Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

Número
4
Volumen 2
2020

Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad

RevistaAPES

Volumen 2, Número 4, 2020

Equipo editorial

Personas editoras

- Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Universidad de Oviedo (España)
- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España)
- D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España)
- Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina)
- Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España)
- D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente (España/Grecia)

Consejo Científico

- Dra. Ángela Antúnez Sánchez. Universidad de Oviedo (España)
- Dña. Patrice Baldwin. Drama for Learning and Creativity (Reino Unido)
- Dra. Marta Domínguez Escribano. Universidad de Córdoba (España)
- Dr. Javier Fernández-Río. Universidad de Oviedo (España)
- Dra. Alicia Gómez-Linares. Universidad de Cantabria y Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Euskadi, Dantzerti (España)
- Dra. Martha Katsaridou. Universidad de Tesalía (Grecia)
- Dr. José Ignacio Menéndez Santurio. Universidad Isabel I (España)
- Dra. Mercé Mateu Serra. INEFC-Barcelona (España)
- Dr. Emilio Méndez Martínez. Investigador independiente (España)
- Dra. Mar Montávez Martín. Universidad de Córdoba (España)
- Dr. Tomás Motos Teruel. Universidad de Valencia (España)
- Dra. Rosario Navarro Solano. Universidad de Sevilla (España)
- D. Xema Palanca Santamaría. Investigador independiente (España)
- Dra. Ana Pérez de Amézaga Esteban. ESAD de Asturias (España)
- Dra. Monica Prendergast. Universidad de Victoria (Canadá)
- Dra. Rosario Romero Martín. Universidad de Zaragoza (España)
- Dra. Beatriz Sánchez Martínez. Universidad de Oviedo (España)
- Dra. Sara Torres Pellicer. Universidad de Alcalá (España/Argentina)
- Dra. Ester Trozzo. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)
- Dra. Esther Uria Iriarte. Universidad del País Vasco (España)
- D. Koldobika Gotzon Vío Domínguez. Teatropedagogo y director teatral independiente (España/Grecia)
- Dña. Cristina Yarto López. Universidad de Barcelona (España)

ISSN 2659-594X
Editado en Gijón, Asturias, España
por Ángela Antúnez Sánchez, Emilio Méndez Martínez, Xema Palanca, Sara Torres Pellicer, Esther Uria Iriarte y Koldobika Gotzon Vío Domínguez
2020
Revista semestral
https://www.congresoexctd.com/revista
Dirección de contacto: revistaAPES@gmail.com

Sumario

Editorial. RevistaAPES nº 4 5

Teatro PUENTE: Intento de eliminar la marginación. *Lina de Guevara* 9

PUENTE Theatre: Attempting to overcome marginalization. *Lina de Guevara* 13

Emprender en cultura en tiempos de pandemia. Siendo mujer y mamá. *Carmela Romero* .. 17

Trobada docents – Teatre online. "Experiències compartides sobre la docència teatral online" / Encuentro de docentes – Teatro online. "Experiencias compartidas sobre la docencia teatral online". *Marta Fíguls, Ana Pérez, Fuensanta Onrubia, Alicia Rabadán* 21

Entrevista a Héctor Aristizabal 25

Entrevista a Esther Uria Iriarte 33

Reseña de libro "*12 vidas*", de VV. AA. *Nati Villar Caño* 41

Entrevista a Héctor Aristizabal

Para referenciar: RevistaAPES. (2020). Entrevista a Héctor Aristizabal. *Revista de Artes Performativas, Educación y Sociedad*, *2*(4), 25-31

Héctor Aristizábal nació y vivió en Medellín Colombia por 28 años cuando fue forzado al exilio. Desde entonces ha dedicado toda su vida a trabajar en zonas de guerra y áreas de extremo conflicto. Titulado en Psicología, combina estrategias que provienen del Teatro del Oprimido, la Ecologia Profunda, y el diseño de rituales para promover procesos de sanación y transformación social. Después de haber vivido 28 años en el exilio Héctor recientemente ha vuelto a su país natal y ahora está trabajando con "Reconectando", un proyecto que acompaña el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia.

¿Qué es para ti el Teatro del Oprimido?

