

Fortalecimiento de la Identidad Cultural en la Etnia Koreguaje en el Resguardo Jericó Consaya,
Municipio de Solano – Caquetá: La Separación de las Partes para Fortalecer el Gobierno Propio

Daniela Palomares Arboleda

Trabajo presentado como requisito para optar al título de profesional en
Psicología

Bajo la asesoría de
Gabriel Alejandro Bernal Rojas, Mg.

Universidad Piloto de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Programa de Psicología

Bogotá, 2021

Resumen

Las dinámicas sociales del país, como el conflicto armado, el narcotráfico, la explotación de recursos naturales, etc., han generado un desgaste cultural e identitario en las diferentes comunidades étnicas del país, como lo dice Zambrano, (2017) “pero estos esfuerzos son todavía insuficientes para crear una cultura de reconocimiento y protección, que está siendo desplazada, por los diferentes hábitos de vida que se han adoptados por la globalización y el uso de las nuevas tecnologías” (citado por Rivera, 2020, pág. 20). En este marco, el presente proyecto nació a raíz de una serie de encuentros con la etnia Koreguaje y, frente a los resultados obtenidos, gracias al apoyo de la herramienta de investigación, IAP (Investigación, Acción, Participativa) que brinda el aporte de un diagnóstico para el pertinente análisis de la realidad de la comunidad sujeto de estudio, tuvo como propósito construir un taller con el fin de fortalecer la identidad cultural Koreguaje, en el resguardo Jericó Consaya en el Municipio de Solano – Caquetá. Esta identidad cultural, hace parte de un concepto más general e importante para las etnias colombianas, como lo es el Gobierno Propio y del cual surgen conceptos como la Ley de Origen, la Autonomía Propia, el Gobierno Mayor, la Medicina Ancestral, la consejería y los sitios de concentración. A partir de una serie de conversaciones con miembros de la Asociación de Autoridades Indígenas del Municipio de Solano-Caquetá (ASIMC), autoridades, mayores y comunidad de la etnia Jericó Consaya, se logró identificar que la pérdida de identidad cultural ha generado una ruptura en la compleja estructura del Gobierno Propio. Es válido aclarar que, por la misma complejidad de esta estructura, es pertinente aplicar el principio hologramático de Edgar Morin el cual consiste en aprehender el todo desde sus partes, “Entonces podemos enriquecer al conocimiento de las partes, en un mismo movimiento productor de conocimientos.” (Morin, 1994, pág. 68). Finalmente, son los mismos habitantes quienes afirman la necesidad de fortalecer

la identidad cultural para darle frente a las problemáticas que se han derivado de esta ruptura. Y, por otro lado, analizar desde la perspectiva decolonial cómo el poder occidental invisibiliza el poderoso saber ancestral y cómo este poder eurocéntrico se convierte en el único saber posible de aprender.

Palabras clave: etnias colombianas, Gobierno Propio, pérdida de identidad, cultura, fortalecimiento

Abstract

The social dynamics of the country, such as the armed conflict, drug trafficking, exploitation of natural resources, etc., have generated a cultural and identity erosion in the different ethnic communities of the country, as stated by Zambrano, (2017) "but these efforts are still insufficient to create a culture of recognition and protection, which is being displaced by the different habits of life that have been adopted by globalization and the use of new technologies" (quoted by Rivera, 2020, p. 20). In this framework, the present project was born as a result of a series of meetings with the Koreguaje ethnic group and, in view of the results obtained, thanks to the support of the research tool, PAR (Participatory Action-Research) in Spanish IAP (Investigación, acción, participativa) that provides the contribution of a diagnosis for the relevant analysis of the reality of the community under study, it aims to build a workshop in order to strengthen the Koreguaje cultural identity, in the Jericó Consaya reservation in the Municipality of Solano - Caquetá. This cultural identity is part of a more general and important concept for the Colombian ethnic groups, such as the Own Government, from which concepts such as the Law of Origin, the Own Autonomy, the Major Government, the Ancestral Medicine, the counseling and the concentration sites arise. From a series of conversations with members of the Association of Indigenous Authorities of the Municipality of Solano-Caquetá (ASIMC), authorities, elders and community of the Jericho Consaya ethnic group, it has been possible to identify that the loss of cultural identity has generated a rupture in the complex structure of the Self-Government, It is valid to clarify that, due to the same complexity of this structure, it is pertinent to apply Edgar Morin's hologrammatic principle, which consists of apprehending the whole from its parts, "Then we can enrich the knowledge of the parts, in the same knowledge-producing movement". (Morin, 1994, p. 68). Finally, it is the inhabitants themselves who affirm the need to strengthen

cultural identity in order to face the problems that have resulted from this rupture. And, on the other hand, to analyze from a decolonial perspective how Western power makes the powerful ancestral knowledge invisible and how this Eurocentric power becomes the only possible knowledge to learn.

Key words: Colombian ethnic groups, self-government, loss of identity, culture, empowerment.

Tabla de Contenido

Introducción.....	9
Presentación del problema	11
Antecedentes	22
Objetivos	28
Objetivo General.....	28
Objetivos Específicos.....	28
Justificación	29
Marco teórico.....	32
Identidad Cultural.....	32
Identidad, sociedad y cultura	34
Pérdida de Identidad Cultural	38
Psicología comunitaria.....	39
Fortalecimiento.....	42
¿Qué es el Gobierno Propio?	43
Ley de Origen	45
Territorio	47
Consulta Previa, Libre e informada	49
Cosmovisión	50
Psicología Ancestral.....	51
Pedagogía.....	53
Perspectivas decoloniales.....	54
Método	55

Tipo de investigación.....	56
Paradigma Crítico Social	58
Método de Investigación.....	60
Fase Preliminar - Primer reconocimiento con la comunidad	61
Participantes.....	62
Instrumentos	62
Procedimiento	63
Fase I – Diagnóstico Participativo.....	63
Participantes.....	64
Instrumentos	65
Procedimiento	67
Fase II – Intervención	68
Participantes.....	69
Instrumentos	69
Procedimiento	70
Resultados.....	73
Fase Preliminar – Primer encuentro con la comunidad.....	73
Fase I – Diagnóstico Participativo.....	76
Fase II – Intervención	85
Principales hitos históricos	88
Triangulación por categorías.....	91
Discusión y conclusiones	94
Referencias	101

Índice de Tablas

Tabla 1. <i>Identificación de problemas</i>	74
Tabla 2. <i>Planeación segunda fase – trabajo de campo</i>	77
Tabla 3. <i>Plan de acción sobre el debilitamiento de la identidad cultural</i>	79
Tabla 4. <i>Preguntas entrevista semiestructurada, a partir de la actividad en trabajo de campo</i> ..	81
Tabla 5. <i>Plan de acción para las dinámicas sociales con datos obtenidos por los diferentes encuentros con la comunidad</i>	83
Tabla 6. <i>Planteamiento de preguntas guía y justificación sistematización de experiencias</i>	85
Tabla 7. <i>Plan de trabajo</i>	86
Tabla 8. <i>Clasificación de fuentes</i>	87
Tabla 9. <i>Análisis de las fortalezas y debilidades identificadas a raíz de lo conversado con los miembros de la comunidad</i>	89
Tabla 10. <i>Triangulación</i>	91

Índice de Figuras

Figura 1. Organización de la información y avances conseguidos con esta intervención.	88
Figura 2. <i>Comunidad Korebajú realizando la actividad en la Maloka</i>	91

Índice de Apéndices

Apéndice 1. <i>Fotografías resultado gráfico de las actividades realizada en trabajo de campo</i> ..	110
--	-----

Introducción

El municipio de Solano – Caquetá fue fundado en 1936 el 12 de noviembre, por el general José Domingo Solano. En términos de territorio, Solano es el municipio del departamento que menos densidad poblacional tiene: 0.3 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el segundo municipio de Colombia más extenso, y el primero del departamento del Caquetá, con una extensión de 42.482 Km², esto representa el 48% del territorio caqueteño. Con respecto a sus límites, al norte del municipio se encuentran los municipios de Valparaíso, Milán, La montaña, Cartagena del Chaira, San Vicente del Caguán, y el Departamento del Guaviare; por el lado este, están los departamentos del Vaupés y el Amazonas; por el lado sur, están los departamentos del Amazonas y Putumayo; y por el lado oeste el departamento de Putumayo y el municipio de Solita (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).

El resguardo Jericó-Consaya, donde se encuentra parte de la etnia Koreguaje, “fue reglamentado por la Resolución 048 de 1995. Sin embargo, su fundación se remonta al año 1977” (The Nature Conservancy [TNC], 2014). Uno de sus fundadores fue el señor Samaliel Valencia, quien en una entrevista (comunicación personal, Septiembre 2014) cuenta que una de sus tradiciones al estar asentados en un territorio coreguaje, era que al momento de la muerte de alguno de sus miembros se trasladaban a otro lugar, pero finalmente, con la muerte de su abuelo todos se dispersaron, y él con su familia se instaló en terreno baldío, sin embargo, luego de algunos problemas legales con este terreno, se desplazan a donde actualmente está el resguardo Jericó Consaya, y en ese tiempo Manuel Medina era dueño de aquellas tierras, vendiéndole al señor Samaliel parte de su terreno, momento en el cual varias comunidades coreguajes empezaron a radicarse en este territorio. Luego de esto, se inicia la creación de documentos para la ampliación y saneamiento legal del territorio de Jericó Consaya, por medio del fondo del

desarrollo comunal, asuntos indígenas en la seccional Caquetá y el ministerio del gobierno, para finalmente ser considerado como resguardo por el INCORA (TNC, 2014).

Por parte de su ecología, se reconoce una riqueza inmensa, pues se pueden mencionar “la serranía de Chiribiquete”, la cual es considerada un parque nacional y, además, la más grande reserva y los “Chorros de Araracuara”, las cuales no permiten su navegación por su ímpetu, pero, eso sí, permite ver su majestuoso paisaje. Otra de sus bellezas naturales es la laguna “potreros”, la cual es rica en aguas cristalinas, flora y pesca (Plan de Desarrollo 2015 – 2019. Por ti Solano, citado por Visión Amazonía, 2021).

Para poder generar recursos económicos, los pobladores recurren a la explotación agrícola del plátano, la yuca, la caña panelera, el maíz y los pastos, también la ganadería bovina y la producción piscícola del bocachico y la cachama, el acceso al municipio se realiza de forma fluvial, a través de los ríos Orteguaza y Caquetá. Parte de la información de la forma en que obtienen sus recursos económicos, es una razón para tener en cuenta a la hora de hablar de una de las problemáticas reconocidas.

En el municipio de Solano existen 21 resguardos indígenas. En el presente diagnóstico me enfocaré en los de la etnia Koreguaje, en especial el resguardo Jericó Consaya, comunidad con la que he tenido mis primeros acercamientos para el reconocimiento de problemáticas, teniendo en cuenta que, al realizar este reconocimiento, se construye un plan de acción con las posibles soluciones para su posible transformación.

En el presente trabajo también se encuentra descrito el proceso metodológico en el que está basado, el cual se comprende desde el paradigma crítico social y enfoque investigativo cualitativo, lo que quiere decir que el proceso de obtención de datos se dio mediante la observación y participación de la investigadora en la comunidad mencionada, pero, además, la

participación activa de la misma fue un elemento clave para la obtención de la información, para el análisis de los datos obtenidos. Se optó por diferentes metodologías; la principal fue la Investigación Acción Participativa (IAP), la cual brinda argumentos al elemento importante de la participación de la comunidad. Por otro lado, la sistematización de experiencias que brinda herramientas para la construcción de una teoría del conocimiento propia de la comunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el tema del presente proyecto es innovador para la psicología, ya que el recorrido de investigación en psicología cuenta con un amplio trabajo en áreas de la salud mental a nivel clínico, en estudios de la conducta con datos cuantificables, y también recolección de datos mediante entrevistas estructuradas o semiestructuradas, o también mediante observación, frecuentemente, siempre en ambientes controlados. Sin embargo, el aporte de la psicología en su enfoque comunitario brinda estrategias innovadoras y aplicadas a la realidad del sujeto estudiado, en este caso, de la comunidad estudio.

Presentación del problema

Las comunidades étnicas en Colombia siempre han estado en estrecha relación con la madre tierra, dejando a un lado, sin considerarlo menos importante, el discurso onírico y la pretensión espiritual. Este constante equilibrio para estas comunidades es de suma importancia, porque a partir de la madre tierra obtienen sus más preciados conocimientos, pero también obtienen sus reglas y formas de vivir la vida, sus valores como seres humanos desde el nacimiento de la tierra. Esto, aunque ocurría en el pasado, de forma oculta sigue pasando en el presente, sin embargo, se le dice de forma oculta, porque son acciones y costumbres que la modernidad y el mundo colono califican como diferente y, por ende, como malo; hoy por hoy, lo que se identifica como diferente y además hace parte de un mundo que no es visible como el

espiritual, es cuestionado y muchas veces maltratado (Rivera, 2020). Por las razones anteriores, el presente proyecto busca evidenciar la importancia de volver a esas raíces, la importancia de no perder la identidad cultural, demostrarlo desde las culturas étnicas del país, pero dejar establecido que la pérdida de la identidad cultural no solo afecta a las comunidades étnicas en espacios rurales, sino también a las comunidades étnicas y no étnicas en espacios urbanos.

Como resultado de las conversaciones y actividades realizadas con la etnia Koreguaje en el resguardo Jericó Consaya, municipio de Solano Caquetá, en el año 2021 entre los días 10 y 21 del mes de abril, y gracias a la aplicación del método de IAP se logró identificar que, por el efecto de las diferentes dinámicas sociales del país, como el conflicto armado, el narcotráfico y la explotación de recursos naturales por parte de multinacionales, realizadas sin ninguna consulta previa a las autoridades de los resguardos étnicos del Caquetá Colombiano, se genera en las comunidades étnicas de esta parte del país la ruptura y el debilitamiento de sus saberes ancestrales, su cosmovisión y, así, una pérdida de su identidad cultural, lo cual trae consigo el debilitamiento del Gobierno Propio, una estructura ancestral y compleja presente en toda etnia colombiana, y que sin ella, éstas se ven cada vez más afectadas y hasta algunas han desaparecido o simplemente se han aislado selva adentro. Lo que nos ayuda a comprender que, para dar con un buen fortalecimiento del Gobierno Propio, este se debe dividir en sus partes e ir las fortaleciendo una a una. Por lo anterior, una de las partes en la que se centra el presente proyecto es la identidad cultural y, por medio de talleres de fortalecimiento, se busca precisamente empoderar a la comunidad, a sus autoridades y mayores en términos de su propia identidad cultural.

Según Jimeno Santoyo (1992, citado por Rivera, 2020) “en la actualidad, estas comunidades han dejado a un lado sus culturas y sus dialectos nativos y una de las situaciones desde donde se puede dar razón de esto, es debido al desplazamiento forzado por parte de grupos

armados” (pág. 5), lo que quiere decir que cada vez es más complejo encontrar una única razón del por qué ocurre la pérdida de la identidad, son múltiples las formas y posibilidades que tienen estas comunidades para poder transformar el problema.

Uno de los puntos clave en este proyecto, fue el análisis de cada uno de los elementos identificados como resultado de los diferentes diálogos con la etnia Koreguaje. A continuación, y a modo de abre bocas sobre los temas de este proyecto, expondré el tema de la cultura. En términos generales, la cultura es considerada como un compuesto de varios rasgos (como el espiritual); la articulación de estos rasgos serán aquellas características de cierto grupo social, que se ven reflejadas en sus expresiones artísticas, su cotidianidad, la forma de construir relaciones interpersonales y sociales, además de la construcción de valores (UNESCO 2001, Citado por Chiriboga, 2006).

La cultura es entonces, dentro de las partes que conforman el fortalecimiento de la identidad, una de las más importantes para tener en cuenta. Sin ella no tendría la importancia que tiene sentirse identificado con un contexto, rol o costumbre en particular, puesto que la palabra no solo se aplica en el contexto de las etnias tradicionales, sino también, y hago énfasis en este punto, recordando el enfoque decolonial, la cultura entendida en el contexto occidental se ha establecido como la única posibilidad de identidad, es decir, la única cultura posible de ponerse en práctica es entonces una ruptura cultural. Ya lo había mencionado anteriormente José Luis Gómez Martínez: “lo diferente es la rapidez con que se impone y el doble proceso simultáneo con que dicha ruptura se actualiza en nuestros días: el éxito, la apoteosis de la modernidad y su globalización” (1997, citado por Rivera, 2020, pág. 12), lo anterior explica la postura del fenómeno social actual, que puede llamarse la modernidad, frente a la postura tradicional.

Según lo anterior, se trata de analizar el efecto que la modernidad y el contexto social actual tienen sobre las culturas tradicionales, que, según Canclini (1989, citado por Rivera, 2020), se puede entender desde el estudio de dos diferencias entre la problemática cultural urbana y la tradicional.

“...estos factores según Canclini han hecho que los grupos que estén inmersos en los procesos urbanos cambien y este cambio puede ser positivo o negativo, a esto se le suma la interpretación de la modernidad y la posmodernidad como factores que crean el imaginario colectivo de las personas.” (pág. 12).

Es importante hacer énfasis en lo que Canclini menciona como la hibridación cultural, la cual va muy acorde con el enfoque decolonial del presente trabajo. El concepto de hibridación cultural especifica el proceso mediante el cual la modernización ha posicionado a la cultura tradicional, como lo oculto, y del mismo modo disminuye su papel de importancia, segregándolo a un lado. Sin embargo, es muy importante entender que el papel de la cultura tradicional, si bien queda en segundo plano, no la suprime. De esta manera, el nuevo mundo toma parte del arte y el folclor tradicional para finalmente industrializar su propia cultura y saber académico, e igualar las condiciones de las dos culturas, para que así se vuelva una cultura global, generando una pérdida de identidad con un golpe menos directo (Canclini, 1989, citado por Rivera, 2020).

Por otro lado, entender el concepto de lo residual es imprescindible para comprender por qué la definición de cultura es importante para contextualizar la pérdida de identidad cultural. Por lo tanto, desde lo mencionado por Canclini en sus consideraciones sobre el patrimonio residual, se entiende que “lo residual se formó en el pasado, pero todavía se halla en actividad dentro de los procesos culturales” (Rivera, 2020, pág. 9). Lo anterior le da un sentido mucho más claro a la pérdida de identidad de las etnias indígenas ya que, entender el patrimonio ancestral de estas etnias desde lo residual, es entender que, aunque hace parte del pasado, aún aplican muchos

saberes, sino todos, en la cotidianidad del ser humano, pues su cosmovisión es algo que se creó en el pasado y todavía está en actividad en el presente, y mucho más ahora, con la importancia del cuidado del territorio, lo que concluye en que su Ley de Origen, originada desde sus antepasados Koreguaje, aún sigue en actividades hoy en día y, por tanto, es importante entenderla y aplicarla, como se decía anteriormente, desde un concepto híbrido, en donde la cosmovisión indígena no sea la invisibilizada.

Para completar este apartado, es sabido que la pérdida de identidad cultural de las etnias ancestrales que habitaban el territorio hoy conocido como Colombia se dio por su alteración ocasionada por saqueos y reemplazo de las costumbres traídas de las tierras europeas por los llamados colonizadores (a propósito de lo sucedido en el marco del paro nacional en los meses de abril y mayo del 2021, sobre el caso del derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali en el Valle del Cauca) y el mestizaje que dio origen a la creación de nuevas culturas. “Colombia ha venido perdiendo su identidad debido a que con el tiempo se han adquirido costumbres europeas y que han dejado costumbres tradicionales de nuestros ancestros” (Rivera, 2020, pág. 20). Aunque estas etnias han tratado de resistirse con su lucha continua en contra de estos actos colonizadores, se opacan cada vez más por la insistente modernización, el uso desmedido y sin conciencia de los medios de información y redes sociales, por otro lado, el desplazamiento forzado ocasionado por la guerra, la discriminación y el histórico abandono del Estado, lo que genera que estas etnias no tengan ninguna forma de comunicarse con la sociedad, los recursos que reciben son limitados “es por eso que debemos saber y conocer nuestras raíces y de dónde venimos ya que el peor de los males para una sociedad es desconocer su historia y los cimientos con qué está formada” (Rivera, 2020, pág. 21).

De esta manera, involucramos la diversidad cultural como un factor importante para tener en cuenta para el fortalecimiento de la identidad cultural, puesto que lo que más caracteriza a las etnias colombianas es lo que la diferencia del mundo occidental, el lenguaje, la vestimenta y, sobre todo, la forma de ver la realidad, la cosmovisión, que es muy diferente a la modernidad. Pero aún con toda esta diversidad, los pueblos étnicos en Colombia no tienen el reconocimiento que deberían, son marginados, olvidados y existe el riesgo de que desaparezcan. Por esta razón, los estados están en la obligación de defender y al mismo tiempo promover la diferencia cultural, y así mismo adoptar “políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos (que) garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz” (UNESCO, 2001, Art. 2).

En este punto, al haber realizado la primera identificación del problema principal, y recordando el énfasis que hice anteriormente, con respecto a la división de las partes del Gobierno Propio, es también imprescindible identificar en una forma más contextualizada qué significa el Gobierno Propio. Para esto, es importante realizar una inmersión en las comunidades indígenas, y conocer de cerca la cosmovisión de la comunidad Koreguaje y la manera en que rigen sus normas y leyes espirituales en su territorio.

Cuando se habla del Gobierno Propio no solo se habla de esto. Al tratar de ir más allá, y como lo dice el integrante de la etnia Koreguaje del resguardo Jericó Consaya, Arbey Medina, “hay que tener en cuenta que este tema es muy amplio, y existen diferentes conceptos que se deben analizar: Ley de Origen, Gobierno Mayor, Medicina Tradicional, Consejería, Sitio de concentración” (comunicación personal, 25 Febrero, 2021), quien ha estado en comunicaciones directas y frecuentes la autora del presente proyecto para enseñar sus saberes, en vista de la importancia de trabajar para fortalecer el Gobierno Propio.

Haciendo énfasis en las palabras originales de la etnia Koreguaje, incluyendo no solo a las autoridades y mayores, sino también a toda la comunidad, y gracias a la información obtenida por la actividad realizada en el trabajo de campo en el resguardo Jericó Consaya, el Gobierno Propio es entendido por toda la etnia Koreguaje, a partir de varias palabras en español (ya que la comunidad, aunque entienden y hablan el español, siempre se están comunicando en su lenguaje nativo el cual es Koreguaje): “su cosmovisión, desde antes, ayudar a la comunidad a fortalecer, es el mandato, la consulta, la voz de la comunidad” (Etnia Koreguaje, 2021). Se entiende que el Gobierno Propio es aquella estructura de leyes espirituales y costumbres ancestrales que se practican generación tras generación, para mantener el equilibrio espiritual y natural.

