

Estrategia didáctica para la recuperación de los valores ancestrales y cosmovisión de la etnia Sáliba, del resguardo el Duya en el municipio de Orocué Casanare.

Jenny Liseth Espinosa Espinosa
Karen Lizeth Guzmán Salabarieta

Trabajo de grado para optar el título Magister en pedagogías críticas e intervención
socioeducativa

Directora
PhD. Mónica Ruiz Quiroga

Universidad Santo Tomás
Facultad De Educación V.U.A.D
Maestría En Pedagogías Críticas E Intervención Socioeducativa

Yopal, Mayo 2025

Contenido

Introducción	4
Capítulo 1: Formulación del problema de investigación, estado de la cuestión y referentes conceptuales.....	6
Planteamiento del Problema.....	6
Pregunta de Investigación	10
Objetivos de Investigación	10
Justificación	11
Antecedentes.....	12
Marco Conceptual.....	21
Capítulo 2. Diseño metodológico	24
Contexto y sujetos participantes	24
Criterios de selección	26
Perspectiva epistemológica	26
<i>Método de investigación</i>	27
Técnicas e instrumentos de recolección de la información.....	29
Entrevista.....	29
Grupo Focal	31
Revisión Documental.....	33
Formatos de consentimiento y validación de instrumentos	33
Capítulo 3. Recolección, sistematización, análisis e interpretación.....	33
Cosmogonía y cosmovisión	36
Factores Socio Culturales Perdida Saberes Ancestrales.....	46

Aportes Didácticos Y Pedagógicos Propios (Didácticas Que Utilizan).....	51
Capítulo 4. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones.....	56
Hallazgos y Conclusiones.....	57
Recomendaciones	61
Referencias	64
Anexos.....	68

Introducción

Orocué es un municipio perteneciente al departamento de Casanare en Colombia. Es conocido por su riqueza natural y está situado a orillas del río Meta, adicionalmente cuenta con una basta riqueza cultural, entre ellos, el pueblo indígena Sáliba.

La comunidad del resguardo El Duya del pueblo Sáliba, ha experimentado una pérdida gradual y progresiva de elementos fundamentales de su cultura, debido al sincretismo cultural que ha generado cambios en las creencias, prácticas y valores ancestrales, lo cual representa una amenaza para su identidad y tradiciones únicas. De acuerdo con lo anterior, este estudio se enfoca en el diseño de un material didáctico que permita recuperar, mantener y fortalecer la preservación de sus valores ancestrales.

La presente investigación se fundamenta en el paradigma sociocrítico, orientada un acercamiento a la cosmogonía de la comunidad indígena Sáliba del resguardo El Duya, con el fin de comprender los fenómenos sociales que subyacen en su contexto. De manera particular nos enfocamos en el método de investigación-acción participativa (IAP), con el que se busca promover la participación activa de la comunidad en la identificación de problemáticas y la construcción de soluciones, involucrando a adultos mayores, jóvenes y docentes en el proceso. Según Marytere Narváez (2018), el método inductivo permite derivar conclusiones generales a partir de las premisas planteadas por la comunidad, reconociéndolos como sujetos activos en la generación de conocimiento.

Es fundamental resaltar la importancia de la educación intercultural en las instituciones educativas de estas comunidades, como una herramienta clave para preservar la identidad

cultural y fomentar el respeto por las tradiciones ancestrales de la etnia Sáliba. Este trabajo busca no solo contribuir al fortalecimiento cultural de la comunidad del Duya, sino también ofrecer una alternativa de intervención socio educativa de corte crítico que pueda ser replicado en otras comunidades indígenas que enfrentan desafíos similares

Capítulo 1: Formulación del problema de investigación, estado de la cuestión y referentes conceptuales

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la preservación de los valores culturales mediante una estrategia didáctica construida colectivamente, que fomenten el aprendizaje y el empoderamiento de la comunidad para transformar su realidad. En particular se quiere responder a la pregunta ¿A través de qué estrategia se puede recuperar la cultura Sáliba del resguardo indígena el Duya, que permita su fortalecimiento y permanencia en el territorio del municipio de Orocué Casanare?

Planteamiento del Problema

Colombia es el primer país de Latinoamérica que cuenta con Un Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), el cual contiene un conjunto de procesos, procedimientos y acciones de la educación indígena propia, fundamentado en principios culturales y político-organizativos; en este proceso el derecho a la educación se considera un factor importante para el logro del objetivo de la transformación social, orientada a la búsqueda de una sociedad más equitativa y, en particular, buscando respetar la diversidad cultural. En ese sentido, las naciones tienen la inmensa responsabilidad de formular e implementar políticas públicas que garanticen el cumplimiento de los fines de la educación. (Tovar, 2020).

Particularmente para la comunidad indígena Sáliba en la cual se enfoca este trabajo de investigación, se cuenta con una historia de persecución reducción y transformación cultural negativa en cuanto a la influencia de la religión católica, y los procesos de desarrollo

económico propios de la región de la Orinoquía enmarcados en el comercio que se establece desde 1850 hasta 1930 en el cauce del río Orinoco y el río Meta.

La pérdida de identidad cultural en comunidades indígenas es un fenómeno multifacético influenciado por factores como la globalización, sistemas educativos no inclusivos y procesos de transculturación. Sin embargo, mediante esfuerzos conscientes y estrategias de revitalización cultural, es posible contrarrestar esta tendencia y fortalecer las identidades culturales de estos pueblos.

La globalización ha intensificado el contacto entre culturas, lo que, aunque puede enriquecer, también ha generado desafíos significativos para las comunidades indígenas. Así mismo, la imposición de valores y prácticas occidentales ha llevado a la erosión de tradiciones ancestrales, resultando en una pérdida progresiva de identidad cultural.

A pesar de los desafíos, diversas comunidades indígenas han implementado estrategias para preservar y revitalizar su identidad cultural. Ante estas problemáticas se han evidenciado esfuerzos e iniciativas como la documentación de lenguas nativas, la promoción de prácticas culturales y la educación intercultural bilingüe han demostrado ser efectivas en la conservación del patrimonio cultural (Niño Vargas, 2018).

Este fenómeno se observa en diversas comunidades donde las lenguas nativas y las prácticas culturales tradicionales están en peligro de extinción debido a la influencia dominante de culturas externas (Melo Sea, 2020). Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca del proceso de la transculturación que se presenta en las comunidades indígenas, entendida como la adopción de elementos culturales ajenos en detrimento de los propios, ha afectado especialmente a la juventud indígena, principalmente por la exposición constante a medios de

comunicación y estilos de vida occidentales ha generado una disonancia cultural, donde los jóvenes se sienten desconectados de sus raíces, adoptando identidades que no reflejan su herencia ancestral (Gorosito, 1998).

Particularmente para la comunidad indígena Sáliba en la cual se enfoca este trabajo de investigación, se cuenta con una historia de persecución reducción y transformación cultural negativa en cuanto a la influencia de la religión católica, y los procesos de Desarrollo Social económicos propios de la región de la Orinoquía, desde la Fundación de la misión De San Miguel Arcángel o San Miguel de macuco formada por los sacerdotes jesuitas quienes eran evangelizadores y reduccionistas de las tribus indígenas de toda la región de la Orinoquía de Colombia y Venezuela. El pueblo Sáliba fue integrado por esta comunidad religiosa y sufrieron persecución por parte de otras tribus indígenas como los Caribes quienes los cazaban para venderlos como esclavos bajo la tutela de la comunidad religiosa. Riveros (1736)

Más adelante en la historia de la etnia, Riveros (1736) afirma que se establece una interacción negativa con los mercaderes que transitaban entre el río Orinoco, el río meta y su comercialización con Europa, a través del Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo donde se establecen casas comerciales consulados lo que conllevó a una mezcla de sincretismo cultural y religioso a esta comunidad.

En una decisión por conservar su identidad y su estructura social el pueblo decide emanciparse de esta localidad de comerciantes y se establecen en diferentes comunidades alejadas del casco urbano, asentándose en ocho diferentes puntos que más tarde se llamarían resguardos indígenas conformados por leyes nacionales; sin embargo, a pesar de esta emancipación geográfica los indígenas continúan dependiendo de las dinámicas sociales,

políticas y económicas del centro de comercio de la región y por las decisiones políticas establecidas por los corregidores, alcaldes, gobernadores y desde el gobierno nacional.

Otro aspecto determinante que ha afectado significativamente a las dinámicas de conservación ancestral y cultural de esta comunidad es el impacto y la influencia que tiene la explotación de hidrocarburos en la región; las nuevas dinámicas llegaron al territorio en busca de la exploración y explotación del crudo y tienen una afectación directa sobre territorio y las comunidades que allí habitan, en la última década, este impacto se ve reflejado en los cambios de las comunidades en cuanto a la relación con la tierra .

En cuanto a educación en el resguardo indígena se observa una permeabilidad desde la aplicación del curriculum tradicional de educación en las instituciones educativas de IEA PUDI y Escuela de Cucurital, a pesar de los esfuerzos desde el ejercicio docente y las orientaciones desde la dirección educativa es insuficiente ante la influencia de los factores externos mencionados anteriormente. No se cuenta con una ruta de enseñanza aprendizaje institucionalizada para la preservación de los valores y la identidad cultural, no obstante, se presentan algunas estrategias propias enfocadas en la recuperación de la lengua desde la iniciativa de algunos docentes, pero sin articulación con alguna estructura curricular.

Al evaluar mas allá de la estructura institucional y la labor de las instituciones educativas en el marco de la comunidad general del resguardo, se han establecido acciones desde la Administración municipal para el rescate y la preservación de la identidad cultural con mayor fuerza en la Lengua materna y algunas manifestaciones de danza y artesanías, lideradas por el Instituto de Artes y Cultura Municipal INARCO, sin embargo estas acciones no conservan una

continuidad operacional debido a dinámicas administrativas, poca capacidad de cobertura y falta de capacitación del cuerpo de instructores de esta dependencia.

Pregunta de Investigación

¿A través de que estrategia didáctica se puede recuperar la cultura Sáliba del resguardo indígena el Duya, que permita su fortalecimiento y permanencia en el territorio del municipio de Orocué Casanare?

Objetivos de Investigación

a. Objetivo General

Crear una estrategia didáctica para la recuperación de los valores ancestrales y cosmovisión de la etnia Sáliba, del resguardo el Duya en el municipio de Orocué Casanare

b. Objetivos específicos

- Definir con los mayores y otros actores del resguardo los factores socioculturales que han contribuido a la pérdida y debilitamiento de los valores ancestrales en la comunidad del resguardo el Duya.
- Identificar con los mayores y otros actores los elementos fundamentales de la cultura tradicional y la cosmogonía en la comunidad indígena Sáliba del resguardo indígena el Duya en el municipio de Orocué departamento del Casanare.

- Diseñar y validar de manera colectiva un material didáctico que permita recuperar los valores ancestrales y la cosmogonía de la etnia indígena Sáliba.

Justificación

El proceso de globalización, el proceso de migración y la influencia de culturas dominantes han permeado mediante la pérdida de cambios culturales y ancestrales, que han acelerado la erosión de las tradiciones, lenguas y conocimientos ancestrales, generando también la desaparición de saberes valiosos (medicina tradicional, agricultura sostenible, rituales simbólicos) que han sostenido a las comunidades por generaciones.

La comunidad Sáliba del sector de municipio de Orocué, viene experimentando un proceso gradual de cambio cultural debido a factores históricos, desde la colonización, con la influencia religiosa católica, la globalización y la imposición de sistemas educativos no interculturales han contribuido a la desvalorización de sus tradiciones. La comunidad Sáliba habla su lengua nativa, lo que evidencia un riesgo inminente de desaparición. Además, prácticas fundamentales como rituales de nacimiento y pubertad, medicina tradicional y técnicas agrícolas sostenibles están en peligro de perderse, especialmente entre las generaciones más jóvenes, quienes se ven influenciadas por las culturas dominantes y las dinámicas de colonización.

La diversidad cultural es un pilar para el desarrollo sostenible y la cohesión social. Las culturas ancestrales enriquecen el tejido social con perspectivas únicas sobre la relación con la naturaleza, la espiritualidad y la comunidad, el desarrollo de la investigación no solo es crucial para la región, sino que puede ser base aplicable para otros contextos de comunidades indígenas que enfrentan estos desafíos.

La cosmovisión de la etnia indígena Sáliba se basada en una profunda conexión con la naturaleza y un sistema de conocimientos que se ha transmitido oralmente de generación en generación, lo que no solo a su comunidad, sino también al patrimonio cultural de Colombia y Latinoamérica.

