- Los niños y niñas manifiestan que entrenan deportes como el fútbol y el baloncesto en las tardes, se evidencia la existencia en el municipio de escuelas dedicadas a la formación deportiva, recatando el deporte como un elemento cultural importante.
- En el ejercicio de atmósferas sonoras o capturas de sonidos que se desarrolló los niños y niñas identificaron los sonidos de los vendedores ambulantes como:
 - A la orden los pandebonos
 - A la orden los cubanos- a la orden la avena cubana
 - A la orden los guevones (algodones) – los niños dicen que el vendedor tiene un problema de pronunciación entonces se le entiende así.
 - El guarapo

- Los tamales... a la orden.
- Empanadas de Cambray
- Los huevos... a la orden los huevos.
- Verduras.... Pasa un señor vendiendo verduras en un carrito.
- A la orden los plátanos
- A la orden la mazamorra

También el llamado de los animales, casi todos tienen mascotas

- Vacas: Toa
- Gallinas: cutu cutu
- Pollitos. Pio

Paisajes sonoros del espacio que habitan

- El viejo café
- La iglesia
- El río
- La escuela
- La finca

Para lo anterior se hace una captura de sonidos que se comparte entre todos, esta captura de sonidos la podrán encontrar en el link de los anexos al final de este documento, al igual que todo el material recolectado en esta investigación mediante los diferentes instrumentos; estos elementos finales nutren el trabajo de creación y plantean el contexto a través de los diferentes paisajes sonoros del espacio que habitan y nos dan una idea de lo que consumen los habitantes del territorio, lo que escuchan, lo que bailan, sus códigos y puntos de encuentro, muchos de estos elementos son heredados de los procesos de colonización.

Capítulo 3: A modo de conclusiones

Muchos finales no son como parecen, estos significan también el comienzo de algo nuevo y es así como concluye esta etapa de investigación entendiendo que es mediante un proceso de memoria que nos permita a los pueblos latinoamericanos encontrar esa conciencia mestiza, reconociendo todas las opresiones y represiones que por años se han dado de manera circular, por ver desde afuera y no desde el interior quienes somos, entendiendo el quiénes somos no de una manera fragmentada sino con todo lo que esto implica, por nuestras venas corre la sangre de opresores y oprimidos, en nuestras sociedades se siguen desarrollando y cultivando elementos culturales opresivos y represivos.

Es entonces responsabilidad de cada una de nosotras las personas habitantes de estos territorios conseguir esta conciencia, mediante esta investigación logramos indagar en los elementos de la identidad mediante el cuerpo, la voz como instrumento de representación del espacio físico y sonoro que habitan los pobladores del piedemonte amazónico, indagar en los elementos que tejen la cultura y permean las relaciones interculturales de los participantes, acercarnos al contexto mediante la etnografía, hacernos amigos y parte de su día a día, con esto conseguí entender que las relaciones de estos niños y niñas siguen estando permeadas por las dinámicas heredadas de estos procesos de construcción de identidad tradicionales categorizados según Lugones a través del sexo, género y la raza como mecanismos de control que son necesarios evidenciar, para transformarlos. Es entonces que empezaremos a construir nuestros propios caminos, desde nuestra mirada, en un proceso que nos enseñó Augusto Boal, de auto reconocimiento, autopercepción, conociendo primero el cuerpo y utilizándolo como esta primera herramienta transformadora y activa, así le daremos visibilidad a lo que ha estado invisible por décadas, le daremos voz a estos paisajes sonoros que nos acompañan de una manera maravillosa y de los que no somos conscientes, pues las balas nos han silenciado, nos han infundido miedo; estas maneras en las que hemos sido oprimidos han sido tan

poderosas que en su momento nos hemos creído el cuento en su totalidad y hemos librado batallas a favor del opresor.

