

Senderos del acompañamiento comunitario intercultural de la URACCAN en el pueblo indígena Mayangna

Paths of Intercultural Community Accompaniment of the URACCAN in the Mayangna indigenous people

Hermes Davis Taylor¹
José Luis Saballos Velásquez²

Resumen

Este Cultivo y Crianza de Sabidurías y Conocimientos (CCRISAC) pretende hacer un análisis profundo de la implementación de las acciones a favor del pueblo para el buen vivir y ejercicio efectivo de sus derechos emanados del marco jurídico nacional, regional e internacional.

El CCRISAC que se presenta surge de la necesidad manifestada por los territorios y comunitarios indígenas de enfrentar las realidades en materia de derechos y desarrollo con identidad para el buen vivir. Así mismo, el programa de doctorado con su línea de investigación “Educación Superior Intercultural, acompañamiento comunitario para el buen vivir” ofrece una oportunidad de buscar alternativas de acompañamiento más eficientes a los territorios y comunidades. El estudio está enfocado al pueblo Mayangna de Nicaragua, que tiene una historia muy extensa de resistencia y sobrevivencia ante diferentes adversidades que la colonización inglesa y la neo colonización viene provocando hasta la actualidad.

La propuesta del CCRISAC se orienta a cumplir un propósito de hacer un análisis de los senderos del acompañamiento comunitario Intercultural de la URACCAN, que desemboque a un buen vivir del pueblo Mayangna del territorio Sauni As.

Para responder a este propósito se ha desarrollado una discusión metodológica en torno al paradigma del CCRISAC con el pluralismo metodológico, en este sentido se utiliza formas y espacios de crianza de sabidurías y conocimiento como son: el diálogo de Saberes, conversatorio y rastreo etimológico.

Este artículo estará enfocando en la construcción del estado del arte desde la forma de Cultivo y Crianza del Conversatorio con el cual se busca dar salida a los propósitos del CCRISAC.

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, hermesdavist@yahoo.com, <https://orcid.org/0000-0002-6355-2078>.

Master in Development with Identity, Governance, Territoriality, and Forest Management, Full-time Teacher in the area of Agricultural.

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

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

Recibido: 20/06/2024 - Aprobado: 05/07/2024

Palabras Clave: Acompañamiento, interculturalidad, pueblo Mayangna, comunitario, educación superior, senderos.

Abstract

This cultivation and nurturing of wisdom and knowledge (CCRISAC) aims to carry out an in-depth analysis of the implementation of actions in favor of the people for the good life and effective exercise of their rights emanating from the national, regional and international legal framework.

The CCRISAC that is presented arises from the need expressed by the indigenous territories and communities to face the realities in terms of rights and development with identity for good living. Likewise, the doctoral program with its line of research “Intercultural higher education, community support for good living” offers an opportunity to seek more efficient support alternatives for territories and communities. The study is focused on the Mayangna people of Nicaragua, who have a very extensive history of resistance and survival in the face of different adversities that English colonization and neo-colonization have been causing to this day.

The CCRISAC proposal is aimed at fulfilling the purpose of carrying out an analysis of the paths of intercultural community support of the URACCAN, which leads to a good life for the Mayangna people of the Sauni As territory.

To respond to this purpose, a methodological discussion has been developed around the CCRISAC paradigm with methodological pluralism, in this sense forms and spaces for raising wisdom and knowledge are used, such as: the dialogue of Knowledge, conversation and strategic tracking.

This article will focus on the construction of the state of the art from the form of cultivation and breeding of the conversation with which it seeks to give rise to the purposes of CCRISAC.

Keywords: Accompaniment, interculturality, Mayangna people, community, higher education, trails

I. INTRODUCCIÓN

Desde su fundación, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) tiene en su filosofía institucional el acompañamiento a las comunidades con sus diferentes programas educativos y de investigación. Ha desarrollado un sin número de esfuerzos con el objetivo de formar hombres y mujeres capaces de liderar y facilitar el desarrollo socio económico productivo de los pueblos y sus comunidades.

El artículo del cultivo y crianza de sabidurías y conocimientos (CCRISAC) pretende hacer un análisis profundo de la implementación de las acciones a favor del pueblo para el buen vivir y ejercicio efectivo de sus derechos emanados del marco jurídico nacional, regional e internacional.

El CCRISAC que se presenta surge de la necesidad manifestada por los territorios y comunitarios indígenas de enfrentar las realidades en materia de derechos y desarrollo con identidad para el buen vivir. Así mismo, el programa del doctorado con su línea de investigación “Educación superior Intercultural, acompañamiento comunitario para el buen vivir” ofrece una oportunidad de buscar alternativas de acompañamiento más eficientes a los territorios y comunidades. El estudio está enfocado al pueblo Mayangna de Nicaragua, que tiene una historia muy extensa de resistencia y sobrevivencia ante diferentes adversidades que la colonización inglesa y la neo colonización viene provocando hasta la actualidad.

El pueblo Mayangna actualmente está transitando por una transformación profunda en su cultura, práctica y su cosmovisión, influenciada por diferentes políticas estructurales nacionales y el contexto global, las cuales es necesario conocer para orientar mejor las acciones de acompañamiento con pertinencia al buen vivir de este pueblo.

Actualmente, en el mundo del pueblo Mayangna, se observa un cambio de actitud, de costumbre, de cultura y de cosmovisión que amenaza con la pérdida de su identidad. Se observa que se viene perdiendo la costumbre de BIRI BIRI (traducida como mano vuelta o reciprocidad), KAL WAHAI LANI (hermandad entre Mayangnas) y lo comunitario o el colectivismo, etc.

Esta propuesta del CCRISAC se orienta a cumplir un propósito de hacer un análisis de los Senderos del Acompañamiento Comunitario Intercultural de la URACCAN, que desemboque a un buen vivir del pueblo Mayangna del territorio Sauni As. Está claro que las sociedades evolucionan y cambian en el tiempo para sobrevivir y adaptarse a los contextos de cada época. Pero, es muy preocupante para el pueblo Mayangna que se pierdan esas tradiciones y costumbres que dan equilibrio a la convivencia, entre seres humanos y con la Madre Tierra.

Por lo tanto, hay una necesidad de buscar y crear estrategias y mecanismos de trabajos para restaurar o fortalecer la identidad del pueblo Mayangna. La URACCAN es un aliado estratégico importante en esta búsqueda de una solución que pueda permitir al pueblo transformarse para la continuidad de la vida y el buen vivir, desde la plataforma de educación superior intercultural.