Antecedentes

Los antecedentes recopilados en esta investigación se seleccionaron bajo criterios de garantizar su relevancia y pertinencia con el objetivo central de la recuperación de los valores ancestrales y la cosmovisión de la etnia Sáliba. La búsqueda priorizó investigaciones realizadas en contextos similares, especialmente aquellas centradas en comunidades indígenas de América Latina y Colombia, que abordaran temas como educación intercultural, preservación cultural, estrategias pedagógicas críticas y metodologías participativas de acuerdo con lo anterior se encontraron las siguientes discusiones por parte de los autores:

Recuperación de Prácticas Culturales y Memoria Ancestral

Díaz, Ruiz, Rodríguez y Cabrera (2019) presentan el resultado del proyecto de investigación acción participativa orientado a la recuperación de la memoria ancestral que estaban en riesgo de perderse debido a las dinámicas culturales de colonización y globalización en la comunidad Muisca de la ciudad de Bogotá. La ruta aplicada de la investigación fue de tipo cualitativo, con alcance de etnometodología a través del reconocimiento de diálogos y saberes de la comunidad. La investigación de Acción participativa permitió mediante la técnica de

reflexiones en relación de territorio, la recuperación cultural y las problemáticas que deben afrontar para mantener las costumbres culturales.

De acuerdo con Zambrano (2004), en el marco del Decenio de lenguas indígenas declarado por la ONU, reflexiona y orienta estrategias para la preservación de promover los derechos de estas comunidades, así como la importancia de implementar políticas lingüísticas donde los gobiernos deben permitir el impartir en las escuelas y reconocerlas oficialmente. La importancia de preservar las lenguas maternas y asegurar su transmisión a las nuevas generaciones.

Espinosa H y colaboradores en 2021, publicaron un artículo acerca de Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador, con esto buscaban promover el rescate en medicina, gastronomía silvicultura, construcción artesanías, lenguas ancestrales, técnicas de conservación, microclimas, producción y alimentación, agricultura con un enfoque metodológico basado en la recopilación de información pertinente sobre los saberes ancestrales para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador. (Espinosa H, Tubay M, Carranza H y Chang W, 2021).

Educación propia

En cuanto a este tema, Alonso M y Fernando T (2014), afirman que la educación propia permite entender y conocer las formas de vida del ser y del hacer de cada comunidad tanto en la casa como en los lugares públicos y que permiten dar significado a la existencia del hombre y sus formas de socialización es, por tanto, la educación se debe entender como un proceso

complejo donde intervienen la cosmovisión y la acción en la que la vida se torna como una unidad indivisible.

Esta investigación toma muy en cuenta el programa cultural del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, por tanto, la cosmovisión de las comunidades indígenas hoy entendiéndose no solamente como un conjunto de prácticas culturales sino de las vivencias, de los saberes milenarios y de los procesos de integración en la transformación de estas culturas, por eso es importante entender las tensiones que se experimentan en los diferentes tipos de educación impuestos por el estado, por el gobierno nacional, por las estrategias de bilingüismo y en contraste con esta educación propia esta tensión que propende por una jerarquización de los saberes impuestos por el colonialismo y que desconoce la cultura propia. Por lo anterior, este trabajo plantea retos como el acercamiento entre culturas en una inmersión en el respeto por la identidad del otro y de su forma de ver el mundo, desde la interculturalidad como opción política a partir del diálogo y la comunicación de las diferencias étnicas en lo económico, lo político y lo social.

El desarrollo de esta investigación refiere los fundamentos de la educación propia que se expresa a partir de los proyectos educativos comunitarios y en contraste la atención que se sufre con la imposición de la educación oficial por parte del Estado colombiano en los territorios indígenas, para nuestro trabajo de investigación este es un referente teórico es de gran importancia para adelantar la investigación, acción participativa en nuestra propuesta socio educativa se necesita un estudio etnográfico como lo describe este trabajo de investigación en referencia, además estas tensiones descritas por Molina y Tabares (2014) son también evidenciadas en la comunidad indígena Sáliba del Municipio de Orocué.

Por otro lado, Angarita, campo (2015) hacen una descripción del proceso de la educación indígena en el departamento del Cauca. A partir de una descripción historiográfica y las luchas sociales este enfoque aborda la identificación de la persona indígena, que se encuentra en una posición subordinada dentro de un orden social dominante, en el contexto de la educación contemporánea influenciada por el neoliberalismo. Se sugiere reconocer la existencia de un modelo educativo tradicional, ofrecido a los pueblos indígenas, y la correspondiente creación de una propuesta educativa alternativa, desarrollada dentro de sus propias comunidades. Sin embargo, se observan varios conflictos que surgen en el proceso de apropiación de la educación formal, debido al deseo de las comunidades indígenas de alcanzar mayores niveles de independencia en este ámbito, lo que reduce el control de actores sociales hegemónicos tradicionales; esto resalta el interés cultural, político y social de esta situación. Como resultado, se presenta cómo se estructura el proyecto de autonomía y autodeterminación territorial en el ámbito educativo, donde el sujeto indígena juega un papel central, y se toman en cuenta diversas conquistas en la administración del sistema educativo, que se manifiestan en términos de una hegemonía alternativa. Para concluir, se sostiene que el reconocimiento de la persona indígena implica un cambio cultural y político basado en un sistema educativo propio, un aspecto que contribuye a la creación de una hegemonía alternativa, que solo se puede lograr a partir de un mayor control sobre la educación, con la meta de establecer una educación propia e intercultural dentro del movimiento indígena en el departamento del Cauca, Colombia. A partir de allí se realizaba un reconocimiento de la pluralidad, etnicidad de nuestro país y describe también la lucha de los movimientos indígenas en una búsqueda de la reivindicación por parte de estas clases sociales explotadas y que ahora buscan su autonomía

social, cultural y educativa, esta investigación toma como referente Tenti Fanfani (2004), quien considera que los pueblos indígenas construyen identidad política como sujeto colectivo avanzando hacia la autonomía en el marco de un orden social, nacional y global que está sujeto a transformaciones en la forma en que se articulan con el mundo, los modos de producción y la distribución de la riqueza en la estructura social, política y en su sistema cultural.

En el sistema de educación indígena propio estas comunidades han definido que la institución de la escuela debe hacer parte de la política es educativo conceptualizando la escuela como una valoración desde lo comunitario en el reconocimiento de sus valores y su cosmovisión en contraposición con un sistema educativo de pensamiento hegemónico dominante estableciendo como prioridad los planes de vida y el proyecto político de las comunidades indígenas, así estos pueblos indígenas consiguen en la escuela la constitución de diferentes espacios y procesos educativos en los que interviene la vida social de las comunidades, la familia, el territorio, la ritualidad y el trabajo entre otros espacios que se conjugan para una educación entendida como un proceso social.

Como conclusión este trabajo investigativo entiende que el proceso de la educación propia es una matriz cultural de principios y valores que fundamentan el orden social, pero que no pierde de vista los escenarios de resistencia y lucha para mayor apropiación de sus integrantes de su función histórica como parte del colectivo indígena. Este referente teórico nos orienta a la investigación de otras acciones realizadas y que hacen parte de un proceso de construcción en Colombia sobre el trabajo en el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas y que son punto de reflexión y cuidado al momento de implementar estrategias socio educativas

que hagan impacto sobre las dinámicas sociales y culturales del grupo que va a ser objeto de investigación.

Otro de los documentos analizados es el de Quilaqueo, Torres (2013), quienes realizan un estudio de las perspectivas teóricas de la multiculturalidad, interculturalidad y educación intercultural desde las bases epistemológicas en contraste con los conocimientos indígenas en la escolarización. Este trabajo considera la multiculturalidad como la existencia de varias culturas en un mismo territorio, considerando que esto representa un desafío en la incorporación de los conocimientos de las comunidades indígenas en la escolarización por la tensión que surge entre el conocimiento indígena y el conocimiento no indígena. Se especifica que el territorio "trasciende lo local" para evitar ambigüedades y se define la interculturalidad global como una "multiculturalidad extendida".

La aplicación de los conceptos multiculturales en las comunidades indígenas enfrenta una contradicción fundamental, mientras se promueve la diversidad, persisten dinámicas homogeneizadoras que perpetúan discriminación, aislamiento y jerarquización por parte de sociedades dominantes. Estas prácticas ignoran los saberes ancestrales y educativos indígenas, evidenciándose incluso en la educación bilingüe, que en América Latina opera como imposición del castellano, en lugar de ser una estrategia pedagógica genuinamente intercultural.

Este referente teórico aporta nuestro trabajo de investigación como un documento de reflexión teórica epistémica sobre los conceptos de interculturalidad, multiculturalismo y aquellos desafíos que impone la opción sobre la acción de intervención crítica que aplica para las

diferentes estructuras culturales objetos del estudio de investigación e intervención socio educativa.

Por otro lado, Téllez, R y colaboradores en 2024, realizaron un estudio de investigación jurídica, básica y cualitativa, que utiliza el método analítico, deductivo e inductivo partiendo de la descripción de fuentes históricas, doctrinales nacionales e internacionales que hacen alusión directa a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la etnoeducación donde reflexionan sobre la obligación del Estado de proteger y preservar la cultura ancestral de los mismos, este artículo contiene una descripción de lo que ha sido la educación para integrantes de comunidades indígenas en algunos países de Latinoamérica (Téllez, R., Blanco, J. & Merchán, C. 2024).

También, Daniel Quilaqueo en el 2019 publica un artículo acerca de Intervención educativa intercultural para un diálogo de saberes indígenas y escolar. Con esta publicación el autor plantea una estrategia de intervención educativa intercultural, en la que se condense el saber educativo indígena al currículum escolar, y construir un diálogo intercultural, así mismo trata la problemática de la educación monocultural de la escuela en contexto indígena, puesto que se observa en la relación educando-educador la ausencia de conocimientos sociales y culturales de los estudiantes de origen indígena. Para esto, se apoya en la existencia de una base epistémica de educación. (Quilaqueo 2019).

En el caso de Samuel arriarán Cuéllar y Elizabeth Hernández Alvidrez, realizan una investigación sobre los paradigmas del multiculturalismo y los nuevos conceptos de interculturalidad estableciendo diferencias en su desarrollo y su impacto en México. Reflexionan sobre el proceso de transición entre el concepto de multiculturalismo a

interculturalidad, establece un estudio de las principales teorías de multiculturalidad como los estudios culturales, el paradigma poscolonial y las teorías del multiculturalismo liberal, así como en la teoría comunitarista. Así mismo, establece un análisis sobre los conflictos culturales en la globalización y las tensiones subyacentes, como la imposición de una hegemonía política, social y económica que afecta directamente las identidades culturales de las comunidades indígenas y de las diferentes culturas.

En el análisis de la educación intercultural o multicultural se articulan las pedagogías críticas y se refiere el trabajo de Giroux, H. A. (1997) quien establece una integración necesaria entre ciudadanía, educación multicultural y democracia, en el concepto de que no puede haber revolución educativa, sino una revolución política y que la educación no es algo instrumental sino un campo de relaciones que determina al final una politización. Esta investigación es un referente importante para hoy determinar la página teórica de multiculturalismo y la interculturalidad que son la base de la intervención socio educativa a establecerse. Entendiendo la interculturalidad como el proceso de inmersión y reconocimiento en el respeto sobre las manifestaciones de cosmovisión de las culturas y en busca de la emancipación a la hegemonización de las mismas para un fortalecimiento de la educación multicultural.

La propuesta pedagógica de Paulo Freire (1970), se fundamenta en la necesidad de emancipar a los sectores sociales más excluidos, tal como se evidencia en textos como La educación como práctica de la libertad y, especialmente, en Pedagogía del oprimido. Para Freire, el proceso de alfabetización va más allá del simple aprendizaje de la lectura y la escritura; constituye una herramienta clave para la formación de sujetos críticos, capaces de

comprender y transformar su realidad. Esta pedagogía propone una ruptura con el modelo educativo tradicional, que ha sido utilizado como mecanismo de opresión, y plantea en su lugar una enseñanza activa y dialogada que forme ciudadanos conscientes, críticos y participativos.

En el marco de nuestra investigación, se analizan los principios de la pedagogía liberadora orientado a entender las comunidades indígenas como poblaciones históricamente oprimidas, quienes han sido objeto de procesos de transculturación y sometidas a un sistema educativo homogéneo que ignora sus saberes, cosmovisiones y lenguas ancestrales. Frente a esto, es urgente una educación que no imponga, sino que dialogue y reconozca la diversidad cultural como punto de partida para la verdadera transformación social.

