CIENCIA
E INTERCULTURALIDAD

Año 17, Vol. 34, No. 2, Julio-Diciembre, 2024
COPYRIGHT © (URACCAN). TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS • ISSN 1997-9231 (Print) • ISSN 2223-6260 (Online).
https://doi.org/10.5377/rci.v34i2.20550

Las metodologías de investigación de los Pueblos Nórdicos

The research methodologies of the Nordic Peoples

Ana Edy Perdomo Pancho[1]
Ana Alicia Chocué Guasaquillo[2]

Resumen

Este artículo explora cómo las metodologías de investigación de los pueblos indígenas Sami del Ártico y Maorí de Nueva Zelanda han contribuido a la descolonización del pensamiento científico y a la preservación de sus culturas. Desde una perspectiva crítica e intercultural, se analizan las estrategias de resistencia y adaptación que estos pueblos han desarrollado frente a los desafíos impuestos por la ciencia occidental, destacando su conexión con la defensa del territorio, la revitalización lingüística y la construcción de epistemologías propias.

A través de un recorrido histórico y metodológico, se evidencian los aportes de estas comunidades, como el fortalecimiento de los símbolos culturales Sami frente a proyectos energéticos en Noruega y la recuperación de la lengua Maorí como herramienta de autonomía política y social. Estos casos se comparan con las experiencias de resistencia de los pueblos indígenas del Cauca, Colombia, resaltando puntos de encuentro en las luchas por el reconocimiento y la pervivencia cultural.

El análisis se fundamenta en la revisión documental, las experiencias vivenciales de las autoras como mujeres indígenas, y en metodologías que integran el respeto a la palabra, la espiritualidad y el trabajo colectivo. Los resultados subrayan la necesidad de que las universidades profundicen en estas epistemologías para fomentar diálogos interculturales que enriquezcan las ciencias educativas.

1 Máster en Comunicación Intercultural con Enfoque de Género Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Coordinadora institución Educativa. Correo Electrónico: aeperdomo75@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9037-9821

Master's Degree in Intercultural Communication with a Gender Perspective, University of the Autonomous Regions of the Nicaraguan Caribbean Coast. Educational Institution Coordinator.

2 Máster en Comunicación Intercultural con Enfoque de Género Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Correo Electrónico: zxikkwe2009@gmail.com. ORCID https://orcid.org/ 0000-0002-4253-9528

Master's Degree in Intercultural Communication with a Gender Perspective, University of the Autonomous Regions of the Nicaraguan Caribbean Coast.

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

Perdomo Pancho, A. E., y Chocué Guasaquillo, A. A. (2025). Las metodologías de investigación de los Pueblos Nórdicos. *Ciencia e Interculturalidad, 34*(2), 142–153. https://doi.org/10.5377/rci.v34i2.20550

Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-NoDerivadas

Palabras clave: Investigación intercultural indígena, territorio, naturaleza y conocimiento

Abstract

This article explores how the research methodologies of the indigenous Sami peoples of the Arctic and Maori of New Zealand have contributed to the decolonization of scientific thought and the preservation of their cultures. From a critical and intercultural perspective, it analyzes the strategies of resistance and adaptation that these peoples have developed in the face of the challenges imposed by Western science, highlighting their connection with the defense of territory, linguistic revitalization and the construction of their own epistemologies.

Through a historical and methodological journey, the contributions of these communities are shown, such as the strengthening of Sami cultural symbols in the face of energy projects in Norway and the recovery of the Maori language as a tool for political and social autonomy. These cases are compared with the resistance experiences of the indigenous peoples of Cauca, Colombia, highlighting points of convergence in the struggles for recognition and cultural survival.

The analysis is based on documentary review, the authors' experiences as indigenous women, and methodologies that integrate respect for the word, spirituality and collective work. The results underline the need for universities to deepen these epistemologies in order to foster intercultural dialogues that enrich the educational sciences.

