

CATEGORIA	SUBCATEGORIAS	NARRATIVA	ANALISIS
	LEY DE ORIGEN	<p>Plan de vida Se 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 incomprendible. 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.</p>	<p>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.</p>
COSMOVISIÓN	MITOS DE CREACIÓN	<p>Entrevistado 1. Hay un ser que es el que creó, donde se generó la semilla para que se expandiera por el territorio, es Yurumaní. Hay muchas frutas de diferentes clases, entonces cuando eso se regaron las semillas, entonces se fue regando por todo el territorio, eso es parte del árbol, eso es lo que uno dice cosmovisión, todo ese sistema.</p>	<p>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</p>

		<p>Plan de vida 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 saliva 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.</p>	<p>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 natura estan interconectados, el indigena sáliba como lo humano, pulu como lo divino y la mujer Sáliba como lo naturaleza en su asociación con la laguna.</p>
		<p>PEC El dios Pulu, maestro que enseñó al Sáliba a cultivar la tierra, cazar, defenderse de los ataques efectuados por malas conductas del hombre, enseñó rezos para curarse de las enfermedades, el secreto de las plantas, el respeto por la naturaleza; valores de generosidad, compartir, amor por los animales, cuidado y pastoreo del ganado... El hombre Sáliba descendiente de la Madre Tierra, está hecho del polvo que Pulú sopló por la nariz; luego aparece la mujer que anda por la llanura y los bosques y vive en la orilla de la laguna.</p>	

	CICLO VIDA/MUERTE	<p>Entrevista 3 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, lanza el botuto, entregándole pronto lo que de cierta manera cada quien le quiso entregar a él, como ofrendas, lanza el botuto, el arco y flecha que él pudiera llevarse y poder seguir en la otra vida teniendo sus cositas.</p>	<p>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.</p>
		<p>Entrevista 3 Para nosotros es muy importante desde que nacemos, hay un proceso que desde que la madre está gestando, el tema del cuidado con el tema de la madre tierra, unos rezos donde los espíritus, tanto de nuestra propia creencia, no la perjudiquen a ella ni tampoco al niño que está procreando, entonces se hacen unos rituales en donde de cierta manera se les lleva como el proceso de gestación hasta que de cierta manera sale o parte la madre, lo tiene y ya más o menos como dentro de 15 días o un mes medio de que ya el niño pues ya tenga como ese aliento, se viene un proceso que es el proceso del rezo del pescado</p>	

	<p>ESTRUCTURA POLITICA</p>	<p>Entrevista 3 manejamos una guardia indígena, que como tal en nuestro territorio todos somos guardias indígenas, somos catalizados como guardias indígenas porque protegemos nuestro territorio, sin embargo institucionalmente se maneja un coordinador en donde él tiene más o menos un personal de 20 comuneros que le apoyan en el proceso de velar por el territorio, ellos se direccionan en diferentes espacios en donde cuidan y prevén que no pase nada dentro y fuera del territorio, cualquier proceso que esté pasando ahí, ellos son los encargados de recoger la información y traerla al cabildo, que son los voceros a la comunidad. También se maneja otro que son los consejeros de justicia, que eso ya se maneja directamente cuando de pronto en nuestro territorio hay algún problema de violación de algún proceso cuanto comunero, por decirlo así, un robo, una violación, un asesinato o algo, ellos son los encargados de recolectar toda la evidencia y como tal somos autónomos de poder direccionar nuestros propios procesos, entonces de cierta manera ellos son los encargados judicialmente de recolectar toda la evidencia y mirar cómo pasó ese proceso para después direccionarla al cabildo, el cabildo direcciona a la comunidad y si ya es competencia de la</p>	<p>El sistema de gobierno propio que combina elementos tradicionales (como la Guardia Indígena y el Cabildo) con estructuras organizativas modernas (como ASAISOC y ORID). Esta estructura no es jerárquica se basa en consenso comunitario, rotación de cargos y autonomía judicial, Todos somos guardias indígenas" una responsabilidad comunitaria de Protección física del territorio, Monitoreo y alerta temprana.</p>
--	----------------------------	---	---