Cosmovisión y Resistencia Cultural

El libro de Bernd Brabec de Mori, Matthias Lewy y Miguel A García (2015) es una recopilación de trabajos presentados en el simposio de antropología auditiva, realizado en el 54 Congreso Internacional de americanistas en (Viena 2012); dichos trabajos hacen referencia a los pueblos aborígenes de América Latina, tratando cuestiones sobre la producción del sonido la ontología el animismo el perspectivismo y formas de interacción entre humanos y no humanos, estableciendo reflexiones sobre las experiencias etnográficas y de cosmología de diferentes pueblos indígenas a partir del concepto de mundo audible.

El libro hace una descripción historiográfica y reflexiva sobre la dinámica de colonialismo y reducción o evangelización por parte de las comunidades jesuitas y otros grupos religiosos y su impacto en la transformación de las manifestaciones culturales, así mismo la conservación de estas representaciones y el significado de ellas para la conservación de su cultura.

Para finalizar, Jorge Zuluaga y Wilson Largo, en el 2020 publicaron un artículo sobre la educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cultural en comunidades indígenas de Colombia fundamentados en los lineamientos establecidos por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, con esto buscan brindar una reflexión de la educación propia en el marco de la identidad, la autonomía y el desarrollo curricular, como una posibilidad para fortalecer el saber cultural desde la elección de vida de cada una de las comunidades indígenas y de esta forma la educación propia se constituye en uno de los elementos fundamentales para el desarrollo, conocimiento, apropiación y avance de las prácticas culturales de cada uno de los territorios.(Zuluaga-Giraldo, J. I. y Largo-Taborda, W. A. 2020).

El desarrollo de la investigación es pertinente, ya que busca abordar la pérdida cultural y reivindicar los valores ancestrales, religiosos y de cosmovisión que garanticen la permanencia en la región de la comunidad indígena sáliba del municipio de Orocué.

Marco Conceptual

El desarrollo del Marco Conceptual comprenderá tres aspectos principalmente, primero Concepto relacionados con la identidad, dinámicas culturales y, preservación y educación.

Concepto Identitarios

Etnia: El concepto de etnia es de construcción reciente y surge como una categoría para diferenciar grupos de población considerados minorías culturales entendidas como la diversidad cultural entre los grupos sociales de un país. Según Ruiz–Gómez A, González–Bernal MA, Delgado–García JM (2023), la etnia está basada en elementos esenciales como la

lengua, las tradiciones, estas tradiciones comprenden la cosmovisión y los rituales, la historia y el territorio ancestral.

Indígena: Se refiere al origen, de donde proviene un pueblo de un determinado territorio, es decir aquel grupo o comunidad que habitaban en un territorio, antes de llegar otros habitantes. Gayubas (2025), el indígena se caracteriza por el origen ancestral, esto quiere decir que conoce las raíces de su cultura prehispánicas, su identidad cultural, refiriéndose a la lengua propia, tradiciones y una cosmovisión única, resaltando su relación sagrada con la naturaleza y por último encontramos su organización social, orientado a su sistema de gobierno tradicional y sus formas propias de educación que transmiten los saberes de manera oral generación tras generación.

Ancestral: se refiere a un grupo familiar en tiempos pasados, cuando se habla de ancestros es importantes la familia lo que posee y han tenido durante mucho tiempo. Raffino (2024) este describe conocimientos, prácticas y tradiciones que tienen sus raíces en el pasado

Dinámicas Culturales

Cultura: Es un conjunto de elementos constitutivos y características que determina el modo de vivir de una comunidad. Raffino (2024).

Rasgos Culturales: Es el proceso de transmisión generacional de costumbres, valores y creencias que identifica una población o comunidad. Raffino (2024).

Cosmogonía: Se refiere a la narración y estudio sobre el origen de la comunidad fenómeno de estudio, para el caso la comunidad de la etnia indígena Sáliba. Pérez, M. (2023).

Preservación y Educación

Recuperación de la tradición cultural: proceso que requiere de revitalizar, preservar y su vez fortalecer las características culturales de los grupos y/o comunidades que son amenazados por el olvido o la influencia de otras culturas, esta conceptualización se trata de un ejercicio que puede ir desde la revitalización de la tradición oral hasta la preservación de saberes, rituales y costumbres. López Ruiz, T. J. (2017).

Intervención socioeducativa: se trata de un modelo que abarca una serie de prácticas planificadas en favor del fomento del desarrollo de carácter social y educativo en un grupo y/o comunidad, esto en el marco del respeto por sus necesidades y reconociendo su realidad particular. Martínez-Otero, V. (2019).

Multiculturalidad: Se refiere a la coexistencia de diversas culturas dentro de un mismo espacio geográfico, social o político, donde cada grupo conserva sus propias costumbres, creencias, lenguas y formas de vida. Es un enfoque que reconoce la diversidad cultural, pero no necesariamente implica interacción o integración profunda entre las culturas. En muchos casos, la multiculturalidad se limita al reconocimiento de la diferencia, sin promover un verdadero diálogo intercultural ni políticas de equidad cultural (UNESCO, 2009).

Educación propia: Es “una propuesta educativa construida desde los pueblos indígenas, que parte de sus contextos culturales, históricos y territoriales, y que responde a sus necesidades y aspiraciones en el marco de la autonomía y el gobierno propio”. Ministerio de Educación Nacional (2010)

cosmovisión del pueblo sáliba: se basa en una comprensión integral del mundo en la que los elementos naturales, espirituales y humanos están interrelacionados. Para los Sáliba, la selva,

los ríos y los animales no son solo recursos materiales, sino también entidades vivas con las que se debe mantener un equilibrio espiritual. Esta visión está mediada por mitos de origen, cantos rituales y la figura del chamán, quien actúa como mediador entre el mundo terrenal y el espiritual. La transmisión oral es esencial para preservar este conocimiento ancestral que estructura su forma de vida y sus decisiones cotidianas. Pineda Camacho, R. (2000).

Estrategia didáctica conjunto organizado de acciones planificadas por el docente, orientadas a facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante métodos, técnicas y recursos adecuados al contexto educativo, al nivel de los estudiantes y a los objetivos propuestos. Estas estrategias buscan promover aprendizajes significativos, fomentar la participación activa del estudiante y favorecer el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y sociales (Díaz Barriga & Hernández Rojas, 2010).

Capítulo 2. Diseño metodológico

Contexto y sujetos participantes

El resguardo indígena el Duya se encuentra ubicado en el Municipio de Orocué en el departamento de Casanare a riberas del río meta en los llanos orientales, a una distancia de 190 km de la ciudad capital Yopal y de 450 km de la capital del país, con un área de 4177 km. (Orocue, 2021).

El resguardo indígena el Duya está reconocido mediante orden jurídico legal histórico como territorio ancestral Sáliba, actualmente cuenta con una extensión de 12940 Has, con una población de más 561 personas compuestas por 133 familias según censo poblacional del 2022, cuenta con dos comunidades que son Piñalito y Cucurital, tienen una escuela en

Cucurital y una Institución Educativa IEA PUDI. El resguardo limita al norte con la vereda de la virgen al oriente con la vereda la Esmeralda al sur con la vereda de la Esmeralda al occidente con la vereda la Unión.

Los Sálibas se asientan principalmente en la margen izquierda del río Meta, en el municipio de Orocué, Casanare. Sus principales asentamientos incluyen comunidades como Consejo, Ucumo, Duya, San Juanito, Caimán, Paravare, Guanapalo y Macucuama. Además, existe una comunidad Sáliba en Santa Rosalía, Vichada, y presencia en el estado de Bolívar, Venezuela.

Según el Plan de Vida del Pueblo Salibá del Ministerio del Interior y sus estudios en torno a este pueblo se expone que:

Los Sálibas eran una nación del Barragúan, provincia que se extendía a lo largo del Orinoco, desde los rápidos de Atures al sur hasta la desembocadura del río Arauca y el Cinaruco al norte. “La morada más antigua de la nación Sáliba parece haber estado sobre la ribera occidental del Orinoco entre el Vichada y el Guaviare, como entre el Meta y el río Pauto”. (Ministerio del Interior. Plan de Vida Pueblo Sáliba. P. 10). Su idioma original es el Sáliba, es un pueblo sociable, destaca su gusto por la música y sus instrumentos. Sus costumbres se afirman en la agricultura, en especial los cultivos de yuca, maíz, y de especies introducidas en el siglo XVIII como el plátano, la caña, el arroz; una amplia variedad de frutales, además de la ganadería y la producción de especies menores. Practican la tumba y la quema para los sembrados, hacen cultivos en tierras inundadas. El arte es una de las manifestaciones culturales de este pueblo: la talla de madera, el tejido, la cerámica entre otras constituye su amplia riqueza.

Criterios de selección

Para efectos de esta investigación la muestra se estableció como no estadística e intencional, ya que se trabajó con miembros de la comunidad indígena donde participaron mayores, jóvenes y docentes de la comunidad. De esta población se determina una muestra cualitativa que de acuerdo con Hernández (2018), es tentativa y sujeta de modificación no probabilística y con el fin de profundizar en el fenómeno objeto de estudio en este caso la cosmogonía y valores culturales.

Para el desarrollo del grupo focal y la entrevista se focalizaron personas representativas de la comunidad desde diferentes aspectos como líderes juveniles, gestores culturales, docentes de la comunidad indígena y mayores.

Perspectiva epistemológica

La presente investigación se basa en una perspectiva epistemológica de tipo Sociocrítico, este paradigma nace como una respuesta a las limitaciones de los enfoques positivistas e interpretativos, en el que el punto central es la emancipación, la justicia social y la transformación de estructuras opresivas, donde no solo interpreta la realidad, sino que pretende cambiarla mediante la acción reflexiva, en este proyecto estuvo orientado desde el conocimiento de la cosmogonía de la comunidad indígena del Duya, que busca comprender el contexto desde una realidad que subyacen en los fenómenos sociales de la etnia indígena, lo anterior promoviendo la participación activa desde la definición de la problemática hasta la búsqueda de soluciones, según Marytere Narvaez(2018), el método inductivo se deriva de las conclusiones generales a partir de premisas que conciben los la comunidad del proyecto como sujetos activos que hacen parte de la construcción del conocimiento.

Lo anterior se fundamenta en un enfoque teórico–metodológico en base al paradigma crítico-social centrado en analizar y transformar las realidades sociales a través de un proceso de reflexión acción participativa, que busca no solo interpretar la realidad, si no también incidir en su cambio a través de la participación de la comunidad indígena, la investigación involucró a miembros de la comunidad Sáliba (adultos mayores, jóvenes, docentes y líderes) como sujetos activos en todas las etapas: diagnóstico, diseño de estrategias y validación de resultados, igualmente participó en la construcción de la cartilla didáctica, asegurando que los productos reflejaran sus necesidades y cosmovisión

Método de investigación

El presente proyecto se fundamenta en la Investigación Acción Participativa (IAP), al estar orientado a generar transformaciones significativas en los procesos de preservación de los valores culturales, desde una perspectiva participativa con la comunidad indígena Sáliba del Resguardo El Duya. Este enfoque reconoce a la comunidad no solo como beneficiaria, sino como sujeto activo de conocimiento, capaz de definir, analizar y transformar su propia realidad.

La IAP se constituye como un paradigma crítico-social que busca integrar la producción de saber con la transformación de contextos históricamente excluidos u oprimidos, a través de principios de participación, horizontalidad y compromiso ético (Fals Borda, 1987). En este sentido, el proyecto se propone como un proceso colectivo, donde los adultos mayores, jóvenes, docentes y líderes indígenas participan activamente en todas las etapas de la investigación.

El objetivo es construir de manera conjunta estrategias didácticas, una cartilla que permita fortalecer los procesos de aprendizaje colectivo, el reconocimiento de los saberes ancestrales y la apropiación de su identidad cultural. La participación de la comunidad permitirá no solo el rescate de sus conocimientos tradicionales, sino también su validación como saberes legítimos que dialogan con otros marcos pedagógicos y educativos.

Así, la toma de decisiones se realizará de manera horizontal, reconociendo a los miembros de la comunidad como coinvestigadores, con voz y voto en la definición de los problemas, la metodología y los productos del proyecto. Esta forma de construcción compartida no solo fortalece la autonomía comunitaria, sino que también brinda herramientas para el empoderamiento y la transformación social desde sus propios referentes culturales.

FASE 1: Organización Participativa

1. Autorización y fechas acordadas con el gobernador del resguardo.
2. Diseño del trabajo de campo mediante de la Entrevista.
3. Selección de los participantes de la estrategia didáctica.