Debido a las circunstancias sociales que ha vivido el país desde hace ya más de 50 años, las comunidades étnicas son las más afectadas, sin embargo, es importante aclarar que estas circunstancias sociales, como el conflicto armado, constituyen factores externos a estas comunidades que no están finalmente en capacidad de controlar. Así mismo, el Estado tampoco puede controlar o actuar frente a este conflicto, sin que se afecte a la población civil. Como bien lo dice la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) “es decir, sin que la pueda proteger completamente y sin que se ocasione, para el caso de los pueblos indígenas, un especial impacto sobre los sistemas de Gobierno Propio, la cohesión interna y los parámetros culturales de Autoridad Tradicional, justicia propia y sentido de colectividad” (OPIAC, 2011, pág. 28).

Lo anterior ha ocasionado que el cumplimiento de las leyes espirituales y además la transmisión de conocimientos se debilite, puesto que esta fractura del territorio ha generado un ingreso más indiscriminado del mundo occidental y esta influencia de la cultura occidental ha llamado la atención de los jóvenes indígenas, quienes “no tienen interés por escuchar a los

mayores, ya no prestan atención, se aíslan de los mayores, y ya no quieren conocer lo propio, pues toda cultura tiene su propio origen” (Medina, 2021).

Lo que menciona anteriormente Arbey refuerza la importancia de fortalecer el Gobierno Propio, para de esta manera darle fuerza a la autonomía propia del pueblo Koreguaje, y así poco a poco ir reestableciendo la identidad cultural. Para dar cuenta de las leyes naturales de la gobernanza indígena al mundo occidental y también para aclarar la forma en que los indígenas gestionan sus recursos y proyectos, existe la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), estructura que fue creada para que toda vez que las instituciones del Estado o empresas o actores privados, o incluso acciones provenientes de comunidades cercanas o de la misma, quieran hacer uso de su territorio, de sus recursos y sus conocimientos, se realice una consulta previa a las autoridades y habitantes de la comunidad, en su debido espacio ancestral, para recibir la aprobación de los mismos, entendiéndolos como representantes de la Ley de Origen y el Orden espiritual de todo el territorio.

La CPLI surge desde la Constitución del 91, en donde se considera a las comunidades indígenas como sujetos de derechos, como se menciona en los artículos 329 y 330, en los cuales se reconoce que las comunidades indígenas tienen sus propias estructuras de gobierno. “De conformidad con la constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades” (Constitución Política, 1991. Art. 330). Por otro lado, la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, en la que se establece el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, en donde establece la consulta obligatoria en su artículo 46, “cuando la Constitución o la ley ordenen la realización de una consulta previa a la adopción de una decisión administrativa, dicha

consulta deberá realizarse dentro de los términos señalados” (Departamento Nacional de Planeación, 2011, pág. 1).

El territorio se entiende no solo desde la mirada occidental, como un concepto netamente geográfico, sino desde la mirada de los pueblos originarios como aquel espacio sagrado en donde sus tradiciones, su cultura y en concreto toda su cosmovisión se interconecta con sus cuerpos considerados también un espacio sagrado por haber nacido en aquel territorio (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, 2015).

Otra de las partes importantes del Gobierno Propio es la Ley de Origen. Se ha mencionado en repetidas ocasiones la Ley de Origen como orden general y total de la cosmovisión indígena. Hasta este punto, hemos reconocido que el Gobierno Propio y todo lo relacionado con este tiene que ver con una estructura que ordena la forma de vivir de las comunidades étnicas, pero, en definitiva, no el orden de las cosas materiales como lo conocemos en la cultura occidental, sino que este orden proveniente del mundo espiritual se armoniza con las cosas materiales. A diferencia de la percepción del mundo al que nosotros llamamos occidente, para diferenciarlo del mundo indígena, las comunidades focalizan todas sus energías y toda su atención al equilibrio y la armonía, para ellos este es el Orden (la armonía), y para continuar con ese equilibrio y armonía, es importante que todos y cada uno de los miembros de la comunidad aprendan y apliquen los saberes ancestrales, por lo tanto, también es claro que la presencia de entes, organizaciones y actores externos que quieran solo irrumpir en este equilibrio, sin agregar elementos que beneficien a ambas partes, lo que genera es la ruptura y el debilitamiento de la estructura del Gobierno Propio, y todo lo que él conlleva.

Pero lo mencionado anteriormente no quiere decir que se requiera de la presencia totalmente nula de estos agentes externos, puesto que como ya se había mencionado

anteriormente, las comunidades indígenas no tienen control sobre esto. Sin embargo, en su insistencia por mantenerse neutrales, buscan incluso llevar este equilibrio y armonía a las relaciones que tengan con el mundo occidental, para que de esta manera no se cierren completamente las puertas a este, sino que, por medio de la CPLI y el cumplimiento de sus leyes, se pueda filtrar lo que beneficie a las dos partes. Como lo dice precisamente la OPIAC, en el año 2011

“Los pueblos indígenas insisten en su carácter neutral y en su posición pacífica, y es a través de sus sistemas de Gobierno Propio, de su Autoridad Tradicional y de un relacionamiento efectivo con la institucionalidad del Estado, que efectivamente puedan llegar a desarrollar sus iniciativas de paz y a aportarle al país la consecución de la misma” (pág. 28).

A modo de ampliar la mirada del impacto generado por este debilitamiento del Gobierno Propio, se mencionará un tema que se ha ido presentando en los últimos años, cada vez con más frecuencia y que preocupa a la comunidad Koreguaje, de forma paralela a su preocupación por el debilitamiento de su Gobierno Propio, su identidad, su autonomía y capacidad de decisión y lucha por su territorio. Este es el suicidio, y es importante aclarar que el proyecto no tratará el tema como principal, sino para dar a entender los efectos negativos de esta ruptura a la cosmovisión Koreguaje, dado que son una cantidad de elementos causantes del debilitamiento de la identidad cultural de los pueblos originarios. Bien lo dice la Corte Constitucional

“dentro de los principales ejes de afectación a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se encuentran el reclutamiento forzado de menores y jóvenes, violencia sexual y por motivos de género, así como la prostitución forzada, las confrontaciones armadas, la instalación de minas antipersona; los asesinatos selectivos de autoridades, tradicionales, maestros y promotores de Salud; y el confinamiento, entre otros.” (Auto N° 004 de 2009, citada por ACNUR, 2012).

En este punto, es importante mencionar que la influencia directa del mundo occidental ha ocasionado que sus costumbres ancestrales se dejen de lado y entren en la práctica común del hombre occidental. Los conflictos de pareja también son una causa latente del suicidio, no solo identificada por el instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sino también mencionada por uno de los pobladores de la comunidad. Por último, las enfermedades físicas o mentales contribuyen a explicar el fenómeno. Se requiere entonces recuperar los saberes de la medicina ancestral, para no recurrir a las soluciones del mundo occidental (Universidad Nacional de Colombia, 2018), y por el lado de la salud mental, la construcción o más bien el fortalecimiento de la filosofía ancestral, y la recuperación de las costumbres y el lenguaje ancestral. Para lo anterior, me parece importante recordar un fragmento de la filosofía indígena, recitado en el Circulo de la Palabra:

“... como entender un poco más el mundo, sentir que no voy en dirección recta, todo en espiral, como un caracol, por tiempos, caóticamente en el Universo, y viéndome cada vez con más fortaleza para dentro, aunque con miedo, más fuerte, ya no me tumba la tristeza, “ya no me enloqueceré” , porque endulzo la palabra y enfrío el corazón, eso me enseña el abuelo, el sabio el Mama, el enseña el camino de pensamiento para encontrar, para encontrarme como pueblo, para encontrarme conmigo...” (Bacatá, 2010, citado por Romero, 2016, pág. 13-14).

Finalmente, una de las causas del suicidio en las comunidades indígenas, como se mencionaba anteriormente, se da por la pérdida de identidad, y según se mencionó en la “Primera Cumbre Intergeneracional de Sabedores Tradicionales y Líderes del Departamento del Amazonas” celebrada en el corregimiento de Santa Sofía, ubicada al sur de Colombia, limitando con Perú por el Río Amazonas, el gobernador del resguardo Zaragoza, Ovino Flórez, comenta que “La parte ancestral se está terminando, todos a la larga estamos hablando el castellano”, quien continúa diciendo que en Santa Sofía, puede no haber agua potable y solo cuentan con

servicio de electricidad por unas horas al día, pero sí hay muchas antenas de televisión satelital, y es común escuchar reggaetón y ya no es común ver a los indígenas con la vestimenta típica, “estamos preocupados porque nuestros jóvenes de hoy en día andamos perdidos, ya no hablamos el idioma, ya no nos identificamos como indígenas, queremos ser como blancos” (Diario La Opinión, 2016). La influencia del mundo occidental en las comunidades indígenas genera que los jóvenes deban buscar recursos económicos en otros lugares, porque en sus resguardos ya no hay tierra para trabajar o ya no compran sus productos cultivados, hace que empiecen a practicar costumbres que no son propias de sus comunidades, pero sí del mundo occidental, tales como, el consumo de marihuana, y por otro lado, el ofrecimiento de considerables cantidades de dinero, generan que la juventud indígena rompa la cadena del compartir de los saberes ancestrales, y que por tal razón, se debilite el Gobierno Propio y no se distribuyan los saberes de la Ley de Origen.

Expuesto todo lo anterior, es importante sustentar desde diferentes fuentes el por qué es importante que la intervención del presente proyecto se enfoque en la Identidad Cultural. Surge entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera puede incidir el diseño de material pedagógico al fortalecimiento de la identidad cultural en la etnia Koreguaje en el resguardo Jericó-Consaya, municipio de solano-Caquetá?

Antecedentes

Para la búsqueda de los antecedentes se tuvieron en cuenta investigaciones y trabajos de tesis enfocados en trabajos participativos con comunidades étnicas de Colombia, que contengan en su proceso metodológico el uso de estrategias como el uso de la IAP, o el uso de entrevistas semiestructuradas para la recopilación de la información. Otros de los elementos importantes para tener en cuenta fueron los conceptos de identidad, cultura y gobierno propio. La búsqueda

se ejecutó mediante bases obtenidas mediante Google Scholar y el catálogo virtual de la Universidad Piloto de Colombia.

A lo largo del tiempo, el tema de la reivindicación de saberes y cultural ancestrales ha cobrado fuerza, razón por la cual es importante revisar las diferentes investigaciones que se han realizado a partir de la identidad cultural de las etnias colombianas, teniendo en cuenta que algunas solo tratan el tema de forma teórica, otros como intervención y otros mediante el fortalecimiento, precisamente con esa diversidad de investigaciones se encontrará el lector al final de este apartado.

En el contexto académico, en sus tesis de grado presentada a la Universidad Cooperativa de Colombia para optar el título de Comunicador Social, llamada: “Pérdida de identidad cultural de la etnia Uitoto del departamento del Amazonas en Colombia”, Rivera (2020) evidenció que la importancia de la investigación desde el enfoque de la comunicación social, puesto que el estudio se realizó a partir de la pérdida de las lenguas nativas y cómo la recuperación de las mismas genera el fortalecimiento de la identidad cultural, recordándome la importancia de entender este fenómeno social desde cada una sus partes, en este caso, la parte de lengua nativa muy importante en toda la complejidad de la identidad cultural. El estudio es relevante para esta investigación, ya que apoya en el reconocimiento de la importancia de retornar a las raíces ancestrales, para de esta manera lograr un buen fortalecimiento, parte que se toma en cuenta al momento de la realización de la estrategia pedagógica del proyecto.

Por otro lado, Saldarriaga (2020), en su trabajo de grado titulado “tejiendo cultura: El arte de los saberes indígenas”, presentado a la Pontificia Universidad Javeriana, para recibir el título de comunicadora social, plantea la problemática del aspecto comunicacional de las comunidades, puesto que, para poder fortalecer esta primera característica, es importante realizar un

diagnóstico en las diferentes comunidades, principalmente sobre el uso de su lengua nativa, pero también sobre la realización de ritos tradicionales, el uso de la vestimenta, medicina y alimentación tradicional, y para realizarlo plantea la importancia del apoyo de las TIC'S como puente entre las comunidades indígenas y el mundo occidental, haciendo énfasis en la importancia de filtrar elementos que beneficien a ambas partes. Este trabajo es tomado en cuenta para el presente proyecto, ya que plantea la importancia de realizar un diagnóstico para dar finalmente con el fortalecimiento de la identidad cultural.

En otro estudio, Chindicue (2018), en su tesis de investigación presentada a la Universidad San Buenaventura para recibir el título de psicóloga, titulada “La identidad cultural de los pueblos indígenas y su influencia sobre el rol del psicólogo que tiene lugar en la institución Educativa Técnica Agropecuario El Cabildo, ubicada en el Resguardo indígena Nasa Cilia La Calera, del municipio de Miranda – Cauca”, evidenciando cómo influye la identidad cultural de esta comunidad en la forma del psicólogo aplicar sus conocimientos provenientes del mundo occidental, el profesional debe hacer inmersión en la misma población. Siendo una investigación cualitativa, con el uso de diversas entrevistas semiestructuradas y también observaciones de campo, teniendo en cuenta dos categorías para el análisis de la información, las cuales fueron, la identidad cultural y el rol del psicólogo. Algo que resaltar de las primeras impresiones de esta investigación, es la coherencia de su trabajo escrito con el de campo, puesto que además de realizar el resumen en inglés, también lo hace en el lenguaje nasa, recordando entonces la importancia de entender significados y símbolos de la comunidad, como también, la de generar un pensamiento crítico el cual es capaz de transformar el contexto social.

Desde otro ángulo, como lo mencionan Edmundo Quintana y Yulieth Forero (2017), en su investigación “La identidad cultural y la migración: Una visión desde las experiencias de la

comunidad indígena Embera Dobidá residente en Medellín”, optando por el título de trabajadores sociales, quienes realizan una extensa caracterización sobre la comunidad mencionada sobre todo por su forma de resistir y seguir siendo comunidad en medio de su situación de migración aún más en una ciudad como lo es Medellín. Lo más llamativo de la investigación es entender que, aunque las comunidades indígenas se han visto obligadas a cambiar su territorio ancestral por territorios compartidos con otras culturas e identidades, no pierden el norte de su cosmovisión, y aun estando en una metrópolis, para ellos es importante seguir fortaleciendo el uso su lenguaje nativo, el concepto de comunidad lo fortalecen viviendo varias familias juntas, como lo harían viviendo en un resguardo, y por qué no también, resistir desde la gastronomía ancestral, puesto que sus alimentos tradicionales tampoco los dejan de lado, resistiendo a la dificultad de encontrar los mismos ingredientes que obtienen directamente de la naturaleza.

De esta investigación es imprescindible tomar un concepto importante para el presente proyecto, el cual es afín para la perspectiva decolonial bajo la que se construye este trabajo, la hibridación cultural, consiste en la adaptación de una cultura previamente establecida como lo son las pueblos originarios (indígenas, afros, campesinos) a otra emergente (culturas industrializadas), lo que quiere decir, que el término no se puede entender desde una perspectiva lineal y temporal, como lo dice Canclini (1990) la hibridación cultural “se logra aplicar a eventos y culturas del pasado, así como también a las sociedades modernas” (Quintana y Forero, 2017, pág. 59).

Por otro lado, también existe la necesidad de abarcar de forma más específica las investigaciones que se han realizado en materia del Gobierno Propio, recordando de esta manera, que es uno de los ejes principales del presente proyecto. Dicho esto, y según el Diagnóstico del

Gobierno Propio Indígena, patrocinado por la Asociación de Autoridades indígenas de la Zona del Río Tiquié Vaupés (AATIZOT), Colombia y además la Fundación GAIA Amazonas, cuyo objetivo, a raíz de los encuentros con la comunidad mencionada, fue el de “definir estrategias comunitarias y regionales para el fortalecimiento y consolidación de las estructuras de Gobierno Propio al nivel Tradicional así como a nivel Intercultural” (González., et al, 2016, pág. 5).

Por otra parte, el fortalecimiento del Gobierno Propio no sólo se da en materia de educación, sino también para la protección soberana de los territorios indígenas. Así lo da a entender Felipe Rangel Uncancia, quien en su investigación “Fortalecimiento del Gobierno Propio para la protección de los territorios ancestrales a través de la construcción de protocolos para la consulta previa, libre e informada” nos da a conocer la otra cara de la moneda, con el conocimiento del concepto ya mencionado de CPLI, al trabajar con los líderes y autoridades del cabildo de la comunidad indígena de la Chonara Huena del Pueblo Eperara Siapidara, realización inicialmente una identificación de problemáticas, y además proponiendo una revisión para la formulación de “herramientas que fortalezcan el Gobierno Propio y la autodeterminación de la comunidad Indígena Chonara Huena del Pueblo Eperara Siapirara del Resguardo Indígena de Dagua en el corregimiento de la Delfina del departamento del Valle del Cauca” (Uncancia, F, 2020. Pág 9). Su metodología se basó principalmente en la construcción del estado del arte.

Por otro lado, un de las menciones que se hizo anteriormente al problema del suicidio, es importante profundizarla con el despliegue de una investigación realizada por Herrera, Guzmán y Rodríguez (2020), creando un programa psicoeducativo para el fortalecimiento de pautas de crianza y ancestralidad para disminuir las tasas de suicidio en las comunidades indígenas de la región del Amazonas, su método de investigación fue la investigación acción, desarrollado en el Departamento del Amazonas en el Resguardo Indígena El Castañal, con la comunidad indígena

Tikuna, las investigadoras diseñaron dos talleres psicoeducativos con el fin de fortalecer la comunidad, se recolectaron los datos por medio de la observación participante, diarios de campo y formatos de evaluación y trabajaron con población adolescente, estudiantes de 10° grado y también con madres, la información se evaluó por medio del Análisis de contenido. Su enfoque metodológico está basado en el paradigma Critico-Social, el cual corresponde al diseño de investigación-acción, permite y busca la transformación del fenómeno social, teniendo en cuenta lo dicho por Lincoln y Dezin (2011) la investigación cualitativa “consiste en una serie de prácticas materiales e interpretativas que hacen visible el mundo y lo transforman, lo convierten en una serie de interpretaciones” (Pág. 48).

De lo anterior se concluye entonces que, si bien el suicidio en Colombia se entiende inicialmente desde el campo de la salud mental y es tratado por medio de conceptos, protocolos y procedimientos oficiales de esta área, se debe tener cuidado a la hora de verlo en el contexto de las comunidades indígenas, puesto que en ellas existen otros factores, como el conflicto armado, la presión externa, la economía inestable, y el entorno familiar. Según los objetivos de la investigación, se logró cumplir con la aplicación de los dos talleres de capacitación y su respectiva evaluación sobre fortalecimiento y pautas de crianza, los cuales fueron aplicados de forma oportuna. El documento no cuenta con una ruta de prevención y atención establecida en el departamento del Amazonas, pues se requieren de estrategias locales donde las propias comunidades definen la forma de intervención.

Finalmente, a modo de análisis y a propósito del tema principal del proyecto, puesto que el aspecto en común en las anteriores investigaciones, y seguramente en las próximas, es aquel componente imprescindible para los pueblos originarios en su cosmovisión como lo es la conexión directa y relación armoniosa entre ellos como sujetos espirituales, la naturaleza y su

territorio, me detengo en este punto, ya que para identificar los pasos a seguir para el fortalecimiento de la identidad cultural Koreguaje, es importante no olvidar estos aspectos netamente tradicionales, los cuales, invisibilizamos en el mundo occidental. Sin embargo, la importancia de estas investigaciones es su función o apoyo en la reivindicación de luchas identitarias. Se agrega a la conclusión de este apartado, la aclaración de que la búsqueda exhaustiva que se realizó de las investigaciones según los criterios se tomó en cuenta los trabajos más pertinentes para este proyecto, lo que no quiere decir, que se no haya suficiente literatura enfocada en este tipo de investigaciones.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar estrategias pedagógicas (talleres) de fortalecimiento de la identidad cultural en la etnia Koreguaje en el resguardo Jericó Consaya en el municipio de Solano Caquetá.

Objetivos Específicos

- Analizar la producción teórica conceptual desarrollada frente a la identidad cultural en la etnia Koreguaje en el resguardo Jericó Consaya en el municipio de Solano Caquetá para fortalecer el Gobierno Propio
- Realizar un diagnóstico participativo a través de la Investigación Acción Participativa (IAP)
- Sistematizar las experiencias de la comunidad a lo largo de las actividades realizadas en los trabajos de campo

- Construir con base en las experiencias de la comunidad una cartilla pedagógica que evidencie el trabajo realizado por la misma

Justificación

La presente investigación tiene como meta, no sólo revisar e identificar las problemáticas de la etnia Koreguaje, sino también, por medio de la creación de talleres de fortalecimiento, intervenir la problemática identificada (el debilitamiento de su identidad cultural). Abordar esta problemática se justifica, pues la identidad cultural es considerada como una parte importante del Gobierno Propio de la comunidad, por lo tanto, es importante el fortalecimiento de esta área, para dar así con un fortalecimiento estructural de los conceptos relacionados al Gobierno Propio y que de esta forma se dé el empoderamiento de los saberes ancestrales, que se han ido perdiendo en lo jóvenes de los pueblos originarios.

Es importante recalcar que el término del Gobierno Propio en las comunidades indígenas está estrechamente relacionado con su Ley de Origen, la cual es la base de todos sus saberes ancestrales y que, al verse quebrantada y debilitada, genera desorden. En este sentido, en palabras de los pobladores, es importante seguir un orden, pues lo que se busca es fomentar el respeto por la cultura y el respeto por la organización, por el orden, por la estructura, para los pobladores es muy importante siempre seguir el orden ancestral, porque al romperlo (como ocurre actualmente) se relacionan un sinnúmero de eventos desafortunados que ocurren en los resguardos.

Esta es la actualidad de los pueblos indígenas de Colombia, un debilitamiento constante de sus tradiciones, una pérdida de interés por parte de los jóvenes, a causa de la influencia dañina del mundo occidental y del Estado ausente, pues a la hora de hablar de la forma en que se

consiguen los recursos económicos, es desconcertante escuchar que sus propios cultivos, al tratar comercializarlos ya no se están vendiendo, y en vista de que no hay una buena economía, los jóvenes y quienes buscan ayuda, la buscan fuera de sus costumbres y sus comunidades, aceptando dinero de los grupos armados ilegales y legales (Comunicación personal, 21 de Febrero, 2021). En este punto, vale entender por qué para la presente investigación-intervención es importante comprender la identidad cultural para la transformación de la problemática presentada. Por esto, se tiene en cuenta lo expuesto por la UNESCO en su declaración universal sobre la diversidad cultural (2001), que en su artículo 2 reconoce la necesidad de una “interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades culturales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas”, teniendo en cuenta que las sociedades son cada vez más diversificadas, lo que genera la preocupación de crear políticas y leyes que protejan esta diversidad, por eso, se construye el derecho a la identidad cultural, la cual

“consiste en el derecho de todo grupo étnico-cultural y sus miembros a pertenecer a una determinada cultura y ser reconocido como diferente; conservar su propia cultura y patrimonio cultural tangible o intangible; y a no ser forzado a pertenecer a una cultura diferente o ser asimilado involuntariamente por ella” (Chiriboga, 2006, pág. 45).

