

Diálogo sobre metodologías de investigación indígenas: Transferencia intergeneracional de sabidurías y conocimientos de la cultura Inuit y Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos – CCRISAC

Información de artículo:

Alfonso Bolívar Yantalema Caín¹
Rianed Velásquez Arias²
Rosa Angélica Víquez Pancho³
Sandra Clariza Ruiz Galíndez⁴

Recibido: 10/10/2025

Aprobado: 06/05/2026

Palabras clave: Metodologías indígenas, pueblo Inuit, CCRISAC, racismo epistémico, sabidurías ancestrales, Sila

Keywords: Indigenous methodologies, Inuit people, CCRISAC, epistemic racism, ancestral wisdom, Sila

RESUMEN

Los enfoques de investigación occidentales han contribuido históricamente a la reproducción de la colonialidad del saber, favoreciendo la invisibilización de las epistemologías y sabidurías ancestrales de los pueblos originarios. En este contexto, el presente artículo analiza el diálogo entre las metodologías de investigación indígenas, particularmente la del pueblo Inuit, y el enfoque de Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC). La investigación se orienta por la pregunta: ¿cómo se articulan estas perspectivas metodológicas en la construcción y transmisión del conocimiento? Metodológicamente, se desarrolló una revisión documental de carácter cualitativo, basada en el análisis bibliográfico de estudios sobre conocimiento tradicional y procesos de enseñanza-aprendizaje en el territorio Inuit. Se profundiza en el concepto de Sila como principio integrador de la relación espiritual, cultural y ecológica con el entorno. Los resultados evidencian que la metodología Inuit se estructura como un proceso cíclico e interdependiente, sustentado en la observación holística, la práctica intuitiva, la adaptación convivencial y el aprendizaje continuo, orientados a la pervivencia comunitaria en sus dimensiones biofísica, espiritual y cultural.

- 1 Magister en Gerencia Educativa, Docente ocasional de la Universidad Amawtay Wasi de Ecuador. Correo electrónico: bolitoyantalema@gmail.com. Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0005-305X>
Master in Educational Management, Occasional teacher at the Amawtay Wasi University of Ecuador.
- 2 Magister Scientiarum en Ciencias Biológicas y Biomédicas; Universidad Indígena Boliviana Comunitaria Intercultural Productiva Quechua "Casimiro Huanca" – UNIBOL. Correo electrónico: rianedvelasquez@gmail.com. Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-0540-1033>
Magister Scientiarum in Biological and Biomedical Sciences; Quechua Productive Intercultural Bolivian Indigenous Community University "Casimiro Huanca" – UNIBOL.
- 3 Magister, Dinamizadora orientadora de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIIN-CRIC. Correo electrónico: angelvqz@uaiinpebi-cric.edu.co. Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1818-6208>
Magister, Guiding facilitator of the Autonomous Indigenous Intercultural University UAIIN-CRIC.
- 4 Máster en Comunicación Intercultural con Enfoque de Género, Correo electrónico: sandraclarizaruiz@gmail.com. Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0166-9390>
Master in Intercultural Communication with a Gender Approach.

Yantalema Caín, A. B., Velásquez Arias, R., Víquez Pancho, R. A., y Ruiz Galíndez, S. C. (2026). Diálogo sobre metodologías de investigación indígenas: Transferencia intergeneracional de sabidurías y conocimientos de la cultura Inuit y Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos – CCRISAC. *Revista Electrónica de Conocimientos, Saberes y Prácticas*, 8(1), 121-131. <https://doi.org/10.5377/recsp.v8i1.23451>

Asimismo, se identifica una convergencia significativa con el enfoque CCRISAC, el cual propone una investigación situada en el sentir, pensar y hacer desde las cosmovisiones indígenas. Se concluye que el diálogo entre estas metodologías constituye una alternativa epistemológica para la descolonización del conocimiento, al reconocer la validez de otras formas de producir, transmitir y aplicar saberes en función del bienestar colectivo y la continuidad de la vida.