FASE 2: Desarrollo del Proyecto

4. Empoderar a la Comunidad como dueños del proceso
5. Entrevista Semiestructurada con Actores Clave del resguardo.
6. Recopilación de los relatos de la Cosmovisión y pérdida Cultural.
7. Construcción de espacios Intergeneracional de los Grupos Focales.

FASE 3: Validación y Devolución Colectiva

8. Matriz de Categorización de Hallazgos
9. Priorización de las Necesidades de la Comunidad

10. Diseño de la Cartilla Didáctica.

Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Entrevista

La entrevista es una herramienta orientada a obtener información primaria directamente de la comunidad de la etnia indígena Sáliba, el cual será base de estudio para estructurar los principales elementos que identifican las costumbres, valores, creencias y prácticas de la comunidad del resguardo indígena el Duya. **(ver anexo 2)**

Por otro lado, será base del establecimiento de una relación de confianza comunidad investigadores, que permitan la recopilación de los conocimientos ancestrales que puedan o no estar documentados. Para esta investigación se contó con la participación de un mayor, un joven y dos docentes integrantes de la comunidad indígena Sáliba.

Tabla 1:

Tabla 1. Instrumento 1.

Recuperación De La Tradición Cultural A Través De Una Estrategia De Intervención Socioeducativa Enfocada En la Cosmogonía Sáliba Del Resguardo Indígena el Duya del Municipio De Orocué- Casanare.

INSTRUMENTO 1.

TEMATIZACIONES	OBJETIVO	ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA
Cosmovisión	Conocer los conceptos aspectos principales de la cosmogonía y cosmovisión por parte de los integrantes de la comunidad de la etnia Sáliba	• ¿cuéntenos sus mitos de origen y cuál es su significado para la etnia indígena Sáliba? • ¿Quiénes son los seres espirituales de su pueblo y cuál es su papel en la vida cotidiana y en los eventos importantes? • ¿Cuál es la relación entre los seres humanos y la naturaleza desde su creencia? • ¿Cómo entienden el ciclo de la vida y la muerte? • ¿Cuáles son las principales ceremonias y rituales que celebran? • ¿Cuál es su significado y propósito?
Conocimientos ancestrales	Conocer las practicas ancestrales referentes a medicina, agricultura, tradiciones y técnica del modo de vida de los integrantes de la comunidad de la etnia Sáliba y como las transmiten a las nuevas generaciones	• ¿Cuáles son las plantas medicinales, ¿cuál es su función y cómo las preparan? • ¿Quiénes transmiten estos conocimientos medicinales, quienes son y que problemáticas presentan frente al saber medicinal? • ¿Cómo relacionan la agricultura con la cosmovisión y cuáles son los productos originarios y que cambios se han presentado en la agricultura? • ¿Cuáles es el lugar del cultivo y sus técnicas tradicionales? • ¿Qué tipo de artesanías elaboran y qué significado tienen para la comunidad? • ¿Cómo se transmiten estas técnicas de generación en generación? • ¿Por qué es importante para ustedes que esta información sea apropiada por las nuevas generaciones?
Dimensión Política	Conocer las dinámicas organizacionales de su comunidad y los roles que desempeñan los liderazgos establecidos dentro de la misma	• ¿Como está organizado la pirámide social de su comunidad? • ¿Cuáles son las instituciones que representan su gobernanza? • ¿Cuál es el rol de cada una de estas dependencias?
Docentes	Conocer las dinámicas educativas de su comunidad y la relación del currículo con los procesos de conservación de	• ¿Cómo está organizada la malla curricular donde desarrollan el proceso de preservación de la cultura lingüística Sáliba? • ¿Como creen que aprenden o conocen los niños de la comunidad? • ¿Cuentéennos que estrategias didácticas desarrollan para garantizar el proceso de aprendizaje con los niños?

los valores del
patrimonio
cultural e
inmaterial de
acuerdo con la
educación propia

- ¿Como dialoga esta propuesta con los lineamientos del Ministerio de Educación?
- ¿Cuéntenos como está planteado el proceso educativo de su comunidad?

Nota: Elaboración propia.

- *En el anterior instrumento se establecen las preguntas con sus respectivos objetivos correspondientes a aplicación de entrevista semiestructurada.*

Grupo Focal

Esta herramienta está orientada a trabajar con jóvenes y adultos mayores de la comunidad del resguardo el Duya, esto con el fin de interactuar y recopilar información sobre la cosmogonía y sus creencias ancestrales y como se ha venido afectando a través del tiempo, el grupo estar conformado por sabedores mayores y jóvenes de la comunidad del resguardo, el ejercicio de identificación de los elementos fundamentales de la cultura tradicional y la cosmogonía de la comunidad indígena del Duya, se formularán entrevistas, grupos focales con sabedores mayores y población joven de la comunidad, además se realizará un reconocimiento del territorio y revisión documental. Para esta investigación y aplicación de este instrumento se contó con la participación de un joven y tres docentes integrantes de la comunidad indígena Sáliba y un investigador de la cultura. **(Ver anexo 3)**

Tabla. 2.

Instrumento 2 “Grupo Focal”

Recuperación De La Tradición Cultural A Través De Una Estrategia De Intervención Socioeducativa Enfocada En la Cosmogonía Sáliba Del Resguardo Indígena el Duya del Municipio De Orocué- Casanare.	
INSTRUMENTO 2 GRUPO FOCAL	
OBJETIVO	Esta herramienta está orientada a realizar encuentro intergeneracional con la comunidad del resguardo el Duya, esto con el fin de socializar avance de la estrategia que se está desarrollando, interactuar y recopilar información sobre la cosmogonía y sus creencias ancestrales y como se ha venido afectando a través del tiempo. Adicionalmente este instrumento permitirá obtener información sobre propuesta que ellas mismos compartirán para la conservación y rescate de estos valores culturales
PARTE 1	Socialización de los avances de las investigadoras
PARTE 2	Conversación sobre las siguientes preguntas ¿Como conservan ustedes en la actualidad los valores ancestrales, espirituales y culturales de su comunidad? 1. ¿Qué elementos consideran ustedes más valiosos para la conservación de los valores ancestrales que no esté reflejado en los avances? ¿Faltan elementos propios y fundamentales en el avance? ¿cuales?
PARTE 3	Síntesis y conclusiones

Nota: Elaboración propia. La tabla anterior muestra la estructura elaborada para aplicar el instrumento correspondiente a “Grupo Focal”

Revisión Documental

Para el desarrollo de esta investigación se tiene presente que es importante trabajar desde la horizontalidad, por esta razón nos basamos en la información de dos libros con información sobre los elementos de la cultura ancestral, tradicional y la cosmogonía de la comunidad indígena Sáliba del resguardo indígena el Duya en el municipio de Orocué departamento del Casanare. **(ver anexo 4)**

Formatos de consentimiento y validación de instrumentos

Para el desarrollo de las entrevistas se focalizaron 4 personas que de la comunidad del resguardo el Duya un mayor, un joven, y dos docentes de la comunidad indígena, para el caso del grupo focal se pretende realizar con un grupo de mínimo 10 integrantes de la comunidad de diferentes edades lo que se busca es que los aportes de este grupo permitan la construcción del producto final de este proyecto, adicional los instrumentos ya fueron validados y los consentimientos **(ver anexo No 1)**

Capítulo 3. Recolección, sistematización, análisis e interpretación

Para efectos de la recolección de información se realizaron cuatro entrevistas (dos (2) profesores de la Institución Educativa IEA PUDI, un (1) joven Líder de la Comunidad y un (1) mayor, el mayor se refiere en términos de Sáliba al adulto mayor, representante de la sabiduría y experiencia, adicionalmente se realizó un grupo focal y se realizó análisis de dos documentos primarios de la comunidad (Plan de Vida el PEC),

El proceso de entrevista en las que se formularon diferentes preguntas relacionadas con la cosmovisión, conocimientos ancestrales, dimensión política y docencia. Una vez realizadas entrevistas se realiza una categorización de las respuestas por medio de una matriz en la que nos permite identificar subcategorías facilitando el proceso de análisis de la información de la siguiente manera:

Se organizó el proceso de recolección de información, mediante una categorización deductiva organizado por colores, el color amarillo representa los elementos de la Cosmogonía y Cosmovisión, el color azul representa los factores socioculturales y la pérdida de saberes ancestrales, el color verde representa los aportes didácticos y pedagógicos propios de la comunidad.

Posteriormente se llevó a cabo una categorización inductiva resultante de la información aportada por los entrevistados de la siguiente manera; la categoría color amarillo Elementos de la Cosmogonía – Cosmovisión, se organizó la información recolectada en las subcategorías de Ley de Origen, Mitos de creación, Ciclo Vida/Muerte, Estructura Política, Rezos, Medicina, Agricultura, Artesanías, Genesis, Rituales, Mitos, Relación Hombre-Naturaleza, Memoria Social y Espiritualidad.

La categoría color azul Factores Socioculturales y la pérdida de Saberes Ancestrales se organizó la información recolectada en las subcategorías Pérdida Intergeneracional De Identidad, Evangelización, Pérdida De Identidad Cultural, Rituales y Agricultura.

La categoría color verde los aportes didácticos y pedagógicos propios de la comunidad, se organizó la información recolectada en las subcategorías, Lúdicas, Praxeologías, técnicas de

enseñanza, aportes a proyectos sociales propios, recuperación de memoria cultural, PEC, Recuperación de memoria cultural y Trasmisión de conocimiento.

Tabla 3.

Categorías y subcategorías identificadas.

CATEGORIAS			SUBCATEGORIAS
ELEMENTOS COSMOVISIÓN	COSMOGONIA	-	• Ley de origen • Mitos de creación • Ciclo vida/muerte • Estructura política • Rezos • Medicina • Agricultura • Artesanías • Genesis • Rituales • Mitos • Relación hombre-naturaleza • Memoria social • Espiritualidad
	FACTORES SOCIO CULTURALES PERDIDA SABERES ANCESTRALES		• Conquista y colonia • Perdida intergeneracional de identidad • Evangelización • Pérdida de identidad cultura • Rituales • Agricultura
APORTES DIDATICOS Y PEDAGOGICOS PROPIOS			• Lúdicas • Praxeologías • Técnicas de enseñanza • Aportes a proyectos sociales propios • Recuperación de memoria cultural • PEC • Recuperación de memoria cultural • Trasmisión de conocimiento

Nota. Elaboración propia.

- *La tabla anterior recoge las categorías y subcategorías que surgieron a partir de la aplicación de los instrumentos (grupo focal y entrevista).*

Cosmogonía y cosmovisión

El pueblo indígena Sáliba considera fundamental la conservación de sus mitos de origen como una herramienta para que las generaciones nuevas sean recipientes y transmisores de esta sabiduría ancestral que permite su comunión con la naturaleza, la forma de entenderla y de interactuar con ella desde la práctica de la supervivencia, así como de la espiritualidad de su cosmovisión.

Como refiere Ponare J (2025) en conversación personal.

Como indígenas tenemos la creencia de siempre estar relacionados con el tema de la madre tierra, existe un dios que todo lo ve, que lo conocen como el dios Pulu, que es el todo creador, y todo ser vivo o todo ser que provee el alimento, que está dentro de la naturaleza, tiene un significado y tiene un espíritu vivo están conectados con ellos, el Dios tierra, el Dios sol, el Dios agua, y de cierta manera los espíritus contribuyen a la cosmovisión, las creencias ancestrales, los ancestros nos han inculcado que ellos son los que nos dan sabiduría o brindan el bienestar, el poder como tal de subsistir dentro del territorio.

Es así como la importancia de sus mitos se relaciona directamente con la forma en que desarrollan sus actividades sociales, religiosas, organizacionales e incluso políticas, pues sus normas de convivencia social son emanadas y percibida desde su cosmovisión y cosmogonía. Para el pueblo Sáliba, Pulu es un ser superior, según lo que se dice, no es el único que existe, hay muchos.

Para Caribana (2025) “Pulu es como un ser inteligente, un ser que hace que todo tenga información, que hace que nosotros nos comuniquemos con la naturaleza eso es como la

relación entre la naturaleza y el intermediario”. (conversación personal, Caribana 2025). Es importante resaltar de lo anterior que en su cosmovisión, el rezo al nacer establece un pacto sagrado entre el niño y la tierra, Pulu y los espíritus naturales, el universo Sáliba está gobernado por deidades que rigen elementos como el agua, el monte y el trueno, siendo Pulu el mediador entre humanos y naturaleza y la Educación ancestral, los niños aprenden desde pequeños a vivir en armonía con los espíritus, siguiendo prohibiciones y valores que aseguran el equilibrio, que a su vez ha sido garante de la supervivencia de la cultura hasta nuestra actualidad a pesar de los impactos sociohistóricos como la colonización, la modernización y la globalización actual.