Y por su característica cambiante y fluida el Derecho a la Identidad Cultural también tiene en cuenta “el cambio, la adaptación, y la toma de elementos culturales de otras culturas y pueblos, en la inteligencia de que todo esto se haga de manera voluntaria, libre e informada por parte del grupo” (Chiriboga, 2006, pág. 46), por lo tanto, los mecanismos de control que impidan esto, pueden ocasionar un estancamiento de la cultura y poner en peligro su supervivencia. Por esta misma razón, para dar con el fortalecimiento de la identidad cultural, no solo se habla de conservar la cultura, sino también de impulsar y promover la exhibición de sus potencialidades

en el presente y en el futuro, para que de esta manera se puedan crear canales de diálogo que sean más justos con la participación y toma de decisiones de las comunidades étnicas.

Debido a la interminable guerra colombiana, que por más de 50 años ha invadido los territorios ancestrales y sagrados de los pueblos originarios, se está generando una ruptura en la transmisión y aplicación de las leyes espirituales, añadiendo a esta ruptura la intromisión del pensamiento occidental, y digo intromisión, porque, si bien el mundo occidental está y no se puede desaparecer, es importante tomar de aquel mundo los beneficios que pueden lograr un equilibrio entre este mundo y el espiritual, lo que quiere decir que se motiva a los jóvenes pertenecientes a estas etnia a no olvidar ni perder el interés de sus tradiciones, pues son el pilar más importante para seguir heredando el saber ancestral.

Gracias a lo anterior, en este punto el lector ha podido identificar por qué surgió la necesidad de dividir en sus partes el Gobierno Propio, y de esta manera poder intervenir cada una de ellas, empezando por la identidad cultural, dando a entender que, de esta forma, se inicia una transformación del fenómeno social principal.

“Hablar de la psicología como una práctica social es aceptar que como disciplina debe trascender la esfera de lo privado para dar sentido y aportar a la construcción de lo público.” (Castro, 2012); lo anterior da introducción al penúltimo párrafo de este apartado, puesto que es importante también exponer por qué es importante para la psicología y desde la psicología la elaboración de estos proyectos, teniendo en cuenta la rama comunitaria de la psicología que precisamente trasciende más allá del concepto privado de las investigaciones, hablando de lo privado como aquello que no involucra la participación de lo público, sin quitarle su validez, por supuesto, el trabajo que la psicología comunitaria aporta a la psicología en general es el conocimiento de la realidad directamente desde los ojos de lo público. Se habla entonces del

trabajo de la práctica social, “por otra parte, desde la perspectiva de las instituciones públicas y privadas, se asume que su hacer en sí mismo es una práctica social por el hecho de realizar intervenciones con grupos específicos, jóvenes, adultos mayores, población LGBT, mujeres” (Castro, 2012, pág. 143).

Finalmente, en este sentido es importante fortalecer a las comunidades en su identidad cultural, para así evitar la desconexión de los jóvenes de los pueblos originarios con sus costumbres ancestrales, y de esta manera garantizar el equilibrio que estas etnias le otorgan al planeta tierra. Esto da lugar entonces, al fortalecimiento del Gobierno Propio ya que “favorece la supervivencia de los pueblos indígenas en el ejercicio del derecho a la consulta Previa, libre e informada, como lo reafirma las naciones unidas” (IPMS & ACNUDH, 2018, citados por Uncacia, F. 2020, pág. 12).

Marco teórico

Identidad Cultural

Para iniciar con la identificación conceptual de las categorías construidas para este proyecto, es necesario priorizar las palabras de la etnia Koreguaje, al referirse sobre qué es la identidad cultural para ellos: “La forma de vivir, sentir identidad eso es de nosotros, nuestra cultura, lo que vemos, tenemos, hacemos, trabajamos, acciones, cultura, artesanía, cacería, pesca, sitios sagrados, chagras, verse diferente” (Etnia Koreguaje, 2021).

Para conocer la totalidad del concepto es preciso comprender los conceptos de identidad y cultura de forma separada, sin embargo, se obtiene una definición de la palabra compuesta gracias a Molano (2007), quien afirma que este concepto “encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y

creencias” (pág. 73). Se realizará la especificación de los conceptos, no sin antes, detallar algunas características importantes para entender con más profundidad el concepto de identidad y cultura.

Lo residual. Para completar la definición de lo que es la identidad cultural es importante tener en cuenta el concepto de lo residual. Desde lo mencionado por Canclini en sus consideraciones sobre el patrimonio residual, se entiende lo residual como aquello que “se formó en el pasado, pero todavía se halla en actividad dentro de los procesos culturales” (Rivera, 2020, pág. 9). Lo anterior, le da un sentido mucho más claro a la pérdida de identidad de las etnias indígenas y en este caso de la etnia Koreguaje, puesto que se cuestiona al Estado que, al construir sus leyes y sobre todo, los diálogos que tienen con las etnias, no lo hacen desde este concepto de lo residual, pues la cosmovisión indígena es algo que se creó en el pasado y que todavía está en actividad en el presente, y mucho más ahora, con la importancia del cuidado del territorio. Por otro lado, la etnia que olviden que sus saberes necesitan estar presentes ahora mucho más que antes, no será fácil trabajar el fortalecimiento de su identidad cultural, pues su patrimonio es residual, es decir, su Ley de Origen, originada desde sus antepasados Koreguaje, aún sigue vigente hoy en día, y por tanto, es importante entenderla y aplicarla, y como se decía anteriormente, desde un concepto híbrido, es decir equilibrando entre el mundo indígena y originario con el mundo industrializado y emergente, pero que en este caso, la cultura indígena no este subyugada, pues la idea de este equilibrio es que las dos culturas, la indígena y la industrializada estén al nivel de la armonía, reconociendo y aceptando sus diferencias y por supuesto, similitudes.

La Diversidad Cultural. De esta manera, involucramos la diversidad cultural como un factor importante para tener en cuenta para el fortalecimiento de la identidad cultural, puesto que,

lo que más caracteriza a las etnias colombianas es lo que la diferencia del mundo occidental, el lenguaje, la vestimenta y, sobre todo, la forma de ver la realidad, la cosmovisión, que es muy diferente a la modernidad. Pero aún con toda esta diversidad, los pueblos étnicos en Colombia no tienen el reconocimiento que deberían, son marginados, olvidados y están en riesgo de desaparición. Este concepto se ha mencionado en ocasiones anteriores, sin embargo, en este apartado se tendrá en cuenta su definición para poder entender qué es y cómo se conforma el concepto de identidad. Esta diversidad cultural “se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades” (Chiriboga, 2006, pág. 44) y así mismo como lo dice Chiriboga, esta llamada diversidad cultural es para la sociedad, lo que es la diversidad biológica para la naturaleza, un método de equilibrio natural, y necesario para la armonía de la vida, constituida como el patrimonio de la humanidad.

Identidad, sociedad y cultura

El siguiente apartado es apropiado iniciarlo con la definición sobre identidad que la comunidad tiene, al respecto. Arbey Medina (noviembre 2021) comenta que para ellos la identidad es su tradición, la identidad es todo aquello que los hace sentir que pertenecen a su comunidad, como por ejemplo “la caza, la artesanía, su lenguaje nativo, la vestimenta, los sitios sagrados, el mismo territorio como sitio sagrado, las chagras, la medicina ancestral”. Con lo anterior doy a entender que, si bien los referentes teóricos son imprescindibles para entender el concepto, no es menos importante tener en cuenta las palabras directas de la comunidad, por lo tanto, a continuación, articulo con algunos de los autores que hablan al respecto.

Castells considera que los conceptos de identidad y sentido están estrechamente relacionados. Sobre esto, el autor reflexiona que “identidad es la fuente y la organizadora del sentido y además es la fuente de la experiencia de la gente. En otras palabras, lo que hacemos se alimenta de la identidad, tanto en el plano personal como en el plano colectivo” (1997, citado por Rojas, 2004, pág. 2019). El autor pone en sus palabras lo que anteriormente leíamos acerca de lo que piensa la comunidad sobre qué significa la identidad, como todo aquello que hacemos, lo cual se diferencia de la cultura, concepto que trataré en el siguiente apartado. Por lo pronto, seguiré presentando otras perspectivas.

Desde la rama de la psicología evolutiva, se encuentran varios autores con sus propias definiciones, como Erickson (1997), quien en su trabajo del desarrollo psicosocial refiere que la identidad “es la forma en que las personas se juzgan así mismas, a partir de la percepción que tengan de las evaluaciones que hacen de los demás; estos juicios, a la vez, son el resultado de la comparación entre ambos procesos”, o Vygotsky (1966), quien desde su teoría sociocultural considera que la identidad “sería similar a la vivencia o experiencia emocional que se tiene de sí mismo; está será determinada por el impacto que tenga el ambiente sobre esta vivencia” (Citados por Canihuante et al., 2017, pág. 232). De esta manera, desde sus inicios se ha construido con base en la forma en cómo se relaciona la cultura y el sujeto.

Gracias a lo anterior, doy apertura a otro de los referentes bases del proyecto, que desde la psicología social configura la identidad como social. Sobre esto, Tajfel dice que “la identidad social es aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia” (1948, citado por Canihuante et al., 2017 pág. 233). Lo dicho por el autor refuerza aún más lo mencionado en el primer párrafo, pues la pertenencia a grupos construye la identidad

personal, mientras que al mismo tiempo fortalece la identidad grupal, así se articula con las otras teorías mencionadas, pues, se tiene en cuenta que se construye identidad mientras se esté adherido a cierto grupo cultural del cual se puedan extraer costumbres y de esa forma el sujeto juzga si su esencia puede incorporarse a los ideales de dicho grupo. Sobre esto insiste Tajfel que “tanto la identidad personal como el comportamiento individual y grupal deberían ser entendidos como partes de la pertenencia a los grupos” (1948, citado por Ortiz y Toranzo, 2005, pág. 60).

Por último, el aporte complementario de Turner (1979) con su teoría de la categorización del yo, en donde se entiende el sí mismo desde la teoría de la identidad social. El aporte de esta teoría de la categorización del yo fue tan importante, hasta el punto de aportar en la construcción en la definición de la psicología social. Turner (1981) explicaba que “el principio por el cual se formaban los grupos era el principio de la identidad social, por lo que un grupo tiene lugar cuando dos o más individuos comparten una identidad social común y se perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social” (Citado por Ortiz y Toranzo, 2005, pág. 62).

Por otra parte, según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se define la cultura como:

“el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias” (Chiriboga, 2006, pág. 43).

De esta manera, se entiende la cultura como un modo específico de vivir la vida en determinado contexto, y de cumplir roles de este contexto. Siendo así, la cultura se dividió por la cultura tradicional y la popular, y en el mismo marco de la UNESCO, en la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional o popular, la define como, “el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad cultural fundada en la tradición, expresadas por un grupo o por

individuos” (1989, citada por Chiriboga, 2006, pág. 44). Estas creaciones responden a las expectativas de los pobladores de la comunidad, en términos de su expresión cultural transmitida de manera oral o por imitación, también este tipo de cultura “forma parte del patrimonio universal de la humanidad y que es un poderoso medio de acercamiento entre los pueblos y grupos sociales existentes y de afirmación de su identidad cultural” (UNESCO, 1989 citada por Chiriboga, 2006, pág. 44).

La cultura es, entonces, dentro de las partes que conforman el fortalecimiento de la identidad, una de las más importantes para tener en cuenta, puesto que la palabra no solo se aplica en el contexto de las etnias tradicionales, sino también, y hago énfasis en este punto, recordando el enfoque decolonial, la cultura entendida en el contexto occidental se ha establecido como la única posibilidad de identidad, es decir, la única cultura posible de ponerse en práctica, es entonces una ruptura cultural, ya lo había mencionado anteriormente José Luis Gómez Martínez, según el cual “lo diferente es la rapidez con que se impone y el doble proceso simultáneo con que dicha ruptura se actualiza en nuestros días: el éxito, la apoteosis de la modernidad y su globalización” (Martínez, 1997, Citado por Rivera, 2020, pág. 12). Lo anterior explica la postura del fenómeno social actual, que puede llamarse como “la modernidad”, frente a la postura tradicional.

Por lo anterior, se le da entrada a otro concepto de cultura, bastante interesante, lo dejo planteado no solo para fines académicos, sino para un análisis más profundo de los futuros lectores del presente proyecto. Este concepto “es el referido proceso por el cual un individuo se va alejando de sus costumbres innatas y primitivas, a fin de ir adquiriendo modelos, normas, costumbres y conocimientos, que le asegurarán su aceptación y convivencia en la sociedad” (Rivera, 2020, pág. 13). Lo anterior se puede entender de dos formas, una de ellas, es que se es

un ser cultural desde que el sujeto se desprende de sus costumbres más innatas, es decir, aquellas reacciones biológicas y automáticas con las que cada ser humano llega a este mundo, o como lo dice Samuel Pufendorf, cuando el sujeto se desprende de aquellos “comportamientos que lo atan a su barbarismo primigenio” (Siglo XVII Citado por Rivera, 2020, pág. 13), o, por otro lado, únicamente se es un ser cultural, hasta el momento en que el sujeto olvida sus raíces y se incorpora en una sociedad industrializada.

La Cultura según la comunidad Koreguaje. Después de haber expuesto el concepto de diversidad cultural desde los diferentes referentes teóricos, es apremiante incluir la perspectiva de cultura de la comunidad, ya teniendo claro el concepto de identidad desde la comunidad, se entiendo como cultura en la etnia koreguaje, poner en práctica todos aquellos elementos identitarios de su tradición (Medina, 2021), cuando los hombres salen a cazar y a pescar están haciendo uso de su cultura para identificarse, cuando las mujeres cultivan en sus chagras y cuidan de esos cultivos, para finalmente obtener de ellos su medicina ancestral, lo anterior podría entenderse como un concepto cíclico, que depende de la cosa anterior para comprenderlo y así sucesivamente. Y que definitivamente había que desarrollar mucho más en proyectos posteriores.

Pérdida de Identidad Cultural

Desde un punto de vista histórico, el concepto de pérdida de identidad se entiende mucho mejor en el contexto de las comunidades indígenas, después de la mal llamada colonización, puesto que se empieza hablar de un despojo de identidades luego de la lucha por comandar los territorios sagrados de las etnias colombianas. Según Guerrero., et al (2012):

“En tal contexto, se llegó a la cruel realidad que viven los pueblos indígenas hoy, descrita por algunos autores como «pérdida de identidad», por otros, como la «degradación de la cultura», y en fin nosotros consideramos que hemos llegado también a la pérdida de la autonomía, la autoridad y la libertad” (pág. 14).

De este modo, se entiende la pérdida de identidad cultural como el despojo de las raíces y tradiciones que se tenían antes de la llegada de los colonizadores españoles, a la Abya Yala (antiguo nombre de América Latina). Dentro de este despojo se consideran las leyes originarias, las autonomías y las formas de gobierno y enseñanza propias de estas comunidades, que fueron y son quebradas constantemente, por lo que se considera política y socialmente correcto para el mundo occidental.

Psicología comunitaria

Por lo anterior, es importante referirme al concepto de la psicología comunitaria, siendo esta una rama de la psicología que se enfoca en la transformación de las comunidades por medio de la participación de estas (Montero, 2004) Entonces, ¿Qué es la psicología comunitaria? Y ¿Cómo la tenemos en cuenta en esta investigación para lograr el proceso de transformación?

La psicología comunitaria en este punto constituye el cimiento teórico del presente proyecto, pues según los aportes de diferentes autores que se presentarán a continuación, se entenderá que el surgimiento de esta rama de la psicología no sólo ha invitado a abrir estos nuevos espacios de participación, sino que también ha logrado que el psicólogo repiense su labor profesional. En este punto, no sólo hablo del psicólogo social, sino de todos los profesionales de la psicología, puesto que (dejo la reflexión para analizar), nuestro trabajo como profesionales fue, es y siempre será para y por comunidades, entendiendo esto último, como a un individuo con todo y sus áreas de ajuste, como una comunidad que es importante que participe en un proceso de transformación y fortalecimiento para mejorar la calidad de vida y asegurar un buen vivir.

Cabe destacar el aporte de Montero (2004) quien inicia definiendo la psicología comunitaria por medio de dos características esenciales: “lo comunitario incluye el rol activo de la comunidad, su participación. Y no solo como invitada, o como espectadora aceptada o receptora de beneficios, sino como agente activo con voz, y voto” (pág. 31), para luego dar con una definición más completa, según la cual, es una rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social (pág. 32).

A lo anterior, vale agregarle la opinión oportuna y precisa de Sánchez Vidal (1996, citado por Montero, 2004) quien “señala ciertas imprecisiones en ellas que llevan a la psicología comunitaria a ser fácilmente confundible con otros campos aplicados y, a la vez las acusa de no centrarse en su objeto” (pág. 34). Lo anterior, da entrada al aspecto multidisciplinario de la psicología comunitaria, en algunos casos considerado como limitación, Montero considera que esta es una de las características que le dan fortaleza a la definición y clara aplicación de la psicología comunitaria, “pues es necesario reconocer que en ella se integran aspectos psicosociales, sociológicos, culturales, políticos” (pág. 34).

En concordancia con lo anterior, es importante agregar el concepto de comunidad, para de esta manera dividir el concepto completo en sus partes esenciales. Sobre esto, Montero (2004) considera relevante el concepto de comunidad para la psicología comunitaria, ya que “propone trabajar juntamente con los miembros de comunidades concretas en las acciones de transformación social que ellos planifiquen, ejecuten y evalúen con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida” (pág. 18). De esta manera, se entiende la comunidad “como el espacio de

relaciones sociales de apoyo y, además, como unidad en la cual se desarrolla el trabajo o acción comunitaria” (Montero, 2004, pág. 18).

Por otro lado, Musitu (2004), en su definición de la psicología comunitaria, indica que “es una disciplina que podría concebirse metafóricamente como “cuasi camaleónica”, en el sentido de que se adapta y se transforma en función de la realidad sociopolítica” (pág. 3). En párrafos anteriores, este mismo autor relataba la forma en que los diferentes contextos sociales construyen y teorizan una psicología comunitaria capaz de adaptarse completamente a sus diferentes realidades.

Por último, es imprescindible incluir la definición de la perspectiva ecológica, otra de las características esenciales de la psicología comunitaria, por la cual también se compone. Olaizola (2004) considera el pensamiento ecológico como aquel que

“está profundamente influido por lo que podemos denominar la lógica de sistemas. En general, por este término podemos entender el conjunto de orientaciones teóricas que centran sus análisis en conjuntos globales con significado y no en los elementos individuales que componen tales conjuntos” (pág. 57).

De esta manera, a modo de conclusión surge entonces el concepto de sistema social, cuando el concepto biológico de ecología se entiende dentro del ámbito social, el sistema social es entonces “un agregado de personas que interactúan en un contexto determinado al que atribuyen un significado compartido” (Olaizola, 2004, pág. 58).

De esta manera, se da fin al apartado, entendiendo así que el aporte de los diferentes autores en diferentes contextos sociales, generan un argumento fortalecido para poder entender el porqué de la importancia de seguir trabajando por la transformación de las comunidades, iniciando por la inmersión en ellas, conocerlas directamente y no por la voz de otros, sino con el

apoyo de estas otras voces, es decir, otorgarles material para que estas comunidades den finalmente con su propio fortalecimiento y crecimiento.

Fortalecimiento

Como uno de los ejes centrales del proyecto es por supuesto el fortalecimiento, el cual se entiende según Montero (2009), con el anglicismo *empowerment*. Sin embargo, es considerado como un concepto que no reúne todas las categorías. La misma autora menciona que, desde el esfuerzo de la psicología comunitaria por dar a entender de una forma más el concepto, se especifican sus características, las cuales son según Montero (2006):

“la participación, sin la cual no puede fortalecerse una comunidad; la conciencia que permite superar las formas de entendimiento negativas y desmovilizadoras tales como la alienación, la ideologización y la pasividad; el ejercicio de control por parte la comunidad; el poder, que acompaña al control; la politización considerada como la ocupación del espacio público y la conciencia de los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía (...) la autogestión que supone la involucración directa en sus procesos de transformaciones y asimismo esta ligado a las anteriores” (Citado por Montero, 2009, pág. 616)

Entendidas las características como el compuesto base del concepto de fortalecimiento, que según Rappaport (1981) entendiendo el fortalecimiento como potenciación, “es el proceso por el que las personas, organizaciones y comunidades adquieren control y dominio (mastery) de sus vidas”. (Citado por Musitu, 2004, pág. 103). Por otro lado, para Poweil (1990) “el empowerment es el proceso de controlar sus circunstancias y de alcanzar sus propios objetivos, luchando para la maximización de la calidad de sus vidas” (Citado por Musitu, 2004, pág. 103).

Con lo anterior, se entiende entonces que el proceso de fortalecimiento que se está llevando a cabo en el proyecto, se enfoca en robustecer la tradición de la etnia Koreguaje que

aporta a su identidad cultural, por medio de la misma participación de la comunidad y de esta forma dar poder de transformación a la misma comunidad.

¿Qué es el Gobierno Propio?

Al tratar de ir más allá del concepto de Gobierno Propio, le doy la palabra al integrante de la etnia Koreguaje del resguardo Jericó Consaya, Arbey Medina, quien ha estado en comunicaciones directas y frecuentes para enseñar sus saberes, en vista de la importancia de trabajar para fortalecer el Gobierno Propio: “hay que tener en cuenta que este tema es muy amplio, y existen diferentes conceptos que se deben analizar: Ley de Origen, Gobierno Mayor, Medicina Tradicional, Consejería, Sitio de concentración” (Medina, 2021).

La epistemología del Gobierno Propio tiene en esta investigación dos maneras de entender y de interpretar, una de ellas es desde las voces directas de los indígenas. Para ellos este se basa en la ley de origen, en la normatividad de acuerdo con el manejo propio, a la autonomía propia y el respeto por uno mismo, ellos dicen en “occidente se le dice hacer caso”; esta entonces es la autoridad que rige en toda comunidad, y se prioriza la ancestralidad en los pueblos indígenas.

Adicionalmente, según la ONIC (2020), el Gobierno Propio “corresponde a las formas de organización con los criterios culturales que definen normas, leyes, hábitos y comportamientos, fundamentados en las tradiciones culturales indígenas que regulan las relaciones sociales con la naturaleza” (Citado por Uncancia, 2020, pág. 26). Y aunque las miradas y el entendimiento sobre el Gobierno Propio son muchas, se entiende como el Gobierno Propio tradicional, aquel que “representa la manera real y auténtica de relacionamiento con la naturaleza y las personas. Este

nivel relaciona lo colectivo con lo ecológico en el pensamiento de las comunidades indígenas” (Dhima., et al, 2017, pág. 10).

