

REVISTA MULTIDISCIPLINAR EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS

Volumen 2, Número 3
Julio-Septiembre 2025

Edición Trimestral

CROSSREF PREFIX DOI: 10.71112

ISSN: 3061-7812, www.omniscens.com

Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias

Volumen 2, Número 3
julio-septiembre 2025

Publicación trimestral
Hecho en México

La Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias acepta publicaciones de cualquier área del conocimiento, promoviendo una plataforma inclusiva para la discusión y análisis de los fundamentos epistemológicos en diversas disciplinas. La revista invita a investigadores y profesionales de campos como las ciencias naturales, sociales, humanísticas, tecnológicas y de la salud, entre otros, a contribuir con artículos originales, revisiones, estudios de caso y ensayos teóricos. Con su enfoque multidisciplinario, busca fomentar el diálogo y la reflexión sobre las metodologías, teorías y prácticas que sustentan el avance del conocimiento científico en todas las áreas.

Contacto principal: admin@omniscens.com

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación

Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido de la publicación sin previa autorización de la Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica.

9773061781003

Cintillo legal

Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias Vol. 2, Núm. 3, julio-septiembre 2025, es una publicación trimestral editada por el Dr. Moises Ake Uc, C. 51 #221 x 16B , Las Brisas, Mérida, Yucatán, México, C.P. 97144 , Tel. 9993556027, Web: <https://www.omniscens.com>, admin@omniscens.com, Editor responsable: Dr. Moises Ake Uc. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2024-121717181700-102, ISSN: 3061-7812, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Responsable de la última actualización de este número, Dr. Moises Ake Uc, fecha de última modificación, 1 julio 2025.

Revista Multidisciplinar Epistemología de las Ciencias

Volumen 2, Número 3, 2025, julio-septiembre

DOI: <https://doi.org/10.71112/cktjda45>

**PSICOLOGÍA COMUNITARIA, UNA EXPERIENCIA DE DIALOGICIDAD E
INTERCULTURALIDAD: REFLEXIONES CON LOS INDÍGENAS AWÁ DE ORITO,
PUTUMAYO-COLOMBIA**

**COMMUNITY PSYCHOLOGY, AN EXPERIENCE OF DIALOGICITY AND
INTERCULTURALITY: REFLECTIONS WITH THE AWÁ INDIGENOUS COMMUNITY
OF ORITO, PUTUMAYO-COLOMBIA**

Giovary Andrés Rosero Guarnizo

Luisa Fernanda Medina Toledo

Colombia

**Psicología comunitaria, una experiencia de dialogicidad e interculturalidad:
reflexiones con los indígenas Awá de Orito, Putumayo-Colombia**

**Community psychology, an experience of dialogicity and interculturality:
reflections with the Awá indigenous community of Orito, Putumayo-Colombia**

Giovany Andrés Rosero Guarnizo

giovanyandresrg@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-3381-0054>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

UNAD

Colombia

Luisa Fernanda Medina Toledo

luisa.toledo@unad.edu.co

<https://orcid.org/0000-0003-3440-1331>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

UNAD

Colombia

RESUMEN

El presente artículo “Psicología Comunitaria, una Experiencia de Dialogicidad e Interculturalidad: Reflexiones con los Indígenas Awá de Orito, Putumayo-Colombia” se gestó a partir del Proyecto Aplicado Investigativo “Pensando bonito, caminando la palabra, entretejiendo saberes cabildo indígena Yarumo Pilt Kwazi”, el cual se llevó a cabo en la comunidad indígena Awá de Orito, Putumayo, con la finalidad de preservar la identidad cultural. A partir del enfoque de investigación cualitativa se realizó un acompañamiento psicosocial desde el modelo de intervención comunitaria y redes, que permitió asumir la teoría rizomática y el diálogo de saberes como componentes clave de la investigación-intervención. Se usaron métodos y técnicas de naturaleza participativa como la observación participante, la cartografía social-comunitaria, las narrativas y los grupos focales. El proceso logra poner de manifiesto que la Psicología Comunitaria es una construcción desde la interculturalidad crítica entendida como

inter-epistemología, proporcionando así métodos emergentes para la investigación-intervención en comunidades.

Palabras Clave: Awá; diálogo; epistemología crítica; interculturalidad; redes; tejido

ABSTRACT

This article, "Community Psychology, an Experience of Dialogicity and Interculturality: Reflections with the Awá Indigenous People of Orito, Putumayo, Colombia," was developed from the Applied Research Project "Thinking Beautifully, Walking the Word, Weaving Knowledge in the Yarumo Pilt Kwazi Indigenous Council," which was carried out in the Awá Indigenous community of Orito, Putumayo, with the goal of preserving cultural identity. Using a qualitative research approach, psychosocial support was provided using a community intervention and network model, which allowed for the adoption of rhizomatic theory and knowledge dialogue as key components of the research intervention. Participatory methods and techniques such as participant observation, social-community mapping, narratives, and focus groups were used. The process demonstrates that Community Psychology is a construct from critical interculturality, understood as interepistemology, thus providing emerging methods for community research and intervention.

Keywords: Awá; dialogue; critical epistemology; interculturality; networks; weaving

Recibido: 29 de junio 2025 | Aceptado: 8 de julio 2025

INTRODUCCIÓN

Blanco y Valera (2007) exponen magistralmente que realidades como “la pobreza, los silencios de los sin voz y la invisibilidad de los sin rostro” (p. 24) no solo son urgencias morales de la ciencia social sino urgencias de toda la vida, es por esto que, tanto la Psicología en

general como todas sus ramas están al servicio del bienestar de las personas, es parte de su marco teleológico, ayudar a la gente, potenciar sus competencias y hacerles protagonistas de su proceso de cambio, pero esto solo se da cuando “ese protagonismo no les convierte en meros receptores de las indicaciones procedentes de los expertos, ni los reduce a simples participantes en las actividades que requiera el programa, sino que se requiere de ellos el papel de actores” (Blanco y Marín, 2007, p. 6).

Ahora bien, la Psicología Comunitaria es una disciplina que ha venido destacando la importancia de que sus intervenciones comunitarias sean de naturaleza psicosocial, incluso que vayan más allá del simple intervenir, esto es, que trasciendan a la dimensión del acompañamiento (Triana y Belalcazar, 2022), lo cual supone valorar la cotidianidad y culturalidad de las comunidades desde una actitud flexible, adaptativa y ética-dialogal (Suárez y Rojas, 2021). Sin embargo, la palabra psicosocial se ha vuelto una moda y no necesariamente una praxis, más aún, existen en la actualidad, varias intervenciones comunitarias donde no se efectúa un diálogo, “ni se logra la interdisciplinariedad ni la transdisciplinariedad; donde simplemente cada actor cumple con sus funciones y no logra generar una interacción” (Villa, 2012, p. 352).

En ese panorama de “los silencios de los sin voz y la invisibilidad de los sin rostro” se encuentran las comunidades indígenas, particularmente, los indígenas Awá de Colombia, acerca de quienes la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia demuestra que han experimentado discriminación sistemática, desconocimiento de sus derechos etnoculturales y violencia estructural debido al conflicto armado y desplazamiento forzado (Giraldo, 2024). Autores como Duran (2020) debaten la situación de este pueblo, que ha estado en riesgo del exterminio físico y cultural, por tal motivo la Corte Constitucional ha emitido autos con medidas provisionales urgentes para salvaguardar a los Awá, así mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tipificado medidas cautelares en favor de ellos. Y, a pesar de dichas

disposiciones de protección paradójicamente las medidas estatales han sido precarias y los hechos victimizantes aumentaron considerablemente (Organización Nacional Indígena de Colombia, 2022).

Cada uno de estos factores afecta directamente la cosmovisión y la identidad cultural del pueblo Awá, pero la situación referenciada no solamente circunda a esta comunidad indígena, sino que es la situación general de los pueblos indígenas de América Latina, y según el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citado en el *Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad* en los indígenas latinoamericanos persisten los actos de violencia y discriminación, exclusión y denegación de sus derechos colectivos que garantizan además de su desarrollo integral, la supervivencia física y cultural (Añaños, 2021).

Con el objetivo de comprender los saberes y prácticas culturales que se requieren para preservar la identidad cultural del Cabildo Indígena Yarumo Pilt Kwazi de la comunidad Awá de Orito-Putumayo se realizó un Proyecto Aplicado que permitió generar reflexiones en torno a la Psicología Comunitaria desde los aportes de este importante pueblo.