Es importante que estos elementos permitan el fortalecimiento de la memoria social y colectiva, que incluso permite que se registre su origen en la posición histórica y geográfica cómo se refiere en el apartado de la entrevista a continuación.

Este pueblito era bien pequeño, una pobre casita que por ahí cuando mucho había como cinco casitas cuando yo conocí los pueblos indígenas, había casitas de palma y los tenían por ahí. Entonces, dicen los adultos mayores que estuvieron primero, que ellos vinieron de allá del Orinoco. Venían cabalgando un pájaro. Ellos no conocían este lugar para llegar acá, entonces pusieron a estudiar eso. El pájaro, como una gaviota que vuela en el río, venía adelante de ellos. Ella venía acá y llevaba sardina Entonces, la sardina llegaba bien tiesa porque estaba muy lejos. Así venían ellos con ese pájaro, hasta que por fin llegaron. Ya estando cerca, lo volvieron a ver y ya estaba ahí, ya estaba vivo. Estábamos ahí, entonces ya está cerca. Y así es que llegaron acá para tener este pueblito de indígenas. sistema (conversación personal, Ponare D 2025).

Cuentan que los "adultos mayores" (ancestros) habrían migrado desde el río Orinoco, guiados por un pájaro sagrado, El pájaro era como una guía espiritual: Cumple un rol de mediador entre lo divino y lo humano, llevando sardinas (símbolo de sustento) que llegaban "tiesas" (rígidas) por la distancia, sugiriendo un viaje entre mundos o dimensiones y al llegar el pájaro "revive", indicando un ciclo de muerte y renacimiento vinculado al territorio actual, no obstante este relato ya se encuentra sincretizado con el proceso de colonialismo teniendo en cuenta la similitud del relato con el libro bíblico del Génesis, en relación al relato del Diluvio lo que conduce a inferir que el proceso de las misiones Jesuitas en las que participaron estas etnias, hacen ya parte de su cosmogonía y su memoria, sin que esto vaya en detrimento de su identidad cultural como pueblo o Nación Sáliba.

Esta supervivencia cultural ha sido difícil por el impacto causado por la doctrina cristiana- católica como se evidencia a continuación.

Lo que se dice es que nosotros volvemos a la tierra y tenemos que sustentar la tierra.

Sí, eso es, no es... porque lo que hoy en día dicen es ser parte de la religiosidad, pero ya católica que dice que se va a otro mundo por allá.

Pero entonces hay que analizarlo, porque como nuestros mayores, ellos tuvieron toda esa visión católica que fue, entonces ya uno solo entiende cuando en el hablar, cuando se dice de algo que está por ahí. Pero si usted le pregunta a un mayor cuál es su religión, le dice católico. (conversación personal, Caribana 2025).

Se evidencia cómo la colonización religiosa no solo impuso un nuevo sistema de creencias, sino que desarticuló la relación sagrada entre los pueblos indígenas y su territorio. Aunque los Sáliba adoptaron externamente el catolicismo (sobreviviendo así a la persecución),

subyace una memoria cultural que resiste en prácticas y narrativas cotidianas, como la idea de "volver a la tierra".

Según el plan de vida de la comunidad indígena Sáliba (2023) la ley de origen basa en los principios que nos orientan para la lectura de los mandatos de la madre tierra ese saber de espíritu, de lo natural, lo salvaje, lo desconocido es lo que nos permite construir una vida diferente un mundo que para muchos es incomprensible. Sabemos que el conocimiento y nuestro pensamiento es el desarrollo del espíritu surge a partir del papel que cumple la madre tierra y los beneficios que nos brinda que cuando no lo reconocemos cuando los ignoramos y abusamos del poder del hombre sobre la tierra nuestro mundo entra en crisis, es un desequilibrio social y espiritual.

Para la comunidad es importante que las nuevas generaciones continúen con esta relación armónica entre el individuo y la naturaleza como se evidencia en el siguiente relato de entrevista.

Si es un niño se hace el ritual del pescado para inculcarle como ese ejercicio con la tierra, llevarlo al conuco y hacerle un proceso allá que es un ritual dentro del cultivo de la yuca, dentro del cultivo del plátano, que él como que reconozca esos espacios, si es niña se le hace el proceso también para el rezo del pescado, en donde unas patronas de la comunidad le hacen el rezo y le enseñan los tejidos, el cuidado del hogar, la cocina, en cierto momento pues se reúnen bastantes utensilios que nosotros artesanalmente los creamos de barro, mezclado con bosta de ganado y un árbol que se llama kaguin, que es un proceso muy tradicional de nuestro pueblo, y podemos resaltar en nuestra cultura, entonces tradicionalmente tenemos tanto la mujer, como la niña, como el niño,

un proceso para que se desarrolle dentro de nuestra comunidad. (conversación personal, Ponare D 2025).

Se establece un vínculo entre el individuo, la tierra, la naturaleza y sus representaciones espirituales desde su nacimiento, otorgando funciones a cada uno de acuerdo con su género, como orden de comportamiento familiar y social dentro de la comunidad un ejemplo claro de esta relación comportamental es lo siguiente.

Si yo llego a cortar una palma sin pedirle permiso, uno se va a sentir como cuando usted tiene síntomas de dengue, se siente incómodo, como si algo está mal algo que usted no entiende, es un síntoma como que "me quiero enfermar" y es porque uno no hizo las cosas bien, o sea, yo estoy dañando la naturaleza y entonces se le viene hacia uno como esa mala energía porque yo estoy haciendo un daño. (conversación personal, Ponare C 2025).

Es así como el Plan de Vida funciona como un marco normativo y espiritual que rige la existencia comunitaria en armonía con la Madre Tierra, esta concepción propone una epistemología alternativa basada en lo sagrado, lo colectivo y lo ecológico, se evidencia una estrecha relación entre la organización política, social y la cosmogonía, al menos en la referencia documental y contrastado con la memoria colectiva pues en la referencia de entrevistas, según manifiestan, “Para nosotros hay un ser que es el que creó todo, donde se generó la semilla para que se expandiera por el territorio, es Yurumaní, eso es lo que uno entiende como cosmovisión”, (conversación personal, Caribana 2025).

El origen de la vida desde la perspectiva de un pueblo indígena, centrada en la figura de Yurumaní, un ser creador que dispersa la vida a través de semillas. La expansión de las

semillas ("se regaron por todo el territorio") simboliza la interdependencia de todas las formas de vida, desde las plantas hasta los humanos.

De esta sabiduría tomada desde lo colectivo se relaciona con lo referenciado en el Plan de vida (2023), que describe que el mundo Sáliba se ha ido reconstruyendo en el imaginario social al mismo tiempo que ha ido rescatando las historias mitológicas de la población Sáliba, los mitos encontrados se basan en las relaciones que tiene el hombre Sáliba con la naturaleza y sus dioses por ello dentro de nuestra tradición oral la forma que está construido nuestro mundo cosmogónicamente aún es muy complejo las migraciones de nuestra etnia han hecho que nuestro mito de origen se fragmente y se disuelva entre relatos mitológicos.

El Plan de Vida del pueblo Sáliba se presenta como un proceso de reconstrucción identitaria a través de la recuperación de su memoria mitológica, cosmogonía y tradición oral. Este relato no es solo una narración histórica, sino un sistema de conocimiento vivo que estructura su relación con la naturaleza, los dioses y su organización social, la cosmovisión describe un mundo donde lo humano, lo divino y lo natural están interconectados, el indígena Sáliba como lo humano, pulu como lo divino y la mujer Sáliba como lo naturaleza en su asociación con la laguna. Estableciendo de esta manera una fuerte relación entre el pueblo y la naturaleza, el individuo dentro de la cosmovisión del pueblo Sáliba hace parte de la madre tierra, como lo determina el siguiente relato de entrevista.

Desde que nacemos nosotros tenemos entendido que somos de la tierra y vamos para la tierra, anteriormente nosotros espiritualmente hacíamos el ritual de que cuando una persona fallecía nos reuníamos toda la comunidad, durante dos o tres días hacíamos

ceremonias, rituales, danza el botuto, junto al difunto se ponían elementos como, el arco y flecha lo que él pudiera llevarse y poder seguir en la otra vida. (conversación personal, Ponare C 2025).

La cosmovisión de un pueblo indígena, donde el nacimiento, la gestación y la muerte no son eventos aislados, "Somos de la tierra y vamos para la tierra": Esta frase sintetiza una ontología circular donde la muerte no es un fin, sino un retorno al origen, los rituales funerarios comunitarios, la práctica de reunirse por 2-3 días con ofrendas (botuto, arco y flecha), simboliza la preparación para la otra vida, estos procesos ritualizados refuerzan la conexión entre la comunidad, los ancestros y la tierra, cabe resaltar de esta narración que el entrevistado habla en tiempo pasado, esto indica que en la actualidad estos rituales no se desarrollan con frecuencia o con la misma profundidad y esto implica que poco a poco se va perdiendo esta espiritualidad aún más en las nuevas generaciones.

Por tanto es importante retomar y enseñar a los jóvenes no solo los procedimientos rituales sino su significado y valor espiritual, en referencia a su cosmovisión y otras prácticas como la medicina ancestral que se guardan muy sabiamente como secretos propios de la cultura para la protección, curación y purificación frente al entorno ambiental y social, como documentalmente se refiere, se reza a todo ser viviente y también se usan en rituales de paso o para curación el rezo permite el equilibrio ante el hombre la naturaleza los rezos hacen parte del conocimiento ancestral que los sabedores y médicos tradicionales cuidan con recelo. (Plan de vida 2023).

Los rezos dentro del Plan de Vida indígena son secretos propios de la cultura de saberes custodiados por sabedores/as y médicos tradicionales, transmitidos bajo condiciones

rituales que permiten la protección como un escudo espiritual contra males externos, permiten la curación tanto física como emocional y por último permiten la Purificación y las limpiezas de energías destructivas.

Según el PEC (2006) El Médico Tradicional, con el fin de tener contacto con fuerzas sobrenaturales que le permitan conocer e interpretar el mundo del paciente, mirar el camino de la curación, que le muestre las señales, que le indique en ese mundo misterioso el camino del diagnóstico y la curación de la enfermedad usa el Yopo, Ambil, Yage, Coca, borrachero, esto sirve para introducirse en el oficio de curandero, para aumentar o adquirir sabiduría; para tener buena salud, para purgarse, para limpiar el cuerpo, para fortalecer la mente, para curar los nervios y protegerse de todo poder maléfico.

El uso de estos espíritus guardianes sirve para comunicarse directamente con las plantas que se utilizarán en la curación, el poder connatural que actúa como generador del problema, con las personas generalmente enemigas del paciente, con la solución al problema mediante la adivinación. Las curaciones de las personas usualmente se hacen en las horas de la noche dado que es más fácil comunicarse con los espíritus.

Los médicos tradicionales, curanderos, yerberos, parteras, quienes manejan conocimientos que están generalizados dentro de los miembros de la comunidad, son especializados, transmiten sus conocimientos de maestro a discípulo mediante rezos, recetas, diversos secretos que manejan con celo y ética.

Ellos manejan una relativa autonomía sobre los recursos endógenos que tiene la cultura para enfrentar los accidentes y las enfermedades, contando con saberes básicos sobre plantas, prácticas, y contra que pueden utilizar cuentan con un prestigio y con la responsabilidad de

garantizar el bienestar comunitario. El sistema médico tradicional fundamentado en una relación sagrada entre el médico tradicional (chamán, curandero, partera), las plantas maestras (Yopo, Yagé, Coca) y los espíritus guardianes, que integra dimensiones espirituales, comunitarias y ecológicas.

Las plantas maestras entidades vivas que permiten Acceder a mundos invisibles ("contacto con fuerzas sobrenaturales"), Diagnosticar enfermedades ("mirar el camino de la curación"). Y recibir sabiduría ("aumentar o adquirir conocimiento"). Las curaciones suceden de noche porque es cuando los espíritus son más accesibles (tiempo liminal entre lo visible y lo invisible. Además de las prácticas de la medicina ancestral en comunión con los recursos que ofrece la naturaleza se encuentra el componente espiritual que modela la conducta como se indica a través de lo enunciado a continuación. “Nosotros cuando se escucha el pisco, Si nos estamos alistando para salir a algún lado, mejor nos vamos porque hay un mal augurio, un agüero. Entonces mejor no salir porque ahí puede haber algún accidente o algo puede pasar” (conversación personal, Caribana 2025)

El pisco como augurio, escuchar el pisco (ave) se interpreta como mal presagio, advirtiéndolo sobre posibles accidentes, Esto refleja una conexión profunda con señales naturales para guiar decisiones cotidianas.

