

UNIVERSIDAD DE LAS
REGIONES AUTÓNOMAS
DE LA COSTA CARIBE
NICARAGÜENSE

"TEJIENDO LA
INTERCULTURALIDAD
CON LOS PUEBLOS"

VEINTICINCO AÑOS TEJIENDO LA INTERCULTURALIDAD CON LOS PUEBLOS
MEMORIA CONMEMORATIVA
32 años de Autonomía Regional

Bilwi, del 29 al 30 de octubre 2019

Licencia

Esta publicación tiene una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-NoDerivadas (CC BY-NC-ND)

Usted es libre para: Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, bajo los siguientes términos:

- **Atribución**—Usted debe darle crédito a esta obra. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo del licenciente.
- **No Comercial**—Usted no puede hacer uso del material con fines comerciales.
- **Sin Derivar**—Si usted mezcla, transforma o crea nuevo material a partir de esta obra, usted no podrá distribuir el material modificado.

Coordinación General

MSp. Alta Hooker Blandford y Dr. Enrique Cordón Suárez

Coordinación Metodológica

MSc. Nuria Gómez

Coordinación de Comunicación y Divulgación

MSc. Yulmar Montoya

Coordinación de Relatoría

MSc. Letisia Castillo Gómez y Dr. Eugenio López Mairena

Coordinación de Protocolo

Dra. Leonor Ruiz Calderón y MA. Yuri Zapata Webb

Coordinación de Inscripción

MSc. Tania Rossman Hooker

Coordinación de Logística

MSc. Jalima Duarte y MSc. Danilo Rivera

Coordinación Financiera

Dr. José Luis Saballos Velásquez y Lic. Elizabeth Meléndez Hernández

Coordinación de Arreglo y cultura

MSc. Serafina Espinoza y Lic. Lester Molina

Coordinación de la Feria Intercultural

MSc. Heidi Forbes y Dr. Oswaldo Hernández

Documento final elaborado por: MSp. Alta Hooker Blandford

MSc. Letisia Castillo Gómez

Fotografías: José Garth Medina

Lázaro Figueroa

Keydi Pineda Bent

Abigail Zeas

Juan Polanco

Neylin Calderón

Transcripción: MSc. Carlos Manuel Flores

Edición: MSc. Marbel Baltodano Baltodano

Diseño y diagramación: Lic. Eysner García Hernández

Esta publicación obtuvo el financiamiento de SAIH

URACCAN

AÑOS

**“TEJIENDO LA
INTERCULTURALIDAD
CON LOS PUEBLOS”**

LIBERTAD

SABIDURÍA

AUTONOMÍA

ÍNDICE

- 10** Presentación
- 11** Metodología
- 16** Ceremonia espiritual: “Caminando la Palabra a la Madre Tierra”
- 20** Ceremonia Espiritual Afrodescendiente: Nine Night
- 24** Palabras de Bienvenida
- 26** Las universidades comunitarias y su aporte a la visión holística del CNU y a la construcción del desarrollo con identidad del país
- 31** La educación que soñamos y aspiramos en Abya Yala
- 37** El fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos desde el proceso de acompañamiento universitario
- 41** Las Universidades Comunitarias Interculturales en el fortalecimiento de la Autonomía en la Costa Caribe Norte
- 47** “A 25 años de tejer la interculturalidad con los pueblos”
- 53** Palabras de la Universidad Indígena Intercultural (UAIIN), Colombia
- 55** Documental: “URACCAN, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos”
- 59** ORDEN XXV ANIVERSARIO
- 69** Calidad de la educación superior en contextos multiculturales
- 73** Indicadores interculturales en las universidades comunitarias del Abya Yala
- 76** Armonización entre la universidad y la comunidad en la Centroamérica diversa
- 85** De la descolonización hacia la educación liberadora
- 90** Retos y desafíos para la implementación y seguimiento de los planteamientos establecidos en la CRES 2018
- 93** El papel de las universidades comunitarias interculturales en el proceso de acompañamiento a los pueblos del Abya Yala
- 103** Importancia de las lenguas indígenas en nuestro país
- 106** Situación de la variante lingüística Panamaska en las comunidades Mayangnas
- 108** Avances y desafíos de la Lengua Tuaska
- 111** Mesa 1. Interculturalización de la Educación Superior
- 115** Mesa 2. Descolonización y despatriarcalización para la formación social desde la educación superior intercultural
- 117** Mesa 3. Fortalecimiento Autonomico de los Pueblos desde la Educación Intercultural
- 119** Mesa 4: 25 Años De Educación Superior Intercultural
- 124** Los Desafíos de la Universidad Comunitaria Intercultural
- 131** Declaración Final
- 135** Reconocimientos a la Universidad URACCAN por sus 25 años
- 138** ANEXOS

*"TEJIENDO LA
INTERCULTURALIDAD
CON LOS PUEBLOS"*

URACCAN

AÑOS

*"TEJIENDO LA
INTERCULTURALIDAD
CON LOS PUEBLOS"*

Presentación

La memoria conmemorativa recoge las actividades organizadas con motivo de la celebración del 25 aniversario, en el año 2019, de la creación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, bajo el lema: “URACCAN, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos”.

La celebración de los 25 años de fundación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), y el 32 aniversario de la Autonomía Regional se materializó con la cosecha de la vida, con el caminar de la palabra y la entrega de hombres y mujeres profesionales que concretan sus sueños a través de las diversas carreras de grado, maestrías y doctorados que la universidad oferta.

La URACCAN, es un referente contemporáneo de tejer la interculturalidad con los pueblos en y desde la educación superior. Un sueño que inició en los setenta y se materializó definitivamente en los noventa. La Universidad ha sido un campo fértil de sentires, saberes y haceres interculturales fortaleciendo la autonomía de los pueblos, aportando al desarrollo con identidad para el buen vivir y las ciudadanías interculturales de género de Nicaragua y Abya Yala (América Latina).

En este marco, se organizó un amplio programa de actividades institucionales, culturales, sociales, deportivas y de divulgación científica, con las que se pretendió poner de relieve no solo el camino recorrido durante estos años, sino también sus antecedentes, así como los retos y desafíos futuros, haciendo partícipe a la comunidad universitaria, líderes y lideresas territoriales y comunitarios, aliados estratégicos e invitados especiales, nacionales e internacionales.

Un aspecto trascendental de esta celebración fue compartir y agradecer una de las más importantes conquistas del proceso autonómico regional, una educación superior comunitaria intercultural, que concretiza uno de los más grandes desafíos de la educación superior en América Latina - planteada en la Reforma de Córdoba - la articulación con las demandas y prioridades de la sociedad, al servicio de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas del Caribe nicaragüense, en correspondencia con sus derechos, sueños, anhelos y proyectos de vida.

Metodología

MSc. Nuria Gómez Barrio¹

Para celebrar, compartir y agradecer los 25 años de la fundación de la URACCAN y los 32 años de la Autonomía Regional, se establecieron tres momentos: primero, actividades previas alusivas al aniversario, segundo en las comunidades donde se sitúan los recintos y tercer momento, en el Recinto Bilwi, donde un colectivo mayor conformado por representaciones de toda la comunidad universitaria de URACCAN, aliados estratégicos, lideresas y líderes comunitarios e invitados especiales, nacionales e internacionales, se juntaron para desarrollar el diálogo de sentires, saberes y haceres, tejiendo así la Interculturalidad con los Pueblos.

• Actividades previas alusivas al aniversario

Es importante mencionar, que cada recinto desarrolló con un plan de actividades en el marco de la celebración de los 25 años de la URACCAN y el 32 aniversario

¹ Coordinadora Metodológica del 25 Aniversario de URACCAN.

de la Autonomía Regional. Así mismo, podemos mencionar algunas actividades macro, tales como: VII Congreso Estudiantil: “URACCAN a 25 años, tejiendo la Interculturalidad con los Pueblos”; Lanzamiento de la Cátedra UNESCO: “Sabidurías y Conocimientos de los Pueblos”; Mesa Redonda de las Mujeres Afrodescendientes en el marco de la Cátedra UNESCO; Sesión ordinaria del Consejo Universitario de URACCAN; II Jornada Regional contra la discriminación, violencia e intolerancia; Foro Biregional del Proyecto Ecosistema; Sesión del Consejo Nacional de Universidades (CNU); Sesión de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY); Acto de defensa de tesis de las y los estudiantes de la Maestría Internacional en Cosmovisiones del Buen Vivir / Vivir Bien con énfasis en Cambio Climático, Complementariedad y Equidad, presentación de los proyectos de investigación de las y los estudiantes del Primer programa Doctoral de la Universidad: Doctorado en Estudios Interculturales y la Marcha por el XXV Aniversario de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).

• Diálogo de sentires, saberes y haceres en los Recintos Universitarios de URACCAN

En fechas previas al espacio de Convergencia Central, cada Recinto Universitario implementó un diálogo de sentires, saberes y haceres, que incluyó la Jornada Universitaria Estudiantil, Jornada de Docentes y Jornada de Áreas Académicas y Técnicas, Institutos y Centros de Investigación; lo anterior implicó que docentes y estudiantes presentaran sus resultados de investigaciones en conmemoración al 25 aniversario.