Keywords: Indigenous Intercultural research, territory, nature and knowledge

I. INTRODUCCIÓN

En el camino de la interculturalidad vamos aprendiendo, desaprendiendo y resignificando el conocimiento, en este caso, de los pueblos indígenas Nórticos, relacionados con nuestros contextos y realidades propias, entendiendo que ellos también han construido sus formas resistencia para seguir vivenciando su historia con sentido de pertenencia a su territorio y cultura, resistiendo las adversidades como pueblo. El presente artículo realiza un recorrido a las metodologías de investigación del pueblo Sami del Ártico y Maorí del Canadá, lo realizamos dos mujeres indígenas que hemos vivido la resistencia por el territorio y la vida del pueblo Nasa del Cauca, Colombia, hablantes de nuestra lengua originaria, del nasa yuwe.

Partimos de los elementos recibidos en la formación del Doctorado en Educación Superior Intercultural en contextos del Buen Vivir orientado por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense – URACCAN y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN- CRIC de Colombia y OSLO NET de

Noruega, donde hemos aprendido, desaprendido y reaprendido desde los métodos de investigación indígena y no indígena sobre la importancia de aportar en el proceso de la comprensión del porqué necesitamos decolonizar las metodologías de investigación cuando somos nosotros mismos quienes investigamos.

La metodología que desarrollamos en el presente artículo, además de la revisión documental, las reuniones virtuales y la retroalimentación de expertos en el tema, cuenta con nuestros conocimientos innatos, dones, cosmovisión y sabidurías de nuestro pueblo. Técnicas adquiridas en el recorrer de la vida y de la lucha por nuestros derechos.

En los llamados países de primer mundo, hay comunidades indígenas que generan dinámicas similares a nuestros contextos, ellos han transmitido conocimientos, saberes de distintas formas donde también tienen una lógica de pervivencia. Los métodos utilizados por las comunidades corresponden a los diálogos de saberes sobre los reconocimientos del territorio, sus potencialidades y problemáticas, así mimo, la transmisión de sabiduría ancestral desde las prácticas vivenciales en familia y comunidad.

Las culturas del Norte a pesar de ser distintas a las nuestras, muestran similitudes en sus metodologías de investigación, porque mediante ellas, se han generado nuevos conocimientos a través de sus luchas por no desaparecer desde lo colectivo y orientadas al fortalecimiento como grupo étnico.

II. DESARROLLO

Los Pueblos Nórticos y las metodologías de investigación

Dentro del proceso de metodología de investigación indígena hay elementos que nos guían el camino a recorrer desde una mirada, analítica, reflexiva en cuanto a: cómo los pueblos indígenas han resistido a muchas situaciones que son transmitidas de generación en generación, haciendo que perviva en el sentir - actuar como pueblo, es así que en este sentido la interculturalidad es un eje fundamental para entender, interpretar desde distintas perspectiva como lo manifiesta Gómez (2010) el autor hace referencia a un nuevo paradigma de la educación, a "una necesidad de hacer explícitas las formas en que se relacionan en las diferentes culturas, como un nuevo marco de diálogo constructivo y de aprendizaje mutuo" (p. 5).

Es así que el conocer otras culturas desde los referentes teóricos nos hace soñar, imaginar un camino histórico de las vivencias y similitudes a donde pertenecemos y esto es posible cuando conocemos las culturas de los países nórdicos como "La preservación de las tradiciones orales era una función primordial de las wānanga" (Brito et al., 2024, p. 150).

Los pueblos étnicos originarios Sami, habitan la región del polo Ártico, que abarca partes de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia con una rica cultura arraigada en algunos en la vida nómada y otros en la sedentaria, pero ambos en la conexión con la naturaleza.

Los Samis han desarrollado una forma de vida única adaptada a las duras condiciones climáticas de la región ártica, caracterizada por la crianza de renos, la pesca y la caza. Su lengua, el Sami, es una parte esencial de su identidad, han preservado sus tradiciones, incluidas las coloridas vestimentas tradicionales, la música y la mitología. Su cosmovisión está profundamente ligada a la tierra y la naturaleza, y han desarrollado un respeto profundo por el entorno en el que viven.