METODOLOGÍA

El proyecto aplicado se realizó asumiendo el Enfoque Cualitativo que se caracteriza por el dinamismo, la introspección e interacción con los grupos o comunidades, es flexible y permite la convergencia de varias perspectivas, esto es, un enfoque holístico que permite la reconstrucción de la realidad tal como la observan los actores de un sistema social en diálogo con los investigadores, los cuales logran la inmersión en la comunidad (Hernández y Mendoza, 2018). Además, el proceso se efectuó a partir del escenario disciplinar de la sublínea de investigación *Dinámicas Socioculturales y Procesos de Desarrollo Local y Regional*

pertenciente a la Maestría en Psicología Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD.

De hecho, el núcleo problemático de dicha línea es Medio Social e Intervención Comunitaria, lo cual supone el acompañamiento a la comunidad desde una mirada sistémica, contextual e interaccional (Maestría en Psicología Comunitaria, 2018). Por su parte, es menester señalar que la Maestría en Psicología Comunitaria es un programa postgradual de la UNAD o hace referencia a aquella rama de la Psicología “cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales, el desarrollo psicosocial individual y colectivo, elevar los niveles de interacción y participación comunitaria; la transformación del entorno con las comunidades...” (Universidad Nacional Abierta y A Distancia UNAD, s.f.).

Dado que se trata de esta disciplina, metodológicamente se asumió el Modelo de Intervención Comunitaria y Redes en virtud de que su objetivo versa sobre comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, y su importancia reside en la perspectiva holística para recomponer el tejido social, generando procesos no solamente de restablecimiento económico sino psicosocial y emocional, abordando la red como relaciones de situación, confianza y equilibrio de encuentros, reconociendo así que los logros se miden a partir de vínculos reconocidos e impactos valorados desde el respeto, la equidad, la tolerancia, la oportunidad y la solidaridad (Belalcazar, 2005). Es necesario hacer énfasis en que el Modelo de Intervención Comunitaria y Redes asumido se entiende más allá del simple intervenir, pues al entremezclar modelos como el de desarrollo, el enfoque social y empresarial, el enfoque psicosocial comunitario, abraza lo psicosocial que viene a ser un acompañamiento personal, familiar y comunitario para el desarrollo de redes y tejido social, la inclusión, la construcción de la memoria colectiva junto a la construcción social y de sentido de realidad (Belalcazar, 2005).

Se utilizaron métodos y técnicas de naturaleza participativa, entre ellas: la Observación Participante, la Cartografía Social Comunitaria, las Narrativas y los Grupos Focales. La

investigación-intervención se llevó a cabo en tres fases, a saber: primera fase de problematización y diagnóstico participativo comunitario, segunda fase de espacios de reflexión, encuentros de saberes y técnicas participativas, tercera fase de impacto de intervención, resultados, análisis, teorización y devolución comunitaria.

La comunidad de la intervención fue la Awá, ubicada en el Cabildo Indígena Yarumo Pilt-Kwazi en Orito-Putumayo (Colombia), etnia binacional pues también se encuentran en el Ecuador y tras acontecimientos diversos relacionados con la colonización y las explotaciones de oro en el río Telembí, desde Nariño inmigran al Putumayo en 1940. Los cabildantes actuales se encuentran en el Poblado El Yarumo y a pesar de la historia compleja, los desafíos sociales, políticos y económicos, desean la preservación de su ancestralidad y cohesión social. La actividad principal de este pueblo es la caza, la agricultura, la pesca y la crianza de animales, pero, su intervención y sustento se encuentran en sintonía con el cuidado del territorio. Sus viviendas son generalmente construidas a base de gualte con piso de madera (Jurisdicción Especial para la Paz JEP, 2023).

El cabildo está constituido por 68 familias, donde el 48.48% son mujeres y el 51.52% hombres. Sin embargo, varias de estas familias no se encuentran establecidas permanentemente en el territorio por realidades de geolocalización y dinámicas de desplazamiento interno en la región, razones laborales, educativas, entre otras, que han afectado al departamento del Putumayo. Por tal motivo, en el presente trabajo se procedió a caminar la palabra y pensar bonito con los miembros permanentes, rango de edad entre 21 y 85 años, preferencialmente aquellos entre 41 a 85, y del colectivo femenino, esto es, mayores, sabedoras y cabildantes cuyo liderazgo fue voluntario y nos permiten enfatizar en la necesidad de reconocer el papel de las mujeres en las comunidades indígenas que en ocasiones han sido descritas como lugares de enfoque masculinizado.

RESULTADOS

Se generaron diversos resultados, sin embargo, cuatro elementos son clave: 1) La red social y de emprendimiento; 2) El escudo y creación del carnet del cabildo indígena; 3) Las expresiones decisivas presentes en las narrativas; 4) La Matriz de Triangulación.

El primer hallazgo significativo mencionado se evidenció como proceso de transformación en lo concerniente a transición económica, lo que Belalcazar (2005) describe como acciones para el desarrollo sostenible. La comunidad se reúne en la casa ritual del cabildo donde hace trabajos artesanales, la actividad es liderada por las mujeres y, primero, dando gracias a Dios y a la madre tierra exaltan la procedencia de las semillas y pepas con las que hacen sus collares y accesorios. M.C. (2024, 14 de noviembre) señalaba constantemente que este trabajo lo han hecho desde siempre, son las fundadoras y que, solicitan a nosotros los académicos de Psicología Comunitaria, que “pongamos la mirada en el cabildo y les ayudamos a hacerlo visible”. Así mismo la Primera Gobernadora del cabildo B.G. (2024, 14 de octubre) ofrece constantemente gratitud e invita a que los Psicólogos Comunitarios aprendan también sus prácticas sencillas como la escoba de iraca, llevando su cultura en alto a otros espacios.

Mientras hacen sus productos las mayores manifiestan que las artesanías son su defensa y permiten la integración de la comunidad, los procesos de elaboración han sido aprendidos de generación en generación, según B.G. (2024, 14 de octubre) todo lo que realizan en la casa artesanal es “unidad en familia, compartir esos saberes que es muy bonito, porque van aprendiendo los niños, los jóvenes, los abuelos, toda esta cultura que mis abuelos nos han dejado como enseñanza acá en nuestro territorio y que esto nace del mismo territorio”.

La fuerza de los elementos anteriores que rodean las artesanías fue lo que les llevó a proyectar la constitución del grupo de Mujeres Sabedoras del Katsa Su, que se convierte no solo en un emprendimiento, sino en la posibilidad de generar conexiones a nivel externo para lograr la sostenibilidad, la vinculación laboral dignificante, la participación institucional e

inversión social, el desarrollo del capital social, la integración social para la construcción de la memoria colectiva que permita la identidad y el sentido de pertenencia, la comprensión y generación de cambios a partir de procesos psicosociales que hacen del trabajo no solo un medio sino un estilo de vida para descubrir potencialidades como comunidad (Belalcazar, 2005).

Como parte de este primer hallazgo el diálogo presente en la red social indígenas investigadores, académicos investigadores y el territorio o naturaleza, se procedió a la afiliación de los cabildantes al sistema de salud (EPS), esto significa un encuentro de culturas y epistemes, se trata del diálogo entre la medicina formal occidental y la medicina ancestral. Más aún representa un gran aporte a la salud mental comunitaria en la medida en que para los Awá vivir bonito, estar bien, se fundamenta en el pensamiento ancestral que otorga la salud entendida según el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia OADPI (2021) como “un estado de equilibrio y armonía en las relaciones de las personas y la comunidad con el territorio y la naturaleza” (p. 25).

El segundo hallazgo significativo consistió en el diseño de un escudo y la creación del carnet para cada miembro del cabildo. Vale la pena centrarse en los caracteres presentes en el logo de la comunidad, pues el escudo nace de la participación comunitaria y primero fue realizado en vivo con objetos y, posteriormente dibujado. La forma del escudo es el Canasto Awá, el cual es una valiosa artesanía que se teje con el bejuco yaré o también la higra que es una bolsa tejida a partir del árbol de la cosedera o yarumo (Teodoro et al., 2010). Lo más interesante es que el canasto Awá representa el todo, es un entretejido de saberes, en él convergen “la familia y la educación, la cosmovisión y la cosmogonía” (García y Bisbicús, p. 29). El canasto Awá centro del escudo del carnet es unidad comunal, en él se contiene la ancestralidad, el territorio, la armonía que fomenta el diálogo, de hecho, la experiencia del tejido Awá es un proceso etnoeducativo fundamentado en su modelo pedagógico enseñar-

aprender-enseñar, en el que a través de ese tejido cuentan la historia, efectúan la oralidad, permitiendo la conservación de su identidad cultural (Moreano y Ortiz, 2019).