Haciendo énfasis en las palabras originales de la etnia Koreguaje, incluyendo no solo a las autoridades y mayores, sino también a toda la comunidad, y gracias a la información obtenida por la actividad realizada en el trabajo de campo en el resguardo Jericó Consaya, el Gobierno Propio definido en palabras de la etnia Koreguaje (ya que la comunidad aunque entienden y hablan el español, siempre se están comunicando en su lenguaje nativo el cual es Koreguaje), como: “su cosmovisión, desde antes, ayudar a la comunidad a fortalecer, es el mandato, la consulta, la voz de la comunidad” (Etnia Koreguaje, 2021).

Con lo anterior, quiero dar a entender un punto importante a la hora de interpretar las palabras de los pobladores, finalmente, si es la forma en que se organiza cada comunidad, basadas en sus leyes ancestrales. Por esto es importante el concepto de Ley de Origen. Por lo que se entiende, entonces, que el Gobierno Propio es aquella estructura de leyes espirituales, y además costumbres ancestrales que se practican generación tras generación, para mantener el equilibrio espiritual y natural.

Hasta este punto, hemos reconocido que el Gobierno Propio y todo lo relacionado con este, tiene que ver con el orden, pero en definitiva, no el orden de las cosas materiales como lo conocemos nosotros, sino, el orden de las cosas materiales en armonía con la espiritualidad, lo cual es muy diferente, pues las comunidad indígenas, a diferencia de la percepción del mundo externo a ellas, focalizan todas sus energías y toda su atención al equilibrio y la armonía, para ellos este es el Orden, y para continuar con ese equilibrio y armonía, es importante que todos y cada uno de los miembros de la comunidad aprenda y aplique los saberes ancestrales, por lo tanto, también es claro, que la presencia de entes, organizaciones y actores externos que quieran

solo irrumpir en este equilibrio, generen la ruptura y debilitamiento de la magnitud del Gobierno Propio, y todo lo que él conlleva.

Ley de Origen

Hablando del orden, la Ley de Origen es para los pobladores respetar la cultura, lo que para ellos implica llevar un orden, una organización y una estructura, y debido a que esta estructura se ha roto por los diferentes aspectos sociales, culturales y políticos mencionados anteriormente, por esto es importante desde la psicología acompañar y entender por qué ellos van perdiendo su identidad.

Según Romero (2017), la Ley de Origen se entiende desde la cosmogonía de la etnia como “el inicio de la madre tierra y el orden de las cosas del universo, la concepción profundamente ancestral de que todo lo que existe tiene un lugar”. Y también, para entender por qué la Ley de Origen es su propia estructura creadora, vale aclarar que la cosmogonía indígena

“es entendida como el origen y la creación de un todo, permite comprender la naturaleza de lo cósmico y mitológico; es entendida como la historia mitológica de los dioses en relación con la creación del mundo y su posición con los hechos de los hombres posteriores y actuales” (pág. 51).

Para efecto de entender el camino de este proyecto, es importante reconocer que este concepto de cosmogonía se puede parecer al concepto que en el mundo occidental tenemos de la religión, puesto que globalmente es la religión la que se considera el orden de las cosas. Al respecto, Samuel Taylor Coleridge (Siglo XIX) quien fue el poeta fundador del romanticismo en Inglaterra, planteaba que “la religión había tenido un primer punto de partida en el animismo, en la idea que la naturaleza estaba toda animada, entendiendo que las cosas existentes tenían todas un espíritu que las animaba, incluso cosas inertes como las montañas” (Citado por Romero, 2017) Según Romero, desde la edad de piedra el hombre sin el poder para controlar las fuerzas

naturales, optó por adaptarse a ellas a través de una “identificación con el fenómeno de la naturaleza”, lo que resultó en que el hombre primitivo sintiera que formaba parte de aquellas fuerzas, al igual que ellas formaban parte de él, “poseían un profundo respeto espiritual por la naturaleza, por ejemplo, daban una ofrenda a un árbol cuando lo tenían que cortar” (pág. 52).

En este punto, lo que se entiende por la Ley de Origen no es la comprensión de un concepto de la forma en que se comprenden otros tipos de conceptos en el mundo occidental, pues implican muchas otras estructuras que van más allá de lo tangible y observable por los que no están identificados por una etnia. La Ley de Origen es entonces “la gran cadena de lo divino que orienta cada nivel y cada ser siendo la base y a la vez el camino que conecta lo individual a lo colectivo, la madre al hijo, el ser humano a la cultura”. Sobre esto, es importante articular con las enseñanzas propias de los pueblos indígenas, según ellos cuentan que al principio todo era oscuro, incluso los seres que rodeaba la naturaleza, por esto, la madre los vistió de blanco y esparciéndolos por el mundo, ordenó que debían cuidar de ella, y así mismo indicó “el fondo del comportamiento de la cultura o tal vez una teleología de la civilización humana que es la conservación de lo físico y lo espiritual en una armonía que nos compone y nos rodea” (Romero, 2017, pág. 121).

En este punto es válido mencionar el vínculo que empieza a existir entre la psicología y los saberes ancestrales, puesto que se entiende que la cosmovisión de los pueblos originarios de Colombia está basada en elementos espirituales que guían su forma de entender la realidad y cómo su comportamiento está mediado por este entendimiento, que se aplica a sus saberes. Lo anterior, les facilita el control de todo aquello que sea tangible propio del nivel terrenal, y también los aspectos espirituales, para garantizar el equilibrio de la naturaleza y su armonía, también “la permanencia de la vida, del universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas

guardianes de la naturaleza” (Uncacia, 2020, pág. 26). Dicho lo anterior, entre los saberes étnicos, es importante cumplir la Ley de Origen, que regula las relaciones entre los seres vivientes.

Para finalizar, es importante reforzar y sostener la idea de que la Ley de Origen es aquella estructura que rige a todos aquellos que se identifican con la idea de que estamos conectados con un todo, un todo que es la naturaleza “todo lo que nos rodea está vivo, en el universo todo está relacionado, todos tenemos un espíritu, el universo está regido por las leyes que debemos conocer y respetar; para así entender el universo” (Mejía., Santos, 2010., citados por Romero, 2017, pág. 121).

Territorio

En este punto es importante trascender en este concepto de territorio, más allá del aspecto geográfico comúnmente transmitido en la educación occidental, entendiendo esta educación, como proveniente de culturas externas a la indígena. De esta forma, se entiende territorio desde la cosmovisión indígena, es algo mucho más allá de eso, pues para los indígenas abarca “todos los aspectos relacionados con su cultura, es decir, al espacio que ha dado nacimiento a sus etnias, articulando los contextos rituales, manejo ambiental, educación, salud, economía, estructura social, etc.” (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, 2015, pág. 7). De esta manera, se reúnen el área espiritual y el área material en un solo espacio, para la cultura indígena la atmosfera también es considerada territorio, el subsuelo, la compleja estructura del universo, la cultura y la cosmogonía. Entonces, simbólicamente el correcto del territorio es el manejo del mundo.

También, se entiende por territorio en el contexto ancestral y sagrado. Según Derechos Humanos (2020, citado por Uncacia, 2020), como “aquellas tierras y territorios que históricamente han venido siendo ocupados y poseídos por los pueblos o comunidades indígenas y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales y espirituales” (pág. 26).

Por otro lado, es importante revisar la percepción de otros autores, que se separan un poco del sentido de la palabra en un contexto netamente ancestral, para lo cual es fundamental repasar el sentido de la palabra, dese una de sus bases, como lo es el espacio geográfico. Santos (1997, citado por Gómez y Mahecha, 1998) plantea que se puede entender como “un conjunto indisociable de objetos y de sistemas de acciones” (pág. 121), lo que quiere decir, que, según lo considerado por el espacio geográfico, se entiende como aquel espacio donde se construyen los actos sociales, significando esto, que es donde el ser humano construye su red de apoyo además de su personalidad.

Vale revisar esto con más detenimiento, de esta manera lo rectifican los autores más adelante asegurando que “El territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita el dominio soberano del Estado” (Gómez, y Machecha, 1998, pág. 122). Lo anterior deja en evidencia otra de las concepciones que se tiene sobre el territorio, además de ser el escenario donde se construyen las relaciones sociales, también es aquel concepto que apoya en la delimitación de poder y control del Estado, de esta forma lo enuncia Geiger (1996, citado por Gómez y Mahecha, 1998) cuando dice que el territorio es “una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o posesión por parte de un individuo o un grupo social” (pág. 123-124).

En este punto, se ha reconocido que el concepto de territorio tiene una conexión directa con el enfoque social de la realidad, así como lo menciona Di Meo (1993, citado por Zago, 2016) basándose en una concepción marxista. De esta manera lo concibe como

“un fragmento espacial donde se fusionan tres tipos de estructura: la infraestructura, espacio físico que incluye el componente humano y la esfera de las actividades económicas; la superestructura, representada por los campos político, ideológico y simbólico, la metaestructura, relación establecida entre el individuo y el espacio” (pág. 29).

Lo anterior concluye en que el territorio abarca los elementos básicos de la vida humana, y para entender la misma, pues además de comprenderse como una estructura, es decir, desde la mirada física y concreta, es aquel espacio o escenario donde se posibilitan las relaciones sociales, políticas y económicas de los humanos.

Consulta Previa, Libre e informada

Teniendo en cuenta que las comunidades indígenas no tienen control sobre la presencia y la incidencia de las decisiones de agentes externos a sus comunidades, se enfatiza en su insistencia por mantenerse neutral, buscan incluso llevar este equilibrio y armonía a las relaciones que tengan con el mundo occidental, para que de esta manera no se cierren completamente las puertas a este, sino que por medio de la Consulta previa, libre e informada (CPLI) y el cumplimiento de sus leyes, se pueda filtrar lo que beneficie a las dos partes. Como lo dice precisamente la OPIAC

“Los pueblos indígenas insisten en su carácter neutral y en su posición pacífica, y es a través de sus sistemas de Gobierno Propio, de su Autoridad Tradicional y de un relacionamiento efectivo con la institucionalidad del Estado, que efectivamente puedan llegar a desarrollar sus iniciativas de paz y a aportarle al país la consecución de esta” (2011, pág. 28).

Según Uncacia (2020) “es un derecho y un instrumento para la participación en las decisiones sobre todos los asuntos que les conciernen a los pueblos indígenas” (pág. 27). Por lo tanto, al realizar la aplicación de este derecho se está reconociendo la participación justa de los pueblos originarios, y de la misma forma, reconociendo su característica autonomía, su cultura y su autogobierno.

Cosmovisión

Para entenderla es necesario dividir el concepto, que se compone de Cosmo, que significa mundo, y Visión – ver. Cosmovisión, por una parte, es “la manera de ver y mirar el mundo de forma muy específica” (Guzñay, 2014). Los pueblos étnicos, tiene ciertas similitudes sobre su concepto de la cosmovisión, el cual indica que, el mundo se divide en tres: (pachakuna): kay pacha, uku pacha, awa pacha. Por lo tanto, la cosmovisión, entendida desde la mirada indígena es la concepción filosófica del mundo. Vale aclarar que la investigación de la autora citada se enfoca en la cosmovisión indígena del área Andina, siendo este un trabajo elaborado desde tierras ecuatorianas, por tal razón, se enfatiza en las ciertas similitudes que existen entre los pueblos originarios del antiguo continente Abya Yala, el hoy continente sudamericano.

Según Catalina Álvarez (2006), la palabra cosmos en su origen griego significa, entre otras muchas cosas, orden y armonía, se entiende entonces que “la cosmovisión es una perspectiva frente al orden cósmico de la vida y la manera de ver el orden del universo por parte de una cultura, un pueblo o una nacionalidad” (Citada por Guzñay, 2014, p. 18), no solo se refiere a la forma de ver la naturaleza, por el componente de armonía, se entiende que también es el equilibrio entre la forma de verse a sí mismo y al otro.

Finalmente, José Herrero define la cosmovisión como “las creencias que una persona o un grupo tiene sobre la realidad y son también un conjunto de presuposiciones y asunciones que un grupo sostiene, practica y mantiene sobre el mundo” (2002, citado por Guñay, 2014, p. 18).

Psicología Ancestral

Uno de los conceptos obtenidos gracias a los encuentros con la etnia Koreguaje, y los diálogos con sus autoridades, fue la psicología ancestral, explicada como un proceso imprescindible de fortalecer. Sin embargo, en este proyecto se mencionará únicamente como un concepto que es preciso definirlo, enfatizando en la importancia de profundizar en él y en su fortalecimiento en trabajos futuros. En la ciudad de Bogotá, específicamente la universidad Cooperativa de Colombia cuenta con la participación de unos de sus profesores, Luis Eduardo León Romero, quien ha sido el responsable de crear la materia sobre psicología ancestral, en dicha universidad, menciono esto para explicar que este concepto ha sido poco explorado, por tratarse de algo prácticamente nuevo. Una de las menciones del profesor, es indicar que es la misma cosmovisión indígena, concebida como su propia filosofía y posibilitadora para crear su propia psicología (Romero, 2016).

Concebir lo ancestral y lo étnico como algo diferente, y por lo tanto como algo anormal, en medio de este mundo evidentemente influenciado por el pensamiento eurocentrado, como lo mencionan, Gil y Romero (2017) “lo indígena se volvió problema y con él toda su mitología, medicina y ciencia germinal” (pág. 77). Quiero indicar con lo anterior, que desde el momento en que la influencia de la colonización implicó que estos saberes míticos se convirtieran en algo negativo y empezarán a ser rechazados, por lo cual, los autores afirman con estas palabras, que la psicología ancestral siempre ha existido, y son precisamente esos saberes ancestrales que fueron

erróneamente rechazados, y que por el surgimiento de una nueva antigua realidad, expresión que extraje de los aportes de un integrante de la etnia Wachumero de Nariño Colombia, quien se refiere a que el proceso de recuperar las tradiciones es una evolución y un intento por reivindicar a la raza humana frente a la naturaleza, volviendo a las raíces antepasadas mientras se anda hacia el futuro, a continuación dejo la información del vídeo donde encontrarán toda la entrevista. Soy Tribu (22 de septiembre de 2021). La tribu wachumera [vídeo] Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=tnz-ZmfQ0gY&ab_channel=SoyTribu , se están reivindicando y fortaleciendo.

De esta forma, Álvarez y García (2017, citados por Gil y Romero, 2018) recuerdan que: “Como dispositivo conceptual el mestizo hace parte de una raza y la vez, se relaciona en claves de tiempos, memoria e historia, contextos en los que se configuran subjetividades, relaciones sociales con entramados intersubjetivos compartidos y en ocasiones contrapuestos” (Pág. 80). A este respecto, el filósofo mexicano Vasconcelos menciona que:

“Cada raza que se levanta necesita construir su propia filosofía, el *deus ex machina*. Nosotros nos hemos educado bajo la influencia humillante de una filosofía ideada por nuestros enemigos, si se quiere de una manera sincera, pero con el propósito de exaltar sus propios fines y anular los nuestros” (1948, Citado por Gil y Romero, 2018, pág. 81).

De esta manera, se da por entendido al lector en general, que la psicología ancestral se erige del pensamiento mítico de las poblaciones originarias, se construye en la actualidad sobre la base de los saberes ancestrales, convirtiendo estos mismos en una misma filosofía, construida y validada por un pueblo perteneciente a esta tierra desde antes que el pueblo industrializado, capitalizado y colonizado.

Pedagogía

El concepto de pedagogía figura en el presente proyecto, ya que el proceso de la construcción y aplicación del taller mencionado en el apartado de problemática es una actividad donde se comparte conocimientos. Por lo tanto, es importante recordar el concepto de pedagogía elaborado y trabajado por Paulo Freire, un educador y pensador comprometido con la vida y crítico con los métodos tradicionales de transmisión de conocimiento. A propósito del tinte social, comunitario y cualitativo que tiene este proyecto, no se podían dejar de lado los aportes de Freire sobre la pedagogía del oprimido, pensamiento construido en su exilio por opinar diferente. En palabras más concisas, la nueva forma de pedagogía planteada por Freire (1970), partiendo de la idea de que el nuevo conocimiento es construir por y para el oprimido, recalcando que la condición de oprimido es aquel que no hace parte precisamente de la línea de poder tradicional, “¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda; por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de lucha por ella. Lucha que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores” (pág. 26).

Por otro lado, Valencia y Alfonso (2007) definen la pedagogía como un dispositivo. Esta “no es una disciplina sino un dispositivo de regulación de discursos significados y de prácticas/formas de acción en los procesos de transformación de la cultura” (pág. 67). Simplificando lo anterior, quiere decir que “el maestro ya no es la única forma bajo la cual se nos presenta la pedagogía, ella controla la vida social e individual de los sujetos y reproduce el poder, como dispositivo pedagógico” (pág. 67).

Por último, Zuluaga et al. (2011) afirman que:

“la pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas. Se refiere tanto a los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias, como al ejercicio del conocimiento en la interioridad de una cultura” (pág. 36).

Lo que da a entender, finalmente, que la pedagogía es el arma poderosa que poseen los educadores como posibilitadores del crecimiento personal del individuo mediante el compartir de conocimientos, e incentivar la postura crítica frente a las enseñanzas académicas, para dar así, con la mejor forma de otorgar saberes a las próximas generaciones.

Perspectivas decoloniales

Según lo anterior, se trata de analizar el efecto que la modernidad y el contexto social actual tiene sobre las culturas tradicionales, que, según Canclini, se puede entender desde el estudio de dos diferencias entre la problemática cultural urbana y la tradicional

“estos factores según Canclini han hecho que los grupos que estén inmersos en los procesos urbanos cambien y este cambio puede ser positivo o negativo, a esto se le suma la interpretación de la modernidad y la posmodernidad como factores que crean el imaginario colectivo de las personas.” (Citado por Rivera, 2020, pág. 12).

Es importante hacer énfasis en lo que Canclini menciona como la hibridación cultural, la cual va muy acorde con el enfoque decolonial del presente trabajo. La hibridación cultural especifica el proceso mediante el cual la modernización ha posicionado a la cultura tradicional como lo oculto, y del mismo modo disminuye su papel de importancia, segregándolo. Sin embargo, es muy importante entender que el papel de la cultura tradicional, si bien, queda como segundo plano, no lo suprime, de esta manera el nuevo mundo toma parte del arte y el folclor

tradicional para finalmente industrializar su propia cultura y saber académico, e igualar las condiciones de las dos culturas, para que así, se vuelva una cultura global, generando una pérdida de identidad con un golpe menos directo (Canclini, 1989).

Así mismo, López (2013) habla sobre el efecto de la opresión estructural en la que se encuentran actualmente los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que la perspectiva decolonial no se plantea como una forma de negar por completo la modernidad, sino que por el contrario, es encontrar un equilibrio sano entre modernidad y tradición, tal como lo dice Du Bois (1995), cuando habla del sujeto con “Doble conciencia, es decir, que se moldea en dos culturas a la vez -la indígena y la occidental- y, por este hecho el ejercicio de desprendimiento (...) no puede ignorar la modernidad” (pág. 306).

Lo que se entiende es que la perspectiva decolonial es precisamente ese ejercicio de desprendimiento de las costumbres occidentales, europeizadas, para de esa manera generar un equilibrio entre lo heredado del mundo indígena y lo impuesto del mundo occidental.

Método

En el siguiente apartado se presentará el enfoque metodológico que sostiene la base del proyecto, enfoque que representa la validez de este, entendiendo que, desde la IAP como método de investigación, la validez es el mismo resultado obtenido por la información de la población. Lo dice de otra forma Fals Borda (1999): “el rigor de nuestros trabajos se obtiene al combinar medidas cuantitativas, si son necesarias, con descripciones y críticas cualitativas y/o etnográficas. Criterios de validez pueden derivarse también del sentido común mediante el examen inductivo/deductivo de los resultados de la práctica” (pág. 87).

Tipo de investigación

Para la obtención de la información se hizo uso de la metodología Investigación Acción Participativa (IAP), la cual es el resultado del proceso de la problematización de la práctica común de los investigadores sociales. Como bien lo dicen Ortiz y Borjas (2008), “Para desarrollar una investigación acción, es necesario problematizar la práctica, lo cual implica descubrir contradicciones”. (pág. 620). Por lo anterior, aun siendo la IAP una contra respuesta a las prácticas tradicionales de los métodos cualitativos normalmente aplicados, está aún se apoya en algunas herramientas proporcionadas por el método cualitativo, así lo dicen Marcelo, Antón y Peccinetti (2012) la IAP “aborda fundamentalmente problemáticas sociales, comunitarias y psicosociales, utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas”, quienes afirman que la IAP también se le encuentra definida como “metodología cualitativa, participativa, alternativa de corte cualitativo” (Pág. 23-24). Por otro lado, en la construcción de alternativas de investigación, se dio el surgimiento del paradigma crítico social, el cual se relaciona con la IAP, ya que

“apuesta por la necesidad de incluir a las personas como sujetos activos capaces de pensar por sí mismos y de ser generadores de cambio, la Investigación participativa, se convierte en una alternativa metodológica, innovadora y capaz de generar profundos cambios a nivel social” (Aguilar, 2011, pág. 344).

En términos del fortalecimiento de la identidad cultural de la etnia Koreguaje, este se relaciona entonces con el tema de la transformación de problemáticas reconocidas en el proceso diagnóstico de la IAP realizado en la etnia Koreguaje en el resguardo Jericó Consaya. Y por la línea del diseño de estrategias pedagógicas, desde la IAP se ha ido identificando la forma de apoyar a la población originaria Koreguaje, en la creación de un material pedagógico que permita facilitar la transmisión de conocimiento ancestral a los más jóvenes.

Para Ragin (2007) definir el enfoque cualitativo en la investigación, en específico desde la investigación social, implica hablar de dos formas de definición, una de ellas es que este enfoque es entendido como “la manera socio científica de hablarnos acerca de la sociedad” (pág. 34). Lo que está diciendo el autor es que el enfoque social en la investigación se define como el arte de hablar de la sociedad, pero él mismo se plantea cómo diferenciar esto de hablar de sociedad con otras ciencias como el periodismo, la antropología, la sociología, etc.

Se dice entonces que los investigadores sociales tienen una forma especial de referirse a la sociedad, si bien el mismo autor menciona el tema de las variables, la medición y los datos, sin embargo, en algún punto del texto vuelve a la discusión de que un científico social no debería limitarse a estos elementos propios del enfoque cuantitativo, por esto, es importante la mención del trabajo de campo desligándose de la obtención de datos, desde un enfoque cuantitativo “la observación sistemática (es decir, el trabajo de campo) de una única escuela en declive puede ser objeto de otro estudio de un investigador social”. Continúa el autor explicando que este tipo de trabajo no se podría explicar únicamente entre variables y mediciones, “en lugar de ello, podría esforzarse por revelar y representar “qué es lo que significa” ser un estudiante o un profesor de esta escuela” (Ragin, 2007, pág. 43).

