

Senderos metodológicos para el análisis del Acompañamiento Comunitario Intercultural de la URACCAN en el Pueblo Indígena Mayangna

*Methodological paths for the analysis of URACCAN's Intercultural Community accompaniment in
the Mayangna indigenous people*

Hermes Davis Taylor¹

José Luis Saballos Velásquez²

Resumen

Este artículo analiza los senderos metodológicos del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC) como paradigma para fortalecer el acompañamiento comunitario intercultural hacia el pueblo indígena Mayangna en el territorio Sauni As, Nicaragua. Enfocado en el buen vivir y el ejercicio de derechos colectivos, el estudio surge de la necesidad de las comunidades indígenas de enfrentar desafíos socioculturales y económicos mediante procesos de revitalización cultural, autogestión y desarrollo con identidad.

Desde un enfoque de pluralismo metodológico, el CCRISAC se presenta como una herramienta que integra formas propias de creación y recreación de conocimiento, destacando el diálogo de saberes, los conversatorios y el rastreo etimológico como métodos centrales. Este paradigma, que articula conocimientos endógenos y exógenos, busca no solo analizar la efectividad de las estrategias de acompañamiento de la URACCAN, sino también transformar las prácticas investigativas tradicionales, reivindicando las metodologías indígenas como base para la construcción de un conocimiento más.

Palabras clave: Pueblo Mayangna, CCRISAC, buen vivir, acompañamiento comunitario intercultural

1 Master en desarrollo con identidad, gobernabilidad, territorialidad y manejo de bosque, Docente tiempo completo del área del conocimiento de agricultura, URACCAN – CUR-Las Minas. Correo: hermesdavis@yahoo.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6355-2078>

Master's degree in Development with Identity, Governance, Territoriality, and Forest Management. Full-time professor in the area of Agriculture, URACCAN – CUR-Las Minas.

2 Doctorado en Estudios del Desarrollo, director Administrativo Financiero de la Universidad URACCAN. Correo: jose.saballos@uraccan.edu.ni. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0160-1532>

PhD in Development Studies. Administrative and Financial Director of URACCAN University.

Recibido: 10/10/2024 - Aprobado: 24/01/2025

Davis Taylor, H., y Saballos Velásquez, J. L. (2025). Senderos metodológicos para el análisis del Acompañamiento Comunitario Intercultural de la URACCAN en el Pueblo Indígena Mayangna. *Ciencia e Interculturalidad*, 34(2), 77–85. <https://doi.org/10.5377/rci.v34i2.20541>

Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-NoDerivadas

Abstract

This article analyzes the methodological paths of the Cultivation and Nurturing of Wisdom and Knowledge (CCRISAC) as a paradigm to strengthen intercultural community support towards the Mayangna indigenous people in the Sauni As territory, Nicaragua. Focused on good living and the exercise of collective rights, the study arises from the need of indigenous communities to face sociocultural and economic challenges through processes of cultural revitalization, self-management and development with identity.

From a methodological pluralism approach, the CCRISAC is presented as a tool that integrates its own forms of creation and recreation of knowledge, highlighting the dialogue of wisdom, conversations and etymological tracing as central methods. This paradigm, which articulates endogenous and exogenous knowledge, seeks not only to analyze the effectiveness of URACCAN's support strategies, but also to transform traditional research practices, reclaiming indigenous methodologies as a basis for the construction of further knowledge.

Keywords: Mayangna People, CCRISAC, Good Living, intercultural community accompaniment

I. INTRODUCCIÓN

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) viene desarrollando diferentes estrategias para atender las demandas de acompañamiento de las comunidades de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua. De tal manera, a lo largo de la trayectoria institucional de la Universidad, se han formulado varios conceptos sobre la extensión social y comunitaria, acompañamiento y vinculación comunitaria intercultural.

Actualmente, la política institucional de acompañamiento comunitario intercultural apunta al “empoderamiento para el impulso de acciones que conduzcan a la revitalización étnica cultural, la autogestión y el desarrollo con identidad para el buen vivir” (URACCAN, 2017, p. 468).