		<p>jurisdicción ordinaria pues se procede a pasarla aquí al juzgado y a todo eso, entonces primero tenemos ese proceso internamente.</p>	
		<p>Entrevista 3 somos ocho resguardos, que es la base que direcciona a nivel territorial que sigue una institución que se llama ASAISOC, ella es encargada simplemente de direccionar los procesos que la comunidad o los ocho resguardos direccionan dentro de las decisiones que se toman en cada uno de los territorios. ASAISOC es direccionada por ocho personas que son elegidas también, ellas son elegidas por cuatro años, direccionan los procesos que se manejan a nivel territorial, municipal y de cierta manera pasan los procesos a una segunda instancia que es departamental, que es la ORID. A nivel nacional tenemos la UNIR, que es la que se maneja dentro de todo nuestro país, que son direccionadas por todos los pueblos indígenas que se están constituyendo acá en Colombia.</p>	

		<p>PEC Los procesos de formación dirigidos a la Comunidad Educativa y en general, deben tener en cuenta los procesos llevados a cabo al interior de las organizaciones: ORIC, ASASOC y los Cabildos, brindar capacitaciones a través de las instituciones educativas en Ley de Origen o Derecho Mayor, Fuero Indígena, Ley 89 de 1890, Ley 21 de 1991, Tratados Internacionales y Constitución Política; en formulación, elaboración, administración y gestión de proyectos. Para ello se debe formar al personal docente, que integren a sus programas estos saberes jurídicos y operativos e incentiven a los jóvenes para que participen en las instituciones de gobierno indígena; estos procesos se deben impulsar desde la educación inicial hasta la educación superior; éstos temas deben contemplarse en los planes de estudios del diseño curricular.</p>	
--	--	--	--

		<p>Entrevista 3 nosotros organizativamente tenemos desde una base lo que es toda la comunidad, nos ejercemos desde la opinión de toda una población, todos decidimos cuando tomamos alguna decisión, entonces la comunidad como base es fundamental en nuestro territorio, luego jerárquicamente creamos un cabildo indígena donde está constituido por siete personas o ocho personas, se le dice gobernador, vicegobernador, secretario, tesorero y tres vocales, que son los encargados de pronto de cierta manera legalmente direccionar a nuestro territorio y estar presente en cualquier proceso que se vincule tanto dentro como fuera el territorio, ellos tienen comunicación a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional, entonces ellos se encargan de los procesos que tengan dirección con nuestra comunidad, con las empresas, con el Ministerio del Interior, con el gobierno, con todos tienen relación ellos, ellos son los encargados, pero la última palabra que se toma es la de la comunidad, ellos simplemente son los voceros, que los elegimos anualmente, tienen un periodo de un año nomás, si las personas que elegimos durante ese periodo tienen un buen desarrollo, un buen proceso, se vuelve a reelegir por toda la comunidad, ellos se pueden de acuerdo y decimos</p>	
--	--	---	--

		<p>vamos, se hicieron un buen trabajo, se vuelven a reelegir, si de pronto flagearon en alguna situación, pues se hace nuevamente el proceso de reelección</p>	
	<p>REZOS</p>	<p>Plan de vida Son secretos propios de la cultura de protección, curación y purificación frente al entorno ambiental y social 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.</p>	<p>los rezos dentro del Plan de Vida indígena, son secretos propios de la cultura de saberes custodiales 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 ultimo permiten la Purificación la limpiezas de energias disruptivas.</p>

	<p>MEDICINA</p>	<p>PEC El Médico Tradicional a veces sobre Yopo, 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. El uso de Yopo, Ambil, Yage, Coca, borrachero, 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. 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</p>	<p>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.</p> <p>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").</p> <p>Las curaciones suceden de noche porque es cuando los espíritus son más accesibles (tiempo liminal entre lo visible y lo invisible</p>
--	-----------------	--	--

		<p>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. Los cuentan con un prestigio y con la responsabilidad de garantizar el bienestar comunitario.</p>	
		<p>Entrevista 1 Como indígenas nos encargamos de preservar lo que es nuestro y como tal transmitir ese mensaje, entonces de cierta manera estamos muy conectados con la tierra.</p>	
<p>AGRICULTURA</p>		<p>Entrevistado 2 Nosotros los indígenas armamos conucos. Primero tumbamos todos los palitos y los quemamos. Después ya no nos dejaban tumbar más palos, así que toca en la sabana ahora. ¿Qué siembran en esos conucos? En los conucos nuestros, primero en el monte se sembraba toda clase de cosas: piña, batata, arroz, todas las cositas. La yuca es la más importante, yuca amarga. ¿Qué hacen con la yuca amarga? La hacen cazabe y maíz. Eso es lo primero que</p>	<p>Presión ambiental vs. soberanía alimentaria, las restricciones a la tala (posiblemente por políticas de conservación) limitan su acceso al monte, reduciendo la diversidad de cultivos y trasladándolos a suelos menos productivos (sabana), Mantienen el cultivo de yuca amarga por su bajo requerimiento de recursos, pero enfrentan pérdidas de biodiversidad, ya que En la sabana no pueden replicar el policultivo del monte</p>