• Espacio de Convergencia Central, Recinto Bilwi, los días 29 y 30 de Octubre 2019

Fue el espacio idóneo para celebrar, compartir y agradecer sobre los diversos temas y aspectos de URACCAN y el proceso de la Autonomía Regional. Se centró principalmente en la socialización de los resultados de procesos de creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas y en retroalimentación de los avances, logros, impactos, retos y compromisos del modelo de Universidad Comunitaria Intercultural URACCAN.

El evento comenzó el día martes, 29 de octubre, con el acto de inauguración, teniendo como punto de partida dos ceremonias espirituales, una afrodescendiente y la otra indígena, en correspondencia con la filosofía institucional. Seguidamente, las palabras de Bienvenida por el vicerrector del Recinto Bilwi, Doctor Enrique

Cordón, así como conferencias generales, con una duración de 30 minutos con temas estratégicos que abordaron los diferentes ámbitos de la educación superior. Posteriormente, se entregó de manos de la Rectora Alta Hooker la Orden 25 Aniversario a las organizaciones que han venido acompañando a la universidad desde su fundación: SAIH Noruega, Horizonte3000 y SEI SO FREI. Se culminó el acto, con la presentación oficial del documental audiovisual “URACCAN, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos”.

El día miércoles, 30 de octubre, se desarrollaron tres paneles, con ponencias de 30 minutos y 15 minutos de preguntas y respuestas, cada uno con moderador o moderadora y un equipo de relatoría. El primero, “Educación Superior Intercultural”, el segundo “Descolonización de la educación superior” y el tercero “Reflexión de la lengua indígena Mayangna”.

Posteriormente, cuatro mesas temáticas: (1) Interculturalización de la educación superior, que fue moderada por la profesora Letisia Castillo (2) Descolonización y despatriarcalización para la transformación social desde la educación superior intercultural, moderada por la Maestra Bernardine Dixon, (3) Fortalecimiento Autonómico desde la educación superior intercultural, moderada por la Maestra Marcia Mandepora y la (4) 25 años de educación superior intercultural, moderada por el Maestro Yader Morales. En cada una de estas mesas, las moderadoras y moderadores tenían preguntas orientadoras para la discusión, culminando en una plenaria general con la participación de todas y todos, en la que se compartieron los resultados de las mesas temáticas.

Seguidamente se pasó al acto de clausura, con las palabras finales de la rectora de URACCAN, Alta Hooker Blandford, sobre los desafíos de la universidad comunitaria intercultural. Se cerró el evento con la lectura de la Declaración Final, por parte del vicerrector general Yuri Zapata, la que fue alimentada por los diferentes sentires, saberes y haceres compartidos en los dos días.

Durante todo el evento existió un puesto de salud coordinado por la Doctora Ivania López junto con estudiantes de Medicina Intercultural. Asimismo, el desarrollo de una feria de artesanía: “Alegría, arte y sabores”, con la participación de las y los estudiantes con sus experiencias de emprendimiento, exposición y venta de productos de los cinco laboratorios naturales de la universidad, así como de artesanías y gastronomía típica de la Costa Caribe nicaragüense.

Martes 29 de Octubre 2019
Inauguración

En la inauguración del espacio de convergencia central para celebrar, compartir y agradecer sobre los diversos temas y aspectos de los 25 años de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y los 32 años de Autonomía Regional, era evidente la alegría tanto de la comunidad universitaria como de las y los invitados por el caminar de la palabra durante estos tiempos.

Ceremonia espiritual: “Caminando la Palabra a la Madre Tierra”

Luis Enrique Cuachiguango²

Todas y todos tengan una buena tarde, en este momento especial e inolvidable de 25 años de trabajo, esfuerzo y entrega de sabiduría al pueblo. Este logro sin la participación de todas y todos no hubiera sido posible, por lo que primero que nada pido un fuerte aplauso.

² Guía espiritual del pueblo kichua de Ecuador, graduado de la Maestría Internacional en Cosmovisiones del Buen Vivir/Vivir Bien con énfasis en cambio climático, equidad y complementariedad de la Universidad URACCAN. Palabras compartidas el 25 de octubre del 2019, en el Recinto Bilwi.

Nosotras y nosotros, somos pueblos que caminan y seguimos caminando desde hace mucho tiempo. Somos pueblos de allá y del más allá, por lo que, en este contexto, cuando vamos a empezar algo siempre reflexionamos sobre nosotras y nosotros mismos.

En esta tarde, voy a hacer una ligera bendición, que consiste en poner agua para que URACCAN siembre vida, sabiduría y no sólo ciencia; a como la madre lluvia baña nuestros campos para permitirnos sembrar. Esto es algo que sólo lo pueden hacer los espíritus con grandes corazones, mentes y convicciones, capaces de trabajar en el bien de los demás.

¡Gran Espíritu Madre, Gran Espíritu Padre!

Gracias por estar con nosotras y nosotros, por la vida, por vivir con nosotras y nosotros, por estar en nuestros corazones, mentes, pensamientos y por hablar en nuestras bocas.

Por eso, en esta tarde entre todas y todos tus hijas e hijos, espíritu del este, le pedimos que piensen en nuestras cabezas, miren en nuestros ojos, hablen en

nuestras bocas, escuchen en nuestros oídos, obren en nuestras manos, en nuestros corazones, caminen en nuestros pies y vivan en nuestro ser. Espíritu del este por donde sale el sol y amanece cada día para que nosotras y nosotros tengamos y sintamos la luz del día para poder trabajar. La luz del norte por dónde están las hermanas y hermanos que acompañan este proceso de caminar por esta vida, a las hermanas y hermanos del oeste, que junto con nosotras y nosotros caminan, sienten, piensan y hablan igual. Finalmente, también las hermanas y hermanos del sur, quienes al igual que nosotras y nosotros sueñan y viven por un mundo mejor, en un nuevo amanecer.

A todas las hermanas y hermanos, tengamos presente este valor, esta sabiduría de amar para ser amado, sembrar para cosechar, sentir para saber y pensar para generar.

Nosotras y nosotros no somos ni más ni menos que la madre tierra, porque somos tierra, estamos en esta forma y cuando nos vamos de este mundo nos transformamos en ella. No somos nadie para creernos superiores a la tierra.

Nosotras y nosotros no somos ni más ni menos que el aire, porque somos aire y si no creemos, solamente dejemos de respirar un minuto para ver qué sucede, porque nosotros mismos somos aire. Entonces, cuando envenenamos el aire, nos envenenamos a nosotras y nosotros mismos.

Cuando destruimos la tierra, nos destruimos a nosotras y nosotros mismos. Cuando arrancamos una parte de las montañas, arrancamos una parte de la carne de nuestra madre tierra y por eso tenemos que aprender a cuidarla nosotras y nosotros.

No somos ni más ni menos que la madre agua, porque nosotras y nosotros mismos somos agua. Incluso, la moderna ciencia, ahora lo dice, que nosotras y nosotros tenemos un 70% de agua. Entonces, si nosotras y nosotros somos agua: ¿por qué la contaminamos? ¿por qué la destruimos? ¿por qué la echamos de menos? ¿por qué la ensuciamos, si sabemos que nosotras y nosotros también somos agua?

En nuestro conocimiento y sabiduría, nosotras y nosotros amamos el agua, vemos y sentimos el agua, porque ella es nuestra madre, nos limpia y purifica. La amamos y la sentimos, por eso le rezamos y también le hacemos fiesta.

Nuestras celebraciones tienen que ver con el agua, el suelo, las plantas, los fenómenos de la naturaleza, las fases lunares, los días de la semana, las horas del día y de la noche. Es decir, todo tiene una razón de ser y en ese contexto, somos

seres que no estamos aislados del mundo. Dependemos de la lluvia, el agua, de la tierra y sin ello, la madre tierra no nos da los frutos que vamos a comer.

Este debe ser el principio de la ecología, una nueva forma de ver la vida, no sólo verla con el propósito de producción, sino también de la crianza. Este es el camino que nos enseñaron nuestras abuelas y abuelos.

Finalmente, para nuestras distinguidas autoridades, Doctora Hooker, hermanos y hermanas, caminantes de este mundo, no estamos aquí para generar, acumular o llenarnos de cosas. Desnudos nacimos y así nos vamos. Aprendamos a vivir, el buen vivir. El vivir bien está aquí, pero también está aquí, el camino más largo que recorreremos nosotras y nosotros los seres humanos. El camino que quizás no dura toda la vida, lo recorreremos desde aquí hacia allá, y cuando logremos reunir la mente y el corazón, somos los seres humanos de verdad, los que cumplimos nuestra manera de ser para cuidar y criar la vida en este mundo.

En esta tarde, este deseo de crear la vida y dejarnos crear por la vida, sea nuestro lema con el cual empecemos esta celebración de los 25 años.

¡Muchas gracias y muy buenas tardes!

Ceremonia Espiritual Afrodescendiente: Nine Night

Comisión Afrodescendiente³

El ritual del nine night es una práctica mortuoria con orígenes en la tradición africana. Consiste en una ceremonia que se desarrolla en la novena noche después de fallecida la persona, con la finalidad de despedirse de su espíritu y que pueda continuar su viaje al lugar de descanso eterno.