Para mantener la armonía en su relación con la naturaleza, el pueblo Sáliba considera los ceremoniales de danza como elemento sagrado, para el caso puntual el baile del botuto que se ha heredado desde su llegada originaria de las Antillas, como se aclara en el siguiente relato.

El botuto es una danza que tiene forma de un caracol del mar, el botuto anterior era un taparo, o hecho con tierra o barro especial. Esos eran los botutos anteriores, pero ya por acá no había, entonces utilizaron el bambú y el tambor que utilizaban era un tambor grande, pero ese tambor que utilizaban tenía su ritual, y era grandísimo para que llegara el sonido lejísimos, y hasta donde llegaba el sonido, entonces era una protección, como una barrera, si alguien escuchaba era como un aviso de que había peligro, no vamos por aquí. (conversación personal, Caribana 2025).

Esto implica las acciones propias rituales y sagradas con un significado profundo de relación con su entorno natural, los peligros y las posibilidades de supervivencia desde sus orígenes y conservados hasta la actualidad, se evidencia que las nuevas generaciones han perdido el significado original de la danza, pues en la actualidad esta se relaciona como una ofrenda que realiza el pueblo Sáliba a la Virgen de la Candelaria el día 02 de febrero de cada año, como una forma de evidenciar la transgresión del cristianismo permeando la cosmogonía y la cosmovisión de la comunidad indígena.

En referencia a lo anterior se hace imperante la estrategia de recuperación de esta ritual de acuerdo con su valor espiritual y cosmogónico original como referencia en la memoria ancestral de acuerdo con lo que refiere el siguiente adulto mayor entrevistado.

Por eso traen las ofrendas, porque es algo muy tradicional, de mucho antes, Por ejemplo, si había cosecha, si había producción, como una forma de agradecimiento por eso que dicen, cuando alguien se iba, moría, entonces lo enterraban y encima de eso bailaban, porque era un ritual de volver a la tierra, a la naturaleza y cuando nacían

también se hacía lo mismo, cuando la muchacha llegaba a ser señorita también se hacía ese ritual. (conversación personal, Caribana 2025).

Los rituales de Iniciación y Formación para niñas, rezo del pescado y enseñanza de roles las patronas les instruyen en tejidos, cocina y cuidado del hogar, usando utensilios artesanales (barro mezclado con bosta de ganado y árbol kaguin). Todos estos elementos que componen la identidad cultural del pueblo Sáliba, constituyen el centro de su fundamentación social, estructural y política con una necesidad de establecer rutas con diferentes aristas de modo que todas propendan por la conservación de la cultura en todo lo complejo del concepto propio, desde su religión, espiritualidad, organización estructural sociopolítica y enfocada en una educación con propiedad de su reconocimiento como pueblo autónomo. Es una lucha que no enfrenta al cambio, sino que abre la posibilidad de conservar la memoria histórica, memoria social desde el sincretismo propio de la interacción con la modernidad y el respeto por la interculturalidad.

Factores Socio Culturales Perdida Saberes Ancestrales

La comunidad Sáliba ha enfrentado históricamente el peligro de su exterminio desde el concepto cultural, desde el proceso de colonización y en el tránsito de las misiones jesuitas en los llanos orientales y la cuenca del Orinoco, en el que se denominaron reducciones, han sufrido la alienación identitaria por parte de la presión colonizadora y evangelizadora de la religión cristiana, a continuación se refiere en específico un relato de la estrategia de conservación por parte de la nación Sáliba.

Nuestros mayores aquí en San Miguel de Macuco eran muy juiciosos y por eso se ganaron la confianza de los curas, de los jesuitas. Entonces ellos los dejaban que fueran

a trabajar por allá en el Duya, Cucurital, Güirripa, por todos esos lados ellos trabajaban y cuando estaban allá eran Sálibas, allá ejercían sus rituales naturales, lo que eran ellos y cuando se venían para la misión, para el centro, entonces eran católicos. Les daban esa libertad, si no hubiera sido por eso, nosotros los sálibas yo creo que no existiéramos, hubiéramos sido...Exterminados. (conversación personal, Caribana 2025).

El testimonio revela cómo los Sáliba emplearon la astucia cultural para superar la dominación colonial, se adaptaron a las estructuras impuestas (catolicismo) y Conservaron su identidad en espacios de autonomía (rituales en territorios ancestrales). Sin embargo, en la actualidad ha sido más agresivo es ese proceso de alienación y culturización debido a mayor intervención de la población mestiza y colonos que interactúan a diario con esta comunidad, perdiendo esta costumbre de ritualidad y espiritualidad incluso desde los ambientes propios para el aprendizaje como las instituciones educativas o la familia, pues poco a poco se ha perdido la tradición oral y la comunicación intergeneracional como consecuencia se afirma que.

A los jóvenes en la actualidad el papá no le explica nada, no saben cómo era antes, se. ¿Qué podríamos hacer? hacer reuniones y que escuchen a los adultos mayores para que les expliquen cómo era, para que ellos aprendan cómo nosotros trabajamos. Es lo que necesitan ellos, nosotros los mayores necesitamos transmitir, que ellos estén atentos un encuentro intergeneracional sería una de las estrategias. (conversación personal, Ponare C 2025).

De la conversación se identifica una pérdida de transmisión cultural intergeneracional, los niños y jóvenes no están aprendiendo la lengua, tradiciones y conocimientos ancestrales, Los padres ya no enseñan activamente la cultura a sus hijos, los miembros conscientes de la comunidad, quienes ven cómo las nuevas generaciones se van distanciando de sus raíces hasta que experimentan personalmente las consecuencias de esta desconexión.

Es una preocupación de la comunidad como refiere el siguiente entrevistado.

A mí personalmente como indígena me duele ese sentir porque es algo que me identifica y lo que me impartieron mis abuelos desde chiquito, que me hacía la esencia de poder respaldar y representar en cualquier espacio el ser indígena y el poder representar a toda una comunidad (conversación personal, Ponare D 2025).

La preocupación se presenta a partir de las dinámicas culturales externas y la pérdida del control cultural por parte de las autoridades:

Nuestros bailes se están olvidando y se hace necesario recordarlos; no estamos rezando los alimentos, ni estamos dando sentido a lo que hacemos; la educación indígena se ha generalizado y necesitamos volver a los valores comunitarios: respeto, solidaridad, participación como elementos de soporte y de definición de autonomía e identidad; no estamos usando nuestra Medicina Tradicional; nuestro patrón de vivienda ya no se parece a nosotros, es decir, nuestra casa macho se ha separado de nuestra casa hembra y en ella el fogón ya no constituye el centro de reunión con nuestros mayores; nuestra lengua está perdiendo su función social.(PEC 2006).

La solución propuesta -recuperar espacios de enseñanza intergeneracional- representa un último esfuerzo por mantener viva la cultura, aunque reconocen las enormes dificultades

ante el avance de influencias externas y la falta de apoyo institucional, de acuerdo con la preocupación que se describe a continuación por el entrevistado.

Creo personalmente que es importante para nosotros como etnia Sáliba poder subsistir en un futuro ya que desafortunadamente pues las nuevas tecnologías nos han metido o se nos han inculcado mucho y los niños o las generaciones que vienen como que no tienen ese propio o ese arraigo por lo nuestro, entonces como que han venido de cierta manera perdiendo, los padres pues ya tampoco le ven como es interés de pronto inculcarle a sus niños, de decirle mire nosotros somos indígenas, tenemos esas costumbres, tenemos este idioma que es propio de nosotros, que es lo que nos identifica como tal, como pueblo indígena y no lo hacemos, entonces pues de cierta manera uno dice en que estamos fallando (conversación personal, Ponare D 2025).

Se está presentando una situación asociada al acelerado crecimiento de modernidad en la región, sumada a factores externos en las últimas décadas como la explotación de recursos naturales específicamente los hidrocarburos, que han provocado una intromisión de población foránea a la comunidad y que han provocado una transformación no del todo positiva en la comunidad indígena como refiere el Plan de vida (2023). Transformación social resiliente a facilistas, todo lo queremos fácil, se acepta muy rápido la influencia de otras culturas, existe poco interés y motivación por la cultura, la población no es consciente de la importancia cultural, poca fe a los médicos rezanderos, parteros tradicionales, los jóvenes no participan en los cabildos, se están desconociendo las tradiciones de vestimenta, prácticas tradicionales, la práctica de hacer el casabe y mañoco es mínima, alta desobediencia y poco respeto de los

menores hacia sus padres y mayores, no se habla el idioma ni se entiende por parte de la población joven.

En el (Plan de vida 2003). Se evidencia una crisis civilizatoria donde una comunidad está perdiendo rápidamente su identidad cultural debido a la presión de la modernidad, que promueve lo rápido y fácil sobre lo tradicional a la ruptura del tejido social, donde jóvenes y mayores ya no comparten valores, lengua ni prácticas, y la falta de orgullo identitario que lleva a preferir influencias externas antes que lo propio.

De acuerdo con la percepción de los entrevistados como se evidencia en el siguiente apartado de entrevista.

Desafortunadamente ya lo hemos venido perdiendo un poquito por culturas ajenas que se han venido, pues las familias ya han venido como culturizándose en otras formas, pero desde un inicio nosotros hacíamos ese ritual de despedir a esa persona, muy tradicionalmente nunca utilizamos una tumba en cemento ni concreto ni nada de eso, sino simplemente la tierra, se arrojaba la persona en cuero de ganado y se enterraba, directamente en la tierra, esa es como que nacemos de la tierra y vamos para la tierra. (conversación personal, Ponare D 2025).

El texto refleja la pérdida progresiva de prácticas funerarias tradicionales, donde los rituales funerarios tradicionales que simbolizaban una conexión sagrada con la tierra están siendo reemplazados por costumbres religiosas cristianas, Antes la muerte era parte de un ciclo natural (la tierra como madre y destino final) y ahora: se adopta un enfoque más artificial (cementarios modernos).

Se evidencia un riesgo de pérdida de la identidad cultural a causa de factores externos pero que impactan de manera directa a la comunidad y en consecuencia a las nuevas generaciones, esa situación progresiva amerita el planteamiento y desarrollo de estrategias que de manera urgente se implementen en diferentes contextos de la comunidad, no solo en las instituciones educativas sino en espacios comunales como el cabildo, asambleas y que estén direccionadas desde las instancias de gobernabilidad y autoridad administrativa y cultural con una clara responsabilidad institucional.

Aportes Didácticos Y Pedagógicos Propios (Didácticas Que Utilizan)

A continuación, se realiza una recuperación narrativa de las alternativas didácticas por parte de los orientadores culturales, docentes y gestores que desde sus diferentes roles y en relación con su interacción con la población de niños y jóvenes de la comunidad, además de la percepción de efectividad de sus acciones en relación con la pedagogía y la didáctica que de manera empírica se ha adelantado en diferentes contextos de la formación.

Inicialmente se toma la entrevista siguiente como obedece a la misión o propósito de los gestores culturales.

Se debe enseñar todo el sistema de conocimiento ancestral, que es como donde está la esencia de la cosmovisión, que es la forma de ver el mundo de la parte indígena ese es todo un sistema, un poco de la lengua también, la lengua es como donde está la memoria, donde está la lengua ahí está la memoria. En lengua Sáliba ese es un sistema nuevo que se está implementando la educación propia es lo natural que uno aprende de la vida, pero el sistema se está organizando hasta ahora y ahí es donde se dice que se

debe enseñar todo lo que es ley de origen o derecho mayor, se debe enseñar espiritualidad (conversación personal, Caribana 2025).

El conocimiento ancestral (cosmovisión, lengua, espiritualidad) es el alma de la identidad indígena, y su transmisión es un acto de resistencia, La cultura no es ornamental, sino una riqueza vital: su pérdida equivale a la desaparición del pueblo y la dualidad convicción/adopción muestra la lucha por preservar lo propio frente a presiones externas, usando la educación propia como herramienta.

Desde otro rol en el que participa la población joven se implementa una forma de representación de estas nuevas generaciones como refiere el siguiente entrevistado en la Consejería de Juventud Municipal,

Donde también tuvimos participación por las comunidades indígenas, fuimos elegidos por la elección popular por el Partido del Maíz, en donde somos consejeros juveniles hace cuatro años, ya ahorita terminamos como tal el proceso, este año se elige nuevamente. Entonces quiero impartir ese conocimiento y esa iniciativa, que nos apropiemos de nuestro territorio y busquemos la manera de poder incentivar a los jóvenes y a las nuevas generaciones a que nos apropiemos de nuestras raíces, porque si no lo hacemos en un futuro vamos a ser parte del Estado, por decirlo así, como campesinos no vamos a disponer de nuestra propia jurisdicción y no vamos a disponer de nuestras propias creencias y culturas (conversación personal, Ponare J 2025).