Dialogue on Indigenous Research Methodologies: Intergenerational Transfer of Wisdom and Knowledge of Inuit Culture and Cultivation and Nurturing of Wisdom and Knowledge – CCRISAC

ABSTRACT

Western research approaches have historically contributed to the reproduction of the coloniality of knowledge, leading to the marginalization and invisibilization of Indigenous epistemologies and ancestral wisdom. In this context, this article analyzes the dialogue between Indigenous research methodologies—particularly that of the Inuit people—and the Cultivation and Nurturing of Wisdom and Knowledge (CCRISAC) approach. The study is guided by the question: how are these methodological perspectives articulated in the construction and transmission of knowledge? Methodologically, a qualitative documentary review was conducted, based on the bibliographic analysis of studies addressing traditional knowledge and teaching–learning processes in Inuit territory. Special attention is given to the concept of Sila as an integrative principle that reflects the spiritual, cultural, and ecological interconnection with the environment. The findings reveal that Inuit methodology is structured as a cyclical and interdependent process grounded in holistic observation, intuitive practice, relational adaptation, and continuous learning, all oriented toward community survival across biophysical, spiritual, and cultural dimensions. Furthermore, a significant convergence is identified with the CCRISAC approach, which frames research within the Indigenous worldview of feeling, thinking, and acting. It is concluded that the dialogue between these methodologies constitutes an alternative epistemological pathway for the decolonization of knowledge, recognizing the legitimacy of diverse ways of producing, transmitting, and applying knowledge in favor of collective well-being and the continuity of life.

I. INTRODUCCIÓN

Desde sus propias concepciones, los investigadores indígenas sostienen que la investigación debe centralizarse en los conocimientos y realidades de sus pueblos, los cuales históricamente han sido retratados como ausentes. Este enfoque busca desafiar la construcción del conocimiento dominante y transgredir los límites que reproducen la colonialidad a nivel local, nacional y global (Tom *et al.*, 2019). De acuerdo con Arévalo Robles (2015), estos marcos se han desarrollado como una estrategia de adecuación frente a los cánones de la institucionalidad educativa occidental, permitiendo la integración de epistemologías, ontologías, axiologías y metodologías propias como pueblos originarios. Estos cuatro elementos se consideran interrelacionados e inseparables, alimentándose mutuamente sin jerarquías, en una interacción permanente que abraza lo racional, lo espiritual y lo intuitivo desde un sentido holístico y complementario.

Asimismo, las metodologías indígenas representan una apuesta política por la autodeterminación. Esto permite que la investigación sea transformada para que los pueblos originarios asuman el control sobre la producción del conocimiento, recuperen sus identidades culturales y promuevan alternativas ante la multiplicidad de problemas que enfrentan cotidianamente (Arévalo Robles, 2015). Diversos pueblos han fundamentado sus procesos en la enseñanza-aprendizaje a través de la oralidad y la vivencia, transmitiendo saberes de generación en generación.

El presente artículo de revisión documental propone un diálogo entre las metodologías de investigación indígenas, las sabidurías de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) y la metodología convencional de corte occidental. Esta relación cobra relevancia en el caso del pueblo Inuit, que ante la crisis derivada del cambio climático ha desarrollado metodologías propias articuladas con enfoques convencionales como acción de supervivencia. En consecuencia, este trabajo se propone abordar las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las características de los métodos y enfoques de investigación indígena?, ¿Cuáles son los momentos o fases que caracterizan la metodología de investigación del pueblo Inuit?, ¿De qué manera dialoga la metodología del pueblo Inuit con enfoques como el Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC) o con otras metodologías convencionales?

II. REVISIÓN DE LITERATURA

La Investigación Indígena

Desde la perspectiva de los investigadores originarios, la investigación indígena debe centralizarse en los conocimientos, saberes y realidades de sus propias comunidades. Esto se debe a que, en la construcción del conocimiento dominante o colonial, estos pueblos suelen ser retratados como ausentes. Por lo tanto, centrar la investigación en sus realidades permite desafiar y transgredir los límites que reproducen la colonialidad en los niveles local, nacional y global (Tom *et al.*, 2019).

En este sentido, la investigación indígena describe los procesos de percibir, pensar, conocer, actuar y sistematizar los aprendizajes comunitarios. Según Arévalo Robles (2015), estos procesos integran dimensiones de espiritualidad, comunidad, creatividad y tecnologías orientadas a la protección del medio ambiente, el cuidado de la vida humana, el espacio, el tiempo, el lenguaje y la naturaleza.

Metodología Indígena

Las metodologías indígenas se definen como un conjunto de enfoques, procedimientos y postulados empleados para investigar en contextos originarios. Su objetivo principal es garantizar que el proceso sea respetuoso, ético, comprensivo y beneficioso para los pueblos involucrados (Porsanger, 2004). Asimismo, estas metodologías exigen una reflexión crítica por parte de los académicos, priorizando los intereses y conocimientos indígenas en la construcción del saber.