La Lic. Wilma Hodgson Ommier, miembro de la Comisión Afrodescendiente comparte con nosotros una pequeña y simbólica representación de la ceremonia del nine night que realiza la comunidad Afrodescendiente de Bluefields cuando fallece un ser querido. La ceremonia inicia con unas palabras de la vocera de la familia dando a conocer el objetivo de la reunión el cual es, decir adiós a ese ser querido que se ha ido de este mundo hace nueve días. Este ser querido ya no está físicamente, pero su espíritu sigue con nosotros. Ha llegado el momento de decir adiós, hasta pronto, ya es hora que su alma vaya a descansar.

³ Comisión Afrodescendiente del Recinto Bluefields.

La persona que dirige el canto, a viva voz recita la primera línea de la estrofa del himno Amazing Grace, Sublime Gracia y los presentes proceden a entonarla.

Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.

En estos momentos, se procede a deshacerse del vaso con agua que permaneció nueve noches en el cuarto del fallecido, sin cambiarla, por si el alma del difunto tuvo sed, pudo ir a tomarla⁴.

Los familiares de la persona fallecida proceden a repartir bebidas y el journey cake o johnny cake, pan tradicional que repartimos los Costeños en las velas. Y se procede a cantar la primera y segunda estrofa del himno “Pass Me Not, O Gentle Saviour”, no pases de largo Cristo.

Pass, me not O gentle Saviour,
Hear my humble cry.
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.
Saviour, Saviour,
Hear my humble cry.
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.

Uno de los participantes, procede a encender un puro (elaborado con las hojas enteras ‘torcidas’ de tabaco) y a distribuir el humo en las cuatro esquinas de la habitación del difunto con la finalidad que el difunto tenga una transición más tranquila hacia el otro mundo. En esos momentos se procede a regañar la cama donde dormía el fallecido, a quitar las sábanas y doblarla en tres partes iguales. Se procede a abrir las puertas y ventanas de habitación y a sacudir las sabanas fuera de ella.

Luego, se solicita a los amigos y familiares que entren a la habitación y acompañarlos para elevar una oración al Altísimo. Se da vuelta al colchón y se procede a bajar las cortinas. Lo anterior con el propósito de que el espíritu emprenda su

⁴ Sobre este particular véase: Smith Lee, Dixie Dean y Rojas Hooker, Sandra Carolina. Saberes y prácticas en la agonía, muerte y duelo del pueblo afrodescendiente de Puerto Cabezas. Revista Ciencia e Interculturalidad, año11, Volumen 22, No1, Enero – Junio20018. Pag.67.

viaje hacia el otro mundo: Ya no está su agua, ya no está su cama, ya es momento de partir.

Seguidamente, se canta el himno “It is well with my soul”, cuando la paz como un río. Refiere la Lic. Hodgson que esto se hace con la finalidad de hacer entender al espíritu que todo está bien, la familia está en paz, estamos bien con nuestro espíritu; la familia ya no está sufriendo, la familia está en paz, puede seguir adelante. Destaca que la forma de entonación del himno es distinta a la que se utiliza durante el servicio religioso, se alarga más la entonación ya que queremos decirle adiós, pero no queremos decirle que se vaya rápido ya que es nuestro ser querido. Por esta razón cantamos así:

When peace like a river, attendeth my way,
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, thou hast taught me to say
It is well, it is well, with my soul

It is well
With my soul
It is well, it is well with my soul

Las y los participantes proceden a cantar los himnos Amazing Grace y It is well with my soul a como lo hacen en actividades diferentes a las honras fúnebres y nine night para poder entender el significado de las distintas entonaciones que se utiliza para tal efecto.

Himno de Nicaragua

¡Salve a ti, Nicaragua! En tu suelo,
 Ya no ruge la voz del cañón
 Ni se tiñe con sangre de hermanos
 Tu glorioso pendón bicolor,
 Ni se tiñe con sangre de hermanos
 Tu glorioso pendón bicolor.
 Brille hermosa la paz en tu cielo,
 Nada empañe tu gloria inmortal
 Que el trabajo es tu digno laurel
 Y el honor es tu enseña triunfal,
 es tu enseña triunfal.

Himno de la Autonomía

Entonemos Hermanos Costeños
 el canto de Amor y de Paz
 que vibra y llena mi tierra
 con sueños, Trabajo, Lealtad y dignidad
 los signos de nuestra hermandad.

Nuestro grito de júbilo se alce
 Por encima de todo dolor,
 Sudor cual rocío se siente
 y llene hogares de fruto y de pan
 de la vida el retoño vendrá.

Tierra hermosa de ríos y mares,
 oh, cuna de sabios ancianos
 Corazón del Pueblo Costeño,
 el alma y nervio de un pueblo inmortal
 tierra virgen, codicia mundial.

“Salve hoy, oh raza gloriosa”
 Te saluda el sol de unidad
 Ondeando palmas te aclama:
 “¡Salve! Oh, costa sagrada y bendita.
 ¡Madre Tierra! Tesoro ancestral” (Bis)

Letra: Eduardo Pérez Soto
 Gregorio Moody Chow
 Música: Arminda Gómez Colomer

Palabras de Bienvenida

Dr. Enrique Pastor Cordón⁵

Hoy es un día muy especial para todas y todos, considerando que es nuestro 25 aniversario como Universidad Comunitaria Intercultural, pero también el 32 aniversario de la promulgación de la Ley de Autonomía Regional.

Quiero aprovechar la ocasión para compartirles a todas y todos que hoy estamos de fiesta, celebrando los 25 años de fundación de nuestra casa del conocimiento mayor, llenos de victorias y muchos retos por enfrentar. También celebramos el 32 aniversario de la Autonomía Regional, un proyecto político que dio origen a nuestra casa de estudios como hija legítima de la Autonomía Regional. Hoy, al celebrar un nuevo aniversario, tenemos mucho que agradecer, primeramente a Dios nuestro creador, a nuestras autoridades, al personal docente y administrativo, junto a los estudiantes, quienes hacen que URACCAN haya entregado en los últimos 25 años a la sociedad costeña, más de 9 mil profesionales en las diferentes disciplinas y

⁵ Vicerrector del Recinto Bilwi. Palabras de Bienvenida en el acto inaugural del XXV Aniversario de URACCAN: Tejiendo la interculturalidad con los pueblos, 25 de Octubre del 2019.

seguimos teniendo en nuestras aulas de clase un promedio de 7 mil estudiantes por año.

El compromiso de URACCAN es continuar formando mujeres y hombres con calidad para el fortalecimiento del proceso de autonomía regional, preservar y profundizar los principios y valores, inspirar en el ser humano el cultivo del saber, la innovación, el amor, la superación, la libre expresión de opiniones, el pluralismo y la no discriminación. Estos, son elementos fundamentales que forman parte de nuestros principios y nuestros valores como Universidad Comunitaria Intercultural.

La universidad ha venido avanzando con pasos firmes, orientada al fortalecimiento de la identidad, revitalización de la cultura, reivindicación de derechos y al buen vivir de los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes. Eso es lo que la sociedad costeña espera de su Universidad Comunitaria Intercultural.

Un aspecto trascendental de esta celebración es compartirlas y agradecer los grandes logros del proceso autonómico regional. En este sentido, poder gozar de una educación superior intercultural que concretiza uno de los más grandes desafíos de la educación superior en América Latina y el Caribe.

Para terminar, quiero invitar a todas y todos, a las autoridades del Consejo Nacional de Universidades (CNU) que nos sigan apoyando y acompañando en nuestro proceso de fortalecimiento. Nuestro compromiso será continuar trabajando de la mano para incidir en la satisfacción de las necesidades y alcanzar las aspiraciones y sueños de los pueblos.

¡Sean todas y todos bienvenidos!

Las universidades comunitarias y su aporte a la visión holística del CNU y a la construcción del desarrollo con identidad del país

MSc. Ramona Rodríguez⁶

Es un honor para mí dirigirme a todas y todos, en ocasión de la celebración del 32 aniversario de la Autonomía Regional, hecho que marcó un hito en la historia de Nicaragua especialmente para los pueblos de la Costa Caribe. Hoy podemos hacer un recuento de muchos logros en el campo de la salud, la educación, en el protagonismo de las familias y el fortalecimiento de la identidad. Uno de los resultados relevantes es que siete años después se funda la universidad URACCAN, que hoy arriba a sus 25 años.

Veinticinco años de aportar a la mejora de la calidad de vida de la población nicaragüense, particularmente de la Costa Caribe, haciendo realidad los sueños

⁶ Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua y Presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

de mujeres y hombres con identidad de la región, a través de la formación de profesionales tanto a nivel de grado como de posgrado y de la investigación. De igual manera, mediante las múltiples formas de extensión y proyección que realizan con la comunidad y desde la comunidad. Mis felicitaciones en nombre de las universidades del CNU, el reconocimiento a URACCAN, por hacer brillar el sentir de los pueblos en esta celebración.

Voy a tratar de plantear algunas reflexiones sobre el tema que se me ha pedido comentar. El Consejo Nacional de Universidades, de acuerdo con la ley de autonomía de las instituciones de educación superior de Nicaragua, ley 89, es la instancia de coordinación de la política de educación superior nicaragüense y está conformado por 10 universidades: cuatro públicas, cuatro privadas y dos comunitarias interculturales. Desde mi perspectiva, es un órgano colegiado, diverso, con una visión integral e intercultural de la educación superior nicaragüense, comprometido con la calidad de la educación universitaria desde la visión centrada en la persona, asegurando la restitución de derechos a una educación para todas y todos.