Descubrí el Teatro del Oprimido (TdO) hace 35 años, en una conferencia de PTO[1] en Omaha, Nebraska. Por años Augusto Boal fue invitado a Estados Unidos por el profesor Doug Paterson a ofrecer talleres de introducción a su metodología y eso ayudó a que muchas personas en ese país accedieran a las metodologías de estos dos visionarios Brasileros, Augusto Boal y Paulo Freire creador de la Pedagogía del Oprimido.

Mi primera formación con Boal fue Arcoíris del Deseo y desde entonces me enamoré

[1] PTO (Pedagogía y Teatro del Oprimido) grupo que por muchos años ha venido organizando conferencias que exploran la relación entre la Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire y el Teatro del Oprimido de Augusto Boal. Ver: www.ptoweb.org

totalmente de la metodología y sobre todo de la apertura que el TdO ofrece a los practicantes del Teatro Social de encontrar su propia manera de usar las técnicas y ponerlas al servicio de la gente y no la gente al servicio del método. Desde entonces, el Teatro del Oprimido no solo ha sido la columna vertebral de mi trabajo como artista y activista social, sino que transformó mi práctica como terapeuta.

¿Cómo fue el descubrimiento del Teatro del Oprimido? ¿Qué es lo que más recuerdas de las enseñanzas de Augusto Boal (creador del Teatro del Oprimido)?

Cuando conocí el Arcoíris del Deseo inmediatamente comencé a utilizarlo en terapia. En ese entonces yo ya utilizaba el Psicodrama y la Drama terapia, pero me fasciné con las técnicas del Arcoíris del Deseo y los Policías en la Cabeza por su poder para hacer tangibles las dinámicas intersubjetivas e intra-subjetivas y los diversos y muchas veces contradictorios deseos que se ponen en juego en toda interacción humana. Me sedujo no sólo porque posibilitaba hacer visible eso que está a nivel inconsciente, sino que permitía ensayar a transformarlo en el aquí y ahora. El sujeto protagonista y las personas que participaban en las escenas, que en psicodrama los llamaríamos ego-auxiliares, todos nos beneficiamos de la puesta en escena de ese inconsciente, que se explora a través de la investigación estética de la escena. Boal siempre fue muy cuidadoso de decir "yo no hago terapia, yo hago teatro, yo uso el teatro como una forma de exploración." En ese sentido Boal fue siempre muy respetuoso del campo de trabajo de su esposa, quien era psicoanalista.

Por años utilicé la misma afirmación cuando como Curinga[2] la gente me preguntaba en los talleres por la relación entre la forma de TdO que yo practicaba y la terapia. Casi a manera de chiste yo decía "aquí estamos haciendo teatro y no terapia, porque ustedes hicieron una demanda y pagaron para asistir a un taller de TdO y no vinieron a hacer terapia conmigo." Hoy, sin embargo, no tengo ninguna duda en afirmar que aunque el TdO no es terapia, es una de las formas más sanadoras, transformadoras y, por ende, terapéuticas, que podemos utilizar para trabajar con personas y comunidades.

Aunque Boal era químico de formación y en su pedagogía utilizó formulas simples como oprimido-opresor, cuando trabajaba con los grupos se convertía en alquimista y respondía a lo que emergía usando su enorme arsenal de técnicas teatrales. De allí su constante apertura hacia sus propios descubrimientos ya que entendía claramente que cuando hacemos teatro los grupos transforman la técnica llevándola muchísimo más allá de lo que creemos posible. Cuando exploramos una temática con el cuerpo, la polisemia de las imágenes, el poder de la improvisación y las intervenciones siempre inesperadas del público, nos sumergimos en el mundo del misterio, de la imaginación, de la transformación estética de la realidad.

El TdO, abarca contextos diversos (educativos, sociales, comunitarios). ¿En cuáles te has movido más? ¿Cambia de alguna forma la práctica de un contexto a otro?

Por muchos años utilicé las técnicas del Teatro Foro y el Teatro Imagen, para entrenar profesores del LAUSD[3], en el uso de formas de corporizar los materiales que estaban tratando de enseñar. Por ejemplo, febrero es conocido como "Black History Month" el mes en que se estudia la historia de los Afro Americanos. Generalmente se habla de Rosa Parks, de Martin Luther King y del movimiento civil o la lucha por el sufragio. Los estudiantes leen, memorizan y repiten año tras año la misma información para volverla a olvidar. Pero cuando un profesor les invita a crear imágenes o escenas que reflejan eso que ellos están estudiando, la historia deja de ser un dato que ellos tienen que meter en la cabeza para después vomitar en el examen, sino que se vuelve algo más real, algo vivo. Cuando los estudiantes sienten que Rosa Park es como su tía, o que su abuelo les ha hablado de las palabras de Martin Luther King, logran mirar

[2] Curinga o Joker fue el nombre que Boal le dio a las personas que se forman como practicantes de la metodología, la filosofía y las técnicas del Teatro del Oprimido.