Por otro lado, Álvarez (2011) se detiene sobre la epistemología de este enfoque, pues esta “se nutre epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo simbólico”. El pensamiento hermenéutico no solo “interpreta, [también] se mueve en significados [y] no en datos, está abierto en forma permanente frente al cerrado positivo” (pág. 12). Gracias a esta característica del enfoque cualitativo, no solo se busca explicar el significado de los fenómenos, sino también comprenderlos. También está la fenomenología, la cual “Afirma que el conocimiento está mediado por las características sociales y personales del observador;

que no existe una realidad exterior al sujeto” (pág. 12), lo que explica por qué los científicos sociales hablan de que las interpretaciones de la sociedad no pueden generalizarse como en la investigación cuantitativa, pues la realidad social cambia según el sujeto que la percibe, por ejemplo, no se pueden aplicar los mismos resultados obtenidos en este trabajo de campo en Jericó Consaya – Caquetá, a las comunidades NASA en el Cauca. Por último, está el interaccionismo simbólico, el cual “postula que la conducta humana solo puede comprenderse y explicarse en relación con los significados que las personas dan a las cosas y a sus acciones” (pág. 13), una vez la realidad es entendida, comprendida y explicada desde el interior de los individuos.

Entonces, el enfoque cualitativo es importante en el proyecto, para poder comprender, explicar e interpretar la realidad actual de los sujetos de la étnica Koreguaje, en el Caquetá colombiano, que enfrentan un debilitamiento de su identidad cultural, y para fortalecerla es pertinente el estudio de su realidad desde sus propios ojos, casi como encontrar la solución en la raíz.

Paradigma Crítico Social

Para la historia y nacimiento de la IAP, fue importante dar cuenta de su posición crítica frente a las formas de entender la realidad, rompiendo así con los paradigmas comúnmente estudiados, como el positivista o el interpretativo, incluso puedo mencionar el paradigma crítico, cuestionado por pensadores sociales y críticos como Orlando Fals Borda, o Kurt Lewin, o el mismo Tomas Kuhn, quienes mencionaron en gran parte de su estudio, la preocupación por las limitaciones de estos paradigmas, siendo así evidente la necesidad de la creación de un paradigma que llenara todos esos vacíos, no con la intención de desvalorizar la importancia de

estos paradigmas, sino para dar a conocer la necesidad de ir más allá en el entendimiento de la realidad social del ser humano (Borda, 1999).

Antes de poder entender qué es y para qué es el paradigma crítico social, es preciso mencionar el concepto base de paradigma propuesto por Kunh (1971), quien divide el concepto de paradigma en dos. “Por una parte, significa toda constelación de creencias, valores, técnicas, etc. Que comparten los miembros de una comunidad dada” (pág. 269) y, por otro lado, “denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden reemplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal” (Pág. 269). De forma general, está hablando de cómo una disciplina específica añade un conjunto de experiencias, creencias y conocimientos que se tienen en común en una sociedad científica (Corzo, 2007). A modo de reflexionar sobre lo anterior, el paradigma es aquella forma de entender la realidad, de forma específica a un conocimiento científico preciso, y en este caso converge con los métodos de investigación para la obtención de la información. Lo cual nos lleva al siguiente punto de este apartado que es entender el qué y el porqué del paradigma crítico-social.

De esta manera, se da a entender que la comprensión de la realidad desde el paradigma crítico social implica no sólo una análisis crítico de la misma, sino también una intención de transformar las problemáticas encontradas en aquella realidad, pues este paradigma “se caracteriza no sólo por el hecho de indagar, obtener datos y comprender la realidad en la que se inserta la investigación, sino por provocar transformaciones sociales, en los contextos en los que interviene” (Aguilar, 2011, pág. 343).

Significa entonces que este enfoque interviene y transforma la realidad por medio de “una dinámica emancipadora de las personas que de un modo u otro se encuentran implicadas en la

misma” (Escudero 1987, citado por Águila, 2011, pág. 344); lo anterior es importante elaborarlo de mejor forma, con la intención de llevar al lector a la reflexión sobre una perspectiva crítica, que además, busca ser transdisciplinar, así lo enuncia Águilar (2011) “utilizar estrategias metodológicas de los diferentes paradigmas, suponiendo esto, sumar y mejorar los procesos de investigación que se llevan a cabo, desde el enriquecimiento de las técnicas más significativas de cada uno de ellos” (Pág. 344), esto concuerda con lo dicho en el párrafo anterior, puesto que este paradigma no pretende eclipsar los paradigmas anteriores, sino más bien tomar de cada uno de ellos los métodos que mejor se acoplen a la idea de analizar las realidades y transformar las mismas.

Método de Investigación

En este punto, ya se ha realizado la definición de la IAP como metodología del presente proyecto, por tanto, es para la investigación el método más conveniente, según los objetivos planteados, puesto que impulsa la participación de la comunidad, como diseñadores y constructores del material pedagógico que se espera como resultado de este trabajo, además de ser ellos mismos quienes aportan a la transformación de la problemática analizada, lo que quiere decir, en ese caso, que la investigadora cumple el rol de apoyar y guiar estos procesos, sin imponer conocimientos o costumbres que no son propias de la cultura Koreguaje.

La presentación del método se realizará por medio de tres fases, en cada una de ellas se exponen quienes fueron los participantes, cuáles fueron los instrumentos aplicados y cuál fue el procedimiento.

Fase Preliminar - Primer reconocimiento con la comunidad

Esta fase se completó gracias a la información obtenida en los primeros encuentros realizados de forma virtual con líderes de la comunidad. El primero de los encuentros fue con el director de derechos humanos de la OPIAC, Oscar Daza Gutiérrez, el cual tuvo lugar el día 9 de octubre del año 2020, con quien tuve la oportunidad de hacer el primer reconocimiento de las problemáticas. Algo muy importante que aclarar es que el proyecto inicialmente tenía la intención de trabajar procesos de fortalecimiento ambiental y preservación de recursos naturales, sin embargo, este encuentro permitió dar a entender que esta no era la necesidad principal de la comunidad, puesto que al realizarle la pregunta a Oscar sobre cómo se encontraba la comunidad en temas ambientales, su respuesta fue “Nosotros, de cierta manera, como pueblos indígenas, pues algunas capacidades de fortalecimiento ya muy ancestrales, eso es discutible, ahí está, nosotros pues de cierta manera tenemos aquella capacidad de poder mantener ese equilibrio con la naturaleza” (Daza, 2020), por lo que se comprendió que un proyecto con el tema previamente establecido y con la metodología cualitativa clásica no iba a ser suficiente, razón por la cual, se llegó a la decisión de tomar en cuenta las herramientas de la IAP para hacer el reconocimiento de necesidades con la comunidad. Oscar en este caso hizo énfasis sobre la necesidad de la comunidad de capacitarse en temas de derechos humanos indígenas, con el fin de obtener un lenguaje más inclusivo frente a organizaciones no gubernamentales y estatales, y que la defensa de sus derechos no sea por intermediarios, sino que ellos mismos puedan defender sus derechos. “Estamos desinformados, por eso perdemos muchas oportunidades, más allá de eso, una de las cosas que se deberían de reforzarse, obtener aquellas capacidades de interlocución con las instituciones estatales” (Daza, 2020).

El segundo encuentro sucedió durante el mes de diciembre, y fue posible gracias a Jombides Bautista, joven líder y miembro activo de de la Asociación de Autoridades Indígenas del Municipio de Solano-Caquetá (ASIMC), y además nativo de la población Koreguaje, quien fue una pieza clave para poder entender con más claridad cuáles son las necesidades de la comunidad. Pude tener algunas reuniones virtuales con él, donde además de hacer un primer reconocimiento, tuve la oportunidad de conocer el interés de la comunidad de crear un conocimiento psicológico propiamente de ellos, es decir la psicología ancestral, con este tema empecé a reconocer en un primer nivel, las problemáticas principales de la comunidad. En este tiempo, también tuve la oportunidad de conocer a más miembros de la ASIMC, y de la comunidad, con quienes pude examinar que la necesidad principal de la comunidad Koreguaje, era fortalecer varios elementos de su propio gobierno, aunque ya llevaban varios procesos activos y ya elaborados, para ellos era importante tener más productos que apoyaran este proceso.

Participantes

En esta fase, los participantes fueron varios líderes activos de la comunidad: el coordinador de derechos humanos y el joven líder de la ASIMC, el cacique del resguardo el diamante, también el director general de la asociación y sus respectivos apoyos en el área financiera y de transporte y logística, además de líder del resguardo Jericó Arbey Medina.

Instrumentos

Se adelantaron entrevistas semiestructuradas. La funcionalidad de este instrumento consiste en adquirir información específica, en este caso, las entrevistas que se realizaron a siete

miembros de la comunidad que están directamente relacionados con los procesos de fortalecimiento y además con los diferentes proyectos comunitarios de la población, que se han encaminado a temas como: soberanía alimentaria, ordenamiento territorial, fortalecimiento de tradiciones (chagras, idioma, danzas, etc.).

Procedimiento

En este caso, es importante recalcar la importancia del uso de los aplicativos, tales como Zoom o Meet, para poder entrevistar a los participantes del proyecto de forma virtual, teniendo en cuenta la contingencia sanitaria. Después de este primer encuentro, se pudo tener el primer contacto con los miembros de la comunidad, quienes pudieron apoyar en el redireccionamiento de la investigación. Para seguir en contacto con ellos, fue importante la realización de varias reuniones que tuvieron lugar en el primer semestre del año 2021 entre los meses de febrero y marzo. En estas reuniones se definió que era importante realizar un trabajo presencial, para de esta forma conocer la problemática desde la mirada propia de la comunidad, así que se plantearon fechas para realizar el trabajo de campo en las primeras semanas del mes de abril del mismo año, lo cual da paso a la siguiente fase.

Fase I – Diagnóstico Participativo

En esta fase realicé mi primer trabajo de campo, en los días 18 y 19 de abril de 2021, el primer encuentro presencial, no solo con los líderes, sino también con la comunidad, conociendo a mujeres, niños y jóvenes de la etnia Koreguaje, su trabajo diario y sus hábitos. Esta participación en el espacio de concentración, se realizó en la noche del 18 de abril y pude participar de manera que los mayores y líderes de la comunidad, junto con líderes, pudieran

escuchar mi intención de trabajar con ellos, con la idea previa de trabajar el fortalecimiento del Gobierno Propio, en este punto les aclaré que la idea era poder reconocer con más claridad cuáles consideraban aquellos elementos de su tradición, de su cultura, que necesitarán mayor atención y fortalecimiento, de esta manera ellos estuvieron de acuerdo con realizar una actividad de socialización al otro día, es decir, el 19 de abril. Ese día a las nueve de la mañana, jóvenes, niños y niñas, mayores y mayores, fueron llegando a la maloca, el cual es el espacio que se ubica en el centro del territorio de Jericó y donde se realizan todas las actividades, se realizaron cinco preguntas, previamente consultadas con el cacique, los líderes y mayores y con las que estuvieron de acuerdo, una de estas preguntas, incluía la actividad de dibujar lo que ellos consideraban el significado del gobierno propio. La actividad se realizó con éxito. Finalmente almorcé con la comunidad y esa misma tarde salí de nuevo para Solano, para regresar al siguiente día a Florencia, por la vía fluvial, recorriendo primero el río Orteguzza y finalmente el Caquetá.

Participantes

En esta fase, los participante fueron el cacique de la comunidad Koreguaje del resguardo Jericó Consaya, los mayores, que son aquellos hombres que ya pasaron por el trabajo de cacique y apoyan la guía del nuevo cacique, además de cumplir con papeles de orden administrativo en la comunidad, también fue importante la participación de las mujeres, las esposas de los líderes, mayores y la del cacique siempre estuvieron muy prestas a colaborar con el proceso, por último, la participación de los jóvenes y los niños y niñas de toda la comunidad, fue un factor muy importante, para que se pudiera analizar la problemática de la comunidad.

Instrumentos

Diagnóstico Participativo. El diagnóstico participativo es la herramienta propia de la IAP, considerado como plan para poder enfocar el trabajo en prevenir, actuar y evaluar, este plan “aparece como articulador de las necesidades detectadas en el diagnóstico y los recursos disponibles” (Yáñez, Rébola, Elías. 2019, pág. 116). En este punto, además de reconocer la población, se describió el contexto donde surge estas problemáticas y quiénes son los actores activos, se obtiene de esto la oportunidad de organizar las problemáticas identificadas, de manera que la primera de ellas es la más importante a trabajar, para que así, se les dé espacio a las demás problemáticas, siendo importantes también, pero que necesitan de la resolución de la primera, para poder hacerlo. Las tablas que reúnen estos datos se verán en el apartado de resultados. En esta fase se pudo obtener información para poder elaborar una matriz organizando todas las problemáticas encontradas, para luego poder describir en el plan de acción, los pasos a seguir para dar con la correcta intervención de estos temas.

Entrevista semiestructurada. Por el lado del concepto de la entrevista semiestructurada, se entiende como aquel tipo de entrevistas que “presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados” (Bravo, García, Hernández, Ruiz, 2013, p. 163), teniendo como ventaja su habilidad de adaptación a los sujetos de estudio. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en este proyecto, ya que la realidad del pueblo Koreguaje es una realidad con un sinnúmero de significados que van más allá de la simple mirada del ser humano, hablando desde la cosmovisión indígena hasta las estructuras políticas complejas de estas etnias, de esta manera, las preguntas se realizaron a modo de guion, siendo flexible con el cambio de rumbo de la conversación. Vale mencionar, que esta herramienta es propia de la investigación cualitativa.

Por otro lado, fue posible obtener un diálogo con la comunidad, por medio de la aplicación de preguntas guía para poder encaminar la actividad a la obtención de la información necesaria, esta herramienta al permitir la flexibilidad de los espacios para realizarla, se aplicó durante la actividad que se realizó en la maloka del resguardo, en esta no solo obtuve respuestas de las preguntas realizadas y de forma colectiva sino que se tuvo la oportunidad de dialogar sobre otros temas relacionados a la problemática, con mujeres y mayores, como la participación de los jóvenes, o la importancia de la transmisión de conocimientos desde la familia, lo que dio la oportunidad de formular otras preguntas, que no estaban dentro de la guía inicialmente construida.

Grupo Focal. A modo de contextualizar con mejor precisión el tema de los grupos focales, me permito traer a colación, lo mencionado por Álvarez (2011), los grupos focales son:

“una técnica de obtención de información en estudios sociales (...) Es “focal” porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de “discusión” porque se realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contrastación de las opiniones de sus miembros” (pág.152).

Esta herramienta permitió reunirse de forma libre y flexible con cierta cantidad de individuos de la comunidad Koreguaje. De esta manera, en el resguardo Jericó Consaya se realizó un círculo con la comunidad participante en donde se compartieron opiniones sobre el tema en específico del proyecto, el cual es el del fortalecimiento de la identidad cultural, por medio de la creación de material pedagógico.

Diario de Campo. Más que herramienta es una mano derecha de la investigadora, pues por medio del diario de campo, puedo gestionar y encontrar soluciones a los limitantes que se atraviesan en el camino, además de darle orden a las ideas que de vez cuando quedan sueltas.

Como lo dice Carbó (2007), “Los diarios de campo son textos escritos en los que el científico/a y/o profesional (o estudiante en formación) registra aquellos acontecimientos que transcurren en el día a día de su experiencia profesional o académica y que le resultan especialmente significativos” (pág. 14).

Lo anterior, explica de una mejor manera, la importancia de no perder esta práctica en las investigaciones sociales, pues por medio del diario, el investigador social sistematiza sus ideas, y hago un paréntesis en este punto, entendiendo el contexto oficial y científico del presente proyecto, en estos proyectos es imprescindible el factor humano, como medio para la percepción de los problemas sociales de la realidad, pues esto es lo que un investigador, sea desde una perspectiva cualitativa o cuantitativa, según Walter Ong (1994) el uso del diario de campo “reestructura la conciencia, pues le permite al estudiante una organización mental de lo que quiere plasmar” (Citado por Álzate, Puerta, Morales, 2008, pág. 2).

Así entonces, el diario de campo es el fiel acompañante de cada una de las fases llevadas a cabo por la investigadora de este proyecto como una forma de llevar una agenda de memorias sobre las experiencias vividas, además de otorgar la oportunidad de aterrizar las ideas y los diferentes pasos para el plan de acción, luego de escribir lo que se tienen en mente.

Procedimiento

En el transcurso de la aplicación del diagnóstico participativo, fue importante cada elemento y cada acción tomada, desde el primer momento, como decidir el día del viaje y el transporte por tomar. El domingo 18 de abril de 2021 salgo de puerto Arango, lugar que queda a media hora de Florencia, hacía Solano, un viaje fluvial con una duración de cuatro horas. A mi llegada al Municipio de Solano, me reuní con el grupo de trabajo de la ASIMC, donde

dialogamos del plan de trabajo. Al otro día, entre las 8:00 am y 10:00 am, junto con los miembros del ASIMC emprendimos el viaje hacía Jericó en lancha.

Por ser primera vez mi llegada al resguardo debía esperar a que las autoridades se reunieran con el cacique para poder dialogar sobre mi llegada y mi participación en la comunidad, mientras esperaba pude compartir con las mujeres y los niños. A las 6:00 pm me llamaron al espacio de concertación donde estaban reunidos y luego de algunas palabras de los mayores y el cacique, me presenté y pase a presentar la propuesta del proyecto, haciendo saber la intención de aplicar una pequeña actividad, al otro día con todos en la comunidad, la reunión se terminó y al otro día a las 8:00 am empezaron todos a reunirse en la Maloka, para poder escuchar mi propuesta y responder las preguntas realizadas. Para destacar, las preguntas fueron realizadas en apoyo con las autoridades, de esta manera rescato el papel participativo de la organización.

Fase II – Intervención

El viernes 12 de noviembre de 2021 se realizó la segunda fase del trabajo de campo, viajando de nuevo a Jericó, esta vez directamente desde Florencia saliendo a las 8:00 am, con una duración de 7 horas, llegando a Jericó a las 3 de la tarde. Siguiendo con la tradición, en el espacio de concentración con los líderes y el cacique expliqué cuáles serían las actividades para realizar en los siguientes días. Al terminar, estuve dialogando con la esposa del cacique, a quien de ahora en adelante llamaré Alexandra, en su casa, en donde también me quedaría por esos días, también conversé con la hermana de Alexandra, Lady, quien ha sido una mujer líder activa desde temprano edad, siendo representante del resguardo cercano a Jericó, el cual se llama Santa Cecilia. En esta ocasión la actividad se enfocó en la presentación de la propuesta de taller de

fortalecimiento, sin embargo, el objetivo de esta actividad fue el completar la construcción final de taller con los aportes de la comunidad, según sus necesidades y expectativas.

Participantes

Los participantes en esta fase fueron, además de todos los niños, jóvenes y mujeres de la comunidad, Alexandra y su hermana. También participaron los hombres como mayores, líderes, profesores y el cacique de la comunidad.

Instrumentos

Se realizaron preguntas guía para direccionar la actividad principal sobre la construcción del taller de fortalecimiento con ayuda de la comunidad, se volvió a hacer uso de la entrevista semiestructura que se explica con más detalle en la fase anterior. Los resultados de esta fase se organizaron con la ayuda de la sistematización de experiencias, la cual, aunque difícil de definir, según Palma es “un estilo de pensamiento, cuyos contenidos son relativos a los potenciales lectores de la realidad, al valorar el saber popular de las personas que de alguna manera surge desde las prácticas que los grupos sociales desarrollan permanentemente” (1996, citado por Soto et al., 2004, pág. 82-83), lo que quiere decir que la sistematización de experiencias se puede considerar dentro de la perspectiva social y comunitaria más que como una herramienta, como un espacio para posibilitar la palabra de los grupos sociales, en este posibilitar la palabra y conocimiento de la comunidad Koreguaje, condensando así este conocimiento en una teoría popular. Por otro lado, se tiene que la sistematización es considerada una modalidad perteneciente a la investigación de tipo cualitativo cuya meta es reconstruir e interpretar las

experiencias de los diferentes trabajos de investigación, priorizando los saberes y el punto de vista de los participantes (Cendales., et al, 2007).

Procedimiento

Esta segunda fase inició el día 12 de noviembre de 2021, siendo este día la llegada por segunda vez a Jericó, en esta ocasión pase directamente a hablar con el cacique y los líderes en el punto de concentración donde mambean, principalmente a saludar ya anunciar que había llegado, de inmediato el cacique Duberney me indica que en la tarde tendré la oportunidad de explicarles cuál será el plan de acción y la agenda en los días siguientes y me dirige con su mujer hacía su hogar, en donde me iba a quedar los dos días que tenía organizada estar.

Fue una oportunidad de hablar y acercarme a su cultura desde la perspectiva de las mujeres, pues pude hablar con Alexandra y su hermana, sobre sus acciones como lideresas de la comunidad, indicándome que las organizaciones que han hecho presencia en la comunidad han apoyado el proceso de empoderamiento de la mujer con la construcción de proyectos acordes a las costumbres y tradiciones de las mujeres.

El espacio de concentración se dio a las 6 de la tarde del mismo día, en donde como es costumbre, se presentan todos los hombres y mujeres presentes y dicen algunas palabras en el idioma nativo, además me dan la bienvenida en español, así mismo lo hizo el cacique Duberney, después de esta bienvenida, procedo a hablar principalmente mostrando mi agradecimiento y emoción por estar de nuevo con ellos en ese lugar, indicando que el día siguiente se realizará la primera actividad que consistía en la aplicación de entrevistas individuales donde, por medio de conversaciones guiadas por preguntas abiertas se obtendrá información sobre elementos, vestimenta y costumbres tradicionales que se han debilitado a lo largo de los años, para de esta

forma adquirir información necesaria para la construcción base del taller de fortalecimiento el cual se esperaba fuera la actividad para el segundo día, la meta de esta segunda actividad es la de construir el primer taller de fortalecimiento junto con el apoyo de la comunidad, enfatizando en la importancia de la percepción tradicional de la población, para que de esta forma se pueda construir un taller adherido a las costumbres de la comunidad.

Luego de esta explicación, los líderes conversaron entre ellos en el idioma nativo, el mayor que los acompañaba esa noche en el espacio es el que toma la palabra para indicarme que no era necesario hacer las entrevistas, ya que esa información la puedo obtener de ellos mismos y no es necesario un día completo para eso, me indican que la población no se siente cómoda con actividades que lleven varios días ya que ellos tienen responsabilidades diarias, por lo tanto se reajusta la agenda a realizar el taller al día siguiente. Se finaliza la reunión y con la esposa de Duberney me dirijo a la casa donde diálogo con ella temas personales, hasta acomodarme para irme a dormir.