La interculturalidad, la estamos asumiendo como una dinámica de vida en la educación superior, que nos permita mejorar nuestro relacionamiento y ser más inclusivos. Es decir, tener la visión holística, vernos y sentirnos parte de este subsistema que tiene el privilegio de impulsar procesos formativos encaminados a la construcción conjunta de actitudes positivas y valores que nos faciliten relaciones armoniosas entre las y los nicaragüenses con la Madre Tierra, con la Pachamama, con mejores relaciones y articulaciones externas frente a la sociedad nicaragüense y al mundo en general.

Hoy, observamos en el entorno de los países de la región de Latinoamérica y el mundo, conflictos sociales que reflejan cansancio de las personas y de los pueblos ante las políticas que generan más brechas entre los que ostenta el poder económico y la población en general. Son momentos difíciles, pero creo que hay un avivamiento, que a las y los nicaragüenses nos reafirma y nos invita a mantener y fortalecer la unidad de todas y todos.

Leonardo Boff, nos hace ver que necesitamos la paz, que es la plenitud resultante de las relaciones adecuadas con todas las cosas, las formas de vida, las culturas, con nosotros mismos y con Dios, y que es urgente que pasemos del paradigma de conquista al paradigma de cuidado. Tenemos que lograr el buen vivir a través de la educación y en particular en la universidad, aprendiendo y comprendiendo que tenemos riquezas culturales en las diferentes regiones de nuestro país y particularmente en la Costa Caribe, donde hay sentires, saberes, y haceres. Vemos que no debemos generalizar para no colapsar como especie humana y que además estamos

provocando el colapso de los ecosistemas. Ahora es más adecuado hablar de ecosistemas en peligro de extinción que solamente referirse a las especies, como cuando hablamos, por ejemplo, de la lista roja, como si las especies, están desapareciendo por una simple ley de la vida.

De ahí, la importancia que las universidades comunitarias interculturales sean parte del Consejo Nacional de Universidades. Son ellas, a través de sus autoridades, líderes y lideresas que nos señalan lo que debemos incorporar en la política pública nicaragüense, tanto para los aspectos educativos, sociales como económicos, por- que debemos aprender a reconocernos, respetarnos y aceptarnos como legítimos otras y otros.

Nos enorgullece ser el país que tiene un verdadero órgano de integración de sus instituciones de educación superior, al igual como ocurre con el Consejo Superior Universitario de Centroamérica, CSUCA, del cual son miembros las dos universidades comunitarias interculturales. De igual manera, es importante señalar que URACCAN es miembro de la Unión de Universidades de Latinoamérica y el Caribe, UDUAL.

En la resolución del 4to Congreso Nacional de Educación Superior nicaragüense, particularmente en el acápite: Universidad Interculturalidad, declaramos: “ Las universidades en el país, deben impulsar cambios estructurales institucionales con nuevos instrumentos y métodos de gestión, haciendo visibles a los pueblos indígenas y afro descendientes, su historia, cosmovisión, derechos, lengua, poniendo énfasis en la búsqueda de la equidad socio educativa, desde la perspectiva intercultural y de género. Si bien existen avances al respecto, se hace necesario una reforma del modelo de educación nacional donde se debe reconocer, valorar y promover la diversidad cultural y la interculturalidad equitativa de los sistemas educativos”.

En la Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2018, se dio gran importancia a la educación superior intercultural, donde se enfatizó la necesidad de profundizar en el diálogo de sentires, saberes y haceres, el respeto cultural y programas de interculturalidad en los que las comunidades tengan un amplio protagonismo y participación, en la construcción de sociedades interculturales desde la interculturalidad, talentos humanos de los diferentes pueblos que deben inspirar a saber convivir en armonía, paz y plenitud.

En este sentido, la educación superior nicaragüense debe avanzar en la construcción colectiva y consensuada de indicadores, criterios y estándares de calidad para la acreditación universitaria adecuada y apropiada para el establecimiento y continuo mejoramiento de la calidad de la formación intercultural.

El Cuarto Congreso manifiesta de forma enfática su reconocimiento al desarrollo que han venido alcanzando las universidades comunitarias de la Costa Caribe y se compromete a ver la interculturalidad como el principio manifiesto en todas sus funciones para hacer una verdadera unidad en la diversidad. Esta declaración la asumimos como un verdadero compromiso que debe ser el estímulo para las reformas profundas del quehacer en todas nuestras universidades miembros del CNU. Elevar la responsabilidad individual o colectiva, definiendo cada una de las acciones que serán contempladas en nuestra planificación estratégica operativa, de modo que hagamos los ajustes con optimismo, pasión y energía.

Es importante destacar, que es una fortaleza para el surgimiento del sistema de educación superior que las universidades comunitarias interculturales sean miembros plenos del CNU. Es a través de sus reflexiones, observaciones, planteamientos que vamos incorporando en nuestro accionar, los cambios y enfoques orientados hacia la interculturalidad. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en la declaración que he leído, en el acápite del cuarto congreso Nacional de Educación Superior. También lo vemos en la ley 985, Ley para la cultura del diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz del 2019, en la que se dieron importantes aportes para que se construyera una ley de país inclusiva e intercultural.

Aprovecho para hacer un reconocimiento del trabajo conjunto que está haciendo URACCAN con la UNAN Managua en la construcción de un diplomado en interculturalidad, el cual iniciaremos en los próximos meses y que ponemos a disposición de los miembros del CNU. Necesitamos aprender y comprender la cultura, la cosmovisión de los pueblos que tienen una coherencia plena con la Madre Tierra.

Retomo las palabras del Dr. Francisco Tamarit que nos dijo, “nuestro reto es sintetizar la riqueza cultural de los pueblos para la construcción de un porvenir próspero, a fin de erradicar las desigualdades, es a través de la práctica educativa e investigativa que encontraremos los instrumentos que necesitamos para mejorar el sistema de educación superior de América Latina y El Caribe”. En este sentido, planteo la necesidad de crear nuestros propios indicadores y estándares de calidad para América Latina y El Caribe, necesitamos ser comparables entre nosotros, entre nuestras universidades y entre el Sur.

Nos han impuesto estándares y ranking que no se corresponden con nuestras culturas, con las condiciones humanas y materiales, puesto que la región latinoamericana y caribeña es muy rica culturalmente y en recursos naturales, pero siempre ha sufrido la explotación de los países ricos y la imposición de los poderes hegemónicos. En consecuencia, las universidades comunitarias interculturales

juegan un rol importante en esta iniciativa para que construyamos juntas y juntos nuestros propios sistemas de indicadores que deban ser aceptado por los otros y así liberarnos de la imposición egoísta que estimula que nuestros investigadores publiquen para tener créditos individuales y reconocimiento que los aleja de los intereses de la sociedad. Por el contrario, nuestras universidades tienen una alta vocación de servicio hacia la sociedad porque somos parte de ella, por tanto, nuestras investigaciones tienen un impacto en la mejora de las comunidades que no es reconocido por los rankings.

Es un desafío que debemos asumir y que hoy tenemos muchas fortalezas, nuestra Rectora Alta Hooker, lidera la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) y ha venido trabajando en este sentido, además es un tema que desde la UDUAL se ha venido discutiendo, cómo lograr crear nuestros propios estándares de calidad que nos permita esa comparación. Necesitamos continuar trabajando en este tema, necesitamos continuar impulsando y necesitamos marcar la diferencia.

Finalizo con una cita de nuestro gran maestro Pablo Freire: “Soñar colectivamente es asumir la lucha por las condiciones de posibilidad, conlleva un importante potencial transformador que produce y es producido por lo inédito viable, puesto que lo imposible se vuelve transitorio en la medida que asumimos colectivamente la autoría de los sueños posibles”. Nuestra querida rectora, yo dejo este reto planteado.

Felicidades nuevamente a la comunidad universitaria de URACCAN, éxito en todas las acciones que emprendan y que emprendamos juntas y juntos. Felicidades URACCAN, nuestra Rectora, sus autoridades por ser la promotora de una nueva filosofía de vida, que se fortalece con el diálogo de sentires, saberes, haceres y ahora que le agregamos “quereres” porque fusionamos la “razón” y el “corazón”. Es por esto, que voy hacer entrega de una placa de reconocimiento, en nombre del CNU a nuestra apreciada Rectora Alta Hooker, ¡A la libertad por la universidad!

El Consejo Nacional de Universidades, otorga el presente Reconocimiento a la: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN. En el vigésimo quinto aniversario de su fundación, por su destacada labor como primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, pionera en el desarrollo y fortalecimiento de una educación superior inclusiva, pertinente y equitativa que conlleva al desarrollo con identidad, a la construcción de ciudadanías interculturales, la autonomía y el buen vivir de los pueblos. Dado en la ciudad de Bilwi, Nicaragua, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Ramona Rodríguez Pérez, Presidenta CNU, Rectora UNAN Managua.

¡Muchas gracias!

La educación que soñamos y aspiramos en Abya Yala

Dr. Luis Fernando Sarango⁷

Buenas tardes a todas y todos. Yo vengo desde Ecuador, desde el pueblo Kichwa Saraguro, desde los pueblos originarios de América del Sur. Quisiera de mi parte, aportar con algunas ideas breves sobre lo que es, de alguna manera, este gran proyecto que ahora se ha hecho continental, que es el proyecto de una educación superior intercultural.