[3] LAUSD Sistema Unificado de Educación del Distrito de Los Ángeles en California.

que estas cosas de las que hablaron estos líderes en el pasado aún están presentes en sus propias vidas.

El TdO y las demás metodologías que cargo en mi mochila están al servicio de los grupos como herramientas que les permitan transformar sus realidades. Aunque como curinga siempre serás parte del proceso, con tus deseos y tus intereses políticos, el TdO nos invita a abrirnos, a descubrir con los otros, y a nunca imponer nuestros criterios o nuestra visión del mundo. A través del juego teatral, la espontaneidad del cuerpo y de la improvisación, permitimos que emerja la inteligencia y el saber colectivo. Conjuramos los conocimientos que sabemos que tenemos, los que no sabemos que tenemos, y sobre todo los que no sabemos que no sabemos que tenemos. Por eso el TdO es una metodología sin igual para la investigación social, es el laboratorio por excelencia para activar la imaginación al servicio del cambio social.

Una de las premisas del Teatro del Oprimido es ensayar la realidad para transformarla. En este sentido, ¿puedes dar algún ejemplo que te haya impactado especialmente?

Después de trabajar por años en zonas de conflicto y postconflicto, en el 2016 decidí regresar a Colombia inspirado por la firma del proceso de paz entre la guerrilla de las FARC-EP[4] y el gobierno del presidente Santos. Lo hice porque me di cuenta que todo lo que había estado aprendiendo en otros lugares en conflicto me estaba preparando para retornar a mi país. Desde entonces, he podido ofrecer entrenamientos en el uso del TdO con comunidades localizadas en zonas de guerra, con excombatientes de todos los grupos, con comunidades Afro, indígenas y organizaciones campesinas. He logrado entrar en zonas de guerra, donde antes no se podía entrar, y llevar el TdO para invitarles a organizarse de otra manera, para ayudarles a pensar qué pueden hacer como comunidades en el diálogo constante y crítico con las organizaciones sociales, con las ONGs que llegan desde afuera, y con el Gobierno nacional.

Contratado por la GIZ[5] en el 2018 tuve la oportunidad de introducir el uso del Teatro Imagen, el Teatro Foro, y una versión muy nuestra del Teatro Legislativo, en la implementación de los PISCC[6] que son unos programas que desarrolla el Gobierno cada cuatro años para definir cuáles serán las acciones que deberán tomarse para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el pasado el ejercicio consistía en hacer un análisis de datos estadísticos sobre los lugares donde se presentaban el mayor número de asesinatos, o de accidentes de transito, o dónde se ubicaban los vendedores de drogas ilícitas, o se presentaban más atracos, etcétera. Generalmente, la respuesta a dichos análisis estadísticos se traducía en más personal policial, más patrullas de vigilancia, más lámparas de iluminación nocturna, y otras formas de control social.

Nosotros ofrecimos en cambio el uso de diversas técnicas del TdO para crear un diálogo social e involucrar a las comunidades y sus organizaciones en esta toma de decisiones. En los talleres logramos incluir personal de la policía local con miembros de la comunidad y juntos, diseñamos un proceso que utilizaba el teatro imagen para hacer diagnósticos rápidos de los principales problemas de seguridad identificados por la comunidad misma y no solo los datos estadísticos. A ese diagnóstico añadimos escenas de teatro foro para explorar múltiples alternativas a los problemas descritos y finalmente formas del teatro legislativo para tomar decisiones en que los miembros de la comunidad aportaban sugerencias y alternativas diferentes al simple uso de la fuerza policial. Algunas de dichas salidas incluyeron: programas de arte

[4] FARC-EP Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia – Ejercito del Pueblo. El grupo guerrillero más antiguo de la tierra que después de 54 años de lucha armada y varios intentos fallidos de negociaciones logró firmar un tratado de paz el 26 de septiembre del 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos.