Este proceso que ha vivido las culturas nórticas conlleva a resignificar algunas similitudes de cómo han resistido a tiempos, contextos, situaciones, actores donde se considera que el hacer investigación con sentido de pertenencia y pertinencia es fundamental en el resistir y pervivir donde el vivenciar desde "la investigación-acción, es fundamental conocer y apreciar el papel que juega la sabiduría popular, el sentido común y la cultura del pueblo, para obtener y crear conocimientos científicos" (Borda, 2022, p. 205). A pesar de los desafíos contemporáneos y la presión cultural, los Samis continúan luchando por preservar y promover su identidad, lengua y formas de vida tradicionales.

Los Samis también han estado involucrados en luchas políticas y sociales para proteger sus derechos y promover el reconocimiento de su estatus como pueblo indígena. Es importante destacar que los Sami son un ejemplo de la diversidad de los pueblos indígenas en el mundo, con una rica herencia cultural y una lucha continua por la preservación de sus formas de vida en medio de la modernidad y los cambios sociales (Burmeister y Somby, 2006).

Pasando al pueblo indígena Māorí es también pueblos originarios de Oceanía, específicamente de Nueva Zelanda, ellos cuentan con una rica historia y cultura que se remonta a más de mil años. Originalmente migraron desde la Polinesia hacia Aotearoa.

Los Māorí vivieron diferentes procesos de resistencia, aculturación y asimilación llevados a cabo por las autoridades coloniales en Nueva Zelanda. Esto tuvo un impacto terrible en la identidad cultural de los Māorí, provocando un fuerte desarraigo y negación de su identidad y cultura. Fueron forzados a adoptar el modo de vida de los blancos descendientes de los colonizadores europeos, y esta presión causó mucho dolor y trauma debido a la pérdida de cultura y valores esenciales para ellos.

Es importante reivindicar sobre la memoria histórica de los indígenas Māorí porque desarrollaron una sociedad única basada en la agricultura, la pesca y la guerra. Los māorí tienen una conexión espiritual profunda con la tierra, llamada "whenua",

y han desarrollado un sistema de creencias complejo que incluye la veneración de sus antepasados, los "tupuna".

El idioma Moārí es una parte integral de su identidad cultural. La llegada de los europeos en el siglo XVIII trajo consigo cambios significativos en la vida de los Moārí, entre ellos los conflictos territoriales y enfermedades introducidas que tuvieron un impacto devastador en la población indígena.

A pesar de los desafíos históricos, los Māorí continúan siendo una parte vital de la sociedad neozelandesa, trabajando activamente para preservar y revitalizar su lengua, como herramienta de resistencia en contra del poder establecido.

Su economía se basa en una combinación de actividades tradicionales y empresariales. Las industrias como la pesca, la agricultura, el turismo y el arte juegan un papel importante en la economía de las comunidades Māorí. Además, la gestión sostenible de los recursos naturales y el desarrollo económico propio son pilares fundamentales de sus estrategias de desarrollo (Sánchez, 2018).

A continuación, se realiza un recorrido por la historia de ambos pueblos para entender un poco su contexto real como pueblos y con ello los aportes en las metodologías de investigación para finalmente mostrar las potencialidades que tienen los dos pueblos trabajados como aportes al mundo indígena y no indígena.

Recorriendo y entendiendo los sentires de la investigación indígena

Recorrer el sentir de la investigación indígena, implica mirar los diferentes caminos que las culturas van construyendo de acuerdo a sus contextos, conocimientos y sabidurías, es así desde el sentir, pensar y actuar como pueblo se hace desde el corazón y la razón, donde los sentires de la investigación están arraigados al territorio y todos sus componentes. Para quienes lo habitamos significa construir procesos que: “Para todo ello es fundamental hacer gestos epistemológicos que permitan una reversión del proceso colonial, de sus maneras de entender y construir el saber-poder, así como de sus marcos de subjetivación” (De Bringas, 2021, p. 208)

Cada cultura se sumerge y defiende sus saberes, conocimiento desde las necesidades y perspectiva de vida individual y colectiva, que conlleva a la respuesta a sus necesidades de los planes de vida, el territorio, como grupo social que día a día está en riesgo de desaparecer por múltiples factores de cambios sociales culturales, ambientales políticos entre otros fenómenos.