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA SABIDURÍA Y CONOCIMIENTOS

Nicaragua es un país multiétnico y pluricultural. La carta magna nicaragüense reconoce a los pueblos originarios y afrodescendientes su derecho a desarrollar su identidad en un estado unitario e indivisible. En el artículo 5, párrafo 6, de la Constitución Política de Nicaragua se expresa que:

El Estado reconoce la existencia de los pueblos originarios y afrodescendientes, que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial, los de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce, uso y disfrute, todo de conformidad con la Ley. Para las comunidades de la Costa Caribe se establece el régimen de autonomía en la presente Constitución. (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2024).

Partiendo de este fundamento jurídico, se promulga para las comunidades de la Costa Caribe el régimen de autonomía, así como otras leyes especiales en materia de la propiedad: Ley No. 445 o Ley de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, indio y Maíz y la Ley No. 162 de Uso Oficial de Idiomas de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua (1993). De igual manera, el Estado de Nicaragua ha ratificado instrumentos internacionales en torno a los derechos de los pueblos indígenas como es el Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales y la declaración de las naciones unidas sobre los derechos humanos que promueve el desarrollo con identidad y el buen vivir de los pueblos.

Por otra parte, en la última década, se ha venido incorporando en los sistemas regionales e internacionales de educación (superior) el derecho de los pueblos a una educación de calidad y de pertinencia, como es el caso de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES), que en su en su última conferencia en 2018 declara que se debe:

Pensar que la educación, la ciencia, la tecnología y las artes resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante pero no suficiente. Ellas deben ser así un medio para la libertad y la igualdad, garantizándolas sin distinción social, género, etnia, religión ni edad. El diálogo de saberes para ser universal ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas. (p. 7)

También indica que “Debe promover el diálogo intercultural, respetando la idiosincrasia e identidad de los países participantes, fomentar la organización de redes interuniversitarias y fortalecer las capacidades nacionales mediante la colaboración interinstitucional” (IESALC, 2018, p. 14).

A nivel global, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas expresan: “El llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2018) y en su objetivo de educación propone el acceso igualitario para todas y todos, desde ahí es importante que las universidades creen programas de atención desde la diversidad cultural que incluyan las distintas identidades (PNUD, 2018).

En este contexto, la URACCAN debe ser referente a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de estos objetivos, al ser una universidad comunitaria e intercultural de carácter público regional que se fundamenta en los principios de la interculturalidad, identidad cultural, accesibilidad, equidad, entre otros.

En particular, el tema del acompañamiento comunitario intercultural la universidad URACCAN, desde su filosofía institucional, viene construyendo bases teóricas muy importantes en torno al acompañamiento. Desde su fundación, viene acompañando a las comunidades de los pueblos originarios de la Costa Caribe nicaragüense. En este andar de construcción del camino de la interculturalidad, se puede referir los siguientes avances en dicho tema.

Hooker-Blandford (2018) en su ensayo “Educación Superior pertinente y de calidad. Inclusión, diversidad, derechos humanos y extensión social: Experiencia de la Universidad Comunitaria Intercultural”, señala que el acompañamiento comunitario es:

Un proceso de diálogo de saberes implementado por la universidad con las comunidades y actores sociales; encaminados al ordenamiento del desarrollo regional y fortalecimiento de los sistemas autonómicos y la promoción del patrimonio cultural desde un enfoque de equidad de género, para la construcción colectiva del Buen Vivir de los pueblos, el respeto, equilibrio y la armonía con la Madre Tierra a nivel nacional e internacional. (p. 25)

Así mismo Hooker-Blandford (2018) reflexiona de la siguiente manera:

La URACCAN tiene una responsabilidad asumida en más de dos décadas, en promover y articular un nuevo paradigma descolonizador de la educación superior dirigido a asegurar el acceso de sectores históricamente invisibilizados y excluidos, posibilitando un compartir, practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres, desde la colectividad. (p. 23)

El concepto de comunidad se resignifica desde la realidad de los pueblos y las experiencias de la universidad. La comunidad es un territorio común con cultivos inter familiares y colectivos; linderos defendidos conjuntamente y áreas de uso común para servicios, encuentros sociales, religiosos y festivos (Hooker-Blandford, 2018).

De esta manera, el acompañamiento comunitario está encaminado a propiciar aquellos procesos y acciones que realiza la Universidad en y con las comunidades y su liderazgo a fin de lograr el Desarrollo con Identidad en el camino del Buen Vivir (Hooker-Blandford, 2018).

En contextos multiculturales, la educación superior, para que sea pertinente y de calidad, debe responder a las demandas y necesidades de toda la población. Debe fundamentarse en la construcción de relaciones interculturales y hacer visible la existencia de cada uno de sus pueblos desde las estadísticas, las historias, lenguas y culturas incluidas, especialmente en los currículos, programas especiales de acceso, permanencia y graduación (Hooker-Blandford, 2018).

Hooker-Blandford (2018) concluye que, en la educación superior, el abordaje del desarrollo debe hacerse desde las perspectivas de cada pueblo con enfoque intercultural de género y sus funciones deben estar articulados de manera estratégica combinando el conocimiento endógeno con el exógeno en la construcción de los nuevos conocimientos, saberes y prácticas. Debe haber nuevas metodologías que rompan con los paradigmas convencionales de exclusión y que emerja el diálogo de saberes y haceres desde la comunitariedad para ir construyendo puentes de confianza y tener una Nicaragua unida en la diversidad.

Desde la perspectiva del estudio hecho por Williams (2019):

El acompañamiento comunitario desde la universidad URACCAN aborda componentes que vienen a responder a las necesidades más elementales de un pueblo y la reafirmación de su identidad, sus recursos y su cultura. Además, implica realizar procesos de acompañamiento a las autoridades regionales para una toma de decisión más consciente que vaya en función del bienestar de las personas que conviven en la Costa Caribe de Nicaragua. (p. 1)

La universidad URACCAN es creada desde y para los pueblos de la Costa Caribe de Nicaragua. Esto ha conllevado que su accionar vaya en función de acompañar procesos de desarrollo con identidad como un paso hacia su Buen Vivir; pero, también en revitalizar los conocimientos y prácticas de los pueblos que conviven en la región. La universidad encierra un propósito de contribuir a responder a las demandas de la población indígena, afrodescendiente, mestiza y otras comunidades étnicas y aportar al desarrollo y buen vivir de la Costa Caribe de Nicaragua (Williams, 2019)