El escudo es atravesado por el Bastón de mando Awá, es símbolo de gobierno propio y autoridad (Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP Inkal Awá, 2018). El Bastón de mando muestra la confluencia de dos dimensiones y a la vez los dos términos de este pueblo “Inkal Awá”, que significa “ser gente de la montaña, el lugar donde se crean los hilos de agua que forman los ríos” (Mutumbajoy (2025, 04 de abril). El cabildo indígena recibe el nombre de Pilt Kwazi, Pilt significa agua y Kwazi significa tierra o gente de la selva, esta confluencia de elementos aparecen manifiestos en el escudo que reafirma la importancia que tiene la Naturaleza en los Awá, pues para ellos “la naturaleza es la vida misma, porque a través de ella es que gira la existencia y permanencia como pueblo en donde todos sus elementos como los árboles, animales, plantas medicinales, quebradas, lagunas son seres que sienten” (Anrrango, 2024, p. 4456). A continuación, se comparte el escudo elaborado en el marco del Proyecto Aplicado:

Figura 1

Escudo del Carnet Cabildo Indígena Yarumo Pilt-Kwazi de Orito – Putumayo

Nota. Creación Comunitaria. Autoría Propia. En Rosero y Medina (2025)

El tercer resultado significativo tiene que ver con las narrativas, es menester señalar que las narrativas son oralidad y memoria colectiva, y la oralidad y memoria según Piarpusan et al. (2019) construyen el sentir y creer y han permitido que:

Lo que se conoce en la cosmovisión de los Awá se mantenga en el tiempo y se arraigue en la cotidianidad de la comunidad, permitiendo mantener vivo el saber-enseñar y conservar los saberes que a través del tiempo han permitido la supervivencia y continuidad como comunidad (p. 115).

Se realizó un proceso de sistematización de narrativas siguiendo los criterios metodológicos de la investigación cualitativa tales como la importancia de la cultura y subjetividad, asumir la experiencia como proceso flexible y reflexivo y privilegiar técnicas conversacionales, interactivas y expresivas (Canal Maestría Psicología Comunitaria UNAD, 2023, 18 de abril). Así mismo se tuvo en cuenta algunos momentos importantes para sistematizar experiencias, expuestos por Barragán y Torres (2017) a saber: un punto de partida desde la práctica, la reconstrucción de dicha práctica a partir de la recolección de los datos y la explicitación de las categorías, una interpretación crítica y, finalmente, la sistematización formal (Canal Maestría Psicología Comunitaria UNAD, 2023, 18 de abril). En la siguiente tabla se sintetizan puntos nodales para la reflexión posterior:

Tabla 1

Síntesis de Narrativas relacionadas con la Reflexión de Psicología Comunitaria

Miembro Awá	Fragmentos de Intervención
Primera Gobernadora	“Territorio es ancestral de mis abuelos... Llamado Katsa Su... Es la gran riqueza que nos dejaron nuestros padres”.
BG	“Nos organizamos en el municipio ya, con la comunidad multiétnica, donde pertenecíamos varias etnias: los Pastos, los Awá, los Yanaconas, los Ingas, los Pijaos”.

“Agradecemos la visita, que siempre podemos compartir los conocimientos. Gracias, también para que aprendan la parte artesanal, la cultura de nosotros, la lleven muy en alto por allá y nos den a conocer”.

“Nosotros nos integramos como comunidad. En familia, compartir esos saberes, es muy bonito porque aprendemos. Toda esa cultura que mis abuelos han dejado como enseñanza en el territorio y que nace del mismo territorio”.

Mayor Autoridad “La gente dice ese indio hablándole al árbol, el árbol tiene vida. Ese indio

Indígena DT le habla al río, el río tiene vida. Ese indio habla a los animales, los animales tienen vida. Le hablamos al sol y la luna”.

“Uno tiene que conectarse con la madre tierra. Con la naturaleza. Porque uno le debe en la vida real mucho a ellos”.

“Sentarse en el árbol de la Majagua da tranquilidad, pero este es patrimonio de nuestra historia, nuestra cultura”.

“Estamos tres generaciones aquí. Y vengo hablar de la Majagua, es lo que nos representa, para no perder nuestra identidad”.

“Del árbol de la Majagua sale nuestros atuendos. Los hacemos de la corteza de este árbol. La Majagua es de los cuatro mundos”.

Mayora 1 MG “Cuando éramos muchachas, nos contaban muchos cuentos”.

“La Marimba es para nosotros la música de los Awá. En todas las fiestas los cabildos indígenas era el baile y tocar la Marimba. Había para tomar el guarapo de caña, toda esa gente enfiestada, bailando con la música”.

“Quiero que nos tomen en cuenta, a este Cabildo”.

Mayora 2 YD	<p>“Ser Awá es ser indígena, la madre tierra, que la llamamos Pacha Mama. Cultivamos nuestra cultura. Toda clase de árboles frutales, todas las plantas medicinales...”</p> <p>“Mis abuelitos, mi mamá sabían hacer artesanías, entonces yo aprendí”.</p> <p>“Me gusta porque somos de hacer artesanía. Somos de la Montaña, de la Naturaleza, de la Selva. Todos hacemos nuestros trabajos de la selva misma”.</p>
--------------------	---

Nota. Elaboración Propia Narrativas Comunitarias.

Finalmente, en este apartado, el hallazgo más significativo fue la matriz de triangulación, en tanto ésta representa como lo dirían Forni y De Grande (2020) “la rama de olivo en la guerra de los paradigmas” (p. 184). El componente positivo de este recurso es que permite el diálogo, en este caso, reafirmó la posibilidad de conversación y conexión entre Ancestralidad, Psicología Comunitaria y Filosofía. La triangulación se concibe como la posibilidad de cruce entre posiciones teóricas, interrelación de datos, investigadores, un proceso de diálogo que lleva a gestar nuevos conocimientos (Charres et al., 2018). A continuación, se presenta la síntesis de dicha matriz, que presenta el entrecruzamiento entre los saberes de los indígenas que también son investigadores, los aportes de los maestrantes o investigadores de la academia y los conocimientos de los autores ancestrales.

Tabla 2

Matriz de Triangulación Sintetizada

Instrumento y	Saberes	Aportes Psicólogos	Conocimientos
Eje	Investigadores Comunitarios (Indígenas)	Comunitarios	Autores Ancestrales

Cartografía / El Katsa Su	El Katsa Su se divide en cuatro mundos. El Katsa Su es el mundo grande, lo encierra todo, es nuestra cultura. Creemos en esas cosas y creyendo en éstas, por el Katsa Su podemos estar bien y sanos (CO, 2024, 28 de septiembre).	El Territorio es el elemento clave para la comprensión del concepto de comunidad y la comunidad es el corazón de la Psicología Comunitaria, persona es comunalidad-territorio (León y Perez, 2020).	La Montaña o la selva es el colegio que posee las ciencias del hombre (Gutiérrez 2020). El territorio es la vida misma del pueblo, es su derecho colectivo y el posibilitador de la tranquilidad (ACIPAP et al., 2014).
Conversatorio / Memoria y Oralidad	La memoria y transmisión de los saberes son un privilegio y aprendizaje. Las historias de los abuelos nos las contaron, ellos hablan y se sigue la tradición. Los jóvenes representan el conocimiento que ha pasado de generación en generación, ese	La escucha, la oralidad, la experiencia de la comunicación e interacción está en la misma realidad fundacional de la Psicología Comunitaria, por eso Montero (2015, 21 de octubre) señala que son condiciones de la labor comunitaria:	Chicangana (2016) explicita que la memoria y oralidad de los indígenas es Oralitura de los mayores y mayores que son puente, es sin duda, un viaje espiritual, viaje que permite observar a los abuelos y aprender de ellos, que son oradores que enseñan y mientras

	conocimiento que dejaron los abuelos B.G. (2024, 14 de octubre)	escuchar, dialogar con la gente, el cuidado de la forma de participar en el diálogo, la comunicación bilateral, la humildad y respeto mutuo.	hacen y narran, sanan (Charry, 2022).
Danza Tradicional / Ser y Sentir Awá	Las faldas y los trajes con los que se danzan están hechos de iraca y de la corteza de la Majagua, el árbol grande de los Awá. Las mujeres Awá señalan que la marimba, instrumento realizado con tabloncillos de madera de chonta y gualte está presente en todos los rituales, reuniones y asambleas comunitarias, que además es una herramienta de curación	Vásquez (2017) expresa que la danza es una herramienta de intervención psicosocial, ella posibilita los encuentros ciudadanos y participativos para la resignificación, es un ejercicio de corporeidad que edifica la reconciliación y reconstrucción del tejido social. Además, desde el ámbito de la	La Marimba es la identidad compartida del pueblo, la unidad de la comunidad, la resistencia de los indígenas frente a la modernización y colonización es un instrumento ancestral y pedagógico, es la que salvaguarda la memoria colectiva y la identidad cultural (García et al. 2025). Para los investigadores ancestrales Chikangana et al. (2011) la marimba

---

de enfermedades de la selva (Observatorio por la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas de Colombia OADPI. (2021).	Psicología Comunitaria la Marimba como música y danza pertenece a lo performance, componente actual esencial en Psicología Comunitaria para lograr el empoderamiento y el acompañamiento, en la medida permite la experimentación de las subjetividades (Canal Maestría UNAD – Zona Occidente (2023, 13 de mayo).	es “los sonidos del todo”, la tradición de los antepasados que con toques y bailes les une a los espíritus y a la montaña.
---	---	--

Nota. Autoría Propia, Reelaboración a partir de Rosero y Medina (2025).