[5] Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Agencia de cooperacion Alemana que opera en Colombia y otras areas en conflicto.

[6] Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (*PISCC*). Documento de planeación estratégica que debe existir en todos los departamentos, distritos especiales y municipios de Colombia.

para los jóvenes, lugares seguros para que practiquen el deporte, proyectos de entrenamiento para el empleo, apoyo a proyectos de emprendimiento económico, etcétera.

Uno de los talleres fue en Ocaña ciudad localizada en Norte de Santander, en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. La crisis económica y política ha generado una desproporcionada ola de inmigrantes venezolanos a Colombia y demás países de Suramérica. Familias enteras caminan por las autopistas buscando alternativas de una ciudad a otra. Aunque muchos de estos hermanos y hermanas venezolanas se han logrado organizar encontrando empleo o creando formas ingeniosas de sobrevivencia, uno de los problemas identificados en nuestros talleres era la tendencia a acusar a los venezolanos del incremento de muchos de los problemas sociales, como el desempleo, el robo, los asesinatos, la prostitución, etc. Usando el teatro como herramienta de exploración, los participantes lograban identificar su profunda xenofobia y el rechazo y miedo al otro, al desconocido. Para nuestro taller, logramos invitar a algunas personas de Venezuela para que fuesen parte del diálogo y de la búsqueda de alternativas.

Una situación muy interesante que nos sucedió es que cuando salían del ensayo un grupo de participantes del taller (dos estudiantes universitarias y dos policías) presenciaron el atraco a una mujer anciana por un par de jóvenes. Estaban presenciando atónitos la reproducción en la vida real de una de las tantas escenas que habíamos explorado. Los policías participantes del taller estaban sin uniforme, porque yo les había pedido que vinieran sin uniforme y sin armas para que pudiesen improvisar diferentes personajes. Cuando los dos ladrones salieron corriendo, los policías les persiguieron, al igual que las jóvenes universitarias logrando apresar a los ladrones, que se estaban resistiendo. “Miren, somos policías, aunque no tenemos uniforme, por favor cálmese, no nos obliguen a aplicar la fuerza”. Rápidamente se sumaron a la escena otras personas que también habían visto el robo y al ver a los asaltantes doblegados querían golpearlos. Las jóvenes universitarias intervinieron argumentando que esa no era la manera de aplicar justicia y evitando que se escalara la violencia. Fue muy especial para todos vivir este momento de metaxis, en que de alguna manera la realidad y la ficción se mezclaron. Esto permitió que los actores practicaran en lo real algunas de las alternativas que habíamos explorado en los ensayos.

Esta escena, la presentamos más adelante a un grupo de más de 200 policías de toda la región del Norte de Santander, y los involucramos a ellos en la búsqueda de alternativas, como miembros de la comunidad. Logramos así crear un acercamiento entre grupos que generalmente no dialogan. Es lo que lo que John Paul Lederach llama los diálogos improbables, diálogos entre personas que difícilmente podrían encontrarse en la vida real.

¿Qué ha significado para ti la práctica del TdO? ¿De qué forma te ha podido transformar su práctica?

Como te decía llevo más de 30 años haciendo Teatro del Oprimido. Lo he utilizado como psicólogo, y en los últimos 20 años trabajando en comunidades diversas, y sobre todo entrenando equipos psicosociales en zonas de guerra y postguerra. En algunos lugares he podido ayudar a la creación de grupos que usan el TdO, en Sur África, Afganistán, Ucrania, Nepal, Guatemala, Irlanda del Norte y sobre todo en Colombia.

Yo estuve inspirado por el Teatro del Oprimido cuando hice mi monólogo de *Nightwing*, “Viento Nocturno”, que no es una obra de Teatro Foro ya que no podemos intervenir en una situación de tortura donde lo único que hay que hacer es sobrevivir. Pero sí desarrollé un proceso inspirado en el teatro imagen que ofrezco inmediatamente después de la obra para entrar en un diálogo de exploración estética con el público. No me interesa saber qué piensa el público sobre la tortura o qué tanto sabe sobre el tema. Lo que me interesa es preguntarnos cómo podemos reaccionar a nivel individual y actuar a nivel colectivo ante la existencia de la tortura. La obra fue creada en un estilo minimalista, fácil de transportar, lo que me ha permitido viajar por muchos países y a la vez ofrecer y desarrollar talleres de TdO con grupos muy diversos.