Al respecto, Porsanger (2004) sostiene que estas metodologías deben diseñarse para proteger los derechos de propiedad intelectual de los pueblos, evitando interpretaciones erróneas y usos indebidos del conocimiento. Este enfoque permite:

- Desmitificar las concepciones externas sobre los pueblos indígenas.
- Relatar sus historias desde sus propias voces.
- Reconocer a los miembros de la comunidad como sujetos activos y propietarios del conocimiento, en lugar de objetos de estudio.

Como resultado, los pueblos indígenas refuerzan su identidad y su independencia no solo en términos jurídicos o políticos, sino fundamentalmente en el ámbito intelectual. En última instancia, estas metodologías emergen de prácticas educativas comunitarias basadas en el aprendizaje para la vida y ancladas en valores bioéticos.

Conocimiento Ecológico Tradicional

El conocimiento ecológico tradicional se refiere al cúmulo de saberes, prácticas y creencias sobre los fenómenos naturales y los seres vivientes de un territorio específico.

De acuerdo con Zalles (2017) y Camargo *et al.* (2020), este conocimiento evoluciona mediante procesos adaptativos y se transmite culturalmente de una generación a otra.

Este sistema no solo incluye aspectos prácticos, sino también significaciones construidas a través de la interacción histórica entre la comunidad y su ecosistema. Sus principales características son:

1. **Transmisión no escrita:** Se difunde mediante tradiciones orales, mitos, rituales y manifestaciones artísticas.
2. **Naturaleza local y holística:** Está profundamente arraigado al lugar de origen.
3. **Cosmovisión integral:** Une dimensiones físicas y espirituales de manera inseparable.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

Para el proceso de revisión documental del presente artículo, se empleó el método de revisión de literatura de teoría fundamentada, siguiendo el protocolo propuesto por Wolfswinkel *et al.* (2013). Este procedimiento se adaptó para la selección y revisión de la literatura pertinente, así como para la delimitación y búsqueda bibliográfica. El enfoque utilizado permite realizar un análisis exhaustivo y teóricamente relevante sobre el tema de estudio.

Asimismo, se establecieron reglas de elegibilidad mediante criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios permitieron identificar los campos de investigación, los tipos de documentos y el espacio temporal, además de precisar los términos de búsqueda y los niveles de accesibilidad (ver Tabla 1).

Tabla 1

Reglas de elegibilidad de la información para la revisión documental

Criterio	Inclusión	Exclusión
Campo de investigación	Educación, Educación superior	Otros campos
Tipo de documento	Artículos científicos, capítulos de libros, documentos de congresos	Ninguno
Espacio temporal	Sin restricción	Ninguno
Términos de búsqueda	Metodología indígena, método de investigación, cultura inuit, cambio climático	Otros términos
Accesibilidad	Acceso libre	Acceso cerrado

Se utilizaron diversos espacios especializados y fuentes de información digitales, priorizando la accesibilidad de los documentos. Las bases de datos consultadas incluyeron Google Scholar y repositorios como Redylac, Scielo y Dialnet.

Tras la conformación del corpus de literatura inicial, se procedió a la depuración de la muestra en tres etapas: primero, mediante la revisión del título; segundo, a través del análisis del resumen de cada publicación; y, finalmente, mediante la lectura del texto completo para asegurar su pertinencia con los objetivos de la investigación.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aproximación al Método de Investigación por la Pervivencia de los Inuit

Al explorar el modo de vida de los Inuit, se percibe que su método de construcción y transmisión de conocimientos se caracteriza por ser permanente, constante y dinámico. Este enfoque es esencialmente bioético, pues asume la biodiversidad como un sistema de interconexiones entre lo objetivo y lo espiritual, concepto denominado culturalmente como sila. Esta lógica convivencial garantiza la reproducción de la vida y la existencia de recursos vitales en el Ártico.

El proceso de investigación y transmisión intergeneracional se integra por cuatro momentos cíclicos e interdependientes: 1. Observación y Percepción Holística Intuitiva, 2. Toma de Decisiones y Práctica Experiencial Intuitiva, 3. Adaptación Convivencial, 4. Aprendizaje y Reaprender. A continuación, se describen estos momentos.