Los pueblos del Ártico tienen una mirada contextual de entender el mundo, por ejemplo, en los tiempos de verano el Sol no se mueve, está fijo, al igual que la Luna, es entender el mundo de manera circular y de esta misma manera se mueven los renos, en círculo, así son sus casas, ellas cuentan con un orificio en el centro, por donde entran los rayos solares y allí precisamente prenden el fuego.

Para nosotros el Sol camina de oriente a occidente y se esconde detrás del mar, igual pasa con la luna, ella nace y se vuelve viejita y se va. Por esto nosotros le llamamos el camino del Sol y la Luna, ese movimiento mantiene las historias y normas de la siembra, las cosechas y las normas de comportamiento para mantener la armonía y equilibrio con la madre tierra en la comunidad.

Así como se entiende el contexto territorial, es necesario recorrer la historia para entender algunas metodologías de investigación propia que existen en el diario vivir de los pueblos.

Para el caso de los Sami, ellos nos han permitido conocer sus formas de vida y luchas en medio de la discriminación y el despojo. Rastreando algunos autores encontramos que, desde la década de los cincuentas, "los jefes Sami querían proteger a sus pueblos usando símbolos culturales compartidos que fuesen comunes a la mayoría de los distintos grupos sami" (Burmeister y Somby, 2006, p. 219).

De esta historia podemos recoger como aporte metodológico el trabajo que han realizado para fortalecer las simbologías propias, este trabajo ha apoyado para la pervivencia de sus tradiciones y su cultura en la actualidad.

Burmeister et al. (2006), sustentaba al respecto, que "la identidad indígena es fundamental para el fortalecimiento cultural, dado que resulta de especial utilidad mostrar la autenticidad y legitimidad." (p. 220). Es lo que nos diferencia entre los demás y nos da legitimidad como pueblos, nos identifica con nuestras formas de pensar sentir y hacer, así como en el uso de las diferentes metodologías que son tradiciones milenarias.

En esto de posicionar la cultura, sus formas de vestir en las que muestran sus diferentes colores e historias como pueblos originarios, son pictografías no escritas sino labradas por las mujeres que tejen la vida, la tradición, la forma de ver y entender el mundo en el Ártico, en una constante búsqueda del pensar con sentimiento triste y alegre. Igual sucede con la música.

Otro aspecto encontrado en ese recorrido lo vemos dos décadas después,

> [...] a lo largo de la década del setenta, vieron la necesidad de promover y proteger a sus comunidades para reducir la discriminación, la privación económica y otras dificultades, [...] a punto que "Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, muchos ocultaron su identidad Sami para salvarse y salvar a sus familias de la persecución" (Burmeister y Somby, 2006, p. 219)

Lo anterior confirma que para los pueblos indígenas la pervivencia es lo más importante, y con ella, la estrategia de proteger la vida cultural. De ahí que el investigador tiene que adentrarse a ese mundo protegido y sólo el indígena que haya crecido hablando su lengua en su territorio, puede entender. Es así que las investigaciones deben responder a la revitalización y fortalecimiento de los procesos propios, de lo contrario pierden la esencia del investigador indígena que es su comunidad.

Avanzando un poco más en la historia, encontramos otra de las luchas ganadas por los Sami y fue el reconocimiento de sus derechos alrededor de sus recursos naturales, veamos,

> "...permitieron a los sami mantener sus medios de subsistencia, así como el aumentar su legitimidad en su carácter de pueblo indígena. Más importante aún, los derechos para que los renos pastaran en tierras públicas posibilitaban que los Sami no perdieran ni un ícono fundamental de su cultura ni una cantidad significativa de sus ingresos" (Burmeister y Somby, 2006, p. 221).