		<p>hace uno. Uno, por lo menos, siembra como dije ahorita, este mes para que se seque un poco. Después metes candela y ahí sí, sembrar por marzo. Entonces levanta todo bueno de ese mes.</p>	
	<p>ARTESANIAS</p>	<p>Entrevistado 2 Yo aprendí a hacer flechas, zarandas y el tronco. Eso es excelente. Y hacer pilón y manijas. ¿Sabe qué es pilón? El pilón parece una copa y le abren un hueco, y las manijas para comer. En ese tiempo nosotros cosechábamos arroz, entonces para pilar. ¿Y la cativía? ¿Qué es? Es la cativía de yuca, de la masa. Después lo exprimen con un "cebucán". ¿Qué es? ¿Es una artesanía también, un cebucán? ¿Qué es un cebucán? Un cebucán es una cosecha de grado, así, lo teje uno. Entonces lo puede colgar para exprimir. Y budare así redondo. El budare es de tierra, de barro, pero es revuelto con "cagué". ¿Y qué es el cagué? Es un palo de eso. Cogen la ceniza con la ceniza y se lo revuelve en ese barro para hacer el budare, porque así nomás no sirve. El budare es el recipiente de barro con la ceniza, y se vuelve más resistente ese</p>	<p>Técnicas ancestrales: Dominio de cestería (cebucán) y alfarería con mezcla de ceniza (budare), Flechas, zarandas (cribas) y troncos para actividades cotidianas, Pilón (mortero de madera en forma de copa con hueco) y manijas (utensilios para comer), usados especialmente para procesar arroz, Cebucán (canasto trenzado con fibras vegetales) para exprimir la cativía (masa de yuca amarga), Budare (disco de barro mezclado con cagué -ceniza de madera-), que se vuelve resistente al fuego y se usa para cocinar casabe y mañoco a altas temperaturas.</p> <p>Estas artesanías no son solo objetos, sino tecnologías culturales que garantizan la supervivencia alimentaria y la continuidad de una cosmovisión indígena</p>

		barro con la ceniza. Con ese hacen cazabe y mañoco. Claro, tiene que estar a mucha temperatura, muy caliente.	
	GENESIS	<p>Plan de vida</p> <p>Entrevistado 2 Primero, 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</p>	<p>Los "adultos mayores" (ancestros) habrían migrado desde el río Orinoco, guiados por un pájaro sagrado, El pájaro como guía espiritual: Cumple un rol de mediador entre lo divino y lo humano, llevando sardinas (símbolo de sustento) que llegaban "tiasas" (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.</p>

		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.	
		Entrevista 1 Entonces, como nosotros no éramos de por aquí, nosotros fuimos desplazados desde la costa del Caribe, por allá de la Antillas llegamos a la parte firme, y ahí por el Orinoco.	
	RITUALES	PEC Las fiestas tradicionales recuerdan procesos históricos que marcan la vida del pueblo trascendiendo de lo profano a lo sagrado, por eso se celebra la fiesta de San Miguel que se realiza el 29 de septiembre, antiguamente, en esta época no era necesario adquirir panela o melado, porque todos sembraban la caña para moler y echar el guarapo; estos trabajos lo hacían entre todos. La segunda, es la fiesta a la virgen de la Candelaria, se realiza en tres etapas, inicia el 15 de enero con la conformación de la guardia, continúa el 22 de enero con el preparativo y concluye en los días comprendidos entre el 29 de enero hasta el 02 de febrero con los bailes del carrizo y botuto.	<p>Fiesta de San Miguel (29 de septiembre), Vinculada a ciclos agrícolas (cultivo de caña y producción de guarapo) y Enfatiza la colectividad ("todos sembraban", "trabajos entre todos"), Fiesta de la Virgen de la Candelaria (enero-febrero), 15 de enero: Formación de la guardia (organización ritual), 22 de enero: Preparativos comunitarios y 29 de enero al 2 de febrero: Bailes del carrizo (flauta tradicional) y botuto (caracol sagrado).</p> <p>Rituales de Transición y Sanación, Rezo del pescado a la niña en pubertad: Rito de paso femenino que marca la entrada a la adolescencia, Danza del bututo: Ceremonia sagrada con música de caracol, vinculada a limpieza espiritual y conexión</p>