La pregunta principal del artículo: Senderos metodológicos para el análisis del Acompañamiento Comunitario Intercultural de la URACCAN en el Pueblo Indígena Mayangna es **¿Cuáles son los avances y desaciertos de las estrategias de acompañamiento utilizados por la universidad hacia las comunidades indígenas, en especial al pueblo Mayangna del territorio Sauni As?** Esto considerando que en el territorio Mayangna Sauni As está ubicada la comunidad de MUSAWAS, cuna del pueblo Mayangna. Así mismo, surge otra interrogante, **¿La actual aplicación**

de la política de acompañamiento comunitario intercultural es pertinente para impulsar acciones que conduzcan a la revitalización étnica cultural, la autogestión y el desarrollo con identidad para el buen vivir?

Contar con las respuestas a estas preguntas, es un desafío metodológico para la universidad y el pueblo Mayangna construir, en cuanto a disponer de un sendero pertinente para el diálogo de saberes y haceres sobre el acompañamiento comunitario intercultural.

II. DESARROLLO

Caminos y formas del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos

El camino intercultural de los conocimientos, saberes y prácticas es la senda que se orienta desarrollar bajo el paradigma del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC). Entendiendo el CCRISAC como una forma de creación y recreación de sabidurías, se propone la revitalización y descolonización del pensamiento en contraposición a la interdependencia epistémica impuesta por los modelos de investigación occidentales. Es importante señalar que, en este contexto, a medida de la necesidad de complementar con técnicas e instrumentos específicos, se estará diseñando el camino desde un enfoque del **pluralismo metodológico**.

El Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC) es un paradigma que busca dar “voz” a los pueblos para la resignificación de sus saberes y experiencias, así como en su historia y pluriculturalidad. El propósito principal que se plantea en este cultivo y crianza es el de analizar los senderos metodológicos que permitan escudriñar el acompañamiento comunitario Intercultural de la URACCAN para el buen vivir del pueblo Mayangna del territorio Mayangna Sauni As.

El presente artículo busca analizar y posicionar la existencia de metodologías propias de los pueblos indígenas, que a menudo son absorbidas por el pensamiento occidental. En su caminar, los pueblos han creado formas y espacios que han sido importante en la producción de sabidurías, y estas han sido responsables de la existencia de los mismos pueblos. Las metodologías propias de los pueblos indígenas no han sido visibles por la misma situación de que el pensador colonial ha creado sus preceptos para dominar, excluir, marginar, despojar y desmembrar a los pueblos de sus caminos y formas de crear la sabiduría.

Los posicionamientos y formalizaciones de metodologías propias de investigación desde los pueblos indígenas no son nuevas, es un tema que se viene construyendo desde hace unos 50 años, pero que no ha sido considerado oficial por el paradigma occidental. Algunos autores han escrito sobre el paradigma indígena de investigación, antesala a los nuevos paradigmas de formas y espacios de cultivos y crianza de sabidurías.

Rocha y Ruíz (2018) presentan algunas propuestas teóricas recientes en torno al paradigma de investigación decolonial, las cuales rastrean los caminos posibles para la construcción de una postura desde y para la subalternidad que permita la incorporación metodológica, ontológica, ética y praxiológica de la ciencia y el conocimiento ancestral en el campo académico.

Afirman que este paradigma aboga por la profundización de enfoques participativos y transformadores que van desde el sistema de conocimiento indígena y la oralidad histórica hasta las técnicas ajustadas de los paradigmas positivistas, interpretativos y crítico-social; especialmente historiografías, estudios de caso, pensamiento crítico acerca del sujeto subalterno, revisiones y análisis teóricos (Rocha y Ruíz, 2018).