Williams (2019) concluye que, en la Costa Caribe nicaragüense, la URACCAN ha asumido un rol muy importante en el desarrollo con identidad de la región. Desde su creación, la universidad ha creado un marco de acción que las autoridades regionales y nacionales los han insertado dentro de los programas de acompañamiento hacia las poblaciones de la Costa Caribe, como son los casos del SEAR y MASIRAAN. Estos son dos programas emblemáticos de los gobiernos regionales para atender las necesidades de la educación y salud en las comunidades de los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizas y otras comunidades étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Así mismo, Rojas (2020) concluye lo siguiente sobre la elaboración de un modelo de acompañamiento comunitario intercultural postdesarrollista:

Para la materialización de estas aspiraciones, el proceso de acompañamiento debe ser colaborativo, participativo, concertado e inclusivo, sustentado en el dialogo de saberes y haceres, construcción colectiva y corresponsabilidad que la comunidad demanda. Acompañamiento que debe responder a las necesidades y prioridades identificadas en Asambleas Comunales o Territoriales, según estructura tradicional donde también se define periodo de acompañamiento, funciones, derechos y deberes con la finalidad que tengan claramente establecidas su rol dentro de dichas estructuras y el tiempo de acompañamiento. (p. 86)

Sobre los límites y las capacidades de la universidad de dar acompañamiento a las comunidades, el acompañamiento debe ser visto como un proceso formado por distintas etapas no lineales, pero si progresivas y continuas, la cual debe girar alrededor de las decisiones y pasos que van tomando en función de las capacidades que se desarrollan. Para ello, debemos definir conjuntamente qué tipo de acompañamiento estamos en la capacidad de brindar como Universidad que pueden estar referida a necesidades concretas o procesos más largos de los pueblos y comunidades. (p. 79)

Así mismo, nuestro acompañamiento también tiene que propiciar que las personas se hagan preguntas sobre el sentido de su vida, individual y colectiva, sobre aquello que les motiva a vivir cada día y les da fuerza y aliento para superar las dificultades del camino y de la vida. Descubrir esta motivación interior será el motor para activar todas las potencialidades a desarrollar en el proceso de acompañamiento. Es reconocer sus capacidades para comprometerse en la mejora de su situación y de su entorno y animarlos a que las pongan en práctica. (p. 80)

Para un acompañamiento eficaz en contextos multiculturales, las partes deben tener la capacidad de analizar, de aportar, debatir y sobre todo decidir el futuro de la comunidad de manera conjunta en pro del bienestar de la misma, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las suyas y establecer una nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y la Madre Tierra para lograr la vida en plenitud como filosofía de vida.

Mosquera y Carvajal (2021), en su estudio sobre Interacción universidad sociedad a través de la función de extensión concluyen que:

La universidad es una organización por excelencia de carácter social, aportando significativamente a la atención de problemáticas del entorno y es un aliado estratégico del Estado en la generación de oportunidades para el bienestar de las comunidades. Al abordar estas instituciones como unidad de análisis se evidencia que son organizaciones con una alta capacidad de adaptación y transformación que les ha emitido perdurar a través del tiempo, evolucionaron desde su origen hermético al paradigma de sistema abierto estableciendo una interacción sinérgica con la sociedad, el sector empresarial y el Estado. (p. 201)

La interacción universidad-sociedad es altamente vinculante. Estas instituciones son por excelencia generadoras de conocimiento, y actúan en un marco donde se reconoce al conocimiento como social, es decir que le pertenece a la sociedad y debe ser llevado a todos los sectores del entorno social y en especial a esa parte de la comunidad que por sus condiciones socioeconómicas no tiene acceso a la educación superior. En este trabajo de llevar el conocimiento a la sociedad, el acompañamiento juega un papel importante al ser una función misional creada para acercar y vincular la universidad a la sociedad.

Desde la función de acompañamiento, se lleva el conocimiento a la comunidad por medio de actividades como la divulgación del arte, la cultura, programas, estrategias y proyectos enfocados en atender necesidades sociales, programas de fomento al emprendimiento y fortalecimiento de micro y pequeñas empresas ubicadas en sectores de atención prioritaria, ejecución de proyectos para el desarrollo de habilidades para la vida, incluyendo resolución pacífica de conflictos, desarrollo del ser, entre otras.

También es altamente pertinente el conocimiento compartido desde la oferta de educación continua, especialmente orientada en dos ejes: primero, la oferta de cualificación de profesionales, directivos y personal de apoyo dentro de las empresas, y segundo, programas dirigidos a la población que no ha tenido acceso a la educación superior. En el mismo sentido, también se puede incluir dentro de la oferta de formación el nivel técnico laboral.

Desde el punto de vista de Nieto (2019):

El proceso de acompañamiento desde la universidad a los campesinos por la defensa de su territorio expresa que se requiere que las universidades como instituciones privilegiadas para la reflexión y la construcción de pensamiento, se involucren de lleno en la búsqueda de soluciones a los desafíos de la posnegociación. Para que esa búsqueda sea fructífera, es necesario salir de las aulas universitarias para construir junto con las personas que han vivido la guerra o conflictos en los territorios, un conocimiento para la acción que nos permita vislumbrar un mejor futuro.

La universidad URACCAN en el año 2005 conceptualiza la extensión social y comunitaria como “aquellos procesos y acciones que realiza URACCAN en y con las comunidades y su liderazgo, la comunidad en su conjunto, las autoridades comunitarias, municipales y regionales, así como con otras organizaciones sociales, encaminadas a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos y capacidades locales a fin de mejorar la calidad de vida de la población de las Regiones Autónomas y del país en general. (URACCAN, 2005, p. 7)

En el plan estratégico participativo de URACCAN define en su función institucional de acompañamiento e incidencia social y comunitaria como:

Un proceso de dialogo de saberes implementado por la universidad con las comunidades y actores sociales; encaminados al ordenamiento de desarrollo regional y fortalecimiento de los sistemas autonómicos y la promoción del patrimonio cultural desde un enfoque de equidad de género, para la construcción colectiva del Buen Vivir de los pueblos, el respeto, equilibrio y armonía con la Madre Tierra a nivel nacional e internacional (URACCAN, 2014).

Por otra parte, Baronet (2019, como se citó en Romero, 2022) afirma que:

La responsabilidad de las instituciones educativas en el autodesarrollo social, productivo, científico y tecnológico de los pueblos originarios compromete a una pluralidad de agentes con intenciones e intereses particulares, antes de ambicionar el bienestar con mejoramiento socioeconómico, los esfuerzos de vinculación comunitaria se despliegan en estrategias pedagógicas e institucionales para elevar, sobre todo, la pertinencia sociocultural de los programas educativos universitarios. Al incursionar en el medio rural y multicultural, muchos agentes educativos pretenden enriquecer los estudios académicos desde diferentes maneras de identificar necesidades con el fin de fortalecer las capacidades de atención a los problemas complejos del entorno directo. (p. 150)

Romero (2022) refiere que, vincular la universidad con la comunidad es la oportunidad de definir de donde se tiene que partir, particularmente pienso que la vinculación tiene que ser mucho más amplia que el de realizar actividades que pueden resolver problemas a la comunidad pero que también deben ser el sustento que aporte ideas para la trascendencia cultural de los pueblos.