Para los Sami, el pastoreo de renos es símbolo de su esencia y aunque hoy en día no todos se identifican con ese estilo de vida, sin duda fue ganancia en legitimidad, en autonomía. Esto en términos de investigación permite, por una parte, proyectarse al mundo actual, ya que los pueblos indígenas vamos generando estrategias para seguir existiendo, pero conscientes de los íconos culturales que no se pueden acabar, y aunque se transformen no se pueden dejar de cuidar porque hacen parte de nuestra esencia.

Para finalizar el recorrido con los Sami, otro elemento que aporta en este sentir de la investigación según su historia, es la organización que han tenido como pueblos, esto, políticamente posibilita la búsqueda de los procesos organizativos para la unidad y unificar criterios para seguir construyendo los procesos de vida. Y lo plantea una mujer Sami de esta manera Burmeister y Somby (2006), al respecto exponen, "la organización ha permitido avanzar en lograr reconocimiento en los estamentos políticos, públicos" (p. 218). De ahí que se cuenta con los elementos políticos, sociales y culturales para crear sus propios modelos de investigación con lineamientos más cercanos a sus realidades.

Los Māorí en su historia, Según Guerra (2016), al respecto afirmaba que: "Los investigadores Māorí han desarrollado su propia aproximación a la investigación, con el propósito de seleccionar las técnicas e instrumentos culturalmente pertinentes para investigar en sus comunidades. Esto se ha conocido como la investigación Kaupapa Māorí" (p. 186).

Es decir que, para ellos, los propósitos están definidos desde sus propias políticas de investigación.

Ahora bien, Martí (2013) pone sobre la mesa otro tema y es el de las lenguas originarias, donde hacia los años 1880 fue prohibido el Māorí en las escuelas y el inglés se convirtió en su lengua mayoritaria. Entrando nuevamente en escena las luchas de los pueblos que se resisten a desaparecer, de ahí que menciona el autor que cien años después, es decir entre 1950 y 1980 cuando ya se había escondido la lengua y cultura Māorí, fue que sus organizaciones empezaron a tomar medidas de protección y fomento de la misma, de ahí surge en 1987 la ley de la Lengua Maorí convirtiéndose en lengua oficial de Nueva Zelanda.

Aunque decir que tomaron medidas es un decir, porque otros autores como Sánchez (2018), mencionaba que "en el caso de los Māorí, las injusticias sufridas han sido continuas y han generado impotencia ante el racismo blanco dominante que les ha desposeído de su cultura, sus tierras y sus seres queridos enterrados en ellas" (p. 303). Lo expone en su tesis doctoral insistiendo en que el trauma experimentado por los maoríes no es el trauma entendido exclusivamente por Freud (1915) como un duelo y melancolía sino como lo presenta Root (1992) denominado "el trauma insidioso, que resulta más pertinente a la hora de analizar los traumas de poblaciones colonizadas e incluye experiencias traumáticas prolongadas en el tiempo y sufridas, no solo por individuos, sino también por comunidades enteras".

Este sentir del Māorí y debilitamiento de su lengua alrededor de las metodologías de investigación nos pone frente a una postura que aporta como llamado a las universidades para que continúen fortaleciendo el componente investigativo crítico hacia el fortalecimiento de los pensamientos indígenas mediante sus lenguas propias.

Descolonizar los caminos metodológicos de los Pueblos Originarios

Las metodologías indígenas se caracterizan por ser métodos prácticos de aprender y de enseñar en colectivo, en el núcleo familiar, los espacios organizativos, en los trabajos comunitarios que permite entender como un pueblo indígena desarrolla una estrategia tecnocrática para afrontar los desafíos de la descolonización en su contexto Tuhiwai Smith (2016) por esta razón los métodos son prácticos y se viven en la realidad.

Hoy la academia trata de acercarse a los pueblos indígenas dándoles la palabra a ellos para que se realicen diferentes formas de hacer conocimiento por medio de metodologías diferentes que tenemos los pueblos en este caso, "A descolonizar las metodologías se pregunta sobre la posibilidad y condiciones de desarrollar una agenda de investigación que responda a las necesidades de los grupos tradicionalmente marginalizados en las sociedades de los países coloniales" Tuhiwai Smith (2016) esta propuestas pueden ayudar para que se generen nuevos pensamientos decoloniales.