Al otro día, el 13 de noviembre, desde las 7 de la mañana me preparo para la actividad que empezaba a las 8 de la mañana en la Maloka, lugar donde se reúne toda la comunidad cuando se realizan estas actividades, como siempre el cacique me indica que se pone una hora, pero regularmente se empieza una hora después de la hora indicada ya que la población va llegando poco a poco. Inicio la actividad con las personas presentes, me facilitan un tablero para indicar ahí cuál va a ser el orden de la actividad y por qué se está realizando, cuento con la ayuda de algunos líderes para la traducción del español al lenguaje nativo para que los objetivos de la actividad fueran más claros.

La actividad se realizó entonces de la siguiente manera. Inicialmente expliqué el objetivo de la actividad, el cual era el de construir el taller, a raíz de la información obtenida por la

siguiente pregunta guía: ¿Con qué costumbre Korebaju Se identifican? Se indica que la respuesta a esta pregunta es posible dibujarla y con ayuda de los líderes y el cacique se orienta a la formación de los siguientes grupos: Mujeres y mayores, jóvenes y por último hombre y mayores, así se consiguió información específica sobre la diferencia entre la percepción de lo que es tradicional en cada una de estas etapas. Al darse la indicación se empiezan a conformar los grupos y se facilitan cartulinas y marcadores para la realización de los dibujos, la actividad se registra mediante fotos y vídeos, con el apoyo de los docente y líderes es posible escuchar un canto tradicional de parte de una de las mayores. Luego de terminar los dibujos, por grupo se presentan para explicarlos, se realiza una explicación en español con la ayuda de la traducción del docente Wilfredo, en cada una de las presentaciones se obtuvo información importante para la creación del taller.

Finalizadas las intervenciones de cada grupo, inicio con las conclusiones de la actividad, agradeciendo su participación señalando que gracias a la información que se obtuvo de la actividad se puede iniciar la construcción del primer taller de fortalecimiento y que ellos van a poder tener acceso a este taller por medio de una cartilla que podrán utilizar para la aplicación del taller en otros espacios. La actividad se termina con el compartir de un almuerzo con toda la comunidad, oportunidad que tengo para escucharlos hablar en su lenguaje nativo sobre situaciones diarias, de vez en cuando era incluida en la conversación por medio de preguntar sobre mi vida personal, así de esta forma pude acercarme más a la población conocerlos y que ellos me conocieran, se finaliza el día y empiezo a alistar mi equipaje para salir de nuevo a Solano al siguiente día, con la compañía de Arbey.

El día 14 de noviembre de 2021 pasé medio día con las mujeres en sus costumbres diarias como cocinar, y dialogar entre ellas, además de irme a reunir con algunas mujeres en los

estanques donde lavan sus ollas, la ropa y donde se bañan ellos. A las 3 de la tarde llegó la lancha de la organización ASIMC que tenían planeado recoger a Arbey y con quienes hablé para poder viajar con ellos, llegamos a Solano a las 6 de la tarde, decidí quedarme en la sede de la organización en mi carpa, para al otro día salir en la lancha hacía Florencia desde las 7:30 de la mañana.

El 15 de noviembre a las 7:30 am salgo de Solano para llegar a Florencia a las 3:00 pm, ya en Florencia me recoge la persona que me permitió quedarme en su casa, para poder viajar a Bogotá a primera hora el siguiente día. El viaje termina el 16 de noviembre con un viaje en bus de 12 horas.

Resultados

A continuación, se presentarán uno a uno los resultados, en donde se encontrará primero la fase I, aquí se describen los resultados del primer encuentro con la comunidad.

Posteriormente, en la fase II se desglosan los resultados obtenidos del trabajo de campo, los diferentes diálogos en colectivo e individual que la comunidad tuvo con la investigadora. Por último, la fase III ofrece el resultado de la última experiencia presencial, en donde fue posible finalizar con la realización de un taller, donde se tratarán los temas principales de la capacitación.

Fase Preliminar – Primer encuentro con la comunidad

Los resultados encontrados en la fase preliminar se condensan en la siguiente tabla, la cual contiene información obtenida las principales problemáticas que fueron resultado de las conversaciones realizadas en este primer encuentro.

Tabla 1.

Identificación de problemas.

Problemas Identificados	Posibles Soluciones	Está en manos de la comunidad resolverlo	La comunidad necesita apoyo externo
1. Ecosistema y medio ambiente (minería y narcotráfico)	<ul style="list-style-type: none"> - Realizar por medio de plataformas digitales, actividades de información sobre el turismo sostenible. - Crear seminarios participantes para establecer planes de acción para la conservación de la flora y la fauna. - Realizar tareas de cultivo de semillas y así realizar un sembrado 	Sí, tanto del equipo de trabajo como de la misma comunidad.	Claramente para cumplir con cada posible solución, se necesita de la comunidad y sus líderes y de ser necesario de otras instituciones.
2. Conflicto armado (Fuerzas armadas y revolucionarias)	<ul style="list-style-type: none"> - Actividades informativas - Mesas de diálogo para discutir con la comunidad - Consulta popular por medio de cuerpos legisladores 	Sí, tanto de la comunidad como del equipo de trabajo.	Se necesita de roles representativos, como por ejemplo legisladores, cuerpo electoral e instituciones similares.
3. Gobierno (Ausencia del estado y políticas públicas)	<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas - Grupos focales - Mesas de diálogo 	Sí, es un trabajo recíproco entre comunidades y equipo de trabajo	No solo es por parte de algún líder comunitario, sino que también depende de instituciones que garanticen mejorar las condiciones de vida.

Fuente. Elaboración propia.

La anterior es la matriz de planeación, en donde se ubican las problemáticas encontradas, acorde a lo que se mencionaba en el anterior apartado, la mayoría de la información fue obtenida y corroborada por la investigación bibliográfica realizada. Lo que indica que, luego de identificar las necesidades de la etnia Koreguaje, gracias a las conversaciones con Oscar Daza, se llevó a cabo el proceso de documentación, para de esta manera argumentar el porqué de la aparición de ciertos fenómenos, y de esta manera articularlo con la información que otorgó Oscar. De esta manera se identifica que, si bien la etnia Koreguaje tiene un proceso avanzado de fortalecimiento

de los elementos ambientales, es importante apoyar este fortalecimiento por medio de planes de turismo responsable.

En la anterior tabla se expone la información sobre las posibles soluciones obtenidas a raíz de la documentación bibliográfica sobre las problemáticas, por ejemplo, en el caso del conflicto armado, se proponen actividades en donde se informa sobre el contexto actual del conflicto y sobre alternativas para jóvenes para no recurrir a participar en grupos armados, sean legales o ilegales, como también se puede observar, se proponían los entes, personas o actores responsables de dar con la transformación del fenómeno.

Por último, está la evidente ausencia del Estado, información obtenida por parte de las conversaciones en los primeros encuentros con los líderes de la comunidad, esta ausencia causa que las comunidades indígenas, en este caso, la etnia Koreguaje, no se sienta respaldada por el Estado, frente a las decisiones tomadas sobre el uso de los territorios tradicionales, o aquellas decisiones que llevan a generar cultivos ajenos a la cultura, o decisiones que causan el enfrentamiento entre grupos armados, como se mencionaba en apartados anteriores, para el Estado la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI) no es un paso importante a seguir, ya que, desde que la Constitución del 91 constituyó a las comunidades indígenas como pueblos sujetos a derechos, además de poder conformar sus propias estructuras de gobierno, por lo que también se conformó el proceso de la CPLI como una forma de solicitar un permiso para el uso de territorio sagrado en trabajos del Estado o de empresas extranjeras también como conducto regular a la hora de hacer uso de los derechos territoriales y culturales de las etnias, lo cual causa un rechazo por parte de las mismas ante los entes estatales, frente a esta problemática, se plantean actividades también informativas, una de ellas las mesas de diálogo, donde se motive al perdón y

la acción, lo que quiere decir, que se busca motivar a la etnia Koreguaje y a todos sus pobladores a dejar de lado el rencor y actuar de forma autónoma para mejorar la realidad.

Antes de finalizar es importante aclarar que las soluciones planteadas en este recuadro se realizaron con base en la investigación bibliográfica y también a lo obtenido en las conversaciones de los primeros encuentros con los líderes de la comunidad. Con esto, se da por terminada la primera fase de planeación. Y la presentación de resultados de la primera fase.

Fase I – Diagnóstico Participativo

Para continuar con la presentación de los resultados, es importante aclarar en qué consiste este método propio de la IAP. Según Zapata (et al, 2016) “es un tipo de investigación que se lleva a cabo durante el diagnóstico de un proyecto y que permite que las comunidades campesinas y otros socios locales puedan influir en el diseño e implementación de las actividades” lo que brinda argumento al concepto base de la investigación y es a la importancia de la participación de la comunidad, del pueblo o población con la que se está trabajando. También, sobre este método, Marchioni (2001) considera que el diagnóstico participativo una fase clave la IAP, el cual “se entiende el diagnóstico participativo como una oportunidad de construir relaciones y propuestas integrales para dar respuesta a las necesidades en el territorio. En este sentido es un instrumento de desarrollo desde la comunidad” (Citado por, Sabariego-Piug., et al, 2013, pág. 20). Por lo anterior, se comprende que la información presentada a continuación es conocimiento desarrollado y organizado por la comunidad. Así se da paso a la presentación de resultados.

Las acciones resultantes de la segunda fase fueron aclarar mejor las ideas sobre el fenómeno a intervenir, además de aclarar el porcentaje de participación y responsabilidades de la

investigadora. En este punto es válido aclarar que el proyecto, si bien se presenta como tesis para optar por el título de psicóloga, se ha visto el potencial de poderlo presentar como propuesta de intervención social, a diferentes organizaciones facilitadoras de presupuesto económico, con esto, quiero decir que, con esta aprobación, se tendría la facilidad de aplicar los talleres, no sólo en el resguardo Jericó, sino también en las comunidades ubicadas en el bajo Caquetá.

A continuación, el lector podrá ver el cambio de rumbo de la investigación con respecto a la fase preliminar, evidenciando así, incluso, el factor humano de ensayo y error, ya que en estas investigaciones sociales se trabaja con la percepción de la realidad de sujeto que se encuentran inmersos en contexto sociales con ciertas complejidades, que serán analizadas en el espacio de discusión y conclusiones.

Tabla 2.

Planeación segunda fase – trabajo de campo.

Problemas identificados	Posibles soluciones	Está en manos de la comunidad resolverlo	La comunidad necesita apoyo externo
1. Debilitamiento de la identidad cultural	<ul style="list-style-type: none"> - Conocer la realidad de la comunidad desde su punto de vista - Construcción de talleres de fortalecimiento - Fortalecer la participación de los jóvenes por medio de actividades en donde se promueva la creatividad por medio de los saberes ancestrales - Proponer alternativas de etnoeducación 	Si, la comunidad tiene el poder de que estos procesos de fortalecimiento se lleven a cabo y sean exitosos, y sobre todo la sabiduría para transmitirla	Necesita del apoyo de la psicóloga comunitaria para apoyar y guiar el proceso de creación de talleres, además del apoyo económico por parte de organizaciones externas.
2. Dinámicas sociales	<ul style="list-style-type: none"> - Círculos de la palabra, para reflexionar sobre las posibles causas de estos problemas - Capacitaciones en conocimientos prácticos y ancestrales para volver a la economía ancestral y emprender con la misma, para que de esta forma sea una fuente de ingresos - Capacitaciones en políticas 	Sí, ya que la comunidad es participante activa de este proceso, además del apoyo de los mayores quienes poseen los saberes para ser compartidos.	En este trabajo, se necesita de un grupo de trabajo más elaborado, con la participación de profesionales en economías sustentables y conocimientos en derechos indígenas, por lo tanto, la psicóloga no podría llevar el proceso,

Problemas identificados	Posibles soluciones	Está en manos de la comunidad resolverlo	La comunidad necesita apoyo externo
	públicas y derechos indígenas		pero si dejarlo planteado como propuesta para una búsqueda de apoyo económico.

Fuente. Elaboración propia.

Lo que se identifica entonces es que existe un fenómeno principal, el cual es el debilitamiento de la identidad cultural, y el cual se pudo reconocer como necesidad prioritaria, luego de la reunión con las autoridades de la etnia Koreguaje, en donde la investigadora dio a conocer su rol como guía en el proceso, enfatizando en la participación de la comunidad, puesto que el conocimiento que se manejó en este proyecto proviene de ellos, lo cual convierte la construcción de los talleres, una construcción de redes de apoyo para crear y compartir conocimiento.

Por otro lado, se tienen en cuenta las dinámicas sociales, las cuales vienen con un sinfín de fenómenos sociales, que son causantes del debilitamiento de la identidad cultural, elementos que la investigadora por sí misma no puede trabajar, de hecho, en totalidad no puede trabajar en términos de que es importante que el proyecto de enfoque en un solo tema, teniendo en cuenta las posibilidades contextuales (tiempo) y el apoyo económico, ya que son problemas que se evidencian, se deben intervenir con el apoyo de varios profesionales, expertos en derechos humanos indígenas y en economías sustentables.

A continuación, presentaré los planes de acción propuestos para cada uno de los fenómenos encontrados, indicando, de nuevo, que el segundo de ellos se sale de la responsabilidad de la investigadora, pero surgen con la necesidad de evidenciar la preocupación por estas dinámicas sociales.

Tabla 3.

Plan de acción sobre el debilitamiento de la identidad cultural.

Problemática priorizada	Acciones	Metas	Tiempo	Quién desarrolla la actividad	Responsable	Materiales
Debilitamiento de la Identidad Cultural	Realizar un prediagnóstico para conocer las causas del problema	Primer acercamiento con la comunidad, mediante círculo de diálogo. Participación del 50% de la comunidad	Se llevará a cabo por 2 días	Estudiante de psicología de la Universidad Piloto de Colombia, y autoridades de la comunidad.	Estudiante de la Universidad Piloto de Colombia, en compañía con la comunidad.	Uso de diario de campo y cámara
	Creación de talleres de fortalecimiento de la identidad cultural, se tomarán de referencias las costumbres tradicionales y saberes de los mayores para construir los talleres.	Participación de jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres de la comunidad. Se espera participación del 70% de la población.	Se llevará a cabo entre los meses de septiembre-octubre	Estudiante de la Universidad Piloto de Colombia con apoyo de la comunidad Koreguaje	Las autoridades de la comunidad ya que ellos son los que poseen el conocimiento.	Cartulina, marcadores, esferos, cámara para fotografiar procesos, agendas para anotar.
	Replicar la aplicación de los talleres de fortalecimiento a los resguardos cercanos y de la comunidad Koreguaje	Dejar establecidos y bien aplicados los talleres para que su réplica sea exitosa	No se ha considerado aún fecha precisa. Es posible iniciar el proceso el próximo año	Preparación por parte de organizaciones sociales externas, junto con el apoyo de la comunidad Koreguaje. La estudiante se mantendrá al tanto del proceso llevado a cabo.	Las autoridades de la comunidad ya que ellos son los que poseen el conocimiento.	Cartulinas, agendas, lapiceros, marcadores.

Fuente. Elaboración propia.

El debilitamiento de la identidad cultural es una realidad que es imposible evadir, por tal razón, es importante aterrizar las a la realidad las acciones planteadas y aplicarlas de manera que se pueda asegurar el inicio de la transformación del fenómeno. Con lo anterior, me refiero a que como investigadora es importante enfatizar en la participación de la comunidad, para que el resultado del proceso sea el esperado.

La primera de las acciones fue el diagnóstico participativo, del cual se obtuvo información para poder completar la matriz. De este primer diagnóstico en territorio, se pudo obtener que los habitante aceptan que deben recuperar aspectos de sus tradiciones que se han perdido, como el lenguaje, su idioma Koreguaje, es su idioma principal, todos saben español, el cual solo lo hablan y de forma limitada cuando una persona externa está en la comunidad, como es el caso de la investigadora, que, aunque el tema de la comunicación fue un limitante por este factor, fue un momento enriquecedor para entender que la comunidad va encaminada por la reconstrucción de su identidad, también por otro lado, se encontró que el trabajo de las mujeres es más tomado en cuenta, puesto que son ellas las que se encargan de alimentar a la comunidad, por medio de la plantación y el cuidado de las chagras (viveros).

Se encontró que en los espacios de concentración participan los hombres mayores y líderes de la comunidad, además del cacique, por medio del proceso de “endulzar la palabra” el cual se realiza masticando coca, o como se dice tradicionalmente mambiando, este acto solo lo realizan los hombres, además, en el espacio de concentración, los hombres son ubicados a un lado de la Maloka, y las mujeres al otro lado, se considera un acto de irrespeto que una mujer cruce al lado de los hombres, sin embargo, a las mujeres se les permite consumir ambil, el cual es tabaco machado.

En estos términos, se reconoce que la comunidad conserva aún actos culturales tradicionales, y enfatizan en la importancia de no perderlos, sin embargo, se encontró que son pocos los jóvenes que participan en este proceso, pues han perdido el interés y los mayores, al no ver este interés, no los impulsan a participar en estos espacios. En este punto es donde se encuentra el rompimiento del compartir de los saberes.

Sin embargo, los jóvenes sí poseen los conocimientos, puesto que, al realizar las preguntas de la entrevista semiestructurada realizadas en el grupo focal, la cuales se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 4.

Preguntas entrevista semiestructurada, a partir de la actividad en el trabajo de campo.

Pregunta	Respuesta comunidad	Respuesta Niños
¿Qué es el Gobierno Propio?	Cosmovisión, desde antes, ayuda comunidad, fortalecer, mandato, consulta, voz de comunidad	Conocimiento concentrar de nuestros antepasados, fue lo que dejaron nuestros abuelos a los pueblos coreguaje. Anexo 1.
¿La pérdida de identidad genera el debilitamiento del Gobierno Propio?	Debilita mucha gobernanza desde casa, importante crear un libro de gobernabilidad creado por la comunidad, fortalecer lenguaje tradicional, conservar y practicarlo.	
¿Cómo podríamos dibujar el Gobierno Propio?	Apéndice 1	
¿Cómo aplicamos el Gobierno Propio en nuestras familias? (Cómo se dice en Koreguaje)	May Chuuneé – Familia: May chinchechoche	
¿Para ustedes qué es la Identidad Cultural?	La forma de vivir, sentir identidad, eso es de nosotros, nuestra cultural, lo que vemos, tenemos, hacemos, trabajamos, acciones cultura, artesanía, cacería, pesca, sitios sagrados, chagras, verse diferente.	

Fuente. Elaboración propia.

El análisis de las entrevistas se llevó a cabo mediante los resultados de la condensación de los datos alrededor de las matrices realizadas, además de brindar una escucha activa a toda información aportada por la comunidad, se realizó una triangulación, donde se cruzan lo dicho

por la comunidad con lo encontrado en la teoría relacionado con la información citadas, a raíz de esto se pudo interpretar la información.

Se identifica que los jóvenes están presentes y escuchan lo que tienen los mayores por decir, algo que rescatar de este ejercicio fue la participación de los jóvenes a la hora de realizar el dibujo sobre el Gobierno Propio (Apéndice 1) puesto que se identifica que poseen los conocimientos de su cultura, sin embargo, se puede percibir que, estos conocimientos no están guiados a una aplicación práctica en sus vidas como adolescentes. Como lo dice la respuesta de los niños, en la primera pregunta, quienes respondieron a la primera pregunta, lo hicieron aislados de sus compañeros, y reconocieron que sus vidas cotidianas fueron heredadas por sus ancestros.

Es importante tener en cuenta la información obtenida para la construcción de los talleres, siendo esta la segunda acción a tomar, la cual hasta este punto no se había llevado a cabo, y se necesitaba de una tercera fase para realizarla. Este análisis sobre la creación de los talleres y la participación de la comunidad en este proceso de creación fue el resultado también del diagnóstico realizado en el primer trabajo de campo, lo que indica la importancia de los conocimientos y saberes tradicionales para construir estos talleres, para que de esta forma la comunidad se sienta dueña del proceso.

Tabla 5.

Plan de acción para las dinámicas sociales con datos obtenidos por los diferentes encuentros con la comunidad.

Problemática priorizada	Acciones	Metas	Tiempo	Quién desarrolla la actividad	Responsable	Materiales
Dinámicas Sociales	Primer encuentro y acercamiento con los profesionales expertos en el área de economía y emprendimiento étnico, además de profesionales conocedores de derechos étnicos (sociólogos, abogados psicólogos comunitarios).	Durante este primer encuentro que se propone se realice de forma virtual, se buscará conectar a los referentes profesionales con las organizaciones y comunidades interesadas en la propuesta	No se tiene algún tiempo determinado aún	La actividad se desarrolla con el debido consentimiento de las autoridades y de la población, por parte de la ayuda logística de organizaciones sociales exteriores	Organización social externa, encargada de avanzar con la propuesta planteada.	Material de apoyo para los profesionales, como documentos realizados anteriormente sobre el proceso previamente realizado. profesionales, además de plataformas virtuales como Zoom o Google Meet.
	Círculos de la palabra, en donde se dé espacio a la escucha activa para el primer entendimiento de los problemas sociales en la comunidad, donde participarán los profesionales y tendrán su primer acercamiento con la comunidad.	Primer acercamiento con la comunidad, por parte de los profesionales, mediante Participación del 50% de la comunidad.	Tiempo indefinido	Organizaciones sociales externas	Los mayores y las autoridades de la comunidad con acompañamiento de las organizaciones sociales externas.	Dispositivos de comunicación y plataformas virtuales. Además de lo que se necesite por parte de las autoridades para realizar los círculos de la palabra.
	Creación de las capacitaciones para fortalecer economías propias y ancestrales, y capacitaciones en	Primera participación de jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres de la comunidad. Se	Tiempo indefinido	En este caso, los responsables serán los profesionales expertos en el área de construir y crear estas capacitaciones,	Organización social externada, encargada de la preparación del evento.	Redes sociales de apoyo, como Facebook, Instagram, reuniones virtuales mediante Zoom o Meet, para

Problemática priorizada	Acciones	Metas	Tiempo	Quién desarrolla la actividad	Responsable	Materiales
	derechos humanos indígenas.	espera participación del 70% - 80% de la población.		con el debido consentimiento y consulta previa a la comunidad sobre la participación de estos profesionales externos. Y además previamente conocidos por la comunidad y autoridades de Jericó.		el conocimiento previo y consulta previa.

Fuente. Elaboración propia.

La anterior tabla se realizó a modo de propuesta. Son acciones que, junto con la comunidad se consideraron para tener en cuenta para el debido fortalecimiento de los elementos integrados de la recuperación de la identidad cultural de las etnias del país en general. Se hace énfasis en la unión de saberes son diferentes profesionales y las autoridades de la comunidad, para la creación de capacitaciones dirigidas a fortalecer elementos más específicos, como las economías sostenibles y los derechos humanos indígenas, para darle voz y voto a la comunidad basada en sus saberes y derechos. Sobre la economía sostenible, es importante, ya que, al fortalecer este elemento, los jóvenes ya no tendrían la necesidad de buscar economía fuera de su grupo cultural, y al mismo tiempo estarían contribuyendo en la construcción y preservación de conocimiento.