En cuanto a la transformación de mi práctica, cuando trabajaba con comunidades a menudo notaba que en los procesos siempre aparecían heridas profundas que como la tortura, las masacres, el desplazamiento forzado, las diversas formas de violencia, los consecuencias a los desastres naturales, demandaban otro tipo de atención. Comparto con Thomas Hubl[7] y el Pocket Project, que la mayoría de los seres humanos hemos nacido, en un matrix de trauma colectivo y nos urge encontrar formas de sanacion colectiva. Creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad dónde más allá de la terapia individual, tenemos herramientas suficientes para explorar la sanación colectiva. Mi trabajo con comunidades ha ido evolucionando, de ser un laboratorio social para explorar alternativas a los problemas que no sabemos cómo resolver, a crear laboratorios para el diseño y la experimentación de rituales de sanación.

Entiendo el ritual como el lugar en el que la humanidad se sana y siento que, hoy más que nunca, nos urge recordar nuestra capacidad de crear rituales. No he conocido una comunidad que no este hambrienta de ritual. Todo ritual es en su esencia un acto teatral, un diseño simbólico que podemos observar en actos cotidianos como un matrimonio, un sepelio, la elección de un presidente. En el tipo de ritual que me interesa hacemos uso de mitos y historias tradicionales que han sobrevivido 5.000 o 10.000 años, porque dichas narrativas son como bodegas de conocimiento que albergan el saber ancestral de aquellos que estuvieron aquí antes que nosotros.

Yo he hecho teatro y he sido psicólogo por más de 30 años pero la práctica del Teatro del Oprimido me ha permitido viajar por el mundo y eso ha cambiado radicalmente mi vida. Yo salí de Colombia a los 28 años, forzado por la persecución política y el asesinato de amigos intelectuales, artistas, no solo los militantes políticos. Luego viví otros 28 otros años fuera del país, aunque no se como se dio este tipo de geometria. En el 2016, decidí regresarme a Colombia a raiz del proceso de paz, y aquí estoy, usando todo lo que he aprendido gracias a mis viajes y mi trabajo en otras zonas de guerra y post acuerdos.

¿Cómo crees que debe ser el perfil del/la facilitador/a de TdO? ¿Qué habilidades debe contemplar?

Yo pienso que el hombre y la mujer de teatro es una persona que debe ser curiosa. La curiosidad es la cualidad más grande que necesitamos tener. En la palabra curiosidad está la palabra cura. Un curinga, es una persona interesada en transformarse, sanarse y aprender, sobre todo de si misma y de su realidad social. Ojalá una persona que conozca muy bien el uso de las técnicas y las metodologías del TdO y como plantea la teoria U, ser una persona dispuesta a abrir su mente, su corazón y su voluntad. No puede ser alguien que cree que ya sabe, que ya conoce la verdad, que ya tiene el secreto de cómo transformar la sociedad, o la ideología perfecta para inspirar a los oprimidos del mundo.

La teoría Marxista marcó el desarrollo del teatro social en Sur América. La creación colectiva en Colombia, El movimiento del Teatro Abierto en Argentina, y El Teatro del Oprimido en Brasil fueron algunas de sus expresiones. Hoy algunos Curingas continúan con esta exploración, lo cual me parece importante, pero existen muchísimas otras exploraciones valiosas en el panorama mundial del TdO. Muchos estamos buscando como transformar La Sociedad del Crecimiento Industrial, llámesela capitalismo, socialismo, comunismo o como quiera. Todos hemos vivido bajo el patriarcado, que ha sido la ideología que ha permitido convertir la tierra en un objeto a explotar y convertir sus recursos en productos, que finalmente van a terminar en los mares y en los basureros. Y por eso estamos transformando rápidamente la tierra en un lugar de muerte, en un lugar de destrucción, en un lugar donde más de la mitad los seres vivos han desaparecido por nuestras acciones humanas, o lo que entendemos como el Antropoceno[8]. En este momento el

[7] Thomas Hubl https://thomashuebl.com/ fundador del Pocket Project. https://pocketproject.org/

[8] En términos generales se admite que fue la Revolución Industrial el evento que marcó el inicio del Antropoceno. Sin embargo, algunos autores sugieren que se pueden trazar los orígenes a 8,000 años atrás con factores como

practicante de TdO es una persona que debe tener conocimiento de lo que está pasando con nuestra ecología, tanto humana como la ecología de los sistemas naturales. Es una persona dispuesta a transformar su mirada Antropocéntrica y desarrollar una mirada sistémica, Exocéntrica[9]. Y es una persona que cree en el cambio, que cree en la transformación, que cree, por lo tanto, en el amor.