Por tanto, las Universidades tienen una tarea trascendental en la formación de talentos humanos que serán los agentes de cambio en el futuro. Porque al tener esa vinculación comunidad y universidad en cada proceso, la comunidad estará inmersa creando oportunidades de desarrollo en los aspectos económicos, culturales, sociales, de aprovechamiento de recursos naturales.

III. CAMINOS Y FORMAS DEL CULTIVO Y CRIANZA DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS

Las sabidurías y conocimientos expresados en el estado del arte del CCRISAC sobre Senderos del acompañamiento comunitario intercultural de la URACCAN en el pueblo indígena Mayangna fueron cosechados en su mayor parte de plataformas digitales que se almacenan diversos artículos académicos y científicos, así mismo de estudios publicados en plataformas de la universidad URACCAN.

Las plataformas que se utilizaron para la construcción del estado del arte fueron: Google académico <https://scholar.google.es/schhp?hl=es>, scielo (Scientific Electronic Library OnLine) <https://scielo.org/es/>, Redalyc <https://www.redalyc.org/home.xhtml>, eLibro <https://elibro.net/es/lc/uraccan/inicio>, así mismo de revistas locales de la universidad como Revista Ciencia e Intercultural <https://revistas.uraccan.edu.ni/index.php/CEI-Interculturalidad>, Revista Universitaria del Caribe <https://revistas.uraccan.edu.ni/>.

De igual manera, se obtuvo información de libros y documentos físicos que contienen conceptos y teorías vinculantes a los propósitos del CCRISAC, toda la literatura consultada se encuentra plasmado en las referencias del artículo.

Algunos datos de la sistematización son obtenidos de conversatorios y diálogos rápidos con algunos conocedores del tema, con los cuales se ha hecho una discusión mediante el dialogo de saberes y la armonización entre los saberes.

Con los artículos, documentos e información en mano se procedió a identificar, analizar y priorización de los contenidos que están vinculados con el tema del CCRISAC sobre el acompañamiento comunitario intercultural. De esta forma se sistematizo todas las ideas, teorías y conocimientos para la discusión.

Algunos criterios utilizados para definir la calidad de la información sistematizada fueron:

1. Los artículos encontrados estén publicados en revistas indexadas.
2. Bibliografías en físicos con autores que encontraron resultados de impacto sobre el tema.
3. Informes y documentos de instituciones nacionales e internaciones que tienen experiencias en el tema en discusión.

Todo los caminos y formas permitieron la construcción del estado del arte del artículo y la armonización de los saberes, como define RUIICAY (2021):

La búsqueda, indagación, revisión de literatura y saberes orales: se trata de buscar referentes teóricos, indagar procesos de resignificación teórica y oral y, revisar bases epistemológicas que faciliten la fundamentación del proceso de creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas. (p. 9)

IV. SISTEMATIZACIÓN DEL CULTIVO Y CRIANZA DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTO

Acompañamiento

URACCAN (2015), en su Plan Estratégico 2015-2019, define el acompañamiento social comunitario como:

Un proceso de diálogo de saberes implementado por la universidad con las comunidades y actores sociales; encaminados al ordenamiento de desarrollo regional y fortalecimiento de los sistemas autonómicos y la promoción del patrimonio cultural desde un enfoque de equidad de género, para la construcción colectiva del Buen Vivir de los pueblos, el respeto, equilibrio y armonía con la Madre Tierra a nivel nacional e internacional. (p. 22)

Desde la Política de Acompañamiento Intercultural de URACCAN, se entiende el acompañamiento comunitario intercultural como:

Un proceso colaborativo, participativo, concertado e inclusivo, sustentado en el dialogo de saberes y haceres, mediante la articulación entre Universidad-Comunidad-Sociedad, que busca transformaciones estructurales, sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales de los sistemas que sustentan las desigualdades en torno a la autonomía y autodeterminación de los pueblos, en pro del desarrollo con identidad y el ejercicio efectivo de las ciudadanías interculturales de género, para la construcción colectiva del Buen Vivir de los pueblos, el respeto, equilibrio y armonía con la Madre Tierra a nivel nacional e internacional (URACCAN, 2017, p. 12)

Jewkes y Murcott (1996, como se citó en Saballos, 2016) definen que la comunidad es un constructo social que conlleva un imaginario positivo. La palabra comunidad se deriva del latín *communitas*, que significa juntos (com) como uno (unus). La comunidad representa un grupo de personas con gran compenetración, compartir y acción conjunta.

Según la URACCAN (2016):

La interculturalidad es concebida como un proceso permanente de construcción, establecimiento y fortalecimiento de espacios de diálogo, comunicación e interacción horizontal de doble vía, entre personas, comunidades y pueblos de diferentes culturas. La interculturalidad comprende el desarrollo de procesos de toma de decisiones conjuntas en igualdad de condiciones. Su finalidad es la de la promoción y práctica de la equidad, el respeto, la comprensión, la aceptación mutua y la creación de sinergias para el establecimiento de sociedades inclusivas, no discriminatorias y libres de racismo. (p. 31)

Elementos fundamentales de la identidad y la concepción propia de buen vivir del pueblo

Mayangna

Nicaragua es un país multicultural, con una riqueza de tradiciones y prácticas culturales que moldean una sociedad con un pensamiento y un proceso intercultural que se viene produciendo al paso del tiempo y con más fuerza en los últimos años.

El concepto de buen vivir está teniendo importancia en las últimas décadas principalmente en los países de América Latina, porque el concepto occidental del desarrollo no ha resuelto las desigualdades sociales, económicas y políticas de los pueblos.

El Buen Vivir nace como un paradigma alternativo para enfrentar la política obsoleta y no pertinente del capitalismo salvaje, se trata de un concepto trascendental para enfrentarse a la política del consumismo, crecimiento económico a costa de la destrucción de los recursos naturales, mercado libre en donde los países hegemónicos dominan y empobrecen a los dueños de los recursos. De los muchos conceptos que se

han construido a nivel mundial con el tema, se aprecia que no hay mucha diferencia en torno a la esencia del pensamiento que engloba una vida saludable, sana, paz, bienestar y tranquilidad con el pensamiento del pueblo Mayangna.