DISCUSIÓN

Los resultados enunciados anteriormente permiten identificar tres puntos sobre los cuales es conveniente discutir y reflexionar: 1) Tejidos para una Interculturalidad Crítica; 2) Lo

Psicosocial en la Psicología Comunitaria; 3) La Interculturalidad y la Dialogicidad, Inter-epistemología transformacional y creativa.

Tejidos para una interculturalidad crítica

Antes de desarrollar este apartado es fundamental aclarar que en Psicología Comunitaria tenemos que evitar caer en dos errores o dos excesos: el primero es un indigenismo a ultranza que ignore o elimine totalmente la academia y a Occidente, que, sin duda, es también una cultura, a esto Alfaro et al. (2020) le denominan una indigenización de la Psicología Comunitaria o esencialismo de lo indígena que “impediría un genuino encuentro de saberes” (p. 42). Por otro lado, hay que evitar el europeísmo a ultranza que ignore y desconozca el alma de los pueblos indígenas a partir de una reafirmación exclusiva de la cultura occidental, esto es, hacer que la Psicología Comunitaria asuma un total potencial colonial y sea “portadora de miradas eurocéntricas hegemónicas” (Alfaro et al., 2020, p. 87).

Desde esa perspectiva los Awá aportan una mirada interesantísima, en la medida en que el acercamiento mutuo no acontece por eliminación, su Plan de Vida, por el contrario, desde el reconocimiento de su identidad cultural se propone dentro de sus objetivos fortalecer sus conocimientos a partir de occidente, tanto en medicina tradicional como en su infraestructura, “combinando de manera armónica y económica estilos y materiales propios y occidentales” (Organización Internacional para las Migraciones et al. 2004, p. 15). Más aún, los Awá tienen una espiritualidad que sin duda es profundamente Awá, pero a la vez se entremezclan componentes de la religión Católica, como cuando la Primera Gobernadora le cuenta a su nieta la historia del pueblo Awá y la niña porta un Rosario, signo fundamental de la fe cristiano-católica, devoción mariana. Sin embargo, los Awá reafirman lo que se ha expuesto en este apartado “no todo lo occidental y civilizado es positivo, como no todo lo indígena y arcaico carece de valor y vigencia” (Organización Internacional para las Migraciones, et al. 2004, p. 163).

Lo anterior evoca a una postura crítica, se promueve y produce el entrecruzamiento, pero dicha apertura no es eliminación ni ciego asentimiento, se trata de lo que Gonzalo Bustamante Rivera en Alfaro et al. (2020) denomina una Psicología Comunitaria Crítica y una Interculturalidad Crítica, que implica una reflexión crítica de los conceptos, teorías y metodologías de la Psicología Comunitaria pero también una reflexión crítica de los elementos del Saber Indígena, sus cosmosabidurías.

La naturaleza de los Awá es tejedora, esa misma naturaleza es la de la Psicología Comunitaria, los Awá de Orito, Putumayo, enseñan a tejer y mientras tejen transmiten sus saberes y, transmitiendo sus saberes comunican, pero a la vez escuchan. La palabra Tejido procede del término latino “texere/tejer” que significa entrelazar hilos para formar una tela y, de ese mismo término texere deriva “textus/texto” que significa trenzar, por eso los textos son relaciones, no divisiones. Esa palabra texto que se relaciona con el verbo tejer conecta con la raíz indoeuropea “teks”, del que se deriva Técnica, que en griego se escribe “τέχνη” y significa Arte. Bien sabemos que Episteme significa conocimiento/ciencia, y en la medida en que es lo intelectual, lo teórico, se opone a lo técnico, sin embargo, lo epistémico no puede ser simplemente un constructo o una elaboración teórica, lo epistémico contiene una dimensión práctica, por ello, lo epistémico es también “techné”, es praxis, es arte, así es la episteme indígena, la cosmosabiduría Awá es un conjunto de saberes y prácticas.

El tejido Awá es una realidad artesanal profunda que no solamente es cultural, sino espiritual, porque conecta con sus ancestros y espíritus; histórica porque el tejido es narración de su origen y cosmovisión; intelectual y pedagógica, porque requiere de habilidades motrices, trabajo en equipo y aprendizaje que se transmite de generación en generación; y ética porque expresa valores como la paciencia, el amor, la pertenencia y la solidaridad. Por ejemplo, el tejido del canasto es fundamental porque “es parte de sus decisiones y rituales, y su historia revela cómo las comunidades han interactuado con su entorno” (Cuasaluzan, 2025, p. 27).

Para los autores en cuestión el tejido del canasto refuerza los lazos comunitarios y externos, reafirmando así la identidad cultural en medio de los cambios del contexto, allí aparece la importancia de una educación intercultural entendida como proceso en el que se desarrolla el pensamiento crítico y argumentativo, así como la interacción social y las diversas fuentes de conocimiento (Cuasaluzan, 2025).

Lo claro aquí es que el tejido no pretende eliminar, sino que es relacional, es en el escenario de la interculturalidad como diálogo horizontal entre los sistemas occidentales e indígenas. No se pretende situar la discusión para afirmar dualismos ni esquemas binarios que tanto han marginado la diferencia, aunque, siempre tendremos que hablar de una línea, una línea que implica silencios y límites, una línea que recuerda que no podemos hacer de la otredad una mismidad o reducir a ese diverso, esa diferencia o alteridad a uno-mismo, es una línea que tal vez es la de frontera, que no divide sino que une, pero entiende que hay diversas perspectivas, en este caso dos, que Terry Mitchell en Alfaro et al. (2020) describe como “ese baile de relaciones de ver y comprender sustentado en dos perspectivas diferentes con un compromiso de no interferencia respetuosa” (p. 94). Esto es bastante difícil, pero es lo fundamental para la Psicología Comunitaria.

Sin renunciar a las bases teóricas y el cometido fundacional de esta disciplina, es esencial señalar que la Psicología Comunitaria se desarrolla en la pluralidad, pues como lo dirían Díaz y Cabrera (2022) “no hay una única manera de realizar y presentar la Psicología Comunitaria” porque en las mismas bases teóricas y cometido fundacional de ésta, se explicita que se requiere del entrecruce con otras disciplinas, un diálogo con éstas que evita el egocentrismo, de este modo, todo intento de prescindir de este postulado, implica invisibilizar la red intersubjetiva necesaria para confluir y generar las transformaciones de la comunidad. Esto nos sitúa de nuevo en la interculturalidad que es un encuentro de subjetividades, múltiples relaciones e interacciones de los sujetos y su contexto.

La interculturalidad debe ser un t3pico central en la discusi3n actual de las ciencias sociales y la Psicolog3a Comunitaria porque esta “se refiere al intercambio y la convivencia armoniosa entre personas de diferentes culturas, donde se busca el respeto mutuo, la comprensi3n y la colaboraci3n” (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2023, 12 de diciembre). Dicha interculturalidad nos sitúa en el “entre”, entre culturas, en ese punto en el que identidad y diferencia se articulan, lo entre no es eliminaci3n, es di3logo frente a lo ajeno que construye nuevas relaciones fortaleciendo la identidad y la diferencia, m3s a3n, es la interculturalidad la que posibilita una intraculturalidad, la cohesi3n al interior de una cultura determinada (Comboni y Ju3rez, 2020). Desde esta perspectiva la interculturalidad es descolonizante, como lo debe ser la Psicolog3a Comunitaria, y esa descolonizaci3n empieza por nosotros mismos para que reexaminemos la labor del psic3logo comunitario, y los ind3genas sin irrespetar o imponer sobre su alteridad, tambi3n lo hagan, as3 lo contempla el Plan de Vida Aw3, un llamado constante a pensar bonito, lo que los profesionales de Psicolog3a Comunitaria llamar3an concientizaci3n.