Para iniciar, quisiera decirles que en el 2004 en el Ecuador, tuvimos esta suerte, el logro de tener una universidad intercultural, llamada de las Naciones y Pueblos Indígenas, Amawtay Wasi, que en lengua runa, quiere decir la Casa de la Sabiduría. Por alguna razón, me tocó dirigir esta universidad hasta finales del 2013 y como anécdota, como parte de la historia personal y comunitaria de nosotros, llegamos a saber que por Centroamérica había una universidad y no sabíamos donde exactamente se encontraba, en qué país era, pero en algún momento conversando

⁷ Representante de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, RUIICAY.

con nuestras autoridades dijimos: tenemos que hacer lo posible para encontrar el camino que nos conduzca hacia esa universidad. No sé cómo lo haremos, inclusive nos habían dicho que acá hablaban otra lengua que no era el castellano y dijimos, aunque sea, contrataremos un traductor, haremos lo posible por llegar a conocer y a encontrarnos con esa experiencia que de alguna manera significa para nosotros el que hayan caminado un poco más que nosotros.

Tomando en cuenta, que siempre el pasar del tiempo, la historia para nosotros siempre va adelante y no es hacia atrás. Digo esto, porque en el 2005, si no estoy mal, con otros compañeros tuvimos la suerte de llegar acá a Bilwi, fue en el contexto de estas reuniones que hacíamos para la Universidad Indígena Intercultural del Fondo Indígena y el sueño se cumplió de poder conocer uno de los recintos, conocer a las autoridades de URACCAN. Para nosotros, por lo menos para el Ecuador, se había iniciado una nueva historia y esa historia es que nuestra tarea no era solamente a nivel de país, a nivel de nuestros pueblos, sino que se había transformado en una tarea continental, como para dejar claro que nuestros sueños, nuestras actividades, van desde lo personal, lo familiar y lo comunitario, desde un país hacia lo continental.

Quisiera decirles también, que me pidieron hablar de este tema: “La educación que soñamos y aspiramos en Abya Yala”. Pensé que el tema era demasiado para que una sola persona pudiera decir o interpretar qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos como colectividad, porque nosotros como andinos, decimos, que debemos de caminar siempre en el ámbito de dos hechos, el que somos individuos y al mismo tiempo somos comunidad. No hay la posibilidad de ser solamente uno, o solamente individuo o solamente comunidad. Sin embargo, reitero poder aportar de alguna manera, con algunas ideas sobre este tema.

Realmente, retomando un poco lo que se ha dicho hasta ahora, quisiera resaltar el caminar que se ha dado. Decir que sí, ha habido una Minga, que es un hecho muy importante porque es el confluir de las voluntades y esfuerzos de todos los individuos que de repente se transforman en comunidad y hacen una sola fuerza para trabajar, para desarrollar actividades, para resolver problemas y también para soñar. En efecto, yo quisiera decir que el sueño de pronto se ha ido armando, se ha ido construyendo, se ha ido cocinando y como decimos popularmente, se ha ido transformando. Quizás los sueños que teníamos en el 2004, para ese tiempo, van cambiando, mejorando y transformándose, tal como dicen nuestros abuelos en la filosofía de nuestros pueblos. Que todo está en movimiento, que puede retornar hacia el punto de partida nuestros pensamientos y que ahora es otro, se ha transformado.

En ese sentido, todos los pueblos, colectividades y civilizaciones que vivimos, nos dejamos dirigir por los sueños. ¿Qué sería de la humanidad y qué sería del ser humano si dejáramos en algún momento de soñar? Seríamos seres que en vida estuvieramos muertos, porque entonces no tendríamos la posibilidad de levantarnos todos los días, todas las mañanas con ese ánimo de vivir, con ese ánimo de seguir cultivando, alimentando nuestros sueños y tratando de conseguirlos. Aunque sean imposibles, los sueños o las utopías hacen que se transformen en posibles.

En este contexto, quiero decirles también, que los sueños que existen en nuestros pueblos y comunidades ayudan para aprender. Lo que la ciencia occidental ha dicho siempre, que los sueños posiblemente ayudan o que los sueños no deben ser tomados en cuenta porque son manifestaciones posiblemente que no tienen mucha importancia para el aula, la universidad, el colegio o los aprendizajes. Voy a citar, a manera de poema, a un pueblo del norte de Colombia. Ellos nos enseñan, como los sueños son fundamentales tanto como individuos o como colectivos para aprender y no solamente aprender temas que nos ayudan a resolver problemas de la vida, sino temas que tienen que ver con la vida, y dice:

Dormir es como morir,
 el alma sale del cuerpo y
 uno se queda ahí.
 Va de un lado para otro
 camina y ve cosas, salta y
 se trepa a los árboles.
 El alma del anciano hace otras cosas
 de ese lado se encuentra con fieras y espíritus,
 sube por una selva, hasta el cielo, habla con las estrellas
 baja y nada por los ríos, entonces, nosotros conocemos el mundo.

Esto nos lleva a determinar que es fundamental que las cosmovisiones o las filosofías, las formas de producir conocimientos, las epistemes propias, podríamos decir emergentes de los Pueblos originarios, deben ser tomadas en cuenta al momento de hacer una producción formal. En este contexto, quisiera aportar ¿cómo podemos no solo soñar sino plantear elementos que si bien pueden ser obtenidos de los sueños se pueden concretizar? Estamos trabajando en lo concreto para que se hagan realidad esos sueños y esas propuestas.

En estos momentos, quisiera aportar en el tema de la interculturalidad, del que tanto se ha hablado. El concepto de interculturalidad es polisémico, porque depende de quien lo trate. Para los gobiernos, en nuestros casos concretos, puede ser que la

interculturalidad sea solo folklorismo o como decimos “folklorear”, poner algo de lo exótico, de lo indígena, de lo afro, poner algún elemento que adorne para que justifique la inclusión nada más y llamarlo intercultural.

Para los pueblos originarios y para nosotros, sin duda, lo intercultural es pertenecer, es reivindicar derechos. Por ejemplo, lo intercultural puede ser pedir mi espacio en equidad de condiciones o buscar precisamente espacios en donde logremos dialogar en igualdad de condiciones y en equidad epistémica, para aportar desde todos los ángulos, desde todas las partes y de diversas epistemes hacia la construcción y la concreción de nuestros sueños.

La interculturalidad, debe ser entendida como la posibilidad o el hecho de tener al frente individuos y colectivos que son “yo mismo”, pero con otro pensamiento, criterios, historias, lógicas, teorías del conocimiento y que se debe ver como potencialidad y no como traba para construir conocimientos. Al respecto, me he encontrado con algunos pensadores que han estudiado sobre este tema. En una sociedad de clases como la nuestra, donde el colonialismo sigue latente, estos conocimientos, son ignorados a propósito.

Rodolfo Kusch, escritor argentino en su libro “América profunda”, ha planteado que el desarrollo del conocimiento sobre la identidad de América Latina, el colonialismo ha hecho que tengamos dos posiciones, dos visiones de los conocimientos que se vienen desarrollando en Latinoamérica. El primero expresa que los conocimientos originarios producidos por los pueblos indígenas y afrodescendientes se les lee literalmente como el “error social y del conocimiento que hiede, que tiene un olor nauseabundo” y que el otro conocimiento producido especialmente por las clases sociales altas, es la pulcritud de ese conocimiento. Entonces, entre el error del conocimiento frente a la pulcritud, los colonizados buscamos la pulcritud ignorando deliberadamente algo que me molesta, algo que no debe existir, ese algo vergonzoso sobretodo. Porque después de haber pasado este trauma que algunos le llaman descubrimiento, es necesario, aunque sea pedir prestadas identidades que no son nuestras, para construir también desde su punto de vista, un futuro, un sueño.

En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería nuestro sueño? en el ámbito de la interculturalidad y del diálogo de saberes, en este escenario dónde podríamos conseguir una equidad epistémica, sentarnos a dialogar en calidad de igual, de sujetos a sujetos, deberíamos pensar que necesariamente en algún momento en las aulas universitarias y en todos los procesos educativos, desde el nivel inicial hasta el superior, porque dentro de los pueblos indígenas no existe esta segmentación.

En todo el proceso educativo, el sueño más grande, sería que exista este diálogo, este reencuentro entre los conocimientos ignorados con los de la pulcritud de los conocimientos, que son los vigentes y que no tenemos vergüenza decirlo. Por ejemplo, ese sería uno de los sueños nuestros, que en algún momento pudiéramos mirar en nuestras aulas de clases, la facilitación del diálogo del derecho indígena con el derecho oficial en la asignatura o la carrera de derecho. Quisiéramos algún día mirar que, en las aulas universitarias, por ejemplo, estén nuestras plantas medicinales en igualdad de condiciones con los laboratorios, por ejemplo, de las ciencias médicas. Quisiéramos que los graffitis y las artesanías, estén conjugándose con las otras actividades que se manejan en computadoras y que, por ello, simplemente se les dice científicas. Quisiéramos, alguna vez y ese sería nuestro sueño realizado, que los elementos que nos da la naturaleza, que los conocimientos que tenían nuestros abuelos y que se nos están perdiendo, que las lógicas del mundo de los que quedan todavía, puedan ser discutidas en igualdad de condiciones con los que han sido producidos por Kant, Aristóteles, Platón y otros, que han pensado y establecido las estructuras filosóficas para el mundo moderno.