Hay una preocupación de los jóvenes por conservar sus derechos de identidad ante las políticas externas y propendiendo por el conocimiento adquirido por parte de la población

joven de la comunidad Sáliba en el Municipio de Orocué a través de la propuesta de que se propone a continuación.

Las escuelas de liderazgo es un proyecto que estamos realizando en el resguardo del Duya, donde queremos cultivar como esas semillitas en los niños que están ahorita creciendo, que están adquiriendo conocimiento, en donde aprendan nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras danzas, todo lo que nos envuelve como territorio y como indígenas, todo lo que tenemos y hacer como el sentir de que en un futuro (Conversación personal, Ponare J 2025).

Así mismo otro de los entrevistado refiérelo siguiente, en el poco tiempo que llevo como docente hemos crecido mucho en nuestro idioma, en nuestra danza del botuto cuando yo inicié no había nadie, por ejemplo, de los niños que tocara un tambor, que interpretara un botuto y yo comencé a buscar esa estrategia porque de pronto algunos profesores no se hacían entender y entonces yo empecé y dije "bueno, vamos a empezar primero y empezamos con las palmas, a hacer unos golpes, después ya empezamos a contar para que ellos aprendieran el paso básico de la danza del botuto culturas (conversación personal, Ponare C 2025)

En referencia a lo anterior se resalta la oportunidad de aportar en este proceso de intervención social y pedagógica con las nuevas generaciones, abriendo un horizonte de posibilidades para implementar estrategias que sumen a estas iniciativas.

De acuerdo a la institucionalidad de la población Sáliba el PEC afirma que La pedagogía indígena se concibe y asume como la renovación de acción afectiva, simbólica, artística y lúdica comunitaria en las interacciones intergeneracionales, mediante: El consejo como esencia del respeto y valoración a los mayores, la educación de la vista y el cuerpo en el

comportamiento humano, la ayudantía y el acompañamiento permanente en la acción y en la reflexión, el escuchar y ver en el sueño respuesta a los problemas y necesidades, la observación del comportamiento ante la naturaleza, el trabajo comunitario y asociado entre primos, tíos y hermanos, el saber de otras culturas y sus perspectivas de aplicación, es decir que la pedagogía debe ser desarrollada en conjunto con todos los actores de la comunidad asegurando la participación de jóvenes, adultos, líderes políticos, líderes culturales, instituciones educativas, sabedores indígenas y en general la comunidad de la etnia.

No obstante, representa un reto de articulación y de generación de compromisos, incluso el de la población que se beneficia en estas estrategias como indica la siguiente entrevista.

No es tan fácil, pero tampoco difícil hay que seguir trabajando, unirnos más con todos los compañeros indígenas también, tenemos que hablar con los mayores, con la comunidad, porque hay algunos entienden el idioma, pero no lo hablan y hay unos que dicen "a mí no me interesa eso", pero cuando ellos se dan cuenta que esa es la mayor riqueza que tenemos, ahí empiezan a buscar eso y entonces uno ya cuando ellos se sienten como en esa necesidad, En mi caso he metido al cuento a muchas personas, hay unos que decían "no, pero eso para qué nos sirve, yo qué me voy a poner a aprender ese idioma si eso no nos sirve para nada", pero cuando uno en realidad se mete al cuento y ve, dice "uy, eso es bastante importante". (conversación personal, Ponare C 2025).

Lo anterior en coherencia con lo afirmado por el PEC, el pensamiento y los conocimientos propios deben ser transmitidos en la lengua materna, mediante la palabra oral,

en especial aquellos que tienen que ver con nuestro comportamiento, con los sentimientos, el sentido de pertenencia y algunos saberes específicos como los rezos como maneras de relacionarnos con los espíritus. La base de transmisión de esos saberes los hace la mujer, dado que ella como madre representa la tierra, el adentro, con el apoyo del padre que representa el afuera, la ley, la palabra.

Desde la visión educativa propia de los pueblos indígenas, la didáctica no se concibe como una técnica impuesta, sino como una expresión coherente con su cosmovisión, vinculada profundamente a los procesos de formación tradicionales. En este marco, el Proyecto Educativo Comunitario (PEC) se convierte en una guía para entender cómo el conocimiento se ordena y se transmite dentro del territorio a través de prácticas cotidianas y figuras tradicionales de enseñanza.

Según el PEC (2006) El saber hace uso de la didáctica como ordenamiento del saber, sus procesos se corresponden con los procesos de socialización y elementos didácticos que los constituyen los sueños, los consejos de los ancianos, el hacer en la cotidianidad, todo ello mediado por el uso de la lengua materna por parte de los sabedores con sus espacios de formación tales como historiador, médico tradicional, la partera, el rezandero, el maestro de ceremonias, el especialista en agricultura, el hacedor de vivienda, el líder, el gobernante, el artesano, el maestro de música, el maestro bilingüe; cada uno de ellos utiliza elementos didácticos propios a su saber, la actualización de la historia, los lugares sagrados, los espacios comunitarios, el conuco, la casa de la araña, los espacios de negociación, entre otros.

En las entrevistas realizadas (conversación personal, Ponare C 2025). “Señala que la importancia del intercambio oral y experiencial como una vía de fortalecimiento identitario la

narración y la escucha activa permiten recuperar vivencias que, de no compartirse, podrían perderse con el tiempo”. Esta práctica ha sido clave para la revitalización de saberes ancestrales y la consolidación de un proceso educativo que promueva el fortalecimiento de las dinámicas culturales propias de la comunidad.

En la (conversación personal, Ponare C 2025) Menciona que se llega el día que uno cuenta esa experiencia y empiezan a recibir para allá y para acá hay transmisión a los niños se están fortaleciendo conocimientos que han venido perdiendo, pero ahora que lo estamos trabajando ya hemos recuperado mucho.

Por su parte, otra de las entrevistas evidencia cómo la lengua materna actúa como canal principal de conexión con la memoria ancestral a través del uso del idioma propio, se activa la capacidad de recordar enseñanzas recibidas de los mayores, permitiendo no solo la transmisión del conocimiento, sino también la vivencia espiritual que lo acompaña.

Este proceso es visto por los sabedores como un acto profundo de recuperación cultural. Según (conversación personal, Ponare C 2025) La lengua es la forma de recuperar la memoria, es una forma en que se puede transmitir el conocimiento a partir de diálogos, uno comienza a recordar, no como a improvisar sino a recordar toda la parte que uno venía aprendiendo de los mayores, cuando uno se concentra, le va llegando toda esa sabiduría, la buena energía, y se siente uno cómodo.

Capítulo 4. Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

Los resultados centrados en la recuperación de los valores ancestrales y la cosmovisión, representó un proceso profundamente transformador tanto para la comunidad, la Investigación

Acción Participativa (IAP), ya que se consolidó como un puente de diálogo intergeneracional y una herramienta de resistencia cultural frente a la erosión identitaria causada por la colonización, la globalización y la desconexión entre sabedores y jóvenes, que permitieron dar respuesta a la siguiente pregunta.

¿A través de qué material didáctico se pueden recuperar la cultura Sáliba del resguardo indígena el Duya que permita su fortalecimiento y permanencia en el territorio del municipio de Orocué Casanare?

Hallazgos y Conclusiones

La comunidad indígena ha adelantado diferentes acciones enfocadas a la recuperación de los valores culturales y su identidad, durante el proceso investigativo, se evidenció la implementación de una malla curricular propia denominada “Mapire” (Mandato pedagógico propio intercultural y bilingüe), implementada por las instituciones educativas del resguardo. Esta propuesta curricular se basa en un enfoque cultural que integra de manera transversal los saberes tradicionales con las áreas del conocimiento escolar. Por ejemplo, al abordar contenidos como las plantas en el área de Ciencias Naturales, estos se trabajan simultáneamente desde el componente lingüístico en lengua Sáliba. Esta transversalidad no se limita al idioma, sino que se extiende a espacios de encuentro con sabedores y médicos tradicionales, permitiendo que el aprendizaje ocurra desde el diálogo entre el conocimiento ancestral y el conocimiento académico.

Actualmente, la malla Mapire abarca desde preescolar hasta noveno grado, y se encuentra institucionalizada en las escuelas de los resguardos del municipio. No obstante, se identifica

como necesidad pendiente el desarrollo de la malla para los grados décimo y once, lo cual representa un reto para la continuidad del proceso educativo propio en los niveles superiores. Esta experiencia evidencia un avance significativo hacia la consolidación de un modelo educativo propio, que reconoce y fortalece la identidad cultural del pueblo Sáliba. Como otra de las apuestas, se identifica falta de articulación adecuada a las políticas institucionales del plan de vida y a los proyectos educativos institucionales de manera que la educación propia se vea reflejada en el quehacer diario de los docentes y gestores culturales.

En cuanto al desarrollo de los encuentros y análisis de los resultados de los instrumentos aplicados se evidencia un bajo interés y poca participación en especial de niños y jóvenes de la comunidad en la vinculación de espacios en los que se busca promover el fortalecimiento y rescate de su cultura. Como resultado en el ejercicio de aplicación de entrevista y grupo focal realizado con integrantes de la comunidad indígena, se han identificado los siguientes hallazgos:

- ✓ Pérdida Gradual de la Identidad Cultural Sáliba, el resguardo El Duya enfrenta una erosión de sus valores ancestrales debido a factores históricos como la colonización, la evangelización católica, la globalización y la influencia de culturas externas. Esto ha llevado a la pérdida de prácticas rituales, lenguas nativas y conocimientos tradicionales, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
- ✓ En el papel de la familia, las dinámicas sociales, comunitarias se han visto afectados los valores desde la infancia como el respeto, amor, trabajo, unión, ya que algunas familias no practican los ritos, rezos, gastronomía y uso de la lengua.

- ✓ Desde la administración pública regional y local desarrollan actividades sociopolíticas sin tener en cuenta el cuidado y la conservación de la cultura indígena Sáliba.
- ✓ La institución educativa del resguardo se rige por un modelo educativo integral desde la Ley de Origen, Derecho Mayor o Derecho Propio, sin embargo, en los espacios académicos se han implementado acciones de educación occidental e influencia de las tecnologías (TICS) lo que contribuye en la pérdida de sus valores culturales.
- ✓ Impacto de la pérdida cultural, la imposición de valores occidentales y religiosos ha generado un sincretismo que diluye la cosmovisión ancestral. Por ejemplo, rituales como el baile del botuto ahora se asocian a festividades católicas, perdiendo su significado espiritual original.
- ✓ Desconexión Intergeneracional, la actualidad de los jóvenes y niños es que no están aprendiendo activamente la lengua Sáliba ni las tradiciones, lo que amenaza la transmisión oral del conocimiento.
- ✓ Resistencia y Estrategias de Preservación, la comunidad ha desarrollado estrategias de resistencia en la preservación cultural, como la participación en consejos juveniles y la creación de escuelas de liderazgo, adicionalmente se destaca la importancia de la medicina tradicional, los rituales agrícolas y la relación sagrada con la naturaleza.
- ✓ Cosmovisión y Relación con la Naturaleza: La cosmogonía Sáliba se basa en una profunda conexión con la tierra y seres espirituales como Pulu y Yurumaní, esta visión integra aspectos sociales, políticos y educativos, pero está en riesgo debido a la modernización y la pérdida de prácticas rituales.

- ✓ Preservación Cultural, es urgente documentar y revitalizar prácticas claves (lengua, medicina tradicional, rituales) mediante materiales didácticos innovadores, como la cartilla.
- ✓ Necesidad de fortalecer la educación intercultural en escuelas, integrando saberes ancestrales. Importancia de la transmisión oral intergeneracional y la participación de líderes y sabedores. Propuesta de materiales pedagógicos (cartilla) para revitalizar la cultura.

En este sentido, el presente proyecto de intervención permitió la construcción de un material didáctico que no solo apunto al contenido académico, sino que también estuvo orientada a la conservación y promoción de la cultura, la lengua y las tradiciones de la comunidad El Duya, fomentando un modelo de educación que sea realmente inclusivo y transformador.

Se ve la oportunidad de plantear un material didáctico enfocada a las nuevas generaciones niños y jóvenes en diferentes aspectos como la lengua materna la recuperación de sus mitos y leyendas para fortalecer la cosmogonía y la cosmovisión.