Lo Psicosocial en Psicolog3a Comunitaria

En el anterior apartado se abord3 el tejido y su significado artesanal profundo, el entrelazamiento es restaurador, mientras tejen caminan la palabra y piensan bonito, su tejido no solo restaura al pueblo sino al cosmos, a la vida misma, el tejido Aw3 es curaci3n, los tejidos pueden estar acompa3ados de otras expresiones culturales, pues una vez finalizados, se utilizan en las ceremonias, los rituales, las danzas, la medicina tradicional. De este modo m3sica y artesan3a aparecen como una realidad ontol3gico-existencial de los Aw3 de Orito, una tradici3n en la que “s3mbolos hablan de un pasado, de un significado que identifican la relaci3n del hombre con la naturaleza, s3mbolos portadores de un mensaje ancestral que ense3an experiencias y t3cnicas como herramientas para construir elementos necesarios dentro de la comunidad” (Chicaiza, 2004, p. 9).

Ese tejido simbólico que está siempre presente enseña experiencias y técnicas, restaura, cura, al igual que la marimba, que es un diálogo de los cabildantes con sus ancestros, con otros cabildos, con la Montaña, es la música que las mayores describen como el baile de toda la gente, la carga simbólica y estética de todo esto es gigante, lo cual nos lleva al Performance. Lo performativo se presenta en lo que Franco y De Narváez (2020) reconoce como “Dramaturgia del Conflicto”, y es una estrategia especialmente para comunidades que han atravesado o atraviesan contextos de violencias, pues, aunque las comunidades indígenas como la Awá sean culturas orales y de narrativas, existen realidades casi que inenarrables, situaciones que no las comunican necesariamente con la voz, sino con su memoria corporal y los elementos simbólicos que crean.

Lo performativo es una técnica propicia para el acompañamiento psicosocial, perteneciente al discurso de la Psicología Comunitaria, porque además de ser una práctica emergente contemporánea es de naturaleza participativa, más aún, es parte de la cultura de la comunidad, y precisamente en torno a lo performativo el Ministerio de Salud y Protección Social (2018) en Franco y De Narváez (2020) explicita que ello es una herramienta de bienestar psicosocial, un arte de la terapia. Además, el performance es una dinámica de resistencia y de memoria colectiva, un proceso de narrativas y participación colectiva, un diálogo horizontal que a la vez es acción psicopedagógica o medio de sanación para la recomposición del tejido social.

Si el empoderamiento, bastante abordado por la Psicología Comunitaria, es un proceso de transformación, que implica el afrontamiento y control de las vulnerabilidades, el performance hace referencia al conjunto de prácticas artísticas en el que las subjetividades son experimentadas y se desarrollan competencias, pensamientos y sensaciones transformadoras, un sentipensar, un tejido de potencialidades creativas, expresión, afectividad, convivencia, percepciones, testimonios y melodías (Canal Universidad UNAD – Zona Occidente, 2023, 13

de mayo), música y danza que como el “al ritmo de la marimba Awá” permiten la escucha y la empatía que lleva a formas de convivencia, confianza, reconocimiento, interacción, un ambiente sensible de libertad que permite la participación colectiva.

Esto es fundamental porque el escenario de lo psicosocial solo acontece desde que exista el acompañamiento, el diálogo y la participación, pues lo psicosocial en sí es acompañamiento, más que atención e intervención. Según Villa (2012):

Cuando hablamos de lo psicosocial, nos referimos más a un enfoque, a una epistemología, a una forma de comprender lo humano (una ontología del sujeto humano), que deriva en unos métodos particulares, donde lo relacional y lo vincular, lo contextual y la interacción son fundamentales (p. 356).

¿Qué otros métodos particulares se derivan de la experiencia de acompañamiento psicosocial con los Awá y cuyo diálogo enriquecen esta discusión? Hemos afirmado que el tejido Awá, sus símbolos, ritualidades, música y danza, son una realidad performativa, pero también podríamos reflexionar en torno a la presencia de lo estético como elemento clave en los procesos de investigación e intervención y acompañamientos en Psicología Comunitaria, en la discusión acerca de lo psicosocial. Para Florencia Buenaventura en Canal Maestría Psicología Comunitaria UNAD (2023, 9 de mayo) “Los elementos estéticos son componentes esenciales que pertenecen a eso cotidiano donde la estética se encuentra inmersa abrazando la afectividad colectiva, abarcando todas las artes, construyéndose y reinventándose a sí misma para crear conocimiento”.

Los Awá, especialmente las mayores, utilizan y crean con un sinnúmero de pepas y semillas de la montaña, entran en contacto con el territorio o el Katsa Su, hacen selección de estas semillas y las recogen en buena luna, son materiales de la propia montaña. La Primera Gobernadora Awá BG (2024, 14 de octubre) comparte una bellísima narrativa estético-artesanal: las pepas de pico de loro forman los collares para las ceremonias de medicina

ancestral; las pepas de chocho, ojo de buey y la chira son portadas por las mayores en las fiestas del cabildo como la fiesta del Pendón; las pepas de fono, de un árbol maderable, con las que elaboran figuras de animales para recordar el cuidado de la Pacha Mama; las lágrimas de San Pedro y piedras de marfil, fabricando un collar con la figura de un osito que hay en la montaña y vive en las palmas, el objetivo es la conservación de los animales; las pepas de palma de seda y cascabel que forman la flor Awá; aretes, manillas y collares con pepas de ojo de venado; la figura que identifica a los Awá en las artesanías es la racacaya, que los occidentales llaman babosa; y, con la cáscara de árbol forjan los collares de los comuneros, de los hombres...

La narrativa anterior manifiesta cómo los Awá hallan sensibilidad en los objetos de la naturaleza, cada pepa significa algo, estamos rodeados de materialidad, somos materialidad y cada material nos da una oportunidad para el encuentro con lo psíquico, una serie de comunicaciones con las formas, gestos, colores, texturas, guías y contextos de la comunidad, que posibilitan el acto creador. Los objetos siempre poseen una carga emocional, de este modo la estética de las prácticas Awá se presenta como un recurso de la intervención psicosocial que nos ayuda a comprender la Psicología Comunitaria, en tanto tenemos la obligación de reconocer, escuchar, respetar y valorar los saberes culturales de las comunidades. Además, la alianza entre Psicología como ciencia de lo humano y la estética como ciencia de la sensibilidad de los afectos, permite estar junto a ese otro, mediar diálogos y a través analogías, sensaciones, armonía, consonancia, tacto, gusto, colores, se consiguen transformaciones inesperadas, pues, como bien hemos dicho, la Psicología Comunitaria no impone las transformaciones, éstas surgen y, si se quieren implementar se negocian, más bien, se trata de crear nuevos mundos (Canal Maestría Psicología Comunitaria UNAD, 2023, 9 de mayo), eso hace el tejido y la artesanía Awá.

Por otro lado, una comunidad siempre es de naturaleza estético-corporal, bien decía Triana (2020) que la Comunidad es un sujeto y cada sujeto se interpreta como cuerpo, una existencia humana concreta, un cuerpo que es subjetivo con funciones cognitivas, sociales, culturales e históricas que impactan en el entorno biológico físico, la comunidad es un cuerpo material y estético, un organismo animado, viviente, activo, sujeto corpóreo con acciones, voliciones, conquistas y fracasos que le dotan de identidad.

Para concluir este apartado, a propósito de las narrativas y, con ocasión de lo que representan las narrativas, la música, la danza y el tejido Awá, esto es, su resistencia, conviene señalar que según Herazo (2022, 3 de mayo) debemos poner acento en lo que entendemos por resistencia, pues cada proceso de resistencia de los pueblos implica mirar ese tejido de relaciones. La resistencia es un proceso socio-histórico que implica una serie de estrategias para transformar las formas asimétricas en las relaciones de poder. Todos los elementos de la identidad cultural de un pueblo indígena son en sí mismos, una forma de resistencia ante la constante colonización, el sistema globalizador y la cultura civilizatoria occidental.