Fase II – Intervención

Esta teoría construida por los diferentes encuentros con la comunidad Koreguaje se presentará a continuación en una serie de tablas. Inicialmente se presentará una tabla indicando una pequeña justificación del porqué del uso de esta técnica en este apartado. Cabe aclarar que los análisis a estos resultados se presentarán en conjunto en un apartado al final de la presentación de los resultados.

Tabla 6.

Planteamiento de preguntas guía y justificación de la sistematización de experiencias.

Pregunta guía	Respuestas
¿Para qué lo quiero hacer?	La sistematización se hace con el fin de conocer las opiniones de la comunidad frente al proceso de diseño y construcción de talleres de fortalecimiento. Conociendo cuál ha sido su desarrollo y percepción durante todo el proyecto.
¿Qué experiencia quiero sistematizar?	Se quiere sistematizar la experiencia de la comunidad frente a los talleres construidos por y para ellos mismos para el fortalecimiento de su identidad cultural.

Pregunta guía	Respuestas
¿Quiénes van a participar?	Participarán líderes, y lideresas de la comunidad, jóvenes, niños y niñas, abuelos y abuelas y mayores de la comunidad, además de la participación de la investigadora.
¿Qué rol va a tener cada uno?	El rol de cada uno será analizar sus percepciones frente al trabajo realizado, además de participar en entrevistas y recolección de material para la construcción de los talleres de fortalecimiento.
¿Cuál es el plan de trabajo?	Por medio de la recolección de material tradicional proveniente de la misma comunidad, se busca construir historia frente a la pérdida de algunas tradiciones, y además responder a la necesidad de fortalecer y recuperar estas pérdidas.

Fuente. Elaboración propia.

En la siguiente tabla se condensa el proceso mediante el cual se obtuvo la información de la comunidad para construcción del taller.

Tabla 7.

Plan de trabajo.

Acciones	Compromisos	Fecha	Quién desarrolla la actividad	Responsable	Productos para entregar
Búsqueda de material tradicional	Dibujos de objetos propios de la comunidad	(13 nov)	Grupos de jóvenes, mujeres y hombres de la comunidad	Líder de cada grupo	Carteleros con dibujos de objetos tradicionales
Diálogo y análisis del material	Diálogo de la recolección del material, pregunta guía: ¿Por qué estos objetos son tan importantes? Se analiza por medio de un compartir experiencias, pregunta guía ¿Con qué te identificas?	(13 nov)	Equipo de jóvenes líderes y mayores de la comunidad Mujeres, niños y niñas	Mayores, líderes y la investigadora	Exposición de cada dibujo realizado con la respuesta a las preguntas
Discusión colectiva	Reunir a las personas en un círculo para realizar la discusión de la actividad	(13 nov)	Investigadora, líderes y mayores de la comunidad mujeres, niños y abuelas	Líderes, mayores e investigadora	Fotografías

Fuente: Elaboración propia.

Uno de los componentes importante a analizar en este apartado es la clasificación de las fuentes de la información obtenida, gracias a la técnica de sistematización de experiencias el proceso para la creación de una teoría popular obtenida a partir de los conocimientos otorgados por la comunidad, se tienen en cuenta todas las fuentes como se verá a continuación.

Tabla 8.

Clasificación de fuentes.

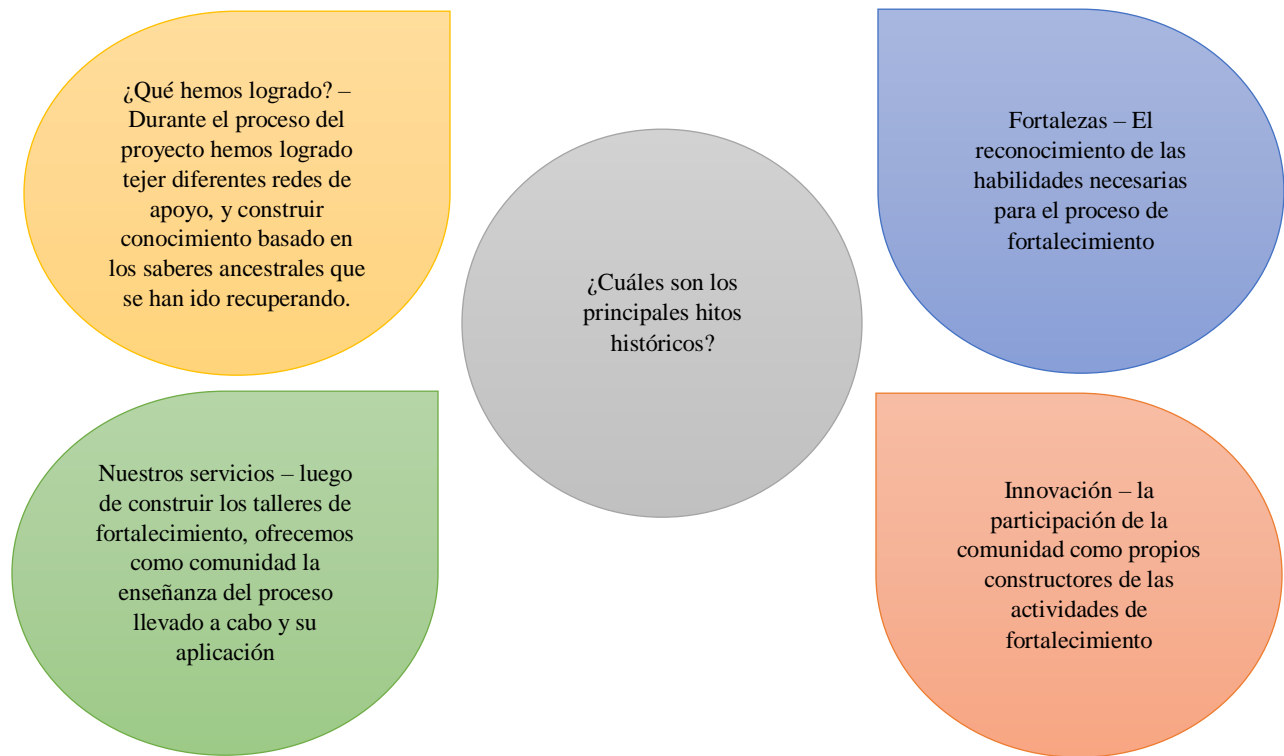
Tipo	Fuentes
Fuentes Escritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de manejo – Resguardo Jericó Consaya. TNC (The Nature Conservancy) 2011 2. Artículo de TNC – Amenazas y luchas de los pueblos Koreguaje
Fuentes Orales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cacique de la Comunidad Koreguaje – Resguardo Jericó Consaya 2. Líderes comunitarios 3. Mayores y mayoras
Fuentes visuales	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibujo sobre el gobierno propio realizado en la actividad de trabajo de campo. 2. Dibujo de los materiales y vestimenta tradicionales en la comunidad
Fuentes Sonoras	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canto de mayora contando historia del nacimiento de la comunidad
Fuentes Materiales	<ol style="list-style-type: none"> 1. El río Caquetá 2. Chagras 3. Malocas 4. Espacio de concentración 5. Instrumentos de trabajo: Mochilas tradicionales, cauchera, cusma: (Traje tradicional) soplador, escoba, chabu (canoa – transporte fluvial), remo, arco (para pescar), bodoquera, mochila (fabricada con cogollo), el pilón (usado para preparar el mambe).

Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar con los resultados, se presentará una figura donde se identifican los logros, las fortalezas, los servicios que se podrán ofertar al finalizar esta construcción de taller y cuál fue el componente innovador.

Figura 1.

Organización de la información y avances conseguidos con esta intervención.

Fuente. Elaboración propia.

Principales hitos históricos

Los hitos históricos en este caso no se considerarán desde los hitos de la comunidad, sino de los hitos alcanzados durante este proyecto. El primero de ellos fue establecer el primer contacto con la comunidad por medio del ya mencionado Oscar Daza Gutiérrez. En segundo lugar, otro de los logros alcanzados fue realizar el primer trabajo de campo, reconociendo por primera vez a la comunidad en su territorio y, por último, la realización del segundo trabajo de campo, donde se pudo identificar la importancia de sus tradiciones: objetos, vestimenta y trabajos diarios. A continuación, se presentará el análisis de la anterior figura por medio de una matriz.

Tabla 9.

Análisis de las fortalezas y debilidades identificadas a raíz de lo conversado con los miembros de la comunidad.

Categorías	Subcategorías	Fotografías	Entrevistas	Análisis
Historia y logros	Contexto del evento	En la foto 1 (figura 1) . Se puede ver que los participantes fueron activos, con el fin de generar un mejor entendimiento de sus tradiciones.	El líder Arbey, dice: <i>para nosotros la identidad son nuestros elementos tradicionales, la caza, las chagras, el mambe, la vestimenta, el territorio y la cultura es cuando hacemos uso de esos elementos todos los días</i>	Según lo dicho por Arbey, y recordando lo identificado anteriormente por lo que se entiende por cultura y por identidad (revisar el apartado teórico sobre identidad y cultura). Para la comunidad étnica Koreguaje, sus elementos identitarios son todos aquellos elementos materiales y no materiales (haciendo referencia a su territorio como aspecto espiritual, según lo dicho en el apartado teórico de este) que hacen parte de su cosmovisión, y la cultura es una acción que efectúan diariamente en sus labores, como mambear o cultivar.
	Aprendizajes Problemáticas	En la foto 2 . Se puede ver como los participantes transmiten sus percepciones de lo tradicional por medio de las exposiciones	Lina, joven de la comunidad representando a los jóvenes en su presentación indica que: <i>Las enseñanzas que nos dan los ancianos para nosotros recrear y hacer todas estas manualidades, como miramos aquí hay una olla de barro, un tiesto, un soplador, una cusma, un cernidor, una escoba, aretes, manillas, collares, eso es lo que nosotros queremos que nos enseñen para que más adelante, a los niños que tengamos más adelante, no solo los abuelos nos enseñen, sino que los padres tengamos el conocimiento para poder enseñar todo eso</i>	Se evidencia que los jóvenes poseen conciencia de sus aspectos tradicionales como comunidad, desde el principio de la intervención se ha mostrado la preocupación de los mayores porque los jóvenes se interesen cada vez más por todos los procesos tradicionales de la comunidad. Lo anterior hace constar que los jóvenes poco a poco se muestran interesados frente al conocimiento otorgado, y al mismo tiempo son críticos frente a la forma en que obtienen este aprendizaje.
Servicios	Descripción	Capacitación en procesos de fortalecimiento de la identidad cultural Koreguaje.	En uno de los encuentros grupales, se obtuvo la siguiente información de parte del docente Wilfredo: <i>Seguimos trabajando cada día más construyendo nuestra cosmovisión como pueblo Koreguaje.</i>	Los líderes de la comunidad son constantemente activos a la hora de la búsqueda de proyectos que benefician al progreso de la comunidad.
	Fortalezas	Se identificaron los elementos más importantes de la tradición que se han	Wilfredo indica que: <i>En este momento nos identificamos pueblo Koreguaje, primer parte, la madre tierra la abuela de nosotros, en esta parte tenemos la madre, las venas, y de esas</i>	La población sabe perfectamente cuáles son los elementos que deben empezar a fortalecer. Han iniciado de forma autónoma un proceso de fortalecimiento que desean transmitir en otras

Categorías	Subcategorías	Fotografías	Entrevistas	Análisis
		venido recuperando gracias a las múltiples intervenciones.	<i>venas tenemos la vida, tenemos los peces, la identificación de este momento como venimos trabajando, tenemos aquí, dice “Korebaju paye” sitió de conocimiento y aprendizaje del pueblo Koreguaje, desde acá estamos formando. Principalmente tenemos como medicina sagrada el Yaje, la base principal del conocimiento. Esta el tabaco como representación, está la COCA, como identificación del pueblo Koreguaje. También tenemos el lenguaje, la economía propia, la naturaleza, tenemos nuestra forma de la pesca como pueblos indígenas, nos identificamos de esa manera, en estos momentos estamos fortaleciendo nuestro lenguaje, nuestra forma de comer, vestir y practicar. Así no representamos</i>	comunidades. Se destaca aquí la capacidad de autonomía y trabajo propio de la comunidad y de los líderes que impulsan cada vez más a la comunidad a seguir trabajando por el fortalecimiento de estos elementos.
	Debilidades	Lastimosamente se corre contra el tiempo, ya que los mayores quienes conocen el uso de estos instrumentos y el sentido de estos están en una edad muy avanzado y algunos fallecidos.	En una situación se vivencie en este último viaje, pude tener información sobre el significado de la muerte, de forma parafraseada ya que fue un evento no registrado por respeto. Alexandra, mujer del cacique: <i>Se murió un abuelo esta mañana, todos quieren ir a despedirse de él, si vio cómo amaneció son niebla y frío, la madre tierra aviso la muerte</i>	Esto nos ayuda a comprender que cada una de las estaciones de la vida de las personas de la comunidad están evidentemente conectadas a su territorio ancestral, el trasfondo de esto es que cada vez que muere un mayor se va una gran parte de conocimiento que por supuesto no se pudo dar por transmitido, ya que los procesos del fortalecimiento de la transmisión de tradiciones hasta ahora están empezando.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 2.

Comunidad Korebajú realizando la actividad en la Maloka.

Nota. Grupo de mujeres y hombres de la comunidad Korebaju realizando la actividad concertada con la estudiante de psicología investigadora.

Triangulación por categorías

A continuación (Tabla 10), se presentarán los conceptos encontrados durante la investigación, dando coherencia a la creación de una teoría popular, y se relacionarán con lo mencionado por autores en trabajos anteriores.

Tabla 10.

Triangulación.

Concepto	Fragmento tomado de la comunidad	Relación con autores
Identidad	“Identidad son nuestras tradiciones, la pesca, las artesanías, las chagras, la medicina ancestral, los espacios de concentración, sitios de conocimiento y aprendizaje coreguaje, la vestimenta, nuestro lenguaje”	Según Navarrete-cazales (2015), la identidad se ha instaurado como un concepto diferencial que designa movilidad, transformación, cambio, suturas temporales, un proceso” (citado por Chindicue, 2018, pág. 8) La identidad social como “aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su

Concepto	Fragmento tomado de la comunidad	Relación con autores
	<p>“De la madre tierra tenemos las venas (ríos) y de esas venas tenemos los peces”</p> <p>“Así nos identificamos esta, Koreguaje y lenguaje castellano” (Obtenido de Conversaciones con la comunidad, Anexo A)</p>	<p>pertenencia a un grupo social, junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertinencia” (Tajfel, 1984, citado por Canihuante, et al.; 2017, pág. 233)</p>
Cultura	<p>“Ya... la cultura es cuando ponemos en práctica, cuando vamos los hombres a la pesca, cuando las mujeres cuidan las chagras y cultivan la medicina ancestral, hacer las artesanías, hablar en lenguaje nativa, eso para nosotros es la cultura”</p>	<p>Dicho por Bourdieu (1984) “la cultura es todo aquello que compete al ámbito humano, a todo o que se adquiere, construye y transmite. En este sentido es la base de las identidades, de las representaciones sociales, de las conductas y hábitos: funda las colectividades en torno a los elementos identitarios y culturales” (citado por, rivera, 2020, pág. 13)</p>
Psicología Ancestral	<p>“Nosotros en la comunidad queremos construir una psicología de nosotros, queremos que nuestro conocimiento sea compartido por nosotros mismos”</p>	<p>“No pocos psicólogos cuestionan, ¿Hay una psicología indígena y por lo tanto se le puede llamar psicología al pensamiento, cosmogonía, ritual y folclor aborígen? ¿Qué miedo tan grande al mito ¡negación del padre y la madre” (Romero, et al., 2017, pág. 34)</p> <p>“Y en este sentido, también académico, como si de discernir el camino de la filosofía Andina de Mario Mejía Huamán se tratara, es definido aquí, que la posibilidad de exploración debe ser primero, antes que psicología ancestral, una radical (de raíz) revisión de posibilidad filosófica sobre el saber indígena como saber existente y en él como expresión perenne de ciencia psicológica” (Romero, et al., 2017, pág. 34)</p>
Medicina Ancestral	<p>“Nosotros nos identificamos como pueblo coreguaje en qué parte, en la madre tierra, la madre de nosotros... como pueblo coreguaje tenemos la medicina sagrada que es yagé, que es la base principal de nosotros, está el tabaco, está la coca”</p>	<p>“la siembra de plantas con fines curativos puede alcanzar una gran diversidad y variedad, especialmente cuando existe un chamán que posee el conocimiento necesario para su manejo.”</p> <p>“De igual manera, se siembran plantas para matar cuando se van de casería o pesca, como el barbasco, el veneno de pesca (kunap), manejado por las mujeres” (Romero, 2010, pág. 78)</p>
Economía Propia	<p>“tenemos la economía propia como identificación, nuestra forma de la pesca, como pueblos indígenas”</p> <p>“estamos fortaleciendo el lenguaje... nuestra forma de comer, nuestra forma de vestir, nuestra forma... practicar”</p>	<p>Romero lo menciona, (2017) “Aprovechando las dos temporadas climáticas, verano e invierno, los indígenas con el fin de proveerse de productos para el clima frío y templado han acomodado su economía alimenticia de una manera muy ingenios” (pág. 33)</p> <p>“La economía y el manejo territorial van juntos para las culturas amazónicas; las recitaciones ritualizadas permiten actualizar y revitalizar la espiritualidad de los seres que habitan el territorio. Las actividades de agricultura, cacería, pesca y recolección de frutos, así como, la recolección de fibras y elementos para la elaboración de artesanías se determinan en un calendario</p>

Concepto	Fragmento tomado de la comunidad	Relación con autores
		que armoniza los rituales, los tiempos de lluvia, los niveles del agua, los momentos de reproducción de las especies y el quehacer humano.” (Ministerio de Minas y Energía, s.f, pág. 10)

Fuente. Elaboración propia.

A modo de detallar lo presentado en la anterior Tabla, se especifica entonces que los datos obtenidos por la comunidad sobre lo que es para ellos identidad se evidencian en los textos de una forma más teórica, lo que evidencia que la literatura ha estudiado de forma indirecta el concepto de identidad, aun teniendo en cuenta una perspectiva desde lo residual, donde como se mencionó anteriormente, para encontrar un concepto en la modernidad es apremiante volver a la tradición, a la raíz o en pocas palabras a conceptos bases del pasado que siguen estando presentes en el presente.

Por el lado de la cultura, se puede evidenciar que es un concepto que en ambos casos implica movimiento y transformación, pues en la comunidad para ellos es cultura cuando ponen en movimiento sus tradiciones detalladas en el concepto de identidad, de esta forma, se da razón al aporte de la teoría popular de la comunidad a la teoría de la literatura.

Otro de los conceptos importantes mencionados en la triangulación es sobre la psicología ancestral, el cual se conecta con el proceso de construcción de teoría popular, pues como lo menciona el profesor Romero (2017), la psicología ancestral es la misma filosofía indígena que desde la influencia de la colonia se ha tratado de invisibilizar, la concepción diferente del territorio y cómo se conecta a la conducta del ser humano.

Uno de los elementos de filosofía indígena o psicología ancestral que influye en la conducta del ser humano o en este caso en la conducta del sujeto de la comunidad, es la medicina ancestral, un concepto que durante el trabajo no se pudo trabajar mucho, ya que, mencionado por

la misma comunidad es un elemento clave y complejo y se necesita de más tiempo y conocimiento en el tema de parte del investigador para poder profundizar en el tema. Conectado con la teoría encontrada sobre este concepto, la medicina artesanal es un elemento perteneciente al movimiento de su cultura y que al ponerlo constantemente en práctica influye en la forma en cómo perciben su cuerpo y su territorio.

Por último, el concepto de economía propia se desarrolla desde la teoría precisamente como la precisa vinculación de todos sus sistemas, teniendo en cuenta su participación como cuerpo y espiritualidad en su territorio y madre tierra, es decir, cómo su conexión espiritual con su territorio y su cuerpo resulta en una economía propia de la que se pueden beneficiar todos aquellos que se encuentran dentro del sistema.

Discusión y conclusiones

Según lo obtenido en los resultados, se considera que uno de los hallazgos con más relevancia es el empoderamiento con el que cuenta la comunidad, cuando se refieren al amplio conocimiento de sus propias costumbres, incluyendo a las que se han debilitado por dejarlas de practicar, sin embargo, trabajan a diario con apoyo o no de diversas organizaciones para fortalecer aquellas costumbres que se han debilitado, tales como el uso de la vestimenta tradicional, el canto ancestral transmitido por las mayores y los mayores, y así mismo los bailes ancestrales, que hacen parte de los diferentes ritos realizados para, por un lado dar bienvenida a una nueva etapa de la vida, o por otro lado, dar adiós a la terminación de la vida. Algo que es clave en el reconocimiento de resultados, es lo aportado por la sistematización de experiencias, en donde se inicia la construcción de una nueva teoría, entiendo esto como una nueva forma de entender su propia realidad, pues durante los trabajos de campo, se comprendió que no se trataba

de una pérdida de identidad, sino que se trataba del debilitamiento de algunas costumbres que hacían parte del proceso de fortalecimiento de su identidad.

Lo anterior le da una respuesta inicial a la pregunta problema, y es que se puede decir que por medio de las diferentes intervenciones realizadas, en donde se hizo uso de diversas actividades donde principalmente se obtuvo información para la construcción del taller final, pero de forma simultánea, estas pequeñas actividades realizadas, fortalecieron al pueblo en los diferentes procesos de recuperación y empoderamiento de su identidad, teniendo en cuenta que, identidad se entiende como las tradiciones aprendidas mediante la transmisión de conocimiento como pueblo Koreguaje, ejercidas en, por ejemplo, la caza, los espacios de concentración y con esto el uso de la coca y el yagé como plantas medicinales, el uso del lenguaje nativo, la construcción de artesanías, las chagras y el cultivo de sus propios alimentos, que en un futuro reforzará la economía propia de la comunidad. (comunicación personal, 14 de noviembre, 2021). Así, efectivamente la realización de material pedagógico (taller y actividades) aporta en el proceso de fortalecimiento de la etnia Koreguaje, en vista de que, durante el proceso realizado por la investigadora de visitar la comunidad y construir junto con ella el contenido del taller, implicó que la comunidad reconociera mucho más la importancia de mantener sus tradiciones y fortalecerlas.