Finalmente, quisiera terminar diciéndoles que hay un elemento adicional que posiblemente sería nuestro sueño realizado al momento. Tratemos de observar el desarrollo de los conocimientos, la producción, la siembra, la cosecha de estos conocimientos en nuestras universidades, a como mencionó el maestro que nos ayudaba en la ceremonia y que también compartió la presidenta del CNU, lo que nos alegra mucho. Esto, nos obligaría a convertir el discurso en hechos, el tema relacionado con la exclusiva posibilidad o la práctica exclusiva de la razón dentro de nuestras universidades. Aquella razón fría que ha hecho que los seres humanos seamos máquinas pensantes y que dejemos la intuición, que dejemos ese sentimiento, que dejemos de lado esa condición de seres humanos para producir conocimientos y sabidurías a como diría nuestro Yachay.

Efectivamente, el sueño nuestro, podría ser también el que a partir de ahora y en el futuro, nuestras instituciones de educación y universidades deben contemplar la posibilidad de un ensamblaje armónico. No estamos negando, no estamos diciendo que no sirve la razón, lo que estamos diciendo es que ahí falta un complemento que es la intuición para que seamos “sentipensar”, para que podamos “estar siendo”, para que digamos primero siento y luego existo, para encontrar un espacio dentro de las aulas. En el doctorado de Estudios Interculturales, estamos hablando a como expresa el mandato de la CRES, del 2008, hay que transformar las universidades y que posiblemente hay que mudarnos del aula o recuperar el espacio real de esa aula o como dice nuestro compañero Libio, “de esa jaula”, saliéndonos de ese espacio para entender a la comunidad, pero no solamente como la sumatoria sino

entender a la comunidad como un tejido vivo, como ese tejido de relaciones sociales, políticas, económicas y espirituales. Que aquella espiritualidad no solamente queda posterior a la desaparición física sino también en la existencia espiritual de elementos naturales en nuestros espacios. Si algún día podemos retomar el camino para regresar al espacio comunitario, para reencontrarnos con nuestras abuelas, con nuestros abuelos y con la naturaleza, habría, de alguna manera, hecho realidad parte de nuestros sueños.

Muchas gracias, compañeras y compañeros, autoridades, quiero finalmente sumarme a la alegría de URACCAN, porque me siento parte de celebrar estos 25 años de existencia.

Ju pai chany.

El fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos desde el proceso de acompañamiento universitario

Lic. Leonel Góndola⁸

A mí me toca disertar sobre el tema “El fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos desde el proceso de acompañamiento universitario”.

Cuando nosotros hablamos del fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos desde el sistema universitario, primero tenemos que entender qué es identidad, si nosotros no sabemos de dónde venimos, no vamos a saber hacia dónde vamos y esa es una palabra que siempre usamos los afrodescendientes. Tú tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas y tienes que saber quién eres ¿quién soy yo hoy? Yo, Leonel Góndola ¿quién soy yo? ¿cuáles son mis características y mis rasgos que me diferencian de otro individuo como persona? ¿y cómo fortalezco esa individualidad, mi identidad a través del grupo colectivo? eso se llama identidad.

⁸ Presidente de la Secretaría de la Juventud Negra Centroamericana, ONECA.

Después viene lo que se conoce como identidad cultural, ese es el fortalecimiento del que habla el tema.

Los que conocen mis tradiciones, creencias, cultura, conocimientos y forma de ser, nosotros con la universidad fortalecemos eso, esa identidad cultural que nos identifica a todos como afrodescendientes, como indígena, como pueblo de una comunidad “x” o “y”. Ese es el proceso que las universidades tenemos que hacer. Cuando nosotros hablamos de identidad cultural va ligado de la mano de la interculturalidad, que esa palabra no se puede quedar por fuera. La interculturalidad, decía el hermano que me antecedió, Luis, dependiendo del contexto como se mire, hablamos de la interculturalidad sobre el rasgo de ese diálogo, pero la interculturalidad va mucho más allá de eso, en esa parte dice que la interculturalidad no se refiere tan solo a la interacción que ocurre a nivel geográfico sino más bien, en cada una de las situaciones en la que se presentan las diferencias.

Hay que tener en cuenta que la interculturalidad depende de multifactores como las distintas concepciones de cultura, los obstáculos comunicativos, la carencia de políticas estables, las jerarquías sociales y las diferencias económicas. Cuando nosotros vamos a hablar de interculturalidad, depende de esos factores, que acabo de mencionar. Yo soy de Panamá, vivo en una región que se llama Colón, soy egresado de la Universidad de Panamá.

En Panamá, mayoritariamente hay una mezcla de indígenas: Kuna y Emberá, estamos los afroantillanos y afrocaribeños. Nosotros, ya habíamos venido trabajando el fortalecimiento de la identidad, pero no lo habíamos manejado desde la interculturalidad, y cómo las universidades llegan a los pueblos.

La Universidad de Panamá, llega hasta los pueblos Kuna, Emberá y Afrocosteño donde trabajamos ese fortalecimiento de la identidad. Sin embargo, es importante resaltar que no somos iguales, y ahí es que viene el tema de la identidad, todos somos diferentes. Cuando hablamos del tema, debemos tener cuidado, especialmente al hablar de los afros, porque tienen que dejar de ver a los afros y a los indígenas para rellenar espacios, y eso va para todos los gobiernos y los Estados. Hablan de inclusión excluyendo, hablan de inclusión cuando te invitan, pero no te escuchan, entonces, hablar con los Estados desde nuestra propia realidad y necesidad, eso es parte de la identidad. Por ejemplo, cuando se quiere desaparecer una cultura, te entregan un proyecto, un programa, una circunstancia para que lo trabajes, pero no responde a tu identidad y autonomía como pueblo, grupo o individuo.

Entonces, las universidades ¿qué estamos haciendo para llevar ese fortalecimiento de la identidad de los pueblos en un contexto lleno de racismo estructural y racismo étnico racial que viven los pueblos indígena y afro, hoy en día? Esa condición porque tú eres diferente no eres igual a mí, yo te discrimino, te aparto y te alejo. Entonces, esa es la parte que tenemos que fortalecer desde la universidad, nuestra identidad como seres humanos, lo que yo soy, lo que me caracteriza y lo que me identifica como ser humano.

En la diferencia, está la unión y las universidades tienen que llegar a eso, ¿por qué? cuando hablamos de esta parte y mi rector siempre decía “uno estudia no para buscar un trabajo, estudia para adquirir conocimientos” y ese es el conocimiento verdadero que te va a llevar a resolver los problemas de la vida. ¿Qué estamos enseñando en la universidad hoy en día? estamos enseñándole al individuo a fortalecer su identidad; como ya decía la palabra: interculturalidad, para que nuestros pueblos salgan de la pobreza, o ¿los estamos capacitando para que busquen un trabajo y trabajen para otros? ¿Para qué estamos educando a los individuos hoy? es una pregunta que las universidades se deben hacer.

Cuando una persona entra a una universidad y se gradúa, deberíamos preguntarnos ¿si lo que estudió resuelve el problema social de la comunidad o si va a ser un empleado más de alguna institución? ¿va a resolver un problema estatal con ese grupo que se gradúa?

En Panamá, este año fueron 837 jóvenes de la Universidad que se graduaron recientemente. La Universidad debería preguntarse ¿estos jóvenes salieron preparados con el conocimiento suficiente para afrontar los problemas que existen en las comunidades y así poder resolver los problemas sociales? América Latina, hoy arde y lo podemos ver en las noticias, por ejemplo: Chile, Ecuador, Venezuela y deberíamos hacernos la pregunta ¿por qué? y así analizar si los Estados y los gobiernos están respetando la identidad de los pueblos y esa es la parte que la universidad debe fortalecer en sus estudiantes para asegurar conocimientos sobre la organización de la comunidad.

Como secretario de la Secretaría de la juventud de la ONECA, me ha correspondido recorrer toda la Costa Caribe centroamericana, repitiéndose la misma realidad en cada uno de los pueblos: falta de empleo, desigualdades, falta de acceso a servicios básicos, incluyendo la educación superior. Es importante resaltar que la universidad debe preparar a los jóvenes para regresar a sus comunidades para aportar a su desarrollo desde la perspectiva de cada uno de los pueblos.

El otro tema para el fortalecimiento, es lograr incidir en los currículos y planes de estudios de las universidades para que incluyan la historia, las lenguas, cosmovisiones y maneras de ver el mundo, la espiritualidad, la manera de producir y administrar la justicia propia de los diferentes pueblos. Para que esto sea realidad, debe existir un verdadero diálogo de saberes entre sabias, sabios y facilitadoras y facilitadores occidentales. Lo que nos puede llevar al fortalecimiento de la identidad. Pongo como ejemplo a la URACCAN, que ha acompañado a la ONECA por muchos años.