El Buen Vivir es un paradigma que emerge del mundo de los pueblos indígenas de sur América como alternativa para construir un mundo de justicia social, ambiental pensado en favorecer a la madre tierra y sus componentes, es contrario a la concepción del desarrollo de los países del norte y los europeos, así como afirma Salazar (2016) que “la emergencia del Buen Vivir como una propuesta que cuestiona el desarrollo convencional a la vez que plantea alternativas, surge la inquietud por profundizar en el conocimiento y la caracterización de sus supuestos paradigmáticos y experiencias prácticas” (p. 1).

En este acápite se hace una análisis y relación de las políticas internacionales y el contexto del desarrollo de los pueblos en América latina y el mundo, para llegar a desembocar en los procesos que los pueblos están involucrados y las consecuencias en el buen vivir.

Las políticas internacionales y las políticas nacionales sobre el desarrollo han incidido fuertemente en la vida de los pueblos de nicaragua y en especial al pueblo Mayangna y esto también tiene que ver con las estrategias y formas de intervención desde las diferentes instituciones llámese de desarrollo, de protección, conservación y educativa.

En este sentido se hará una radiografía de las conceptualizaciones sobre el desarrollo desde el occidente y el nacimiento de otra alternativa de vivir mejor en los pueblos.

Evolución histórica de la cooperación al Desarrollo y el concepto de Desarrollo

Por la búsqueda del bienestar de la población humana se han impulsado muchos modelos económicos en varios momentos de la historia de la humanidad, afectando directamente a los pueblos indígenas del mundo. En este documento se hace énfasis y reflexión en torno a la evolución del desarrollo hasta llegar a la emergencia de un concepto desde los pueblos como es el Buen Vivir.

Que haya un paradigma alternativo de desarrollo nacido desde la filosofía de los pueblos para impulsar la vida en armonía con la naturaleza tiene una historia y tiene que ver mucho con la crisis del concepto convencional del desarrollo por lo tanto inicio con citar algunos autores que se enfocaron a analizar profundamente el tema con el fin de reforzar la teoría del desarrollo y llegar hasta los aportes desde el pueblo Mayangna al paradigma del Buen Vivir.

Grünberg (2002), en una publicación sobre la antropología del desarrollo, asegura que se han definido muchos conceptos en torno al desarrollo en la actualidad para aplicar en las sociedades, pero ninguno de ellos ha permitido cumplir tal objetivo.

En su publicación asegura que:

Un concentrado de la ideología de la modernización capitalista, frecuentemente se confunden dos connotaciones diferentes: por un lado, el proceso histórico de la acumulación del capital para viabilizar la “revolución industrial” europea, y, en consecuencia, el surgimiento de la sociedad capitalista, moderna, industrial y “blanca” de Europa y de sus colonias.

Por otra parte, varias investigaciones de Viola (2000) concluyen que el desarrollo es:

Un proceso de cambio para aumentar la calidad de vida, la erradicación de la pobreza y un crecimiento económico permanente en el Tercer Mundo. Pero queda cada vez más evidente, de que ambos fenómenos no coinciden, porque la evidencia histórica demuestra claramente que el proceso de modernización aplicado durante los últimos cincuenta años al Tercer Mundo no ha

eliminado la pobreza, la exclusión social o el etnocidio, sino las ha extendido hasta alcanzar una magnitud sin precedentes. (pp. 10-11)

Igualmente, Grünberg (2002) confirma que:

La ideología del desarrollo constituye toda una visión del mundo que marginaliza la mayor parte de sus habitantes, cuyas culturas y estilos de vida supuestamente estarían condenadas a su inevitable desaparición.

La crisis del concepto de desarrollo comienza a sentirse a partir de los años 70, con los resultados del informe del Club de Roma en 1972 sobre los límites del crecimiento, el surgimiento del movimiento ambiental y la articulación de movimientos indígenas y campesinos en América Latina que ya no tratan de buscar un “desarrollo alternativo” sino una “alternativa al desarrollo”, inscrito a un proceso de descolonización y liberación. Ya no se aceptaba que el problema sean las deficiencias de “los pobres” y de “los indios”, sino la desigualdad, la injusticia social y el racismo que impedía un “desarrollo humano” o “etno desarrollo” auto gestionado. (p. 1)

De esta manera, Grünberg (2002) concluye que:

Desde esta perspectiva lo “cultural” ya no es un obstáculo a la implementación de las supuestas “estrategias globales del desarrollo”, sino parte constitutiva de la identidad humana y base para la búsqueda de convergencias para construir una convivencia pacífica, una cultura de paz entre vecinos. (p. 1)

En el contexto de la práctica de la cooperación internacional dirigida al “desarrollo rural” en todos los países latinoamericanos, se concentra entonces en dos vertientes: por un lado se trata de disminuir el daño a la diversidad cultural todavía existente, ya que los “proyectos”, independientemente de su trasfondo ideológico, hoy día son un fenómeno omnipresente en todas las áreas habitadas por pueblos indígenas y campesinos de tradición agraria local en las Américas, y por otro lado se busca construir alianzas de acción para un futuro que permita hacer “un buen uso” de los recursos naturales y de la sabiduría humana, dinamizando el intercambio y la intermediación cultural (Grünberg, 2002, p. 1)

Por lo anterior, surge desde la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) de la ONU en su libro *Nuestro Futuro Común* (1987) un nuevo concepto de desarrollo con un apellido sostenible como el desarrollo “que atiende las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades” (p. 24).

El concepto ha sido definido de varias maneras (*Nuestro Futuro Común*, 1987), pero todas las definiciones coinciden más o menos en el concepto enunciado. Esta definición, sin embargo, dice mucho y demasiado poco. Algunas veces está enunciada desde la perspectiva conservacionista y ecologista, entendiendo por condiciones naturales la estructura y el potencial ecosistémico. Otras veces está formulada fundamentalmente desde la perspectiva de la productividad.

Por otro lado, el desarrollo humano sostenible es definido ahora por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2018) como “desarrollo que no solamente genera crecimiento, sino que distribuye sus beneficios equitativamente; que regenera el medio ambiente en vez de destruirlo; que fortalece a la gente en vez de marginarla”.

En la medida que el paradigma del desarrollo convencional entra en una crisis profunda, con los recursos agotados y una crisis climática de magnitudes catastróficas surge en primera instancia el desarrollo con identidad como una primera aproximación a un modelo de desarrollo comprometido con la vida y protección de los recursos naturales.