Lo más interesante es que en Herazo (2020, 3 de mayo) los procesos de resistencia no se entienden como simple oposición, es más, superan este concepto, se trata es de horizontalidad, de actividad dialogal, es aquí donde aparece el discurso-testimonio, método propio de Latinoamérica, en el que se trabajan procesos psicosociales y comunitarios no solo con los agentes sociales que emiten el discurso-testimonio, sino con quienes leen esos discursos-testimonios (investigadores y público en general). El discurso-testimonio siempre se realiza desde la dimensión del yo social (nosotros), es un yo colectivo, se construye en relación con otros y su intencionalidad siempre es la preservación de la memoria colectiva, el fortalecimiento de la identidad cultural y la lucha social siempre debe generar una reivindicación y ruptura con los esquemas hegemónicos.

Uno de los desafíos más grandes de la Psicología Comunitaria y, por tanto, de lo psicosocial, tiene que ver en la búsqueda de métodos plausibles para las comunidades, de tal modo de que exista la horizontalidad, participación, la búsqueda de la transformación, cuando se realiza el acto de repensar tales métodos la discusión se sitúa en lo interdisciplinar y transdisciplinar. En el siguiente y último apartado se abordan estos conceptos.

La interculturalidad y la dialogicidad, inter-epistemología transformacional y creativa

A juicio de Herazo et al. (2022) el enfoque intercultural es la realidad fundamental para abordar lo psicosocial y ejercitar la Psicología Comunitaria, lo intercultural es un ser y hacer desde lo comunal, desde la voz del nosotros que articula, teje, une, posibilita una vida colectiva. La interculturalidad es de naturaleza “nosótrica”, y esa dimensión nosótrica es un punto medio, en este caso situarse entre la ancestralidad y el saber occidental, puesto que la Psicología Comunitaria desde un enfoque intercultural, aunque puede enriquecerse desde los aportes de las Epistemologías del Sur, no es formalmente una Epistemología del Sur, de serlo no habría intersubjetividad y se correría el riesgo de una interculturalidad hegemónica, pues como lo advierten Villalobos et al. (2020) “A pesar del discurso intercultural, que supone una relación entre culturas diversas, en realidad lo que se pretende es que los habitantes originarios de la región asuman los comportamientos deseados por la cultura hegemónica” (P. 36).

De hecho, el mismo Sousa de Santos (2018) manifiesta que “las Epistemologías del Norte también prosperan en el Sur Geográfico” un sur imperial, una interculturalidad imperial o del norte que no posibilite el ejercicio de lo “entre”. La frontera nosótrica es algo así como un punto de diálogo entre la mismidad o la epistemología imperante-occidente y la alteridad, la epistemología no-imperante, que durante mucho tiempo fue invisibilizada y excluida. De este modo, la interculturalidad es una convergencia de estas y otras perspectivas, es asumir la acción comunitaria como “proceso de diálogo inter-epistémico... un proceso de diálogo en que hacemos explícitas nuestras epistemes para ponerlas a dialogar con las indígenas para acordar

maneras de comprender y de hacer que puedan contribuir al proceso de la comunidad u organización indígena” (Alfaro et al., 2020, pp. 106-107).

Decir que la Psicología Comunitaria desde la interculturalidad, y, por tanto, desde la dialogicidad, implica comprender que no es ni norte, ni sur, sino una inter-epistemología, es muy acertado, ya al comienzo de esta sección de discusión se había advertido sobre la importancia de evitar dos excesos: indigenización y europeización total de la Psicología Comunitaria. Vale la pena recordar lo que decía Gómez (2019) refiriéndose al hombre latinoamericano: la simbiosis cultural que existe en este hombre es transculturalidad-interculturalidad, o en palabras de Vasconcelos Calderón, una raza cósmica, una historia fundida y combinada en la que el hombre latinoamericano debe aceptar que tiene un rostro materno y un rostro paterno, no somos ni puramente indígenas, ni puramente europeos (Gómez, 2019). Y, en virtud de que la Psicología Comunitaria ha tenido un amplio despliegue en Latinoamérica, precisamente con la finalidad de no adherirse a la propuesta individualista de Norteamérica, es fundamental el reconocimiento de lo inter-epistémico.

La frontera nosótrica es inter-epistémica, posibilitando así lo que González (2014, 10 de enero) denomina la subjetividad social, la red de relaciones en la que la acción comunitaria es un “espacio dialógico con desdoblamiento que tienen que facilitar la emergencia de nuevos espacios, nuevos tejidos, nuevos sujetos al interior de la comunidad”. Este “entre” está circundado, atravesado y mediado por la dialogicidad, pues la acción comunitaria es establecimiento de redes, caminos de contradicción que a la vez son caminos de conexión, la dialogicidad es fundamental porque:

El concepto de diálogo no es apenas el flujo relacional comunicativo, es estar en contacto emocional y esto es lo que hace que una persona pueda reflexionar y que a partir de la reflexión se desdoble en un conjunto de emociones y que emerjan sentidos subjetivos totalmente impredecibles (González, 2014, 10 de enero).

Dicha dialogicidad posibilita las transformaciones espontáneas, por ejemplo, fue en el escenario de lo interepistémico, en el diálogo entre indígenas Awá y académicos que surgió el escudo y el carnet, fue en esta esfera de lo intercultural que el cabildo hizo el proceso de afiliación a sistema de salud, fue en la dinámica del pensar bonito, caminar la palabra y entretejer saberes que la comunidad indígena Awá, desde el colectivo femenino, proyectó la creación del grupo de mujeres sabedoras del Katsa Su. Fue este diálogo planetario el que permitió que se hicieran unas reflexiones interesantes para la Psicología Comunitaria.

Es fundamental recordar que el diálogo en los Awá se entiende como “Kuĩnkuan”, que significa conversar, y a la vez es “Kuintakin”, un compartir, escuchando el “Kaijsu / corazón” de la “ĩnkal / selva”. La dialogicidad genera la interconexión de saberes, multiplicidad de perspectivas que quiebran los dominios del pensamiento solipsista, se trata de “la conjugación de la palabra activa y reflexiva que se transforma en praxis al integrar el amor humanizador, la humildad que de él deviene” (Úsuga, 2021, p. 76). La dialogicidad en una Psicología Comunitaria desde lo intercultural es una inter-epistemología transformadora y creadora en tanto que, de sus procesos emergen sujetos críticos y creativos, sentidos subjetivos, acciones y caminos de abordaje.

Es importante superar el aislamiento, las asimetrías del poder y el conocimiento fragmentario, tal logro se da por medio de la fuerza transformacional y creadora de la interculturalidad, enfoque que revela nuestra condición humana, la cual está ligada a las interacciones entre culturas y el diálogo (Pereira, 2010). Esto mismo es defendido en el Plan de Vida Awá, el cual promueve la conservación de la cultura, cosmovisión y valores, pero en diálogo integrador con el sistema occidental, sin duda, una dialogicidad conversacional porque:

En las conversaciones se construyen verdaderos trechos de información entre los participantes, quienes van ampliando su compromiso personal con el tema en proceso. A diferencia de la epistemología centrada en la respuesta, el conversar no va dirigido a la

producción de un contenido susceptible de ser significado de forma inmediata por el mismo artefacto que lo produjo. La conversación busca, ante todo, la emergencia del sujeto desde un compromiso total con su expresión. En este sentido los trechos conversacionales son inacabados, tensos, contradictorios, manifestando las mismas características que tiene la expresión personal auténtica en cualquier campo de la vida (González, 2006, p. 72).

CONCLUSIONES

Al concluir este artículo es posible abrir el debate sobre los riesgos y desafíos de la Psicología Comunitaria, bien sea como disciplina hegemónica o, como disciplina indigenizada. Situarse en una epistemología crítica ayudará al diálogo de saberes, pero desde el plano reflexivo y argumental. Por otro lado, es fundamental que la confluencia de dos perspectivas, en este caso, no implique la afirmación de una mirada dualista, pues la interculturalidad es un diálogo horizontal con distintas alteridades.

Otro aspecto importantísimo tiene que ver con los métodos emergentes que en la contemporaneidad pueden iluminar no solo el acompañamiento psicosocial del Psicólogo Comunitario sino el panorama investigativo, epistémico y metodológico de las ciencias sociales tales como la dramaturgia del conflicto a través de lo performativo, el discurso-testimonio como práctica de resistencia y, la estética como recurso de intervención psicosocial para una sensibilidad de los afectos. Cada uno de estos métodos no solo aporta en la disciplina en cuestión, sino que posibilita la fidelidad a la vocación histórico-teórica de la misma, al asumir conceptos como diálogo horizontal, empoderamiento, memoria colectiva y participación.

En torno al “entre” de la interculturalidad o la frontera nosótrica es menester profundizar, con el fin de hallar un punto en el que desde el marco del respeto se pueda dialogar sin imponer y alterar, sobre este punto, será determinante reflexionar en torno a los caracteres de

la alteridad, sus dimensiones o puntos que permiten una mayor comprensión a la hora de investigar-intervenir y acompañar las comunidades.