¿Puedes hablarnos de la última experiencia reciente en que hayas participado? ¿Algún proyecto para el futuro?

Desde mi regreso a Colombia me he dedicado a servir al proceso de paz a través de proyectos de reconciliación, convivencia y no repetición, qué son los mandatos de la Comisión de la Verdad. Para ello, con un equipo de personas Hemos creado un proyecto que se llama Reconectando[10], donde básicamente combinamos la Ecología Profunda o el Trabajo que Reconecta con el Teatro Social, especialmente el Teatro del Oprimido y el Teatro del Testigo (TdT), que es una forma de teatro creado por Teya Sepinuk. Contrario a lo que hacemos en TdO donde la historia personal no se aborda directamente, en el TdT invitamos a la persona a explorar estéticamente su historia personal. Queremos ayudar a "pulir el diamante de la historia" y más allá de los hechos vividos, sean cual sean, nos preguntamos por la medicina en la historia.

Entre el 2008 y el 2014 en Irlanda del Norte, tuve el privilegio de ofrecer residencias de un mes a personas interesadas en el uso del TdO para crear diálogo social entre comunidades Republicanos (Católicos) y los Loyalistas-Unionistas (Protestantes) incluyendo los excombatientes de IRA, UDF y UVF[11]. Mientras yo entrenaba grupos en el uso del TdO, Teya Sepinuk desarrolló varias producciones de TdT con personas que habían vivido el conflicto incluyendo excombatientes y víctimas de ambos grupos.

Ahora tengo el honor de traer estas formas a Colombia, y trabajar en distintos territorios del país. Con Reconectando, invitamos a un grupo de 20-25 personas entre excombatientes de todos los grupos y sus víctimas y líderes y lideresas sociales a un laboratorio intenso de inmersión en la naturaleza. Allí exploramos nuestras historias tanto personales como de los territorios en los que vivimos. Siendo el segundo país más biodiverso del planeta, con el 20% de la biodiversidad, Colombia tiene lugares de extrema belleza y biodiversidad. Para nuestro laboratorio combinamos ejercicios de Ecología profunda para facilitar nuestra reconexión con la naturaleza y con los seres otros que humanos. Hacemos rituales de sanación, del Trabajo que Reconecta como el Mandala de la Verdad o el Consejo de todos los Seres.

También utilizamos el Teatro del Oprimido para crear escenas de lo que ha sido la guerra. Imágenes polisémicas donde podemos proyectar todos estos horrores respetando lo que cada participante ve basado en su propia historia. Así por ejemplo en una misma imagen algunos ven una masacre de los guerrilleros, mientras otros ven una masacre de los paramilitares, y otros ven una incursión del ejército, ven secuestros, desplazamientos forzados, saqueo... ven todas esas atrocidades que por años hemos cometido en Colombia. Pero también creamos imágenes de cómo queremos que sea el país después de todo este proceso de paz, imágenes de hacia dónde queremos ir. Y luego hacemos imágenes del puente, qué necesitamos para llegar allá, para poder crear escenas de convivencia y de no repetición del conflicto.

También creamos escenas de situaciones muy difíciles vividas por los/las participantes. Lo cual genera encuentros profundamente emocionales, transformadores, humanizantes. Algunas veces usamos el Arcoíris del Deseo y los Policías en la Cabeza, para explorar más profundamente

la deforestación; o bien a 5,000 años con los cambios originados con la agricultura.

[9] **Ecocéntrico** (del griego: οἶκος oikos, "casa" y κέντρον kentron, "centro") es un término utilizado en la filosofía política ecológica para denotar un sistema de valores centrado en la naturaleza, a diferencia del centrado en el ser humano (es decir, antropocéntrico).