Esto se debe a que, a raíz de los diversos procesos de fortalecimiento identitario que se han aplicado no solo en esta, sino en varias comunidades, se ha logrado construir, cómo se decía anteriormente una teoría popular, que es precisamente, la de la importancia de volver a donde la humanidad empezó para evolucionar de una forma menos disruptiva en términos de beneficios para todas las razas y aún más para el hogar en común que tenemos, el cual es la tierra, y nuestro territorio ancestral. Según Cendales (2006)

“la sistematización no genera teoría en el sentido clásico como lo entienden las ciencias sociales, lo cual no significa que el conocimiento que genera sea irrelevante; produce “teorías locales” sumamente pertinentes para las comunidades interpretativas en que se producen y claves para reorientar la acción.” (pág. 11)

Lo anterior, va de la mano con el reconocimiento de las estructuras de conocimiento indígena como complejas, dando de esta forma la entrada a la psicología ancestral, como filosofía propia de los pueblos indígenas. El profesor Romero (2017) lo plantea basándose en la cuestión crítica de los fenómenos comunes de nuestra vida como humanos, pues en la cotidianidad los entendemos de forma limitada, sin embargo, en el saber indígena los ponen en sus círculos de la palabra, para trascender el entendimiento objetivo. Así lo dice a continuación “En la interpretación de las categorías que se presentan a continuación se espera estar evidenciando un entendimiento descriptivo mayor sobre las dinámicas del psiquismo, evidencia sobre lo ancestral como camino de encuentro y desarrollo psicológico” (pág. 177), refiriéndose así al entendimiento de las categorías como: el miedo, el ego, tranquilidad, la Fe, los sueños.

Es precisamente el fortalecimiento de saberes indígenas, que ha permitido velar por los derechos de sus pobladores, puesto que han logrado convertir sus palabras ancestrales y espirituales, en un discurso válido para el mundo de la lucha de los derechos indígenas con esto, me refiero a la importancia de la CPLI para la comunidad, no solo como estructura legal y política, sino, y sobre todo, como estructura perteneciente a su cosmovisión, pues en este punto, llevar a la gran organización occidental a pedir permiso al mundo indígena de intervenir, es recordar que todo aquel que planea realizar una intervención en el mundo indígena para debe pedir permiso al territorio y todos los ancestros que hay en él para el uso de sus recursos, y si, existe una respuesta negativa a la consulta de los ancestros, el trabajo no se hará. En términos más oficiales, según la Directiva Presidencial (2010) menciona que, “en el marco del

ordenamiento jurídico nacional se encuentra la ley 21 de 1991, que tiene aplicación a pueblos indígenas, comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, y al pueblo Rom, que en adelante se denominarán *Grupos Étnicos Nacionales...* ". (Citado por, El Departamento Nacional de Planeación, pág. 6).

Dicho lo anterior, es imprescindible mencionar el componente ideológico de Raymond, frente a lo mencionado sobre lo residual, puesto que, la escritura aquí presente ha sido un ejemplo de esto mismo, ya que, a causa del saber cultivado en las actividades con la comunidad, se ha reconocido la constante presencia del conocimiento formado en el pasado, en cada uno de los pasos de evolución humana, y no solo se menciona a modo biológico, sino que, por otro lado, se menciona por el ideal indígena sobre territorio como se menciona en el apartado teórico (1980, citado por Rivera, 2020, pág. 9). Esta tierra tiene la historia de miles de razas y evoluciones de seres vivos, y junto con esa historia viene una carga de energía que solo las poblaciones originarias pudieron conocer y además entender, y lastimosamente la forma en que el mundo occidental se ha convertido en lo que es hoy, es por olvidar el carácter residual de la historia de las culturas, en palabras más simples, somos los humanos de hoy, porque hemos olvidado que somos piezas del patrimonio cultural que nos heredaros nuestros ancestros, y así invisibilizar que la historia está latente en una de nuestras fibras como latinoamericanos, bien lo describe, Canclini (1989) cuando dice que

“las políticas culturales menos eficaces son las que se aferran a lo arcaico e ignoran lo emergente, pues no logran articular la recuperación de la densidad histórica con los significados recientes que generan las prácticas innovadoras en la producción y el consumo” (Citado por, Rivera, 2020, pág. 9)

También, el concepto de la colonización fue mencionado por la comunidad, pero no precisamente de una forma académica, con esto aclaro que, paradójicamente, es una comunidad

que ha adaptado las influencias del mundo occidental, en su mundo indígena para avanzar y hacerse voz en medio de las diferentes dinámicas colonizadoras, como por ejemplo la posición de diferentes sistemas occidentales de hacerse dueños del territorio o de algunas tradiciones indígenas solo para su propio beneficio, lo cual, viene evidentemente de las enseñanzas que dejaron los colonizadores en algún tiempo. Para las comunidades indígenas, el territorio siempre estuvo y la naturaleza que está en el territorio no pertenece a nadie, pero es deber del ser humano cuidarla como uno de nuestros hogares, como un templo, se entiende mejor en la siguiente cita

“En 1492 descubrieron América los europeos, y los americanos descubrieron a los europeos recién llegados: los españoles de Castilla, blancos y barbados. No fue un amable y bucólico “encuentro de dos mundos” mutuamente enriquecedor, como se lo ha querido mostrar en las historias oficiales para niños y adultos ñoños de Europa y América” (Caballero, 2014, pág. 1)

Lo anterior, va dirigido a recordar que desde el discurso de la colonización nos han hecho creer que el concepto de espiritualidad y ancestralidad proveniente del mundo indígena hace parte de un mundo onírico poco real. En realidad, escuchar a los pobladores del resguardo Jericó, hablar sobre sus orígenes, brinda más información sobre cómo perciben ellos la realidad desde un concepto de ancestralidad, donde el origen de la humanidad se da desde engranajes de la naturaleza complejos de entender aún en los tiempos modernos. Y así, como la teoría de lo residual, lo cíclico es el principio de la evaluación. De este modo, según la teoría Hologramática de Edgar Morin, se puede evidenciar que, en el concepto de Ley de Origen, la sabiduría indígena va hacia el detalle para poco a poco ir conocimiento lo magno de la complejidad de su propio pensamiento (1994).

Borda hace una acotación importante en uno de sus textos, donde indica que, los “criterios pertinentes de validez pueden derivarse también el sentido común mediante el examen inductivo/deductivo de los resultados de la práctica, de las vivencias” (1999, pág. 87). Así, se

comprende que, mediante el método de la IAP, la forma de asegurar la validez de los resultados es por medio del mismo proceso del reconocimiento de la voz de la comunidad Koreguaje.

Antes de finalizar, es imprescindible mencionar que dos de los temas elaborados durante los trabajos de campo, como: la medicina ancestral y la economía propio, fueron temas mencionados, pero no trabajados, por lo tanto, se deja como limitantes el poco tiempo y los pocos recursos que hubo durante el proyecto, para poder darle gestión a los temas mencionados. Sin embargo, esto mismo se deja planteado como propuesta de trabajo en el futuro.

Para finalizar, vale aclarar que este es el inicio de un largo camino, pues gracias a los resultados obtenidos se logró comprender que la reconstrucción de la cosmovisión indígena es un proceso largo y del que se puede aprender mucho. Sin embargo, una de las limitaciones que más presente en el proceso del proyecto, fue en primer lugar la posibilidad desplazamiento al lugar y en segundo lugar la comunicación, ya que la comunidad Koreguaje se comunica principalmente en su lengua nativa, por lo que en algunas ocasiones entender el español era difícil, sin embargo, siempre hubo acompañamiento de traductores de la misma comunidad.

Por último, se propone replicar la aplicación de este taller en los resguardos cercanos y comunidades pertenecientes al bajo Caquetá, trabajo que se llevará a cabo bajo la responsabilidad, participación y apoyo de organizaciones externas, y que, no le compete a la presentación de esta tesis, esta última acción hace parte de la propuesta establecida para presentar el proyecto a organizaciones líderes en los apoyos logísticos y económicos en esta zona del país.

En conclusión, el presente proyecto es un abrebocas a todos los trabajos que hay en el área de la investigación social, puesto que, cada una de las comunidades étnicas de Colombia cuentan con necesidades diferentes y una gran apertura al cambio y la transformación, siempre

desde lo residual y lo ancestral. De nuevo, volver a los orígenes es un paso asegurado hacía el futuro de la raza humana.

Referencias

- Aguilar, N. M. (2011). El Paradigma Crítico y Los Aportes De la Investigación Acción Participativa En La Transformación de la Realidad Social: Un Análisis Desde Las Ciencias Sociales. *Cuestiones Pedagógicas*. 21(21). 339-355. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://institucional.us.es/revistas/cuestiones/21/art_14.pdf
- Álvarez, C. A. (2011). *Metodología de La Investigación Cuantitativa y Cualitativa. Guía Didáctica*. <https://www.studocu.com/co/document/fundacion-universitaria-del-area-andina/investigacion-de-proyectos/guia-didactica-metodologia-de-la-investigacion-1/26790440>.
- Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para Los Refugiados. [ACNUR]. (2012). *Colombia Situation. (Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Venezuela) Indígenas*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Colombia/Situacion_Colombia_-_Pueblos_indigenas_2011.pdf
- Alzate, Y. T. y Puerta, C. M. y Morales, M. R. (2008). Una Mediación pedagógica en Educación superior en Salud. El diario de Campo. *Revista Iberoamericana de Educación*. 47(4) 1-10. <https://doi.org/10.35362/rie4742301>
- Bravo, D. L. y García, T. U. y Hernández, M. M. Ruiz, V. M. (2013). La Entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en Educación Médica*. 2(7). 162-167. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009>
- Castro, D. M. (2012). La psicología como una práctica Social Comunitaria y su lugar en la Construcción Colectiva. *Pensando Psicología*, 8. <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/333>

- Carbo, P. A. (2007). La Formación Reflexiva Como Competencia Profesional. Condiciones Psicosociales Para una Práctica Reflexiva. El Diario de Campo como Herramienta. *Revista de Enseñanza Universitaria*. 30(30). 7-18.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3911094>
- Caballero, C. (2014). Los Hombres y los Dioses. En. Caballero, C. (Aut.), *Historia de Colombia y sus oligarquías (1498 – 2017)*. Biblioteca Nacional de Colombia.
- Canihuante, N. Reyes, A. Fernández, P. Delgado, F. Canihuante, C. (2017). Identidad étnica, discriminación percibida y procesos afectivos en jóvenes mapuches urbanos. *CUHSO – Cultura, Hombre y sociedad*. 27(2). 229-250. Doi 10.7770/Cuhso-V27n2-Art1226
- Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 3030. 1991. (Colombia).
- Cendales, G. L, y Carillo, T. A. (2007) La Sistematización como Práctica Formativa e Investigativa. *Pedagogía y Saberes*. 26(26). 41-50.
<https://doi.org/10.17227/01212494.26pys41.50>
- Cendales, G. L, y Carrillo, T. A. (2006). La Sistematización como Experiencia Investigativa y Formativa. *La Piragua*. 23(23). 1-14. <https://cepalforja.org/sistem/bvirtual/?p=710>
- Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico [C.D.A]. (2015) *Proyecto: Acompañamiento y Fortalecimiento a los procesos de Planes de Vida Indígena Departamento del Vaupés*.
- Corzo, M. A. (2007). *La Enseñanza Reflexiva en la Formación de los Estudiantes de Pasantías de la Carrera de Educación Básica Integral*. [Tesis de Doctorado, Universitat Rovira I Virgili] TDX Tesis Doctorals en Xarxa.
- Chindicue. (2018). *La identidad cultural de los pueblos indígenas y su influencia sobre le rol de psicólogo*. Universidad de san Buena Aventura , Valle del Cauca . Santiago de Cali :

Universidad de San Buena Aventura. Recuperado el 09 de 07 de 2021, de

http://bibliotecadigital.usb.edu.co:8080/bitstream/10819/5701/3/Identidad_cultural_indigenas_Chate_2017.pdf

Chiriboga, O. (2006). El Derecho a la Identidad Cultural de los Pueblos Indígenas y las Minorías Nacionales: Una mirada desde el Sistema Interamericano. *Revista Internacional de Derechos Humanos*, 3(5), 42-69. <https://doi.org/10.1590/S1806-64452006000200004>.

Chindicue, S. (2018). *La Identidad Cultural de Los Pueblos Indígenas y su Influencia Sobre el Rol del Psicólogo* [Tesis de Pregrado, Universidad de San Buenaventura Colombia] Biblioteca Digital USB <http://hdl.handle.net/10819/5701>

Diario La Opinión. (2016). *Indígenas del Amazonas al rescate de su cultura y territorio*.

Recuperado de: <https://www.laopinion.com.co> > cultura > indigenas-del-amazonas-al-rescate

Departamento Nacional de Planeación. (2011). *Apuntes sobre la consulta previa con grupos étnicos*. Documento de Trabajo Interno.

https://www.academia.edu/43835735/Apuntes_sobre_Consulta_Previa_en_Grupos_Etnicos

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE-. (2018). *Informe estadístico*.

Recuperado de: www.dane.gov.co

Borda, F. O. (1999). Orígenes Universales y Retos actuales de la IAP. *Análisis Político*, 38(38), 73.89. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/79283>

Gómez, G. Mahecha, O. (1998). Espacio, Territorio y Región: Conceptos Básicos para un Proyecto Nacional. *Cuadernos De Geografía*, VII (1-2), 120-134.

- González, J y Dhima, S. (2016). *Diagnóstico del Gobierno Propio Indígena*. En AATIZOT. Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona del Rio Tiquié. Fundación Gaia Amazonas.
- Guzmán, D. Herrera, D y Rodríguez, N. (2020). *Programa Psicoeducativo de Fortalecimiento De Pautas De Crianza y Ancestralidad Para Disminuir Las Tasas de Suicidio En Las Comunidades Indígenas De La Región Del Amazonas* [Tesis para Pregrado, Universidad Piloto de Colombia] Repository Unipiloto.
<http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/6986>
- Guzñay, J. (2014). Desarrollo, educación y cosmovisión: Una mirada desde la cosmovisión andina. *Universitas. Revista de ciencias sociales y humanas*, XII (21), 17-32.
- Guerrero, V. A, Tapie, G. A, Moreno, V. S y Alpala, C. J. (2012). Las Luchas de los Indígenas en Colombia: ¿Objetos de estudio o sujetos de nuestro propio desarrollo? *Plumilla Educativa*, 11(1), 157-177. <https://doi.org/10.30554/plumillaedu.11.352.2013>
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2019). *Observatorio de Bienestar a la Niñez*. Recuperado de: <https://www.icbf.gov.co> > bienestar > observatorio-bienestar-ninez.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses, por Gómez, M. (2015). Comportamiento del suicidio. Colombia 2015. Violencia autoinfligida, desde enfoque forense. P, 423-478.
- Kuhn, T. S. (1971). *La Estructura de las revoluciones científicas*. Fondo de Cultura Económica.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://materiainvestigacion.files.wordpress.com/2016/05/kuhn1971.pdf>

Lincon y Dezin citado por Salas. ((1994). *El sentido la Investigación cualitativa*.

www.ceuandalucia.es › escuelaabierta › pdf › articulos_ea19 › EA19-sentido.

López, P. (2013). Pueblos Indígenas, y decolonialidad Sobre la colonización epistemológica Occidental. *Andamios*. 10(11). 305-331.

Marcelo, A. y Antón, B. M. y Peccinetti, M. V. (2012). El Desarrollo de la Investigación Acción Participativa en Psicología. *Enfoques*. XXIV (12). 23-52.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=25926198005>

Ministerio de Minas y Energía. (s.f) *El Respeto a la Palabra Como Mecanismo de Acercamiento Entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana y el Ministerio de Minas y Energía*. Recuperado de: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.minenergia.gov.co/documentos/10192/23873954/3.+Guia+de+Relacionamiento+Amazonia.pdf/66a11cd4-1a29-4ced-b4ad-945d57353ab6

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). *Psicología Social Comunitaria en el suicidio*. Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co> › rid › Lists › BibliotecaDigital › RIDE › ENT.

Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. (2021). *Instrumento de ordenamiento territorial documento técnico de soporte. Municipio de Solano*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2021/04/6-Memoria-Justificativa_Solano.pdf

Morin, E. (1994). *Introducción al pensamiento complejo*. Edición: Gedisa

Montero, M. (2004) *Introducción a la Psicología Comunitaria: Desarrollo, Conceptos Y procesos*. Edición: Paidós. Buenos Aires Argentina

Montero, M. (2009). El Fortalecimiento En la Comunidad, sus Dificultades y Alcances.

Universitas Psychologica. 8(3), 615-626.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-92672009000300003&lng=en&tlng=es.

Molano, L. O. (2007). Identidad Cultural Un Concepto Que Evolucionara. *Opera*, 7.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67500705>

Musitu, O. Herrero, O. Cantera, E. Montenegro, M. (2044). *Introducción a la Psicología*.

Editorial. UCO. Barcelona. España

Neira, H. (2018). Suicidio y misiones suicidas: Revistando a Durkheim. *Cinta moebio*, Vol, 62, p. 140-164.

Ragin, C. C. (2007). *La Construcción de la Investigación Social: Introducción a los Métodos y*

su Diversidad. Siglo del Hombre. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpajpcgiclfndmkaj/http://metodos-

avanzados.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/216/2014/04/Investigacion_ragin.pdf

Rojas, R. A. (2004). La Identidad Según Manuel Castells. *Escuela EcuMénica de Ciencias de la Religión*, 1(2 y 3), 219-226. chrome-

extension://efaidnbmnnnibpajpcgiclfndmkaj/https://repositorio.una.ac.cr/bitstream/handle/11056/19928/La%20identidad%20seg%C3%BAAn%20Manuel%20Castells.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Para%20Castells%2C%20identidad%20y%20sentido,como

%20en%20el%20plano%20colectivo.

Romero, L. (2016). *El camino de Bochica Ruta del Sol. Una Cosmogonía de la Psique:*

Preludios Filosóficos Para una Psicología Ancestral Indígena. Editorial Catedra Libre

Martín Baró.

- Romero, L. (2017). *Descripciones de una Psicología Ancestral Indígena*. Editorial Tiguaia.
- Romero, L. Gil, P. (2018). El camino a ser Gente (Sunna Gua Mhuysqa). La Experiencia del fundamento telúrico y radical del saber ancestral indígena en Colombia. *Perseitas*. 7(1). 72-97. DOI <https://doi.org/10.21501/23461780.3154>
- Olaizola, H. J. (2004). Capítulo IV. La Perspectiva Ecológica. En Musitu, O. G. (Ed.), *Introducción a la psicología comunitaria* (pp. 55-77). Editorial UCO.
- Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, [OPIAC], (2011). *Programa de Garantías de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía Colombiana*.
- Ortiz, C. J y Toranzo, M. F. (2005). El Si Mismo Desde La Teoría De La Identidad Social. *Escrito de psicología*, 7(7), 59-70. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=271020873006>
- Ortiz, M. y Borjas, B. (2008). La investigación Acción Participativa: Aporte de Fals Borda a la Educación Popular. *Espacio Abierto*, 17(4). 615-627. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12217404>
- Palacio, A. (2010). La comprensión clásica del suicidio. De Émile Durkheim a nuestros días. *Affectio Societatis*. (núm 12), p. 1-12.
- Quintana, E. y Forero, Y. (2017). *La Identidad Cultural y la Migración: Una visión desde las Experiencias de la Comunidad Indígena Embera Dóbida Residente en Medellín* [Tesis de Pregrado, Corporación Universitaria Minutos de Dios Seccional Bello] Repository Uniminuto <https://hdl.handle.net/10656/5550>
- Rivera. (2020). *Perdida de identidad cultural de la etnia Uitoto del departamento del Amazona en Colombia*. Universidad Cooperativa de Colombia, Antioquia. Medellín: Universidad Cooperativa de Colombia. Recuperado el 09 de 07 de 2021, de

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17612/1/2020_perdida_identidad_cultural.pdf

Sabariago-Piug, M. y Bertomeu-Folgueiras, P. (2017) Investigación-acción Participativa. El diseño de un diagnóstico participativo. *REIRE Revista D'innovació i Recerca en Educació*, 11(1). 16-25. <http://doi.org/10.1344/reire2018.11.119047>

Saldarriaga, D. (2020). *Tejiendo Cultura: El Arte de los Saberes Indígenas* [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Javeriana De Bogotá – Colombia] Repository PUJ. <https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/51565>

Soy Tribu. (2021, 22 de Septiembre. *La Tribu Wachumera*. [Vídeo]. Youtube.

Soto, R. J, y Román. C. C, y Castaño, M. O. (2004). *Sistematización de la Experiencia “Desarrollo Humano y Habilidades para la Vida en el Proyecto Juventud Manizales 2000 y las instituciones asociadas al Gipa Manizales 1997-2002”*. [Tesis de Maestría, Universidad de Manizales]. Biblioteca Virtual Clacso. <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/alianza-cinde-umz/20130404113040/TJaimeCarolinayOlga.pdf>

The Nature Conservancy [TNC]. (2014). *Plan de Manejo, Resguardo Jericó Consaya*.

Unesco. (2001). *Declaración universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural*.

<https://cerlalc.org/publicaciones/declaracion-universal-de-la-unesco-sobre-la-diversidad-cultural/#:~:text=Este%20texto%20fue%20adoptado%20por,cultural%20de%20la%20humanidad%20mediante>

- Uncacia, F. (2020). Fortalecimiento del Gobierno Propio para la protección de los territorios ancestrales a través de la construcción de protocolos para consulta previa libre e informada. *Revista Ingenio Libre, Vol. 8 (número 18)*, 9-76.
- Universidad Nacional de Colombia. (2018). *Suicidios en la Amazonia alertan por salud mental indígena*. Recuperado de: <https://unperiodico.unal.edu.co/pages/detail/suicidios-en-la-amazonia...>
- Yagarí, L. Yagarí, M. Jenzera, C. (2012). Colombia – estudio de caso: Suicidio de Jóvenes Embera, En: Suicidio Adolescente en pueblos indígenas: tres estudios de caso. *UNICEF*.
- Yáñez, P. P. y Rébola, R. y Elías, M. S. (2019). *Procesos y Metodologías Participativas. Reflexiones y Experiencias para la transformación social*. CLACSO-UDELAR.
PROCESOS_Y_METODOLOGÍAS_PARTICIPATIVAS_REFLEXIONES_Y_EXPERIENCIAS_PARA_LA_TRANSFORMACIÓN_SOCIAL_PROCESOS_Y_METODOLOGÍAS_Pablo_Paño_Yáñez_Romina_Rébola_y_Mariano_Suárez_Elías_Coordinadores_
- Zago, O. S. (2016). Espacio, territorio y territorialidad: Una aproximación teórica a la frontera. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, XLI (228)*. 27-56.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182016000300027&lng=es&tlng=es.
- Zapata, F. y Vidal, R. (2016) *La Investigación, Acción, Participativa: Guía conceptual y metodológica del Instituto de Montaña*. Instituto de Montaña. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://mountain.pe/recursos/attachments/article/168/Investigacion-Accion-Participativa-IAP-Zapata-y-Rondan.pdf
- Zárate Botía, C. (2017). Estado, conflictos ambientales y violencia en la frontera Amazónica de Brasil, Colombia y Perú. *Revista de Paz y Conflictos*,10(1), 113-136.

Apéndice 1. Fotografías resultado gráfico de las actividades realizada en los trabajos de campo.