		<p>Plan de vida En la actualidad los rituales que aún se practican son los denominados rezo del pescado a la niña en pubertad y rito de la danza del bututo, al interior de cada ritual sea de limpieza, de sanación o curación siempre han existido las dietas y aún más las prohibiciones sobre lo que no se debe hacer para lograr un equilibrio entre el cuerpo el ser humano y la naturaleza dentro del mundo saliva es importante la armonía y el equilibrio social este se mantiene mediante el respeto a la ley de origen, a los espíritus y dueños de la naturaleza.</p>	<p>con lo divino, Dietas y prohibiciones: Normas estrictas para mantener equilibrio entre cuerpo, naturaleza y espíritus (ej.: restricciones alimentarias o conductuales).</p> <p>El Rol del Alférez, El alférez (elegido por los mayores) coordina la logística de las fiestas</p>
		<p>Entrevistado 2. Las danzas, los rituales más importantes que hacemos... Por lo menos, como esto que estamos haciendo hoy, nosotros los mayores nos aplicaban primero, como a cualquiera. Por lo menos, a mí me llamaron dos veces para ser alférez [El que organiza a los integrantes del baile que participan de la fiesta]. Primero le llamaba a Alfredo, una persona para hacer la fiesta, entonces lo nombraba. Él tenía que conseguir la gente, todos los chicos, la gente de la comunidad. Uno tiene que mantenerlos, darles comida, lavarles la ropa y todo eso. El alimento tiene que dárselo uno a alférez. A mí me tocó eso dos veces, porque estuve dos veces como alférez. Ya termina la fiesta porque se honra a los espíritus. El</p>	

		que no lo hace, no le vale nada. Yo por lo menos ya terminé mi fiesta, así me dijeron ellos. Tiene que hacer dos veces. Yo terminé las dos fiestas, ya no puedo hacer más fiestas.	
MITOS		Entrevista 1. Nosotros cuando se escucha el pisco, Si nos estamos alistando para salir a algún lado, mejor nos vamos porque hay un... Un mal augurio, un agüero. Entonces mejor no salir porque ahí puede haber algún accidente o algo puede pasar	El pisco como augurio, Escuchar el pisco (ave) se interpreta como mal presagio, advirtiendo sobre posibles accidentes, Esto refleja una conexión profunda con señales naturales para guiar decisiones cotidianas.
		Entrevista 1. El botuto es un caracol, es un caracol del mar. el botuto anterior era un taparo, digamos, hecho con tierra, con barro. Esos eran los botutos anteriores, pero ya por acá no había, entonces utilizaron ya 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. Entonces, si alguien escuchaba, a veces era así como se escucha allá, entonces ya hay peligro, no vamos por aquí.	El botuto (caracol sagrado) y el tambor, Originalmente hecho de barro (taparo), luego de bambú por disponibilidad y Su sonido actúa como "barrera protectora"; al escucharse, la comunidad evita zonas de peligro. Rituales de Iniciación y Formación para niños, Proceso del pescado y vinculación con la tierra: Se les lleva al conuco (chacra) para enseñarles cultivos (yuca, plátano) y rituales agrícolas, asegurando su conexión con el territorio Rituales de Iniciación y Formación para

		<p>Entrevista 3 si es un niño pues se le hace el proceso del pescado también, pero pues adicionalmente ve como esa manera de que si el niño sirve para de cierta manera trabajar, pues 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 y para que de cierta manera sobresalga, si es con el tema la 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 de cierta manera el tema de los tejidos, el tema del cuidado del hogar, el tema de 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 eso es un proceso también muy tradicional de nuestro pueblo, que pues de cierta manera lo podemos resaltar en nuestra cultura, entonces como tradicionalmente tenemos tanto la mujer como la niña como el niño, un proceso para que se desarrolle dentro de nuestra comunidad.</p>	<p>niñas, ezo del pescado y enseñanza de roles: Patronas les instruyen en tejidos, cocina y cuidado del hogar, usando utensilios artesanales (barro mezclado con bosta de ganado y árbol kaguin).</p> <p>Permiso a la naturaleza:, Cortar una palma sin pedir permiso causa malestar físico y espiritual (similar a síntomas de dengue), por violar el equilibrio con la tierra.</p>
		<p>Entrevistado 2. Y si yo llego a cortar una palma sin pedirle permiso, uno se va a sentir como cuando usted tiene síntomas</p>	