[10] Ver más www.reconectando.org

[11] Grupos armados responsables de la mayoria de los atentados terroristas durante los Troubles en Irlanda del Norte. IRA (Irish Revolutionary Army): UDF: (Ulster Defense Force); UVF: (Ulster Voluntary Force).

estas situaciones. Y finalmente, con todo el material emocional, social, humano, que emerge como grupo, diseñamos rituales de sanación o ceremonias autogeneradas y pan-culturales, es decir que se alimentan de diversas tradiciones.

En este preciso momento estoy haciendo un proyecto inspirado en el Teatro del Testigo con siete mujeres que hemos conocido a través de Reconectado: una mujer indígena, una afro, una mujer joven que fue apalada por ser homosexual, una paramilitar, una guerrillera, una mujer que sobrevivió la bomba que las FARC detonaron en Bogotá en el Club El Nogal y una mujer activista de Ríos Vivos[12] organización que ha confrontado el megaproyecto de Hidroituango. En medio de la pandemia hemos ido desarrollando sus historias y pronto nos embarcaremos en el proceso de creación que se dará no en un teatro convencional sino en el vientre mismo de la madre tierra en una reserva natural. El proyecto se llama Territorio Sagrado y se refiere al cuerpo desacralizado y desecrado de la mujer en la guerra y al cuerpo destrozado, explotado y violado de la madre tierra.

Entre las muchas metodologías, modalidades y herramientas del teatro del oprimido hay algunas muy conocidas y usadas y otras más desconocidas, ¿querrías descubrirnos o subrayar alguna?

El Museo de lo Innombrable es una técnica poderosa desarrollada por Brent Blair, de la Universidad del Sur de California cuando trabajó en Ruanda donde era muy difícil hablar directamente de lo que pasó durante el genocidio de casi el 70% de la población Tutsi en 1994. Brent encontró una manera de usar el Teatro Imagen para que la gente pudiese expresarse y proyectar en las imágenes todo ese horror que vivieron ellos. En mi caso he utilizado esta técnica para sensibilizar los grupos con quienes trabajo para hablar de nuestra guerra en Colombia, una de las más largas de la historia, con más de 250.000 muertos, la mayoría civiles, 70.000 desaparecidos, innumerables masacres, y el uso de formas atroces de intimidación a la población civil.

Yo siento que es esencial mantener el espíritu abierto y siempre en constante exploración del Teatro del Oprimido. Augusto Boal desarrolló una metodología compleja, un árbol de raíces profundas y ramas de enorme alcance que continúa evolucionando hacia nuevos territorios. Por ejemplo, mi búsqueda ha sido más hacia los usos terapéuticos y sanadores del TdO. Katy Rubin, ha hecho grandes aportes en el Teatro Legislativo y Bárbara Santos ha creado el movimiento Magdalenas explorando un poderoso teatro feminista. En India Sanjoy Ganguli y su grupo Jana Sanskriti han convertido el TdO, es un movimiento político social. Aquí en sur y centro América, el uso del TdO está muy conectado a los movimientos sociales. En Estados Unidos ha habido un gran desarrollo del TdO a nivel académico. En varios países Europeos hay numeroso grupos trabajando con el TdO, en España, Italia, Holanda, Inglaterra, Ucrania, etc.

Yo siento que la comunidad internacional, las ONGs, han ido tomando consciencia del poder de esta metodología, y cada vez hay más y más practicantes del TdO, que trabajamos para estas organizaciones, o cuyo trabajo es financiado por ellas.

Hay sin embargo aún muchos otros territorios por explorar. Por ejemplo, el mundo empresarial en general ha estado fuera del alcance de los practicantes del TdO. Personalmente nunca trabajé en ese mundo y de alguna manera negaba su existencia en el sentido de que no lo veía, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero ahora estoy muy interesado en crear puentes entre lo que llamamos las prácticas sociales, y las prácticas organizacionales y empresariales. En las empresas hay gente maravillosa y en lo social hay gente mezquina también. Yo siento que es un momento de enorme apertura e integración que está reaccionando a siglos de formas de pensamiento fragmentado, esquizofrénico, compartimentalizado. Y ahora estamos un momento de integración, de abrirnos a una mirada mucho más sistémica, de pasar del Ego al Eco.

[12] https://voragine.co/isabel-zuleta-la-mujer-de-rios-vivos-que-se-enfrenta-a-epm-por-hidroituango/