Por su parte, Arévalos (2013) en su artículo reportando desde un frente Decolonial: La Emergencia del Paradigma Indígena de Investigación, plantea que el fenómeno de la lucha indígena y su posicionamiento global es quizás uno de los más sonados al final del siglo pasado y al amanecer del presente milenio. Según el autor esto ha traído un sinnúmero de elementos que aportan en la cuestión indígena en los diferentes ámbitos, como en lo jurídico, político y la “perspectiva indígena” en el campo de la educación y la investigación no ha sido ajena al desarrollo de estos procesos.

El paso de los cursos de antropología indigenista y sus investigaciones sobre “nativos” hacia la creación de universidades indígenas, diplomados, seminarios, publicaciones e investigaciones agenciadas por indígenas son un reflejo de la tendencia, como lo demuestra también el creciente número de grupos de trabajo indígenas conformados por profesores y estudiantes que desde la cosmovisión de sus pueblos desarrollan procesos educativos y de investigación. (Arévalos, 2013, p. 52)

Así mismo, asevera que el paradigma indígena de investigación surge como respuesta al proceso colonialista, a la “invasión y pérdida de territorios acompañados de destrucción de sistemas políticos, sociales, y económicos de sus habitantes, que conllevó a un proceso de dependencia económica y política de Occidente: Francia, Gran Bretaña, Alemania, España, Italia, Rusia y Estados Unidos” (Chilisa, 2012, p. 9). Y particularmente, la ciencia jugó un papel determinante para someter y desacreditar a los pueblos indígenas, su sistema de conocimientos, valores, comportamientos y creencias. Por ello, Tuhiwai (1999) señala que el colonialismo se articula con el imperialismo tanto en la práctica como en el discurso de dominación sostenido en el tiempo.

Tuhiwai (2016) investigadora y activista Māori refiere: “la palabra ‘investigación’ es probablemente una de las más sucias en el vocabulario indígena”. Es una de las referentes en el tema de la decolonialidad y crítica de los sistemas occidentales de

investigación. En su libro “A descolonizar las metodologías: Investigación y pueblos indígenas” afirma lo siguiente:

Los pueblos indígenas queremos contar nuestras propias historias, escribir nuestras propias versiones a nuestra manera, para nuestros propios fines. No se trata simplemente de recuentos orales o de una genealogía del proceso de nombrar nuestros territorios y los eventos que desataron violencia a propósito de estos mismos, sino que responde más bien a una poderosa necesidad de dar testimonio y de restaurar el espíritu, para resucitar un mundo fragmentado y moribundo. El sentido de historia transmitido por estos enfoques no es el mismo dado por la historia como disciplina, por lo tanto, es natural que nuestros relatos choquen, se escuchen unos contra otros. (p. 55)

La autora hace una reseña de las diferentes situaciones que el paradigma occidental ha conllevado metodologías de extracción de conocimientos y se han adjudicado conocimientos provenientes de las poblaciones aborígenes.

Es significativo mencionar la importancia de girar a un paradigma indígena, señalada de manera oportuna por Karen Martín citada en Arévalo (2013) de la siguiente manera:

Recuperar la investigación es tomar control sobre nuestras vidas y nuestras tierras de gran importancia para la autodeterminación. Es liberar y emanciparnos para la descolonización, privilegiar las voces, experiencias y vidas de los pueblos y tierras aborígenes para que los marcos de investigación puedan reflexionar al respecto. Replantear la investigación es enfocarnos sobre los problemas importantes que nosotros mismos identificamos. Se trata de respetar nuestras costumbres y honrar nuestros ritos y más esenciales procesos sociales a través de los cuales nosotros vivimos, actuamos y aprendemos... renombrar la investigación es reconocer y usar nuestras cosmovisiones y nuestras realidades como afirmación de nuestra existencia y supervivencia. (p. 59)

En América Latina, el CCRISAC es un paradigma que permite cosechar sabidurías de los pueblos indígenas. Es una forma de restitución de los derechos de los pueblos indígenas a expresar sus sabidurías mediante formas y espacios pertinentes de investigación.