La ONECA es la organización Negra de Centroamérica que aglutina a 42 organizaciones y tiene 24 de años de vida. Recientemente, en agosto, celebramos el XV encuentro de la juventud afro centroamericana en Bluefields y lo organizamos en coordinación con URACCAN. En estas actividades se abordan temas como: salud, organización, producción comunitaria, arte, cultura, educación, todos diseñados de manera tal que fortalecen la identidad, revitalizan la cultura, visibilizan las cosmovisiones y caminan la palabra de las abuelas y abuelos de los pueblos afrodescendientes. Profesora Ramona, a como dijo usted, entonces eso es lo que queremos hacer.

Cuando URACCAN emprendió ese trabajo intercultural y el acompañamiento a los pueblos afrodescendientes e indígenas, que irradia al desarrollo con identidad a las comunidades, URACCAN está cumpliendo con nuestros sueños y no es porque estemos aquí, sino que el trabajo que han desempeñado todos estos años ha sido palpable. Y eso es lo que yo entiendo como interculturalidad dirigido a que los pueblos puedan salir de la pobreza.

En esta celebración de este 25 aniversario de URACCAN, nuestra universidad fortalecida, yo quiero terminar compartiéndoles a todas y todos el lema de ONECA, “unidos por el progreso”. Tenemos que unirnos para el progreso de los pueblos, para las comunidades afrodescendientes de la nación centroamericana.

¡Muchas gracias!

Las Universidades Comunitarias Interculturales en el fortalecimiento de la Autonomía en la Costa Caribe Norte

MSc. Carlos Alemán Cunningham⁹

Para nosotros, es importante contextualizar el momento en el cual URACCAN se fundó. Ese contexto, trata de ver la realidad que estamos viviendo en términos prospectivos y cuánto le ha aportado a este proceso que estamos construyendo en el Caribe Norte y Sur de Nicaragua. Lo más importante es que no hay un referente con el que pudiéramos medir la Autonomía. En Centroamérica, la Costa Caribe de Nicaragua es el único territorio que goza de un régimen de Autonomía que nos permite dirigir y administrar la Región de acuerdo a nuestra realidad y necesidad. A veces hemos hecho análisis con realidades de países como: México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, donde hay intentos de procesos autonómicos

⁹ Coordinador del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte.

que permiten intercambiar experiencias y avanzar en la construcción de un proceso propio del Caribe.

Nuestra Autonomía está vinculada a tres procesos fundamentales:

El primer elemento, es que nuestra universidad tiene como lógica poder res-tituir los derechos de los pobladores del Caribe. En este aspecto, coincido con lo que planteaba el compañero de la ONECA, que en territorios donde se encuentran poblaciones indígenas y afrodescendientes se puede percibir la extrema pobreza, muy pocos servicios básicos, niveles educativos y de salud con muchos desafíos, desempleo, drogadicción, mala infraestructura de comunicación y transporte. Todos ellos, elementos fundamentales que hacen de la Autonomía Regional un tema necesario para avanzar al desarrollo con identidad. Teniendo presente que la Costa Caribe ocupa el 52% del territorio nacional y tiene una historia diferente que el resto de Nicaragua. En términos coloniales y lingüísticos que se vivieron en siglos anteriores, realmente esto resulta en una historia diferente con los cuales tendríamos que trabajar.

El segundo elemento, es el tema de la búsqueda de la unidad nicaragüense. Trabajando en una lógica de fortalecer la unidad de todos. Esto es sumamente complejo al pensar que todos nos queremos ver en la foto, independientemente del pueblo al que pertenecemos. Si hablamos de energía, comunicación, salud y educación se deben ver las diferencias de la población de la Costa Caribe. Aquí me refiero a que se deben considerar estos aspectos en cada una de las comunidades a como lo percibe su población. Hace muchos años, la realidad no era la misma que tenemos hoy, como nos vemos y como nos miramos. Si lo hablamos en términos legales, fue en el año 1987 con la revolución popular sandinista, que se hizo la reforma a la constitución y Nicaragua reconoció su diversidad cultural y la existencia de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas. Antes, la lógica de cualquier nicaragüense era que Nicaragua era un país mestizo, católico, que hablaba español y que vivía en los departamentos del Pacífico. Anterior a ese período no se pensaba en un nicaragüense que podría ser negro, moravo o mis-kito. Todos esos elementos, vienen con el proceso revolucionario a descontinuar esa realidad y crear un nivel de participación de la costa en el resto del país. Ese elemento del reconocimiento de la diversidad en la Constitución Política del país, nos dio un gran avance.

Mucho después, con el Estatuto de Autonomía que se aprobó en el año 1987, se establecieron los mecanismos para crear el camino de mayor participación política. En los gobiernos regionales, muchas de estas cosas posiblemente se discutían, pero

no se dieron muchos avances en términos reales. En el contexto de los gobiernos neoliberales entre los años 90 y 95, inició URACCAN, como respuesta a la necesidad de que los costeños tuvieran acceso a la educación superior a como establece el Estatuto de Autonomía.

Es importante compartir, que a mitad de los años ochenta, para elaborar la ley de autonomía, se realizó una amplia consulta con la participaron de más de 40 mil personas, estando la educación entre las primeras seis prioridades en las cuales se tenía que trabajar en el Caribe. Entonces, se planteó el surgimiento de URACCAN, la que inició con carreras como: Ciencias de la Educación, Administración de Empresas, Sociología con mención en Autonomía, Ingeniería Agroforestal y Licenciatura en Enfermería.

El año 2000, fue el click de todo este proceso de fortalecimiento de la Autonomía Regional desde la universidad. Se realizó Indígenas 2000, donde se discutió con una amplia participación de representantes de los diferentes pueblos de toda Latinoamérica las funciones de docencia, investigación, extensión comunitaria y se estableció que el principal objetivo de URACCAN, debería ser, formar los recursos humanos para fortalecer el proceso de Autonomía Regional.

Entendimos que el proceso que estábamos construyendo sin recursos humanos propios, no era posible. Y eso fue un análisis sencillo, teníamos los recursos naturales, no teníamos los recursos financieros, pero en ese momento, tampoco teníamos los recursos humanos autóctonos. Analizamos, que siendo poseedores de los recursos naturales y formando nuestros recursos humanos propios, seguramente, íbamos a poder ir encaminándonos a las realidades y capacidades que tienen las regiones autónomas para poder establecer el proceso transformador necesario para sacar al Caribe, de los niveles de pobreza y marginación que teníamos, a través de mecanismos y estrategias que podíamos ir creando desde la realidad propia.

Es importante resaltar que, en ese momento, no contábamos con la voluntad política del gobierno nacional para apoyar estos procesos a nivel de las regiones autónomas. Se empezó a construir el Plan Estratégico de URACCAN, donde se estableció, si íbamos a formar recursos humanos en cualquier carrera, ya sea en sociología, ingeniería, administración o en maestrías, que todos deberían tener conocimiento para aportar al fortalecimiento de la autonomía regional.

En cuanto a los cursos que se quería implementar con líderes comunitarios, nos encontramos con que muchos tenían conocimientos endógenos, pero que, para los esquemas de la universidad formal, no podían acceder a una educación

superior, porque no tenían títulos de bachilleres. Teníamos entonces que crear los programas de extensión comunitaria para fortalecer los mecanismos que aportaran al fortalecimiento de la autonomía. Como ejemplo, se comenzó a dar cursos en derecho indígena para ir creando una base de líderes que pudieran trabajar en pro del desarrollo de la comunidad.

Cuando se planteó lo de la investigación, se abordaron varios aspectos, entre ellos, ¿cómo íbamos a hacer la discusión sobre educación en términos de la transformación curricular? si se iba a formar a los maestros en el Caribe, se necesitaba crear conocimiento sobre eso, era importante preguntar, ¿qué investigaciones se necesitaban hacer, qué conocimientos ancestrales existían en el pueblo indígena, qué era importante que se retomara a la hora de formar a los docentes en las escuelas normales? eso todavía no estaba definido, o ¿cómo íbamos a hacer el proceso de articulación en salud, cuáles eran esas enfermedades que venían vinculadas a los temas culturales que el MINSA no las reconocía como enfermedades? Se planteó, cuáles eran las líneas de investigación que URACCAN tenía que hacer. De ahí, encontramos lo del grissi siknis que ahora el Minsa lo reconoce como una patología, pacientes que requieren de una atención diferente, pero hace 20 años, eso no estaba en su lógica de pensamiento.

Entonces, se estableció a través de las funciones que tenía la universidad, mecanismos para que pudieran contribuir a ese proceso que se estaba construyendo en el Caribe y después de la implementación de los programas de extensión comunitaria. Me acuerdo que se hicieron reuniones con líderes indígenas para ver con ellos, qué decía la ley de autonomía. Entonces, se vio la necesidad de demarcar las tierras indígenas y se creó un equipo de trabajo a lo interno de URACCAN que pudiera ir consultando a las comunidades cómo teníamos que hacer la demarcación. Posteriormente, después se coordinó con los Consejos Regionales Autónomos, para discutir una propuesta de ley de demarcación que debería de enviarse a la Asamblea Nacional para ser titulada. Ese fue el inicio de lo que ahora se llama Ley 445, y salió de URACCAN.

En muchas de las discusiones, se abordó el tema de la frontera agrícola, la producción y la necesidad de crear capacidades. También, se discutió la adquisición de una finca experimental en Siuna que nos diera elementos para construir un modelo silvopastoril que permitiera trabajar con los ganaderos, todo el tema de la frontera agrícola, para que la gente dejara de talar el bosque y que tuviéramos mecanismos para proponer elementos nuevos.