Aproximación del desarrollo con identidad

Surge un concepto diferente con el desarrollo con identidad fundamentado desde la declaración de las Naciones Unidas para los pueblos indígenas en sus artículos 3 y 32 respectivamente donde según United Nations Permanent Fórum on Indigenous Issues (UNFPPII, 2010).

Las metas y perspectivas de desarrollo de los pueblos indígenas proporcionan algunas de tales alternativas que deberían articularse y debatirse más:

- ▶ El concepto de desarrollo de los pueblos indígenas se basa en una filosofía holística, fundamentada a su vez en los valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad, entendiendo que los seres humanos deben vivir dentro de los límites del mundo natural.
- ▶ El desarrollo con cultura e identidad se caracteriza por un enfoque holístico que trata de basarse en los derechos colectivos, la seguridad y un mayor control y autogobierno de las tierras, los territorios y los recursos. También se basa en la tradición, con respeto por los antepasados, pero asimismo es progresivo. Incluye sistemas sociales, culturales, políticos y espirituales.

Las interpretaciones que hacen los pueblos indígenas del bienestar tienen varios elementos comunes, tales como:

- La importancia de los actores económicos colectivos y de las instituciones de la comunidad.
- La integridad del gobierno indígena.
- El propósito de la producción no debe considerarse sólo con respecto a las ganancias sino más bien en relación con el mejoramiento de la calidad de la vida.
- El enriquecimiento del concepto de desarrollo para que los seres humanos estén en armonía con la Madre Tierra.

De la misma manera, Deruyttere (2001) en su estudio Pueblos Indígenas, Globalización y Desarrollo con Identidad afirma en sus reflexiones que:

La cosmovisión de los pueblos indígenas se basa en la relación armónica y holística en todos los elementos de la Madre Tierra, al cual el ser humano pertenece, pero no la domina. De esta forma el concepto de la acumulación es muchas veces ajeno a la cultura indígena, y de hecho la mayoría de los idiomas indígenas carecen de conceptos como 'desarrollo', 'riqueza' o 'pobreza'. En la cosmovisión indígena no existe la lógica de un proceso lineal progresivo, sino más bien conceptos como la circularidad, el futuro que al mismo tiempo es pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del movimiento de los planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas. Su racionalidad económica no es de acumulación sino de relación armónica con el entorno y uso respetuoso de los recursos naturales para el bienestar de toda la comunidad. Por lo tanto, en la economía indígena rigen los principios de reciprocidad y redistribución para que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a los mismos niveles de bienestar. (p. 7)

De acuerdo a Deruyttere (2001), la organización social indígena y el ejercicio de autoridad y poder reflejan estos mismos principios de armonía, equilibrio y consenso. La democracia indígena es participativa (no representativa) y enfatiza la necesidad de diálogo y consenso, priorizándose el papel de los ancianos como las autoridades cuya sabiduría y mayor cercanía al mundo de los ancestros pueden mejor vigilar sobre el equilibrio y el bienestar de la comunidad.

Según Cunningham (2008) para los pueblos indígenas la situación de la pobreza, está más bien vinculado al concepto de bienestar, que incluye aspectos tales como el sistema de relacionamiento espiritual, el equilibrio socio ambiental con el territorio, el enfoque integral de desarrollo (tierra, ceremonia, cosecha-producción, trueque-economía-mercado, solidaridad reciprocidad, capacitación, celebración); las prácticas tradicionales, de la administración de la justicia; el reconocimiento de las formas de organización comunitaria y gobernabilidad, entre otros.

La experiencia recogida en el BID con algunos proyectos de desarrollo de pequeña escala, en ejecución desde hace varios años, y una nueva generación de proyectos de desarrollo comunitario integral y participativo aprobados en los últimos años han demostrado que el fortalecimiento de la identidad cultural y la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible son objetivos que se refuerzan mutuamente en lugar de ser mutuamente excluyentes.

De manera que ahora es el momento para aterrizar en el nuevo paradigma que emerge desde los pueblos indígenas como alternativa para la cultura de la vida donde esta cosmovisión emergente pretende reconstituir la armonía y el equilibrio de la vida con la que convivieron nuestros ancestros, y que ahora es la respuesta estructural de los pueblos indígenas originarios: el horizonte del vivir bien o buen vivir (Mamani, 2010).

Se puede apreciar que cada uno de los pueblos indígenas de Latinoamérica tiene una conexión profunda con este nuevo paradigma, siendo esta una práctica que ha generado beneficios recíprocos entre la madre tierra y los pueblos. Los pueblos andinos de cono sur son los que han identificado esta concepción milenaria de trabajo que ahora puede convertirse en la alternativa para salvar la madre tierra y sus habitantes.

Desarrollo con identidad del pueblo Mayangna

Davis (2011) en su estudio sobre Estrategia de Desarrollo con Identidad del Territorio Indígena Mayangna Sauni As concluye que:

- La implementación de modelos de desarrollo centralizados y la marginalización al pueblo Mayangna ha obstaculizado el desarrollo desde la concepción de la identidad Mayangna.
- La limitada visión que tienen los gobiernos municipales sobre los derechos de los pueblos Mayangnas, unida a la debilidad organizativa del gobierno territorial indígena, no permiten resolver los conflictos generados con la invasión de colonos al territorio.
- La extrema polarización política en la RAAN y el aprovechamiento de los grupos indígenas para intereses partidarios, dificultan el logro de consenso entre los mismos comunitarios para la solución de los problemas de la tenencia de la tierra.
- El fenómeno de Aculturación producto de medios de enseñanza basados en otras lenguas y los patrones culturales del pacífico, ponen en peligro la transmisión de la cultura, lengua e historia Mayangna.
- El territorio cuenta con una gran diversidad de recursos naturales. Tres grandes sub cuencas hidrográficas (Was Saa (Waspuk), Walak Was y Wawa was) 18 ríos. Extensas zonas montañosas y grandes extensiones de suelos con vocación forestal.
- La cultura indígena Mayangna sus tradiciones y su lengua, sus propios valores éticos, su sabiduría y conocimientos de la naturaleza que se llama “equilibrio ecológico” en la modernidad, permiten manejar los Recursos Naturales, asegurando aprovechamiento y su conservación. (p. 31)

Así mismo las comunidades en conjunto construyeron la visión de Desarrollo con identidad, basado a las realidades y el contexto de esta manera:

En el 2020, el territorio indígena de MSA, mediante la conservación protección de su territorio, el medio ambiente, uso racional de sus RRNN, su cosmovisión, equidad de género e inter generacional, mejora la calidad de vida de sus habitantes a través de la gestión oportuna, eficaz, en consenso con sus autoridades tradicionales, comunales y territoriales consolidados institucionalmente (Davis, 2011).