La emergencia del paradigma CRISSAC, en el contexto de las universidades indígenas, interculturales y comunitarias de la RUIICAY en América Latina, lo refleja en el pensamiento del mayor Libio Palechor:

La investigación debe hacerse no solamente teorizando, si no, en la práctica; cuando estoy en un proceso de investigación, en ese mismo proceso debo estar ayudando a transformar esa realidad, por lo tanto, si estoy oprimido, esta investigación tiene que ayudarme a librarme de esa opresión, si estoy sometido, esa investigación debe ayudar a que yo pueda liberarme de esas cadenas. (Palechor, 2010, p. 211)

Así mismo, asegura que:

El conocimiento impuesto ha sido un mecanismo de aculturación y en consecuencia está terminando con nuestros elementos culturales (educación, lengua, medicina, etc.). Una de las razones de este daño cultural es el desconocimiento e invisibilización que se ha hecho del conocimiento indígena. (Palechor, 2010, p. 204)

Abordaje del paradigma de investigación propia del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos

Según la RUIICAY (2021), en su SISTEMATIZACIÓN: Diseño de currículo y armonización del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC compila que:

La construcción del conocimiento es un tejido que nace desde el sentir, el vivir y convivir en armonía con la Madre Tierra, como un principio de vida donde los frutos parten de la convivencia comunitaria, la relación horizontal, el respeto mutuo, las relaciones interculturales, el diálogo intercultural, el diálogo de sentires, saberes y haceres, como un plan de vida que aporta al crecimiento genuino sin distinción de color, raza, ni de estratos sociales, que abona al Buen Vivir y al Desarrollo con Identidad de los pueblos. (p. 35)

El Paradigma de investigación propio “El Cultivo y Crianza de la Sabidurías y Conocimientos CCRISAC”, nace como una propuesta genuina de los pueblos, con enfoque de derechos colectivos que hace sentir y ser parte de la misma, convirtiendo en sujeto a las comunidades y pueblos. Siendo así, una nueva iniciativa que aporta y entreteje el conocimiento endógeno con el exógeno, para que occidente entienda que una investigación más humana es posible. (RUIICAY, 2021, pp. 35-36)

El CCRISAC es un nuevo paradigma que hacer sentir a los pueblos una restitución de los derechos colectivos que protege y conserva la cultura, la lengua y patrimonios mediante formas y espacios propios de siembra y cosecha de sabiduría. Se proyecta a profundizar en la construcción de este nuevo paradigma con formas de sistematización propia de los pueblos, que de otra manera se ha mencionado mediante la discusión con los diferentes autores del paradigma indígena de investigación.

Es el momento donde se construye los caminos y formas de cultivo y crianza de sabidurías en la articulación de saberes y haceres, porque es un proceso de las comunidades, territorios, organizaciones, instituciones, entre otros, que facilita la comprensión de la realidad desde las propias prácticas y sabidurías ancestrales en diálogo entre conocimientos endógenos y exógenos

Para dar salida a los propósitos específicos del CCRISAC, se utilizará las formas de sistematización de: Conversatorio, diálogo de saberes y una herramienta convencional para hacer análisis de documentos existentes, con el cual se consolida el enfoque del pluralismo metodológico.

Para la RUIICAY (2018), el conversatorio, a diferencia de la llamada técnica de “entrevista” que tiene un sentido unidireccional, donde actúan el que pregunta y el que responde, el conversatorio, es el acto de saber dialogar con otros de manera comunitaria y familiar, como un proceso de construir aprendizajes de manera participativa; orientados a resolver problemas individuales y colectivos, establecer acuerdos y compromisos. Así también, se realizan los conversatorios como un canal de transmisión de conocimientos y sabidurías de manera intergeneracional por medio de la palabra.