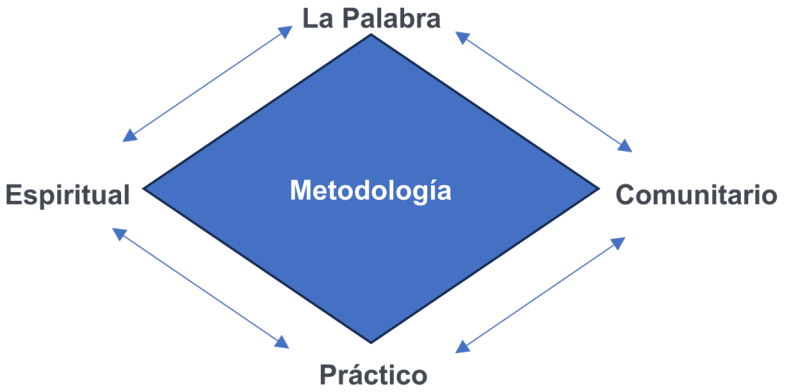
En cuanto al desarrollo cultural Fernández (2016) dice que "El desarrollo cultural y socio comunitario indígena es un campo de indagación crítico de la cultura y las sociedades occidentales y modernas" (p. 57). Así como las demás sociedades tienen complejidades para entender. Nosotros desde nuestras cosmovisiones y la forma de pensar y de ver el universo, la tierra como madre son complejos y no es fácil que otros lenguajes que se rigen solo bajo el código de la razón nos entiendan. Y mucho más si los resultados de la investigación realizada desde la razón que entiende la naturaleza como un objeto busca un beneficio económico y van en contra de nuestra visión que contempla dicha naturaleza como una madre que merece respeto.

Ahora bien, estos encuentros de epistemes nos plantean una comunicación intercultural de conocimientos y saberes que sólo es posible mediante un diálogo respetuoso e intercultural con las universidades convencionales y las comunidades epistémicas, teniendo en cuenta que el mundo ya empezó a tener apertura dialógica.

Planteamos entonces la metodología del respeto a la palabra del otro, y la escucha de sus intereses como sociedades, el cual estaría por encima del interés del investigador, quien debe estar centrado en dar las condiciones para que los participantes sientan que su trabajo es importante en el proceso investigativo en el fortalecimiento de la vida del pueblo al que pertenece.

Planteamiento de las metodologías propias de investigación

Figura 1
Visión de la Investigación Indígena



Fuente: Elaboración propia

La palabra, es una de los valores que los pueblos indígenas conservamos puesto que es entendida como la seriedad de una persona o pueblo, y esta debe ser cumplida, ésta guarda, infinidades de caminos para hacerla cumplir. Podríamos decir que, dentro de los procesos metodológicos es la que nos lleva a descubrir muchos entramados que llevan a las sabidurías.

La espiritualidad se guía sobre la palabra. Por ejemplo, la palabra pa'yatx se desprenden una cantidad de pequeñas palabras que se van entretejiendo y mostrando diferentes caminos hacia el cumplimiento de la espiritualidad que es la que finalmente desarrolla la sabiduría. Esta se entrama y teje mediante el proceso práctico que en la mayoría de los casos son colectivos a todo este caminar, tejer y entramar vamos encontrando en las CCRISAC las metodologías propias ancestrales y originarias. El rombo con que tejemos estos conceptos es la simbología de las cuatro autoridades espirituales en nuestra cosmovisión.

III. CONCLUSIONES

Los pueblos indígenas aprendemos del movimiento del Sol y la Luna en los contextos que sean porque ellos van orientando nuestro caminar como seres que impregnan sabiduría.