Se entiende así con esta investigación que no se puede hablar de interculturalidad sin entender el contexto en el cual se pretende desarrollar e impulsar. Hay que transformarnos y crecer con el fin de ser más justos, equitativos y respetuosos primero conmigo mismo y luego con los demás, en estas diferencias y posibilidades están todos los escenarios de la creación, del vivir bien y tranquilos en paz, armonía y bienestar.

Con este trabajo investigativo no solo sigo yo como individuo en la búsqueda de esta conciencia, sino que también he compartido los saberes que en su momento prometí compartir con mi gente con el fin de que seamos aún más los que buscamos esta conciencia sentando las bases metodológicas que permitan la transformación de los espacios que habitamos como la escuela, uno de los primeros escenarios sociales en el cual se desarrolla parte de esta conciencia, construimos nuestra identidad y lo que allí aprendemos y compartimos configura nuestras vidas y las de los demás. Por una sociedad intercultural decolonial, por la libertad de los pueblos latinoamericanos, por el Abya Yala seguiremos trabajando de manera incansable desde los lenguajes artísticos, la memoria y la identidad cultural en contra de la homogeneización y la apropiación cultural que afecta mi territorio.

Proyecciones

Un camino por recorrer

Esta investigación se articuló al proyecto del ministerio de cultura de Escuelas concertadas, como logro personal me han nombrado Director de la escuela de formación de la casa de la cultura Jesús Ángel Gonzales Arias del municipio de El Doncello, Caquetá, única sala concertada en el departamento. El trabajo en esta escuela de formación se realizó entonces de manera paralela al proceso investigativo en la sede Atanasio Girardot del Colegio público municipal Marco Fidel Suarez.

Es así como conseguí hacer un trabajo articulado y complementario fortaleciendo ambos espacios, la reactivación de la sala y de la escuela de formación en teatro se hizo en el año 2021 mediante acuerdo municipal, permitiendo tener financiación constante para el desarrollo del teatro en el municipio, es de esta manera que este año y hasta donde se me permite, la idea es gestionar todas las herramientas y recursos para fortalecer esta escuela en el casco urbano y rural.

Con el trabajo realizado el año 2021 hemos empezado el camino y reabierto la posibilidad de creación desde las artes escénicas para el territorio del Doncello, es así como a la fecha 2022 hemos montado cuatro ejercicios escénicos, participando del programa Reactívarte del ministerio de cultura siendo ganadores de incentivos que permiten para este año fortalecer la infraestructura y parte técnica de nuestra sala, con la que apoyamos los diferentes procesos de teatro en el municipio, la escuela se desarrolla en las instalaciones de la casa de la cultura, pero entendemos que el proceso formativo es largo y por esto estamos trabajando con dos de las cuatro instituciones educativas con el fin de incentivar la participación y permitirles a los niños y jóvenes del territorio explorar los lenguajes de las artes.

Además de apoyar mediante alianzas institucionales la formación del teatro en la región, hemos apoyado los procesos de unidades Móviles de la alcaldía municipal en las zonas urbanas y rurales, donde presentamos la escuela, apoyamos mediante ejercicios escénicos, realización de ejercicios de las artes escénicas, apoyo a la biblioteca municipal, la ludoteca, los centros de desarrollo infantil (CDI) y programas institucionales del municipio de El Doncello, Piedemonte Amazónico.

A mediano plazo nos proyectamos como un referente de las artes escénicas en el departamento y el sur del país, liderando procesos creativos desde la ruralidad, abriendo la posibilidad de integrar los saberes desde el territorio y la conciencia mestiza que nos permita darle valor a la cultura ancestral y la producción artística y cultural que desde este proyecto y escuela de formación hemos empezado, seguiré trabajando en ello en este nuevo camino que emprenderé como licenciado en artes escénicas.

Para visibilizar el proceso mencionado en esta monografía se puede acceder a los anexos relacionados a continuación.