1. Observación y Percepción Holística Relacional Intuitiva

Esta fase constituye la ruta de vida de los Inuit e integra elementos biofísicos y espirituales. Incluye la percepción de sonidos, colores, astros y el comportamiento animal bajo un lenguaje simbólico de la biodiversidad. Al respecto, Levin (citado en Cano y Calvo, 2015) señala que las observaciones de los Inuit sobre su entorno son profundas y se transmiten generacionalmente dentro de un sistema social-biofísico donde las interconexiones son vitales. Estos saberes permiten a la comunidad enfrentar la modificación del clima mediante una flexibilidad interpretativa y capacidades intuitivas que aseguran la pervivencia familiar y cultural.

2. Toma de Decisiones y Práctica Experiencial Intuitiva

Ante escenarios ambientales adversos, los Inuit toman decisiones rápidas basadas en la experiencia y orientadas por la conciencia intuitiva. Como indican Cano y Calvo (2015), los habitantes se involucran en la toma de decisiones sobre su comunidad, desarrollando capacidades para enfrentar tanto los cambios climáticos como las nuevas formas de conocer el mundo. Esta fase es una acción decisiva en la ruta cíclica de la vida.

3. Adaptación Convivencial

Mientras ejecutan acciones creativas para encarar riesgos climáticos, los Inuit se adaptan reforzando nuevos aprendizajes y modos de vida. Este proceso construye y reconstruye la convivencia con el entorno natural y espiritual. No obstante, Cano y Calvo (2015) advierten que adaptarse no ha sido sencillo, ya que la transmisión de conocimientos tradicionales a veces ocurre a un ritmo más lento que los vertiginosos cambios climáticos de la región.

4. Aprendizaje y Reaprender

Simultáneamente a la adaptación, los Inuit cuestionan y debaten los conocimientos culturales previos para complementarlos. Este reaprendizaje busca soluciones inmediatas a problemas repentinos. Según Cano y Calvo (2015), el proceso de enseñanza-aprendizaje cobra relevancia al aplicarse a la resolución de problemas locales, fundamentándose en la observación y la práctica diaria. Así, la transferencia de saberes es integral: se observa, siente y practica a la vez.

Elemento Vertebral y Ámbitos de Acción

El eje que articula todos estos momentos es la pervivencia familiar, comunitaria y cultural. Esta se orienta por la conciencia intuitiva y una relación simbiótica entre lo biofísico y lo espiritual. La comunidad Inuit busca proteger sus recursos y fortalecer su identidad guiada por las leyes de la naturaleza. Los ámbitos de acción de estos procesos se detallan en la Figura 1.

Figura 1

Metodología de aprendizaje e investigación de la comunidad Inuit

Fuente: Elaboración propia a partir de Cano y Calvo (2015).

Correlación con Otros Métodos de Investigación Indígena

El método Inuit guarda estrecha relación con el Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC), propuesto por la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY, 2018), y la Siembra de Sabidurías y Conocimientos (CRISSAC) de la UAIIN-CRIC (2021). Ambos enfoques buscan fortalecer procesos comunitarios anclados en la tradición y la espiritualidad.

Aunque dialogan con conocimientos científicos occidentales —producidos bajo lógicas racionalistas—, el punto de encuentro es la resolución de problemas comunitarios. Esto implica una lectura del territorio para establecer una convivencia armónica y responder al bien común, dejando de lado intereses individuales.

Descolonización y Racismo Epistémico

La metodología de la cultura Inuit pone en evidencia que la investigación debe ser una herramienta de descolonización. Como aseveran Zabala y García (2009), esta perspectiva ofrece una visión ecológica global del planeta. Asimismo, Arévalo Robles (2013) sostiene que el paradigma indígena implica reconocer las cosmovisiones propias como afirmación de la existencia.

Históricamente, la investigación convencional ha operado bajo lo que Grosfoguel (2012) denomina racismo epistémico, una jerarquía donde los conocimientos occidentales se consideran superiores a priori. Frente a esto, los enfoques indígenas hacen visibles saberes necesarios para la recreación de la vida.

En la investigación indígena las:

- **Epistemologías:** Estudian los saberes en su totalidad relacional. Arévalo Robles (2015) afirma que el pensamiento indígena integra los mundos material e inmaterial, donde todo tiene vida y espíritu.
- **Axiologías:** Se centran en valores éticos y estéticos esenciales para la coexistencia cósmica.
- **Metodologías:** Emergen de prácticas educativas comunitarias ancladas en valores bioéticos, orientadas a procesos de "aprendizaje para la vida".