La educación universitaria tiene muchos retos en los procesos de formación de las juventudes indígenas. Para el caso de las universidades autónomas interculturales, les corresponde profundizar por medio de la investigación, alrededor de los diferentes

métodos y metodologías de los pueblos para existir en los tiempos. Para el caso de las universidades convencionales que ya vienen abriéndose paso a otros conocimientos como los pueblos indígenas, les corresponde continuar fortaleciendo esas estrategias para aportar a la ciencia y al conocimiento intercultural mediante diálogos de saberes.

A partir de la historia de los pueblos Sami y Maorí, y al rastrear sus huellas con las que han venido construyendo conocimientos y recuperando la cultura, identidad, desde la memoria colectiva y estima como grupo social de los pueblos del norte, encontramos que cuentan con aspectos por resaltar, entre ellos, la importancia de mantener los diálogos de saberes con sus mayores alrededor de las tensiones político organizativas para favorecer la comprensión de sus propias metodologías de investigación que no es lo mismo para los Sami que para los Maorí debido a la diversidad natural que existe en sus territorios.

El sentir propio, el pensar como pueblos y el hacer según nuestras estrategias de vida, podríamos decir que es otra de las formas que a los pueblos originarios del mundo nos ha permitido hacer conocimiento y recrear lo que tenemos al interior de nuestra sabiduría.

IV. REFERENCIAS

Sánchez, A. D. (2018). *The representation of trauma and the therapeutic effect of spirituality and narrative in Patricia Grace's Cousins (1992), baby no-eyes (1998) an tu (2204)* [Tesis doctoral, Universidad de Zaragoza - Zaguan]. https://zaguan.unizar.es/record/89934/files/TESIS-2020-096.pdf

Borda, O. F. (2022). Por la praxis: el problema de cómo investigar la realidad para transformarla. *Espacio Abierto, 31*(1), 193-221. https://www.redalyc.org/journal/122/12270216010/12270216010.pdf

Burmeister Hicks, C. J., y Somby, Á. (2006). *Respuestas de los Sami a la pobreza en los países nórdicos. Pueblos Indigenas y Pobreza* Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/crop/indige/S2C2Hicksetal.pdf

De Bringas, A. M. (2021). Metodologías indígenas y derechos humanos. Enfoque relacional de los saberes en la construcción de los derechos. Utopía y praxis latinoamericana: *Revista internacional de filosofía iberoamericana y teoría social, 26*(93), 207-224. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8065399

Fernández, K. (2016). Paradigma de investigación y pueblos indígenas del primer mundo: crítica cultural del trabajo social. *Revista Andaluza de Antropología,* (10), 54-78.

Gómez, Z. M. G. (2010). Competencias interculturales en instructores comunitarios que brindan servicio a la población indígena del estado de Chiapas. *Revista electrónica de investigación educativa, 12* (1), 1-25.

Guerra, F. (2016). Reseña: A descolonizar las metodologías, Investigación y pueblos indígenas. *Revista Austral de Ciencias Sociales, 12*(31), 183–187. http://revistas.uach.cl/pdf/racs/n31/art12.pdf

Martí, A. (2013). Lenguas en contacto en Nueva Zelanda: situación y perspectivas de futuro para la lengua Maorí. *Winds of New Zealand,* 87 - 97.

Brito, S., Dietz, G., Basualto, L., Comelin, A., Carvajal, M., y Quiroz, F. (2024) *Interculturalizando la educación superior, Claves y pistas para la construcción de instituciones inclusivas*. Editorial Aún Creemos en los Sueños. https://www.lemondediplomatique.cl/IMG/pdf/interculturalizando_la_edu_superior.pdf

Tuhiwai Smith, L. (2016). *A descolonizar las metodologías. Investigación y pueblos indígenas*. https://elizabethruano.com/wp-content/uploads/2019/07/Tuhiwai-Smith-2016-A-descolonizar-las-metodologias.pdf

Root, M. P. P. (1992). Reconstructing the impact of trauma on personality. En L. S. Brown y M. Ballou (Eds.), *Personality and psychopathology: Feminist reappraisals* (pp. 229–265). The Guilford Press.