La comunión del individuo y de la comunidad indígena con la naturaleza y su madre tierra según su concepción se debe fortalecer desde la pedagogía y la didáctica con el resurgimiento de las acciones rituales como danzas ceremoniales y otras prácticas propias de su cultura

Para este proyecto se construye una cartilla didáctica con la comunidad del resguardo indígena el Duya, se aplicaron dos instrumentos, primero se realiza una entrevista en la que se contó con la participación de un mayor, dos docentes y un joven líder de la comunidad, como segundo instrumento se realiza un grupo focal con participación de tres docentes, un joven y

un investigador, para este momento ya se tenía un borrador de la cartilla construido con la información y el acompañamiento de los entrevistados, en esta fase los integrantes del grupo focal realizan correcciones y dan sugerencias de mejora al producto en la que sugieren realizar un próximo encuentro para realizar validación con el producto final. (**Anexo 5**)

<https://online.fliphtml5.com/ppyx/syqf/#p=1>

Recomendaciones

El principal aporte de este material didáctico es promover en la comunidad indígena Sáliba el autoconocimiento y valor cultural con la reafirmación de su conocimiento cosmogónico, lengua materna, rituales, mitos, relación con la naturaleza. Así mismo, el desarrollo de este proyecto de investigación en la comunidad indígena aporta una salida en el impacto de la pérdida progresiva de la lengua y sus valores culturales, encontrando en esta didáctica una apropiación y autoconocimiento como individuos pertenecientes a una comunidad indígena que tiene un valor cultural muy grande y que por medio de sus líderes comunitarios, gestores culturales y docentes, apropien esta estructura didáctica y la puedan desarrollar en un futuro en sus instalaciones educativas o en los ejercicios comunales que se realizan a través de los cabildos.

Promoviendo que los participantes se conviertan en multiplicadores de estos conocimientos dentro y fuera de su comunidad. A través de la implementación del producto entregado que respetará la cosmovisión, lengua y tradiciones propias de la comunidad, se

puede lograr una educación más inclusiva, equitativa y respetuosa de la diversidad cultural.

Esta investigación no solo contribuye a la mejora en los procesos de aprendizaje, sino que también promueven el fortalecimiento de la identidad cultural y el empoderamiento de los miembros de la comunidad.

- Se recomienda una mayor articulación entre las políticas institucionales de los diferentes agentes involucrados en la comunidad indígena como las autoridades Salibas indígenas del municipio de Orocué a ASAISOC, la Institución Educativa IA PUDÍ, los líderes comunales, sabedores mayores y la institución encargada del manejo de la cultura y las artes en el municipio de Orocué
- Las acciones encaminadas a la conservación de la identidad cultural deben ser concertadas en todo momento con los diferentes agentes pertenecientes a la comunidad incluido niños jóvenes y mayores.
- Es necesario recibir el apoyo institucional local regional y nacional para el auspicio o patrocinio de iniciativas y propuestas pedagógicas y didácticas que impacten en la nueva generación de la población indígena Sáliba.
- Fomentar la inclusión de este material didáctico como herramienta de apoyo en el sistema educativo indígena propio, llevando esta experiencia fuera del resguardo el Duya, teniendo en cuenta que nuestro alcance es limitado, logrando abarcar el resto de la comunidad indígena correspondiente a los demás resguardos ubicados en el municipio de Orocué

- Evaluar la viabilidad de aplicar el material didáctico fuera del contexto parametrizado abarcando más grupos etarios y que esta cartilla sirva como modelo para elaborar otros recursos didácticos que beneficien desde la educación inicial hasta la educación media.

En cuanto a los aportes en nuestro ejercicio formativo durante el desarrollo de esta investigación encontramos una oportunidad para aprender desde la académica y la experiencia de inmersión y en coherencia a este aprendizaje, entender que el conocimiento ancestral no se "extrae", sino que se co-construye con respeto y horizontalidad, el Integrar enfoques críticos, desde la perspectiva sociocrítica y decolonial, cuestionando modelos hegemónicos de investigación y por ultimo desarrollar habilidades interculturales al comprender la cosmogonía Sáliba, ya que esta exigió escucha activa, trabajo en comunidad, construcción en la corresponsabilidad nuestra y de los participantes y sensibilidad ante prácticas simbólicas (ej. rituales, medicina tradicional).

La IAP permitió que la comunidad Sáliba del resguardo El Duya, tuvieran participación activa definiendo problemas y soluciones desde su cosmovisión, se obtuvieron Herramientas, como el diseño de una cartilla didáctica y un documental como materiales pedagógicos para preservar saberes y por último el Diálogo intergeneracional: Los grupos focales y entrevistas fomentaron la transmisión oral de conocimientos entre mayores y jóvenes.

Los principales retos están orientados primero a la resistencia al cambio, teniendo en cuenta que algunos miembros de la comunidad priorizan influencias externas sobre sus tradiciones, segundo la continuidad de las estrategias requiere compromiso institucional y recursos económicos y por último la adaptación metodológica de las herramientas pedagógicas en la preservación Cultural.

Referencias

- Angarita-Ossa, Jhon Jairo y Campo-Ángel, Jeann Nilton. La educación indígena en proceso: Sujeto, escuela y autonomía en el Cauca, Colombia. En: Entramado. Enero - junio, 2015 vol. 11, no. 1, p. 176-185, <http://dx.doi.org/10.18041/entramado.2015v11n1.21129>
- Arriarán Cuéllar, Samuel, & Hernández Alvídrez, Elizabeth. (2010). El paradigma del multiculturalismo frente a la crisis de la educación intercultural. Cuicuilco, 17(48), 87-105. Recuperado en 10 de junio de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592010000100006&lng=es&tlng=es
- Bernd Brabec de Mori / Matthias Lewy / Miguel A. García (eds.) (2015), Sudamérica y sus mundos audibles Cosmologías y prácticas sonoras de los pueblos indígenas, estudios indiana 8 ISBN 978-3-7861-2757-4
- Congreso de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Diario Oficial No. 20.411.
- Congreso de Colombia. (1991). Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su 76a reunión, Ginebra, 1989.
- Congreso de Colombia. (1994). Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación.
- Congreso de Colombia. (1994). Ley 165 de 1994. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre la diversidad biológica", firmado en Río de Janeiro en 1992.
- Díaz Barriga, F., & Hernández Rojas, G. (2010). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo: Una interpretación constructivista* (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Díaz R, P.A., Ruiz Á, P.A., Rodríguez M, Á.M. y Cabrera L, A.M. (2019). Saberes propios, resistencia y procesos de recuperación de memoria histórica en la comunidad Muisca de la ciudad de Bogotá, NOVUM, 2(9), 86 - 100. Espinosa H, Tubay M, Carranza H y

- Chang W, (2021). Saberes ancestrales: una revisión para fomentar el rescate y revalorización en las comunidades indígenas del Ecuador, *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*, ISSN 2528-8083, Vol. 6, N°. Extra 3, 2021 (Ejemplar dedicado a: Primer Congreso de Investigación en Comunicación y Turismo CICOTUR-UTB-Extensión-Quevedo-2021), págs. 112-128.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI.
- Gayubas A (2025), Pueblos indígenas, *Enciclopedia Significados*. Revista universidad de buenos aires <https://concepto.de/pueblos-indigenas/>
- Gorosito, M. (1998). La identidad como aspecto de la reproducción cultural. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/5709/570962992007/html/>
- Hernández R-Sampieri, (2018), *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*, Mc Graw Hill.
- Martínez-Otero, V. (2019). *Modelos de intervención socioeducativa. Bogotá-Madrid: Ediciones de la U-CCS*.
- Melo Sea, D. (2020). Pérdida de identidad cultural: un retroceso para las comunidades indígenas y, por ende, para el turismo. Recuperado de <https://www.eumed.net/actas/20/desarrollo-empresarial/66-perdida-de-identidad-cultural.pdf>
- Molina V y Tabares J, (2014), *Educación Propia. Resistencia al modelo de homogeneización de los pueblos indígenas de Colombia*, *Revista latinoamericana* vol 13, https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-65682014000200008
- Ministerio del Interior. República de Colombia. *Caracterización Pueblos Indígenas. Pueblo Saliva*. http://siic.mininterior.gov.co/sites/default/files/plan_de_vida_del_pueblo_saliba.pdf
- Niño Vargas, J. C. (2018). *Diccionario de la lengua ette*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) / Universidad de los Andes.
- Naciones Unidas. (2007). *Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas*. Resolución A/RES/61/295, Asamblea General de la ONU.

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2003). Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
- Orocué, M. (09 de 03 de 2021). *Gov.co*. Obtenido de <https://www.orocue-casanare.gov.co/Paginas/default.aspx>
- Quilaqueo R, D. y Torres C, H. (2013). Multiculturalidad E Interculturalidad: Desafíos Epistemológicos De La Escolarización Desarrollada En Contextos Indígenas. *Alpha* (Osorno), (37), 285-300. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-22012013000200020>
- PEC SALIBA OROCUE MORICHITO (2006). Vida y Cultura en la Pervivencia del pueblo Sáliba, https://issuu.com/educacionintercultural/docs/pec_saliba-orocue-morichito
- Plan de vida pueblo Sáliba – Orocué (2023) *Consejo mayor ASAISOC*.
- Pérez, M. (2023). El origen del universo según la mitología griega. *Historia y Arqueología*, 15(2), 45-52.
- Pineda Camacho, R. (2000). Historias de los abuelos: medicina tradicional y relatos de los Sáliva del Orinoco. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
- Quilaqueo R, D. (2019). Intervención educativa intercultural para un diálogo de saberes indígena y escolar, *Educación en Revista*, Curitiba, Brasil, v. 35, n. 76, p. 219-237, jul./ago. 2019, <https://doi.org/10.1590/0104-4060.63000>
- Giroux, H. A. (1997). *Pedagogía y política de la esperanza: Teoría, cultura y enseñanza crítica*. Buenos Aires: Amorrortu.
- López Ruiz, T. J. (2017). Estudio de los elementos que potencian la recuperación de la identidad cultural en la localidad de Chazuta
- Ministerio de Educación Nacional. (2010). Lineamientos para la educación propia e intercultural. <https://www.mineduacion.gov.co>
- Raffino (2024), Equipo editorial, Etecé (25 de noviembre de 2024). Cultura. Enciclopedia Concepto. Recuperado el 25 de noviembre de 2024 de <https://concepto.de/cultura/>.
- Rivero J, (1736) *De las misiones de los llanos de Casanare*. Imprenta de Silvestre y compañía
- Ruiz-Gómez A, González-Bernal MA, Delgado-García JM. El concepto de etnia en un país pluriétnico y multicultural: una representación desde un grupo de estudiantes de

- odontología. *Acta Odont Col.* 2023; 13(2): 21-31. <https://doi.org/10.15446/aoc.v13n2.105423>
- Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. México: Mc Graw Hill.
- Smith, L. T. (2012). *Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples*. Zed Books
- Tattay Bolaños, Libia. 2011. *La "educación propia" en territorios indígenas caucanos: escenarios de hegemonía y resistencia. Tesis de maestría*, Flacso sede Ecuador. <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/6800>
- Téllez, R., Blanco, J. & Merchán, C. (2024). Educación Indígena en Colombia. *Revista Saber, Ciencia y Libertad*, 19(1), 347 – 371. <https://doi.org/10.18041/2382-3240/saber.2024v19n1.11411>.
- Tovar M, (2020). El sistema educativo indígena propio – SEIP, una política pública emergente de los pueblos indígenas de Colombia [REIB: Revista Electrónica Iberoamericana](#), ISSN-e 1988-0618, [Vol. 14, N°. 2, 2020](#), págs. 139-165
- UNESCO. (2009). *Informe Mundial de la UNESCO: Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184755>
- UNICEF. (2008). Educación intercultural bilingüe en América Latina: balance y desafíos. Recuperado de https://www.unicef.org/lac/media/2761/file/educacion_intercultural_bilingue_en_america_latina.pdf
- Walsh, C. (2009). *Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época*. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Walsh, C. (2013). *Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir*. Ediciones Abya-Yala.
- Zuluaga-Giraldo, J. I. y Largo-Taborda, W. A. (2020). Educación propia como rescate de la autonomía y la identidad cultural. *Praxis*, 16(2), 179-186. Doi: <http://dx.doi.org/10.21676/23897856.3657>

Anexos

Anexo 1. Consentimientos Informados

Anexo 2. Entrevista

Anexo 3. Grupo Focal

Anexo 4. Matriz Categorización

Anexo 5. Cartilla