Los pueblos originarios han utilizado esta forma de manera milenaria para transmitir las sabidurías de generación a generación, por tanto, una de las formas que se está utilizando para cosecha de las sabidurías en torno a los avances y desaciertos de las estrategias de acompañamiento utilizados por la universidad hacia las comunidades indígenas. Así lo refieren Rocha y Ruíz (2018):

La oralidad como medio de esta cultura de comunicación renueva las relaciones, fomenta la participación creativa con la naturaleza y educa sobre la responsabilidad armónica con el universo. De modo que los mayores permiten que sean tanto las ceremonias y los rituales como los sueños y las visiones, las técnicas para acceder al conocimiento relacional de lo material e inmaterial. (p. 193)

Lo que implica un compromiso y una transformación epistemológica hacia el dialogo horizontal de saberes (De Sousa Santos, 2009) desde la academia y desde los procesos de investigación especializada. Ya que no se trata sólo de generar conocimiento científicamente válido, sino que se trata de generar un conocimiento comunitario y alterno desde otros complejos de veracidad, junto a otras ontologías y formas de pensar el mundo.

III. CONCLUSIONES

El paradigma del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC) se posiciona como una herramienta clave para la revitalización cultural y la restitución de derechos colectivos en el pueblo Mayangna. Este enfoque metodológico permite construir procesos investigativos que integran conocimientos endógenos y exógenos, promoviendo un diálogo horizontal y transformador.

El CCRISAC, al situar a las comunidades indígenas como protagonistas en la generación de conocimiento, representa un avance significativo hacia la descolonización epistemológica y la construcción de un desarrollo con identidad. A través de métodos como el diálogo de saberes y los conversatorios, se consolidan formas de investigación que no solo visibilizan la riqueza de las sabidurías ancestrales, sino que también ofrecen alternativas viables frente a los paradigmas occidentales que históricamente han marginado estos conocimientos.

Es imprescindible seguir fortaleciendo este paradigma en el ámbito académico y comunitario, asegurando su aplicación en contextos diversos y fomentando la articulación de redes interculturales que contribuyan a su desarrollo y sostenibilidad

IV. REFERENCIAS

- Arévalos, R. G. A. (2013). *Reportando desde un frente Decolonial: La Emergencia del Paradigma Indígena de Investigación*. <https://goo.su/82xwq>
- Chilisa, B. (2012). *Indigenous Research Methodologies* [Metodologías de investigación indígenas]. SAGE.
- Palechor, L. (2010). Epistemología e investigación indígena desde lo propio. *Revista Guatemalteca de Educación*, 3, 195-227. https://www.academia.edu/9674470/Epistemolog%C3%ADa_e_investigaci%C3%B3n_ind%C3%ADgena_desde_lo_propio
- Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala - RUIICAY. (2018). *Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos*. URACCAN. Managua.
- Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala - RUIICAY. (2021). *SISTEMATIZACIÓN: Diseño de currículo y armonización del Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC)*. Managua, Nicaragua.
- Rocha, B. A., y Ruíz, L. R. (2018). Agendas de investigación indígena y decolonialidad. *Izquierdas*, (41), 184-197. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492018000400184>

- De Sousa Santos, B. (2009). *Una epistemología del sur: la reinención del conocimiento y la emancipación social*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales/ Siglo XXI. <https://secat.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2020/03/BONAVENTURA-SOUSA-EPISTEMOLOGIA-DEL-SUR..pdf>
- Tuhiwai, S. L. (1999). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples [Metodologías descolonizadoras: investigación y pueblos indígenas]*. Zed Books.
- Tuhiwai, S. L. (2016). *A descolonizar las metodologías: Investigación y pueblos indígenas* (Traducido por Kathryn Lehman). LOM Ediciones. <https://elizabethruano.com/wp-content/uploads/2019/07/Tuhiwai-Smith-2016-A-descolonizar-las-metodologias.pdf>
- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN. (2017). *Compendio. Política de acompañamiento comunitario Intercultural*. <https://www.uraccan.edu.ni/sites/default/files/2020-08/Política%20de%20acompañamiento%20comunitario%20intercultural.pdf>