V. CONCLUSIONES

- El análisis del diálogo entre las metodologías de investigación indígenas, la experiencia del pueblo Inuit y el enfoque de Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC) permite afirmar que existen múltiples formas legítimas de producir conocimiento, sustentadas en cosmovisiones que integran dimensiones espirituales, culturales, sociales y ecológicas. Estas metodologías no solo cuestionan la hegemonía del paradigma occidental, sino que también proponen alternativas epistemológicas orientadas a la pervivencia de los pueblos y al equilibrio con la naturaleza.
- En el caso del pueblo Inuit, la investigación se configura como un proceso cíclico, dinámico e interdependiente, estructurado en torno a la observación holística, la toma de decisiones intuitiva, la adaptación convivencial y el aprendizaje continuo. Este enfoque evidencia que el conocimiento no se fragmenta, sino que se construye desde la experiencia, la práctica cotidiana y la transmisión intergeneracional, en estrecha relación con el entorno biofísico y espiritual.
- Asimismo, se identifica una clara correspondencia entre esta lógica metodológica y los principios del CCRISAC, particularmente en lo referente a la relacionalidad, la comunitariedad, la espiritualidad y la orientación hacia el bien común. Ambas perspectivas coinciden en situar el conocimiento como un proceso vivo, ético y contextualizado, que trasciende los límites de la racionalidad instrumental.

- En este sentido, el diálogo entre metodologías indígenas y enfoques alternativos de investigación constituye un aporte significativo a los procesos de descolonización del conocimiento, al reconocer la validez de saberes históricamente subalternizados y promover formas más inclusivas, plurales y situadas de investigar.
- Finalmente, se concluye que la incorporación de estas perspectivas en los ámbitos académicos no solo fortalece la diversidad epistemológica, sino que también contribuye a la construcción de modelos de investigación más pertinentes, comprometidos con las realidades comunitarias y orientados al bienestar colectivo y la sostenibilidad de la vida.

VI. REFERENCIAS

- Arévalo Robles, G. A. (2013). *Reportando desde un frente decolonial: La emergencia del paradigma indígena de investigación*.
- Arévalo Robles, G. A. (2015). *Ciencia nativa, metodología de investigación indígena y paradigma indígena de investigación*. La Guadaña.
- Camargo, I. C., Villafranco, M. R., y Sánchez, G. C. (2020). Relación del conocimiento ecológico tradicional y desarrollo local sostenible. *DELOS: Desarrollo Local Sostenible*, 13(37),17.
- Cano, W., y Calvo, O. (2015). El conocimiento tradicional-científico y la enseñanza-aprendizaje en el territorio inuit: Percepción del cambio climático en Alaska. *Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química*, 143-152.
- Grosfoguel, R. (2012). El concepto de «racismo» en Michel Foucault y Franz Fanon: ¿Teorizar desde la zona del ser o desde la zona del no ser? *Tabula Rasa*, (16), 79-102. <https://www.redalyc.org/pdf/396/39624572006.pdf>
- Porsanger, J. (2004). An essay about indigenous methodology. *Nordlit*, (15), 105-120. <https://doi.org/10.7557/13.1910>
- Red de Universidades Indígenas Interculturales Abya Yala - RUIICAY. (2018). *CCRISAC: Cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos*. RUIICAY.
- Tom, M. N., Sumida Huamán, E., y McCarty, T. L. (2019). Indigenous knowledges as vital contributions to sustainability. *International Review of Education*, 65, 1-18.

Universidad Autónoma Indígena Intercultural – UAIIN. (2021). CRISSAC. Crianza y Siembra de Sabidurías y Conocimientos. Cauca -Colombia. UAIIN.

Wolfswinkel, J. F., Furtmueller, E., y Wilderom, C. P. (2013). Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. *European Journal of Information Systems*, 22(1), 45-55.

Zabala, I., y García, M. (2009). La educación del siglo XXI de acuerdo a la perspectiva del paradigma ecológico: Una alternativa para la sostenibilidad. *Revista de Investigación*, 33(68), 233-249.

Zalles, J. I. (2017). Conocimiento ecológico local y conservación biológica: La ciencia postnormal como campo de interculturalidad. *Íconos: Revista de Ciencias Sociales*, (59), 205-224.