Anexos

(Carpeta compartida en Drive con todo el material anexo)

<https://drive.google.com/drive/folders/1tsVB1p-Ww0LP55shNz-ONxMleMmUKqk9?usp=sharing>

Link página web, sistematización del proyecto.

<https://lefloretz.wixsite.com/my-site-1>

Bibliografía/Referencias

- PASTOR, J. (2012).** *EUROCENTRISMO, EUROPEÍSMO Y EUROFOBIA.* Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo UNAM.
- UNESCO, (2017).** *Competencias Interculturales, marco conceptual y operativo.* Universidad Nacional de Colombia.
- GALFIONE, M. (2014)** *La intervención kantiana en el debate de las razas de finales del siglo xviii.* Scientiæ zudia, São Paulo.
- CLIFFORD G. (1973)** *The Interpretation of cultures.* New York, EE.UU Basic Books. Traducción Bixio A. (2003) *La interpretación de las culturas.* Barcelona, España. Duodécima impresión GEDSIDA Editorial.
- PERDOMO, G. (SF)** “*Caqueteñidad: un río humano en el gran Caqueta*” <https://es.slideshare.net/oscarjneira/caqueteidad>
- WALSH, C. (2005)** *Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad.* Signo y pensamiento edición 46, volumen XXVIV-Perspectivas y convergencias.
- LUGONES, M. (2010)** *Toward a Decolonial Feminism.* Hypatia, 4, 742-759
- HERNANDEZ. R. (2014)** *Metodología de la Investigación.* El oso panda.com sexta edición.
- GONZALES, S. (2015)** *La lógica de la ‘pureza’, el mestizaje y la identidad ‘fragmentada’.* REFcongreso Internacional de la red española de Filosofía.
- BOAL, A. (2008)** *A Estética do Oprimido,* herederos de Augusto Boal 2008, Alba editorial S.I.U
- BOAL, A. (2002)** *Juegos para actores y no actores,* edición ampliada y revisada Alba Editorial S.I.U
- GALEANO, E. (2020-04-13)** *.Frases para comprender América Latina, según Eduardo Galeano.* Milenio Digital, Ciudad de México.

Páginas de internet consultadas

<https://es.slideshare.net/oscarjneira/caqueteidad> (Castañeda, Perdomo, Caqueteñidad un río humano en el gran Caquetá)

<https://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf> (Giménez en relaciona a la cultura y la identidad)

<https://www.google.com/url?q=http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2015/06/4.S.Gonzalez-Arnal@hull.ac.uk.pdf&sa=D&source=editors&ust=1645906558966486&usg=AOvVaw09ZJ6WPPNN6IKKN83cnjum> (identidades fragmentadas)

<https://indepaz.org.co/noticias/>

(Fuente de investigación, informes y noticias de INDEPAZ)

[integral-y-fundamento-de-vida/](#)

<https://www.gaiaamazonas.org/noticias/2019-01-14-la-chagra-fuente-de-alimento-sistema->

(GAIA: AMAZONAS -Definición del término CHAGRA)

http://www.ideam.gov.co/documents/10182/113437783/Presentacion_Deforestacion2020_SMBY_C-IDEAM.pdf/8ea7473e-3393-4942-8b75-88967ac12a19

(Documento del IDEAM monitoreo de la deforestación en el departamento del caqueta 2019-2020)

<https://www.scielo.br/j/ss/a/htd6bKFbDq87b6Z9MwPGRVs/?format=pdf&lang=es>

(Texto *La intervención Kantiana en el debate de las razas de finales del siglo XVIII* por Mariaverónica Galfone)

http://conceptos.sociales.unam.mx/conceptos_final/510trabajo.pdf

(Texto Eurocentrismo, europeísmo y eurofobia por Jaime Pastor Verdu de la UNAM México2012)

<https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/conmocion-por-crimen-de-menor-indigena-ambientalista-en-el-cauca-645363>

(Noticia del asesinato del niño indígena, líder ambiental en el departamento del Cauca tomadodel diario El Tiempo)