En esta visión se identifica las políticas externas que han influenciado en la vida del pueblo Mayangna, porque la conservación y protección son conceptos que surgen desde las políticas internacionales de los países del occidente para disminuir el uso irracional de los recursos. Para el pueblo Mayangna la protección y conservación es una práctica cotidiana que no tiene que ver con una política y una necesidad.

Se puede observar igual que se habla de una calidad de vida desde los parámetros y sistemas de valoración del occidente que nada tiene que ver con los elementos fundamentales de los pueblos para tener una vida armoniosa.

En este sentido los lineamientos de esta visión se fundamentan en tres macro elementos para cumplir el Desarrollo con identidad: Elemento del Medio ambiente y recursos naturales, elementos del bienestar comunitarios desde los parámetros occidentales (económico, social, económico, cultural y productivos) y la parte de la organización como elemento articulador del cumplimiento de los otros elementos del Desarrollo con identidad.

Buen Vivir desde la concepción del pueblo Mayangna de Nicaragua

En este acápite se pretende hacer una aproximación al pensamiento del pueblo Mayangna en torno al Buen Vivir, de manera que en el pasado sin tener una educación básica tuvieron una vida digna, una vida completa, un buen vivir en la familia y sus comunidades. Según las palabras del Sabio Fidencio Davis (q.e.p.d.), el Buen Vivir de la familia (tribu) no era acumulación de riqueza, más bien era una convivencia armónica con la naturaleza donde todas las necesidades era abastecidas por la madre tierra, sus bondades hacían posible la vida del pueblo y existía un respeto recíproco entre el ser humano con la madre tierra, porque el pueblo cuidaba o protegía los elementos de la naturaleza y así mismo la naturaleza suplía los recursos para la sobrevivencia.

Figura 1

Representación gráfica de los elementos fundamentales para alcanzar el Buen Vivir en el pueblo

Fuente: Davis, 2003.

En la Figura 1, se aprecia que la base de la vida es la madre tierra, simbolizada en un árbol frondoso y sus ramas son los elementos que dan y reciben vida de manera recíproca, es una relación horizontal, donde las personas son componentes de un todo. Cada una de sus ramas tiene sus ramificaciones que representan la razón de ser, los elementos psico-sociales, la gerencia, las estructuras de liderazgo y las tecnologías para desarrollar la vida en armonía con la madre tierra.

Contexto comunitario actual en relación a elementos del Buen Vivir del pueblo Mayangna

La vida del pueblo Mayangna se ha venido transformando por influencia directa o indirecta de las tendencias nacionales e internacionales, aunque todavía se puede observar que se resiste a perder la esencia de su cultura, es importante hacer un análisis del contexto comunitario actual sobre los elementos fundamentales que define a este pueblo para una vida plena.

Según Montenegro y Ruíz (2023), en su estudio sobre la Cosmovisión contemporánea sobre medios de vida del pueblo Mayangna y mestizo costeño, Caribe Norte Nicaragüense identifico que:

Los medios de vida como resultado histórico se están transformando por influencias o tendencias actuales, directas e indirectas, internas y externas: unas se pueden manejar y otras no. Estos cambios demandan asumir una mejor preparación desde una perspectiva intercultural, enfocar los territorios con carácter holístico, sin descuidar las identidades culturales, que se constituye en el patrimonio cultural y el valor de los medios de vida de los pueblos.

Los autores se refieren a los elementos del buen vivir como medios de vida que según la literatura se entiende como un marco de pensamiento y de trabajo que permite comprender las dinámicas de un lugar específico, las relaciones entre los diferentes capitales que lo conforman y cómo ello lleva a una manera de vivir particular.

En esta lógica de la metodología de los medios de vida Montenegro y Ruíz (2023) encontró que, el pueblo Mayangna conserva su cosmovisión ancestral fundamentada espiritualmente en la interconexión: patrimonio natural, social, cultural, humano y físico para garantizar su bienestar y supervivencia. En la actualidad se resume como el medio de vida heredado por los ancestros milenarios con un valor incalculable.

Pero es interesante que en su conclusión asegura que La influencia de la cosmovisión contemporánea en los medios de vida es significativa y afecta tanto la gestión actual como las estrategias futuras. Por lo anterior, las percepciones son dependientes de las cosmovisiones contemporáneas y que, además, los sentires, haceres y quererres integran su visión proyectiva de aspiraciones de buen vivir y bien común.

En este sentido, Von Houwald (2003) en su estudio observo que:

La estructura de la lengua del pueblo Mayangna permaneció intacta, así permaneció también su cultura, hasta hace poco, sorprendentemente no muy afectada. También biológicamente, los Sumu se han mantenido hasta en la actualidad relativamente puros, observación que siempre han hecho diferentes autores. (p. 251)

V. REFLEXIONES Y CONCLUSIONES DEL CULTIVO Y CRIANZA DE SABIDURÍAS Y CONOCIMIENTOS

El acompañamiento comunitario intercultural es una estrategia de la universidad comunitaria intercultural URACCAN que desde sus inicios utilizó para tener más acercamiento a las comunidades e implementar el proyecto educativo institucional. De una manera este planteamiento dio origen a muchos proyectos y programas con sentido de pertinencia (según la Universidad) en el desarrollo con identidad de los pueblos en toda la costa caribe de nicaragua.

Es meritorio destacar en este artículo que, la universidad URACCAN cuenta mucha experiencia en el tema de vinculación, acompañamiento y proyección según literaturas en torno al tema, pero se espera resultados concluyentes de este estudio para asegurar que los pueblos concuerdan con los objetivos y propósitos de la función estratégica del modelo de universidad comunitaria intercultural.

Por otra parte, los propósitos que se refieren a los elementos fundamentales de la identidad y la concepción del buen vivir, se ha encontrado que para el pueblo Mayangna lo más importante es el cuidado, protección y convivencia con la madre tierra. Así lo afirmaba el Sabio Fidencio Davis P. (q.e.p.d.), que el Buen Vivir de la familia (tribu) no era acumulación de riqueza, más bien era una convivencia armónica con la naturaleza donde todas las necesidades eran abastecidas por la madre tierra, sus bondades hacían posible la vida del pueblo y existía un respeto recíproco entre el ser humano con la madre tierra, porque el pueblo cuidaba o protegía los elementos de la naturaleza y así mismo la naturaleza suplía los recursos para la sobrevivencia.