		<p>de dengue, se siente cómodo e incómodo, como si algo... O sea, algo que usted no lo entiende, es un síntoma como que "me quiero enfermar" y es mentira 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.</p>	
		<p>Entrevista 1. Por eso traen las ofrendas, porque es algo muy tradicional, mucho antes, Por ejemplo, si había cosecha, si había producción, Como una forma de agradecimiento. Por eso es 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 nacía también se hacía lo mismo. Cuando la señorita, cuando la muchacha llegaba a ser señorita, también se hacía ese ritual.</p>	
	<p>RELACIÓN HOMBRE-NATURALEZA</p>	<p>Plan de vida "Nosotros somos del agua pero también somos de la tierra acá en el llano cuando el invierno termina, la tierra empieza a secarse a formar pequeñas grietas como si esta fuera un desierto ,nosotros venimos de aquellas grietas que deja el agua impresa en la tierra venimos de la tierra" (aly Youl joropa). En esta medida sabemos que debemos respetar nuestra madre tierra es decir en la relación hombre naturaleza tienen los mismos componentes la tierra es la madre</p>	<p>La identidad del pueblo está ligada a los ciclos naturales del llano (sequía/invierno), las grietas de la tierra seca simbolizan su origen ancestral ("venimos de aquellas grietas"), vinculando su existencia a la huella del agua en el paisaje y La tierra es "madre dadora de vida", pero exige respeto. Su desobediencia genera desequilibrios (enfermedades, agotamiento espiritual).</p> <p>Toda acción sobre la naturaleza (cosechar,</p>

		<p>dadora de vida y solo cuando se les desobedece y se le ignora es cuando el desequilibrio espiritual, ecológico, social y trasciende y se vuelve realidad. Es decir las personas se enferman se sienten cansadas espiritualmente y solo pueden ser sanadas por quienes aún pueden comunicarse y leer la madre tierra y los dueños de la naturaleza</p>	<p>cortar) requiere pedir permiso, evitando desequilibrios espirituales y físicos.</p> <p>La relación hombre-tierra es un pacto bilateral: respeto = bienestar; ignorancia = enfermedad.</p>
		<p>Entrevistado 2. Nosotros como respetamos todo... Yo, por ejemplo, voy a coger un limoncito para una preparada y entonces uno llega para que de pronto no le vaya a quedar amarga la preparada, uno va y le pide permiso: "Mire, yo vengo a pedirle el permiso para que me regale un limoncito para la limonada". Y usted se toma esa limonada y va a quedar como si se hubiera tomado una vitamina. Y como hablamos también sobre la palma de cucuita que la utilizamos en la danza del botuco, eso es algo que... Eso tiene mucho que hablar porque también uno llega a pedirle, como llegar uno a la iglesia a pedirle a mi Dios para coger ese cogollo, porque la cucuita para nosotros es un alimento también que es bastante bueno y entonces uno llega y le pide el permiso</p>	
		<p>Entrevistado 1. En el sáliba o en todos los pueblos indígenas, la relación hombre-madre tierra. Sí, ese es como todo un sistema, un sistema de "yo le aporto, ellos</p>	

		me aportan, yo cumplo con unas leyes, entonces no me hacen el daño, no me hacen mal".	
	MEMORIA SOCIAL	<p>Entrevistado 1. 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</p> <p>Entrevistado 2. Eso es bastante importante porque como nuestra cultura es la que nos identifica y yo siempre digo que para nosotros es la mayor riqueza, porque si nosotros perdemos la cultura, estamos perdiendo todo, no somos nadie y no vale uno nada, porque si yo no sé ni el español, ni el idioma, entonces soy algo neutro, que no valgo nada, nada, nada, porque el idioma o la cultura de nosotros es la riqueza más grande que nosotros podemos tener en la vida.</p>	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.

		<p>Entrevistado 1. El sáliba como hemos dicho, tenemos o aparentamos como dos culturas, una que es de convicción y una que es por adopción. La de convicción es la que tenemos nosotros y que la ejercemos cuando estamos en nuestro territorio,</p>	
	ESPIRITUALIDAD	<p>Entrevistado 1. cuando van a ser un niño, se le hace su ritual, su rezo para que la tierra, cuando el niño nace, ya eso sepa que ya tiene el permiso.</p> <p>Entrevistado 1 Pulu es un ser superior, según lo que se dice que es un ser superior, pero ese no es el único que existe, hay muchos. 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.</p> <p>Plan de vida Nuestro mundo saliva está ordenado de una forma ovalada sostenido por el dedo de una mujer es un mundo muy espiritual donde reina Fainodú cuebeba espíritu del manantial, Topitopi espíritu de las topias y las sabanas, Yalibilí Onono espíritu del arcoiris, kwetaní espíritu de la brisa, ACHETE: Espíritu de los morichales, MALECEPELÍ: Espíritu del monte. FAIÑADI: Espíritu del agua. MOHAN: Dios de los peses. JAMALÍ:</p>	<p>Rituales de vida y territorio: 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.</p>