Dado que la naturaleza de la Psicología Comunitaria es el entrecruzamiento o la dialogicidad entre las diversas disciplinas, es pertinente la configuración de investigaciones e intervenciones que produzcan documentos en los que se realicen contrapuntos para intervenir en lo psicosocial, de hecho, Muñoz (2011) manifiesta que el diálogo interdisciplinar se entiende como contrapunto, pero lo interdisciplinar no elimina lo disciplinar, sino que lo fortalece, pues se asume el diálogo “como posibilidad de entender a los otros desde las propias articulaciones discursivas, asumiendo que para alcanzar las razones de los otros existe siempre una mediación entre los registros de los sujetos en cuestión” (p. 93), hallar un suelo común, establecer acuerdos y delimitar criterios operativos. Es decir, se plantea en el presente la posibilidad de aportes de otras disciplinas tales como la Filosofía, la Ecología, las Ciencias Políticas, etc.

Finalmente, es notorio que en el acompañamiento psicosocial a la comunidad indígena Awá se hallan elementos que ayudan a dilucidar la salud mental comunitaria, será fundamental la discusión en torno a esta temática, desde ese escenario inter-epistémico, que a la vez es transdisciplinar y nos incorpora en la reflexión de los transmétodos, los cuales según Martínez (2003) en Andrade (2023), además de generar creatividad metódica, construyen un diálogo entre, a través y más allá de las teorías, actores sociales, experiencias, etc. Reafirmando la necesidad de una conciencia crítica y reflexiva, multidimensionalidad y ruptura frente a hegemonías, jerarquías o universalismos.

Declaración de Conflicto de Interés

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación-intervención y acompañamiento psicosocial explicitado a través del artículo.

Declaración de Contribución de Autoría

Giovany Andrés Rosero Guarnizo: Conceptualización, Curación de Datos, Análisis Formal, Administración del Proyecto, Visualización, Escritura del borrador original, Redacción, Revisión y Edición.

Luisa Fernanda Medina Toledo: Investigación, Metodología.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Los autores no utilizaron Inteligencia Artificial en ninguna parte del manuscrito.

REFERENCIAS

ACIPAP, CAMAWARI, GONAF, & UNIPA. (2014). *Los Awá vivimos en el territorio ancestral*.

Bogotá

D.C. https://issuu.com/etnollano/docs/los_awa_vivimos_en_el_territorio_ancestral

Alfaro Inzunza, J., Olivares Espinoza, B., Monreal Álvarez, M. V., Gamonal Corbalán, P., &

Jeannerett Birth, F. (2020). *Diálogos contemporáneos en Psicología Comunitaria:*

Escenarios, problemas y

aprendizajes (1.ª ed.). https://www.researchgate.net/publication/368894692_Dialogos_Contemporaneos_en_Psicologia_Comunitaria_Escenarios_Problemas_y_Aprendizajes

[ontemporaneos en Psicología Comunitaria Escenarios Problemas y Aprendizajes](https://www.researchgate.net/publication/368894692_Dialogos_Contemporaneos_en_Psicologia_Comunitaria_Escenarios_Problemas_y_Aprendizajes)

Andrade, J. A. (2023). El rizoma investigativo como estrategia didáctica de aprendizaje en el

marco de la educación y la investigación transmetódica. *Revista Vida*, 5(1), 127–

152. <https://doi.org/10.36314/revistavida.v5i1.38>

Anrrango Cumbal, A. Y., Torres Cárdenas, T. M., Pinzón Solano, B. J., Fajardo Escobar, C. P.,

& Bermúdez Quintero, L. C. (2024). Saberes ambientales del pueblo Awá para el

manejo de los residuos sólidos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(5),

4448–4464. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i5.13907

- Añaños Bedriñana, K. G. (2021). *Resúmenes del I Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad / Coord. por Sandra Olivero Guidobono en Reflexiones Pluridisciplinarias en torno a la Construcción de Identidades*. Universidad de Granada. <https://drive.google.com/file/d/1ag5-Qnwl0WPCg10h1J-DQzVRhb32ygSe/view>
- Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo – ACIPAP Inkal Awá. (2018). *Mandato social político estratégico del pueblo Inkal Awá*. Bogotá: Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia.
- B. G. (2024, 14 de octubre). Artesanía y medicina tradicional. Conversatorio sobre identidad cultural en la comunidad [Transcripción de intervención oral].
- Belalcazar Valencia, J. (2005). Propuesta de un modelo de intervención para el restablecimiento socioeconómico de población en situación de desplazamiento. *Prospectiva: Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, 10. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i10.7344>
- Blanco, A., & Valera, S. (Coords.). (2007). *Intervención psicosocial*. Pearson Educación. <https://biblioteca.univalle.edu.ni/files/original/4cd5f06c868876d9423787e65f95adfa44997694.pdf>
- Canal Maestría Psicología Comunitaria UNAD. (2022, 3 de mayo). Seminario Permanente Investigación de frontera – Katherine Isabel Herazo González: El discurso-testimonio como método de la Psicología Comunitaria [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1pMwxVOK4Qg>
- Canal Maestría Psicología Comunitaria UNAD. (2023, 9 de mayo). Seminario Permanente Florencia Buenaventura. La estética en procesos de investigación e intervención, como elemento para acompañamientos en Psicología Comunitaria [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=doPZQwSPgJ4>

- Canal Maestría Psicología Comunitaria UNAD. (2023, 18 de abril). Seminario Permanente Alfonso Torres Carrillo. Sistematización de experiencias, propuesta metodológica en Psicología Comunitaria [Video].
YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JDhVC1v65vY>
- Canal Universidad UNAD-Zona Occidente. (2023, 13 de mayo). El performance estrategia de acompañamiento para la transformación de violencias basadas en género [Video].
YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=P-im3plGWuQ>
- Charres, H., Villalaz, J., & Martínez, J. A. (2018). Triangulación: una herramienta adecuada para las investigaciones en las ciencias administrativas y contables. *Revista FRECOSAPIENS*. <https://portal.amelica.org/ameli/journal/221/2211026002/2211026002.pdf>
- Chicaiza-Burbano, M. S. (2024). *La Igra Tuh Inkal Awá Kalkin* [Trabajo de grado, Universidad de Nariño]. <https://sired.udenar.edu.co/13715/1/69473.pdf>
- Chikangana, F., Apūshana, V., & Jamioy, H. (2011). *Herederos del canto circular*. Universidad Externado de Colombia. <https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/73-herederosCantoCircular.pdf>
- C. O. (2024, 28 de septiembre). Recuerdos y aprendizajes de los abuelos. Cartografía sobre el Katsa Su [Transcripción de intervención oral].
- Comboni Salinas, S., & Juárez Núñez, J. M. (2020). *Interculturalidad y diversidad en la educación: Concepciones, políticas y prácticas* (1.ª ed.). Universidad Autónoma Metropolitana–Unidad Xochimilco. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsh-uam-x/20201118022700/Interculturalidad-Educacion.pdf>
- Cuasaluzan, A., Guanga, M. L., & Pascal, M. G. (2025). *Hilos de identidad que tejen cultura y tradición Awá: Fortalecimiento de la identidad cultural a través del tejido ancestral del*

- canasto, con los estudiantes del grado primero de la Institución Educativa Técnica Agroambiental Bilingüe Awá* [Tesis, UNAD].
- Díaz Gómez, Á., & Cabrera Lozano, A. M. (Eds.). (2022). *Pensar la psicología comunitaria desde Colombia*.
Ascofapsi. https://www.academia.edu/83985597/Pensar_la_Psicolog%C3%ADa_Comunitaria_desde_Colombia
- De Sousa Santos, B. (2018). Más allá del pensamiento abismal: de las líneas globales a una ecología de saberes. En M. P. Meneses & K. A. Bidaseca (Eds.), *Epistemologías del Sur: Epistemologías do Sul* (pp. 23–72). CLACSO;
CES. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181124092336/Epistemologias_del_sur_2018.pdf
- Durán Castellanos, M. A. (2020). El pueblo indígena Inkal Awá en Colombia: ante las armas, la palabra. *Revista Catalana de Dret Ambiental*, 11(2), 1–28. <https://raco.cat/index.php/rcda/article/view/378478/471851>
- Forni, P., & De Grande, P. (2020). Triangulación y métodos mixtos en las ciencias sociales contemporáneas. *Revista Mexicana de Sociología*, 82(1), 159–189. <https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.1.58064>
- Franco Gamboa, A., & De Narváez Malo, M. (2020). Aportes de estrategias performativas y participativas a la atención psicosocial de víctimas del conflicto armado desde la mirada del colectivo AFROMUPAZ [Trabajo de grado, Universidad El Bosque]. <https://repositorio.unbosque.edu.co/server/api/core/bitstreams/fbfffba9-6a21-48cb-b1fa-d543d48d4e45/content>
- García Bisvicus, L. N., & Bisbicús Canticus, S. B. (2019). *El canasto tradicional Awá como herramienta pedagógica para el aprendizaje académico, la transmisión de saberes ancestrales y el fortalecimiento de la educación propia del pueblo Inkal Awá* [Trabajo de

grado,

UNAD]. <https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/26265/sbbisbiscusc%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