Haciendo un análisis del pensamiento y actuar de los antepasados con la actualidad donde el contexto es muy diferente y el pueblo Mayangna se encuentra en un proceso de transformación muy rápida en los diferentes ámbitos de la vida influenciados por la tecnología, en el contexto regional, nacional y global es trascendental que las estrategias de acompañamiento y vinculación comunitaria desde la educación superior sea en base a las necesidades actuales de las comunidades.

En base a todos los hallazgos en las diferentes plataformas digitales y documentos físicos se puede constatar que hay una riqueza de información que aportará en la discusión del artículo sobre los senderos del acompañamiento comunitario intercultural en el pueblo indígena Mayangna.

VI. REFERENCIAS

- Asamblea Nacional de Nicaragua. (2024). *Constitución Política de Nicaragua*. Publicado en la Gaceta Diario Oficial de nicaragua. <https://www.asamblea.gob.ni/assets/constitucion.pdf>
- Conferencia Regional de Educación Superior - CRES. (2018). *Declaración CRES 2018, III conferencia regional de educación superior en América Latina y el Caribe*.
- Cunningham, M. (2008). *El fraude del mestizaje: anotaciones sobre racismo en la Nicaragua multiétnica*. CADPI.
- Davis, P. F. (2003). *La Gerencia indígena Mayangna-Sumu. Estudio investigativo referencial*. FADCANIC, Bilwi RAAN.
- Davis, T. H. (2011). *Estrategia de Desarrollo con Identidad del Territorio Indígena Mayangna Sauni As, Municipio de Bonanza, RAAN, Nicaragua*. URACCAN [Tesis de Maestría no publicada]. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragüense (URACCAN).
- Deruyttere, A. (2001). *Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas reflexiones de estrategia*. México.

- Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe -IESALC. (2018). *Informe ejecutivo de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe*. Argentina. <https://www.iesalc.unesco.org/2019/07/17/coleccion-cres-2018-conferencia-regional-de-educacion-superior-de-america-latina-y-el-caribe-cordoba-2018-resumenes-ejecutivos/>
- Grünberg, G. (2002). *Antropología del Desarrollo: ¿Cómo definir e investigar un “desarrollo sostenible” en el contexto de los pueblos indígenas de México y Centroamérica?* Proyecto Latautonomy México/Nicaragua/Panamá. <https://www.buenastareas.com/ensayos/Antropolog%C3%ADa-Del-Desarrollo-C%C3%B3mo-Definir/1357548.html>
- Hooker-Blandford, A. (2018). Educación Superior pertinente y de calidad. Inclusión, diversidad, derechos humanos y extensión social: Experiencia de la Universidad Comunitaria Intercultural. *Revista Universitaria del Caribe*, 20(1), 23-27. <http://dx.doi.org/10.5377/ruc.v1i1.6762>
- Mamani, F. H. (2010). *Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Lima. https://www.escri-net.org/sites/default/files/Libro%20Buen%20Vivir%20y%20Vivir%20Bien_o.pdf
- Montenegro, L. J. D., y Ruiz, C. A. L. (2023). Cosmovisión contemporánea sobre medios de vida del pueblo Mayangna y mestizo costeño, Caribe Norte Nicaragüense. WANI. *Revista del Caribe Nicaragüense*. <https://camjol.info/index.php/WANI/article/view/17076/20347>
- Mosquera, A. H. A., y Carvajal, O. V. (2021). *Interacción universidad sociedad a través de la función de extensión*. <https://doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.7230>
- Nieto, A. (2019). Luchar hombro con hombro, proceso de acompañamiento desde la universidad a los campesinos de Cabrera por la defensa de su territorio. *Polisemia*, 14(26), 27-42. <https://revistas.uniminuto.edu/index.php/POLI/article/view/2156>
- Organización de las Naciones Unidas - ONU. (1987). *Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Cuadragésimo segundo período de sesiones Terna 83 del programa provisional*. https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD. (2018). *Objetivos del Desarrollo sostenible*. <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>
- Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias del Abya Yala - RUIICAY. (2021). *CCRISAC Cultivo y Crianzas de Sabidurías y Conocimiento*(3ra ed.).
- Rojas, H. S. (2020). Hacia la elaboración de un modelo de acompañamiento comunitario intercultural postdesarrollista. *Ciencia e Interculturalidad*, 26(01), 73-87. <https://camjol.info/index.php/RCI/article/view/9885/11302>
- Romero, L. F. A. (2022). *La vinculación comunitaria, una tarea primordial de las universidades interculturales, el caso de la universidad autónoma indígena de México*. <https://doi.org/10.37293/sapientiae81.11>
- Saballos, V. J. L. (2016). *Hacia un Modelo Integral de Promoción de la Apropiación Comunitaria en las Regiones Autónomas de Nicaragua* [Tesis Doctoral, Universidad del País Vasco]. chrome-extension://efaidnbmninnibpcapcglclefindmkaj/https://base.socioeco.org/docs/tesis_saballos_velazquez_jose_luis.pdf

- Salazar, A. R. (2016). *Teoría y práctica del buen vivir: orígenes, debates conceptuales y conflictos sociales. El caso de Ecuador*. Hegoa.
- United Nations Permanent Fórum on Indigenous Issues - UNFPPII. (2010). *Reunión del Grupo Internacional de Expertos sobre los Pueblos Indígenas: Desarrollo con Cultura e identidad*. Nueva York. <https://www.servindi.org/actualidad/24655>
- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragüense - URACCAN. (2015). *Plan Estratégico Institucional 2015-2019*. Managua Nicaragua.
- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragüense - URACCAN. (2017). *Política de Acompañamiento Comunitario de URACCAN*. Managua Nicaragua.
- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense - URACCAN. (2005). *Política de extensión social y comunitaria de URACCAN*.
- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense - URACCAN. (2014). *Plan estratégico participativo de URACCAN (PEI 2015-2019)*.
- Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense - URACCAN. (2016). *Proyecto educativo Institucional (PEI)*.
- Viola, A. (2000). *Antropología del Desarrollo. Teorías y estudios etnográficos en América Latina; (introducción: La crisis del desarrollismo y el surgimiento de la antropología del desarrollo*. Barcelona. <https://abacoenred.com/wpcontent/uploads/2015/10/Antropolog%C3%ADa-del-Desarrollo-AL-Viola-Andreu-1998.pdf>
- Von Houwald, G. F. (2003). *Mayangna, Apuntes sobre la historia de los indígenas sumus en Centroamérica; contribución a la etnología de centroamericana*. Managua, Fundación vida.
- Williams, M. E. (2019). Universidad de las Regiones Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense y su acompañamiento Comunitario. *Revista Universitaria del Caribe*, 23(2), 113-120. <https://camjol.info/index.php/RUC/article/view/8939/10095>