		Espíritu de tierra y agua. PUDUA: Espíritu del trueno.	
		<p>Entrevistado 2. Nosotros como indígenas tenemos la creencia de siempre estar relacionados con el tema de la madre tierra. Para nosotros existe un dios que todo lo ve, que lo conocemos como el dios Pulu, que es el todo creador, y todo ser vivo o todo ser que de pronto nos provee el alimento, que está dentro de la naturaleza, tiene un significado y tiene un espíritu vivo, estamos como conectados con ellos, que el dios tierra, que el dios sol, que el dios agua, que de cierta manera los espíritus contribuyen a nuestra cosmovisión, a nuestras creencias ancestrales, nuestros ancestros nos han inculcado de que ellos son los que de cierta manera nos dan esa sabiduría o nos brindan el bienestar o el poder como tal de subsistir dentro del territorio.</p>	
		<p>Entrevistado 1. A los niños desde pequeñitos se tienen que motivar, porque ahí está la esencia y ahí es donde los niños desde pequeñitos están aquí como absorbiendo el conocimiento que hay. Y ahí es donde, si al niño cuando está pequeñito... ¡imagínense!, después de grande. Los padres enseñan que hay unos valores importantes, que no hay que sentarse encima de una piedra, agarrar</p>	

		humo, que no hay que... ¡es todo en la casa! Se enseña.	
FACTORES SOCIO CULTURALES PERDIDA SABERES ANCESTRALES	CONQUISTA Y COLONIA	Entrevistado 1. Nuestros mayores aquí en San Miguel de Macuco, ellos 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 I Duya, a Cucurital, por allá a Güirripa, por todos esos lados. Entonces 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.	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).
	PERDIDA INTERGENERACIONAL DE IDENTIDAD	Entrevistado 2. Es la cultura de nosotros, reconstruir nuestra cultura. En este momento todavía no podemos, porque sin esto no valemos nada. Tiene que valer mucho.	
		Entrevistador 1. Es un poco complicado porque uno es motivar a nuestros paisanos, a todos, no solamente niños, sino al papá, a los abuelos, a todos. Porque ese es el niño, desde que nace debe tener eso, pero si el papá no habla el sáliba, no aplica la cultura también, la convicción que tiene, de que, por ejemplo, el arcoíris, ¿qué significa? Bueno, los	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, os miembros conscientes de la comunidad, quienes ven cómo las nuevas generaciones se van distanciando de sus raíces hasta que experimentan

		<p>diferentes espíritus, el arcoíris, el qué, el silbador, lo mismo, la naturaleza, todo</p>	<p>personalmente las consecuencias de esta desconexión. 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.</p>
<p>Entrevistador 2. Los niños no saben, no saben cómo los mayores. Tampoco los jóvenes. El papá no le explica nada, entonces ellos, como no saben cómo era antes, se está acabando eso. Les falta eso a los jóvenes. ¿Qué podríamos hacer? Hacer reuniones y explicarles cómo era eso. Hacer reuniones y que escuchen a los adultos mayores para que les expliquen cómo era, para que ellos aprendan cómo nosotros trabajamos y todo eso. Es lo que necesitan ellos, nosotros los mayores. Ya no necesitamos transmitir, que ellos estén atentos. Un encuentro intergeneracional sería una de las estrategias.</p>			
<p>Entrevista 3 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 de cierta manera</p>			

		<p>PEC 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, comunitariedad, 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.</p> <p>PEC Actualmente la educación que se está aplicando desconoce la lengua materna, la cultura, las tradiciones y usos de la etnia; los docentes encargados de la enseñanza no le han dado importancia a los legados culturales tradicionales, dado que el sistema de administración de la Educación, no prioriza currículos propios e interculturales, lo que conduce a que los jóvenes salgan de sus comunidades a trabajar a otras regiones, incorporando</p>	
--	--	---	--

		<p>costumbres e ideas externas que les ha llevado a la pérdida de su identidad.</p>	
		<p>Entrevista 3 Creo personalmente que es importante para nosotros como etnia sáliva 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</p>	
		<p>Entrevista 2. Hay muchos cambios porque las nuevas generaciones, ellos ya no creen... Es como cuando uno dice "no, no hacen caso", pero ellos van y hacen algo malo y se sienten mal y entonces ya empiezan a creer. "Ah, sí, usted le dice 'mire, no haga tal cosa', 'eso a mí no me importa eso'", pero cuando ellos empiezan como a sentirse mal, "ah, eso sí es verdad" y entonces ahora vamos a creer</p>	