García Pai, R., Pai Nastacuas, M. F., & Sevillano Pai, J. A. (2025). *Importancia de la riqueza cultural de la marimba como medio para fortalecer la memoria colectiva e identidad cultural de los estudiantes de tercer grado del Centro Educativo Indígena Awá Los Telembies del municipio de Barbacoas (Nariño)* [Trabajo de grado,

UNAD]. <https://repository.unad.edu.co/jspui/bitstream/10596/68648/3/rgarciapai%20.pdf>

Giraldo Restrepo, Y. (2024). La crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia: el riesgo de exterminio físico y cultural. *Cadernos de Derecho Actual*, 24, 107–

128. <https://zenodo.org/records/11410638>

Gómez Arcila, F. J. (2019). *Tratado de filosofía latinoamericana*. Seminario Mayor San José de Arquidiócesis de Florencia, Caquetá.

González Rey, F. (2006). *Investigación cualitativa y subjetividad*. Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso. [https://www.academia.edu/31063853/Investigacion Cualitativa y Subjetividad](https://www.academia.edu/31063853/Investigacion_Cualitativa_y_Subjetividad)

Herazo González, K. I., Ojeda García, A., Botero Caicedo, Y. A., & Martell Ruiz, L. M.

(2022). *Psicología social comunitaria en perspectiva: acompañamiento, investigación y formación*. Sello Editorial UNAD. <https://doi.org/10.22490/9789586518772>

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (1.ª ed.). McGraw-Hill

Education. <https://bellasartes.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-Sampieri-Mendoza-2018.pdf>

Jurisdicción Especial para la Paz JEP. (2023). *Metodología de memorialización en el TOAR*

OAMISIP. <https://www.jep.gov.co/sistemarestaurativo/images/Contribucion/pdf/2024021>

[2_MetodologiaMemorializacionTOAR_OAMISIP.pdf](#)

León-Romero, L. E., & Pérez-Gil, P. (2020). Reflexiones ancestrales para la Psicología

Comunitaria. *Perseitas*, 8, 254–274. <https://doi.org/10.21501/23461780.3315>

Maestría Psicología Comunitaria. (2018). *Lineamientos para la elaboración y presentación del*

trabajo de grado. Calameo. <https://www.calameo.com/books/001546328655764e74c09>

Montero, M. (2015, 21 de octubre). Dra. Maritza Montero relación problematización –

concientización y cerebro [Video]. YouTube. <https://youtu.be/DNsf5R-IT0A>

Moreano, J., & Ortiz, I. H. (2019). Estrategia del tejido de la Higua, para comprender el legado

cultural del pueblo Awá con los niños del grado tercero de la Institución Educativa

Bilingüe Agroindustrial Sindagua [Proyecto aplicado,

UNAD]. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/26290>

Muñoz, G. (2011). Contrapuntos epistemológicos para intervenir lo social: ¿Cómo impulsar un

diálogo interdisciplinar? *Ágora U.S.B.*, 12(2). <http://dx.doi.org/10.4067/S0717->

[554X2011000100005](#)

Mutumbajoy Suárez, J. A. (2025, abril 4). El Kipu, mensajero del agua para los inkal

Awá. *Agenda Propia*. <https://agendapropia.co/articles/el-kipu-mensajero-del-agua-para->

[los-nkal-aw?lang=es](#)

Observatorio por la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas de Colombia OADPI.

(2021). *Mujeres Inkal Awá caminando la palabra: por un “Buen Vivir” libre de violencias*

de género en Colombia. Barcelona. <https://www.mpdl.org/sites/default/files/210902->

[mujeres-inkal-awa.pdf](#)

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). (2022). *Afectaciones a los derechos*

humanos en los pueblos indígenas de Colombia. Informe

02. [https://www.onic.org.co/images/noticias/2022/Informe de afectaciones 2 2022 C
onsejeri%CC%81a DDHH ONIC.pdf](https://www.onic.org.co/images/noticias/2022/Informe_de_afectaciones_2_2022_Consejeri%CC%81a_DDHH_ONIC.pdf)

Pereira-Chaves, J. M. (2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la educación. *Revista Electrónica Educare*, 14(1), 67–

75. <https://doi.org/10.15359/ree.14-1.6>

Piarpusan Pismac, E. D., Rosero Sosa, M. M., Solarte Suárez, A., Burbano Mora, A. A., Paz Feliciano, J. E., Jurado Agreda, M. D., Bolaños Solarte, J. C., Daza Alvarado, D. A., & Corella López, C. A. (2019). *Nariño territorio intercultural: Etnoeducación, Cultura e Identidad De Los Pueblos De Nariño*. Sello Editorial

UNAD. <https://doi.org/10.22490/9789586516990>

Pontificia Universidad Javeriana Cali. (2023, 12 de diciembre). La importancia de la interculturalidad [Noticia]. <https://www.javerianacali.edu.co/noticias/la-importancia-de-la-interculturalidad>

Rosero, G. A., & Medina, L. F. (2025). *Pensando bonito, caminando la palabra, entretejiendo saberes cabildo indígena Yarumo Pilt Kwazi* [Proyecto aplicado,

UNAD]. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/70215>

Suárez Barros, A. S., & Rojas, B. P. (Compiladores). (2021). *Acciones de Psicología Comunitaria desde los escenarios académicos, comunitarios e investigativos*. Sello

Editorial UNAD. <https://doi.org/10.22490/9789586518055>

Teodoro Bisbicús, G., Paí Nastacuas, J. L., Paí-Nastacuas, R., & Asociación Minga.

(2010). *Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo indígena Awá de Nariño*. Asociación

Minga. <https://asociacionminga.co/wpcontent/uploads/2020/08/libro-awa-completo.pdf>

Triana, M. P., & Belalcazar, J. G. (2022). Diálogos sobre la intervención y el acompañamiento psicosocial. Entre la experiencia de CASMCUNAD y otros proyectos de mediación

institucional. Editorial

UNAD. <https://libros.unad.edu.co/index.php/selloeditorial/catalog/book/227>

Triana Giraldo, M. P. (2020). *OVI Unidad 3. Sujeto corpóreo* [Objeto virtual de información].

UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/38578>

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. (s.f.). *Maestría en Psicología*

Comunitaria [Página web]. <https://estudios.unad.edu.co/maestria-en-psicologia-comunitaria>

Úsuga-Hoyos, Y. A. (2021). *Investigación dialógica y diálogo de saberes: un acercamiento a comunidades de conocimiento* [Tesis de maestría, Universidad de

Antioquia]. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/f0e95637-107f-48ff-844781313fc2781a/content>

Vásquez Mauna, A. I. (2017). *La danza y la intervención psicosocial en procesos de reconciliación* [Trabajo de grado, Universidad

ICESI]. <https://repository.icesi.edu.co/server/api/core/bitstreams/eef04168-5bab-4cce-a903-28243d55c383/content>

Villalobos Galvis, F. H., Guerrero Buchely, A. M., Zúñiga Delgado, E. F., & Garzón Eraso, T. P.

(Eds.). (2020). *Psicología desde el sur: un aporte desde la interculturalidad a la construcción de la psicología en Colombia. XV Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo*. San Juan de Pasto:

ASCOFAPSI. https://www.researchgate.net/publication/354552265_Psicologia_Desde_el_Sur_un_Aporte_desde_la_Interculturalidad_a_la_Construccion_de_la_Psicologia_en_Colombia_XV_Catedra_Colombiana_de_Psicologia_Mercedes_Rodrigo_2020_Universidad_de_Narino_Carlos_Solar

Villa Gómez, J. (2012). La acción y el enfoque psicosocial de la intervención en contextos sociales: ¿Podemos pasar de la moda a la precisión teórica, epistemológica y metodológica? *Ágora U.S.B.*, 12(2), 214–365. <https://doi.org/10.21500/16578031.208>