	EVANGELIZACIÓN	<p>Entrevista 1. Pero cuando ellos se fueron, cuando expulsaron a ellos, que se fueron, entonces llegaron los Agustinos. Entonces ellos ya llegaron y aplicaron también su patrón, que era la Virgen de la Candelaria. Y ellos por eso cambiaron lo que había, esos rituales que se hacían, que era para la naturaleza, entonces ya no se hacía para la naturaleza, sino para la Virgen en este caso.</p> <p>Entrevistado 1. 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.</p>	<p>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 Sáliva 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".</p>
	PERDIDA DE IDENTIDAD CULTURAL	<p>Plan de vida Transformación social resiliente a facilistas, todo lo queremos fácil, se acepta muy rápido la influencia de otras culturas, existe poca 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</p>	<p>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 ya la falta de orgullo identitario, que lleva a</p>

		desconociendo las tradiciones de vestimenta y practicas tradicionales.La practica de hacer elcasabe y mañoco es mínima, alta desobediencia ypoco respeto de los menores hacia sus padres y mayores, no se habla el idioma ni se entiende por parte de la población joven.	preferir influencias externas antes que lo propio.
	RITUALES	Entrevista3 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 de pronto 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.	El texto refleja la pérdida progresiva de prácticas funerarias tradicionales, donde los rituales funerarios tradicionales que simbolizaban una conexión sagrada con la tierra, stán 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 (cementeros modernos)
	AGRICULTURA	Entrevistado 2 Hay un cambio porque ahora tienen que irse a la sabana y arar, conseguir maquinaria. Nosotros antes lo hacíamos nosotros mismos.	
APORTES DIDATICOS Y PEDAGOGICOS PROPIOS (didacticas que utilizan)	LUDICAS	Entrevistado 1. Ahí se les enseña danzas a los pequeños, porque a los grandes es diferente. A los pequeños es casi con juegos, ahí se les enseña lo que es la mitología, los rituales, el valor de cada uno de esos.	

	PRAXEOLOGIAS	<p>Entrevistado 1. hasta ahora estamos empezando a construir materiales. Yo, por ejemplo, tengo unos pocos materiales de lo que yo voy haciendo, voy elaborando, entonces me quedan, por ejemplo, para los niños me toca hacerle los dibujitos a puro pulso, entonces eso lo voy recopilando.</p>	
	TÉCNICAS DE ENSEÑANZA	<p>Entrevistado 2. Pues hoy en día estamos aplicando muchas técnicas de diferentes formas, dependiendo de cómo el alumno se porte, porque todos los alumnos no son iguales. Hay unos que son muy disciplinados, al niño que no le gusta, nosotros, a ese es el que tenemos que ponerle más cuidado y decirle: "Venga, acompáñenme, que vamos a hacer este jueguito, que este... Vamos a ayudarle a los demás compañeros para que ellos aprendan y hagamos un grupito y más adelante vamos a tener una buena integración". Entonces ese niño, de los más "malitos" que existen, uno lo escoge para que él ayude. Entonces ellos comienzan como a discutir y ya definen el tema para que quede todo... ¡Ellos solitos llevan la clase! Sí, entonces ellos mismos aprenden y uno aprende de ellos. Por eso uno le transmite ese mensaje, pero uno está aprendiendo de ellos también</p>	

	<p>APORTES A PROYECTOS SOCIALES PROPIOS</p>	<p>Entrevista3 la Consejería de Juventud Municipal, en 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, pues, 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, de cierta manera en un futuro ya como tal vamos a ser parte del Estado de que, por decirlo así, de cierta manera como campesinos, o sea que vamos a ser, no vamos a disponer de nuestra propia jurisdicción y no vamos a disponer de nuestras propias creencias y culturas</p>	
		<p>Entrevista 3 En escuelas de liderazgo tenemos un proyecto que estamos en el resguardo del Duya, que es uno de los ocho resguardos de acá del municipio de Orocué donde queremos cultivar como esas semillitas en los niños que están ahorita creciendo, que están como tal adquiriendo conocimiento, en donde aprendan nuestra lengua, nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestras</p>	

		<p>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, pues, no quedemos como en el olvido, sino que sigamos persiguiendo como pueblo indígena, salve al municipio de Orocué, que somos la única comunidad que estamos aquí en el municipio de Orocué, que, pues, para nosotros tiene gran importancia el poder, pues, subsistir en el futuro.</p>	
	<p>RECUPERACIÓN DE MEMORIA CULTURAL</p>	<p>Entrevistado 2. En el poco tiempo que llevo 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...". 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</p>	

	PEC	<p>PEC La pedagogía indígena se concibe y asume como la renovación de acción afectiva, simbólica, artística y lúdica comunitaria en las interacciones intergeneracionales, mediante:</p> <p>El consejo, como esencia del respeto y valoración a los mayores.</p> <p>La educación de la vista y el cuerpo en el comportamiento humano.</p> <p>La ayudantía y el acompañamiento permanente en la acción y en la reflexión.</p> <p>El escuchar y ver en el sueño respuesta a los problemas y necesidades.</p> <p>La observación del comportamiento ante la naturaleza.</p> <p>El trabajo comunitario y asociado entre primos, tíos y hermanos.</p> <p>El saber de otras culturas y sus perspectivas de aplicación.</p>	
		<p>Entrevista 3. El Proyecto Educativo Comunitario - PEC para el pueblo Sáliba, es una estrategia que concreta el Plan de Vida; recoge las problemáticas eco-ambientales, sociales, culturales, educativas y políticas de la etnia a través del diseño curricular y la construcción de las mallas curriculares de cada una de las áreas definidas, fundamentadas en la relación hombre - naturaleza, en un concepto pedagógico de socialización amplio, tanto de lo propio como de lo intercultural. Lo propio se asume en el</p>	

		<p>PEC, como los procesos educativos primarios de la familia y que son necesarios continuar fortaleciéndolo en la institución educativa; los de los sabedores o depositarios del conocimiento a través de los tiempos y de los médicos tradicionales; lo intercultural, es el saber formativo en lo que respecta a las construcciones que surgen de las relaciones entre el saber propio y el ajeno.</p>	
	<p>RECUPERACIÓN DE MEMORIA CULTURAL</p>	<p>Entrevistado 2 Pues eso 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 personas que 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</p>	
		<p>Entrevistado 2 uno ya llega y empieza a colaborarle, "mire que esto se hace así, mire que esto nos sirve..." Entonces ellos también de esa forma uno incentiva a las demás personas. 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",</p>	

		pero cuando uno en realidad se mete al cuento y ve, dice "uy, eso es bastante importante".	
	TRASMISION DE CONOCIMIENTO	Entrevista 3 buscamos la manera de que estos niños en escuelas ya sea de liderazgo, de pronto queremos desarrollar en un futuro con los sabedores que aún tenemos, que gracias a Dios todavía tenemos bastante, entonces aprovechar esa sabiduría que tienen ellos para poder inculcar a esos niños y pues subsistir como pueblo indígena y tener algo como tal de acción futura.	
		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.	
		PEC El saber hace uso de la didáctica como ordenamiento del saber, sus procesos se corresponden con los procesos de socialización primaria que tiene como espacio de formación inicial el fogón y luego el territorio. Los elementos	

		<p>didácticos 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.</p>	
		<p>Entrevista 2. Se llega el día que uno cuenta esa experiencia uno la transmite y también ustedes le transmiten a uno y empiezan a recibir para allá y para acá y es una ayuda muy grande para uno transmitirle ese mensaje también a los niños ustedes nos están fortaleciendo y eso es de uno agradecer entonces a ustedes también agradecerle y que nos tengan en cuenta para uno ir contando esa experiencia que a veces se le llegan a la mente y si uno no la aprovecha se pueden perder entonces de esa misma forma por eso es que hemos venido perdiendo muchas cosas pero ahora que</p>	

		<p>lo estamos trabajando ya hemos recuperado mucho y ya nos estamos fortaleciendo cada día más es una ayuda muy grande que antes era así, que pasaba eso se hacía eso, eso no se hacía uno no puede hacer tal cosa si se puede hacer eso y ahí uno recoge toda esa información y es bastante valiosa gracias</p>	
		<p>Entrevistado 2. La lengua es la forma de recuperar la memoria, ¿cierto? Es una forma en que ustedes pueden transmitir el conocimiento a partir de diálogos, es que uno comienza a recordar, o a veces dicen, no como a improvisar sino a recordar toda la parte que uno venía aprendiendo de los mayores, Y entonces es algo muy bonito y uno cuando se concentra, le va llegando toda esa sabiduría, la buena energía, y se siente uno cómodo.</p>	