Mucho de los temas planteados en el Plan Estratégico de URACCAN, fueron elementos que se retomaron para la construcción conjunta del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe. Ahí se planteó la titulación, la medicina y salud intercultural e infraestructura. Posteriormente a toda esta discusión, llegamos al año 2007 y con nuestro mejor aliado para el Caribe, el Comandante Daniel Ortega, logramos que esas ideas que se formularon y que se conceptualizaron tuvieran vigencia.

En el año 2014, cuando nos preparábamos para las elecciones regionales, la Costa definió su ruta dialogando con el presidente de Nicaragua, en la búsqueda de apoyo al Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, teniendo a partir de ahí un aliado constante, para avanzar de forma contundente al desarrollo con identidad del Caribe. Con base a los elementos que se construyeron y se definieron y que mucho de eso aportó y sigue aportando URACCAN.

Actualmente, como expresó el vicerrector, existen más de 9 mil profesionales, egresados de URACCAN. Estas personas de alguna manera, van a aportar a que nosotros vayamos cambiando nuestra realidad con conocimientos nuevos que estarán compartiendo desde las comunidades. Conocimientos que antes, posiblemente, estaban dispersos en las comunidades indígenas. Pero necesitamos continuar avanzando más, porque todavía el proceso de Autonomía está en construcción.

Hemos tenido una alianza muy importante con la UNAN en León, mediante acuerdos tomados con el Dr. Sampson sobre el apoyo de la Escuela de Medicina. Después, cuando fue alcalde de León, continuó siendo un aliado estratégico para URACCAN y el Caribe. La idea hoy, es ver, cómo podemos ir profundizando la formación de los recursos humanos con el resto de universidades del país. En estos momentos tenemos la necesidad de avanzar en el tema de salud. Hemos avanzado en estos últimos 13 años ampliando la capacidad en términos de infraestructura, pero ahora nos hace falta formar los recursos humanos especializados en salud.

Vamos a tener el segundo hospital más grande del país aquí en Bilwi, en el que tendremos 19 especialidades, pero no tenemos los 19 especialistas, y muy difícilmente vamos a poderlos traer de Managua, por eso es importante que junto con la universidad URACCAN, el Ministerio de Salud y con el resto de universidades del CNU que forman especialistas, nos apoyen para que los podamos preparar.

Hace tres meses, estuvimos con el alcalde de Siuna, revisando dónde se va a construir el hospital departamental que también, va a ampliar la capacidad en términos de recursos en salud y necesitará de especialistas y lo que hemos experimentado, es que, si formamos a alguien del Caribe, es más seguro que regrese, es

más fácil que quiera regresar a su casa. Si formamos a alguien del Pacífico, viene por compromiso y después se va, igual lo perdemos. Tenemos que ir formando recursos y eso lo aprendimos de URACCAN, en toda esta discusión que se hizo sobre el modelo intercultural de salud.

De la misma manera, necesitamos ir trabajando y preparándonos para nuestro desarrollo. Me acuerdo cuando se comenzó a trabajar en URACCAN, no todos eran doctores, ahora todos son doctores y máster. Antes, todos éramos medio licenciados, pero la idea es que podamos irnos especializando más y que todos esos recursos humanos los podamos tener aquí en la región, creando oportunidades para ir profundizando en el fortalecimiento de nuestra autonomía regional.

Quiero agradecer a URACCAN, por habernos invitado para que también contemos nuestra versión del aporte que ha hecho esta universidad a nuestro proceso de autonomía que estamos construyendo.

¡Muchas gracias!

“A 25 años de tejer la interculturalidad con los pueblos”

Alta Hooker Blandford¹⁰

Desde la razón y el corazón queremos agradecer la presencia de cada uno de ustedes que han venido a celebrar con nosotras y nosotros, los 32 años de autonomía y 25 años de hilar y tejer el camino de la Universidad Comunitaria Intercultural con los pueblos.

En esta gran ocasión, estamos presentes personas que hemos creído y creemos que es posible un mundo mejor, donde la convivencia respetuosa, participativa, equitativa e inclusiva, se abre a los diferentes pueblos.

Hoy, tenemos con nosotros a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al Consejo Superior Universitario Centroamericano y República Dominicana, el Consejo Nacional de Universidades

¹⁰ Rectora de URACCAN y Coordinadora de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, 29 de octubre del 2019.

con sus rectoras, rectores y representantes gremiales, el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación con su presidenta, las autoridades regionales de la Costa Caribe Norte y Sur, Alcaldes y políticos de los diferentes municipios de la Costa Caribe, Rectoras y Rectores de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY), representante de la Organización Negra de Centroamérica (ONECA), Organización indígena de Tona Tierra, Arizona, la Red de cooperación académica y empresarial (EKIMA), representante de la Universidad Iberoamericana de Puebla, México, representante del Centro de Investigación en tecnología y saberes comunitarios de México y la Junta Directiva de la Asociación ganadera de Siuna. Así como organismos internacionales que han caminado durante estos años y han sido parte de nuestro fortalecimiento tales como SAIH Noruega, Horizont3000 y Sei so Frei. Además, nos acompañan empresas locales, instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales.

También hace presencia la comunidad universitaria de URACCAN con sus vicerrectoras y vicerrectores, directoras y directores de áreas, institutos y centros, coordinadoras y coordinadores de extensión universitaria, coordinadoras y coordinadores de áreas académicas, docentes, estudiantes, personal administrativo de los cuatros recintos y extensiones que hacen parte esencial de la familia URACCAN.

Desde el diálogo de sentires, saberes, haceres y querer, agregado este último por el Doctor Carlos Irías, nos hacemos presentes en estos 25 años de caminar la palabra con los pueblos, con la satisfacción de ir encontrando la ruta de hacer efectiva la construcción de la interculturalidad como principio manifiesto en todas las funciones universitarias, haciendo visible a los pueblos, su historia, cosmovisiones, derechos y lenguas.

Hoy, volvemos la mirada a lo planteado en la (CRES 2008) en su Declaración Final, específicamente en su acápite C-3: que cita:

“Se debe promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino, transformar a éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector”.

Asimismo, compartir lo expuesto por nuestro querido amigo y hermano Tamarit (coordinador de la CRES 2018), quien plantea, que este camino nos convoca a las

Instituciones de Educación Superior a trabajar de manera humilde pero potente, a llevar la voz de la interculturalidad, donde tomemos conciencia de la necesidad de transformarnos, para transformar nuestras realidades, la necesidad de reconocernos, revisar nuestras prácticas y no escapar de la responsabilidad de respetar la diversidad cultural y rescatar las formas tradicionales y experimentales como parte de las culturas presentes.

Lo planteado anteriormente, nos inspira a seguir trabajando por cumplir con nuestro modelo de Universidad Comunitaria Intercultural.

URACCAN, desde que abrió sus puertas a la población caribeña, definió un modelo de enseñanza que responde a la filosofía y manera de ver el mundo de los pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades mestizas costeñas. Decidió, abordar las áreas temáticas que aportan al desarrollo sustentable y que apuntan al respeto y valoración de las particularidades de cada uno de los pueblos que viven en el territorio caribeño, es decir apuntó y apunta a la creación de ciudadanías interculturales.

A medida que la universidad ha ido avanzando, la población estudiantil ha ido variando en cuanto a la franja etaria y de diversidad. Sin embargo, lo que ha prevalecido en nuestro quehacer son las cualidades que deben ser fomentadas en nuestro estudiantado de acuerdo al Modelo Pedagógico. En términos generales, el número de estudiantes indígenas y afrodescendientes aumentó prácticamente de 204 a 2560 estudiantes. Al igual que la cantidad de mujeres, donde hoy más de la mitad de la población que asiste a la universidad es del sexo femenino.

Las y los estudiantes provienen de los 20 municipios de las dos Regiones Autónomas y de 46 municipios del pacífico nicaragüense. Así mismo, contamos con la presencia de estudiantes extranjeros de países que forman parte de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) como: Bolivia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y México.

Las dinámicas formativas, se han caracterizado por partir de las expectativas, necesidades y potencialidades de los pueblos y comunidades, es así que poseemos programas académicos propios y únicos como es: Medicina y Salud Intercultural, Psicología en Contextos Multiculturales, Gestión Cultural, Educación Intercultural Bilingüe y Comunicación Intercultural, donde se han identificado didácticas, metodologías, pedagogías y procedimientos que han facilitado los procesos de desarrollo del conocimiento, posicionando y difundiendo los saberes y prácticas de los pueblos en un nivel de universalidad.

Hemos logrado entregar a la sociedad, más de 8 600 graduados de las diferentes carreras que conforman la oferta académica de nuestra institución para el fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Cabe mencionar que, según los estudios de seguimiento a graduados realizados en la universidad, demuestran que más del 90% se encuentran empleados, en su mayoría en el sector estatal, aunque es necesario mencionar que también, muchos han podido emprender sus iniciativas de negocios (más del 6%).

Contamos con laboratorios naturales con una gran riqueza de flora y fauna, reflejo de la belleza de la Costa Caribe. Están ordenados como espacios de producción, de prácticas estudiantiles, de experimentación e innovación. Asimismo, laboratorios de ciencias, tecnología y comunicación que son verdaderos espacios de aprendizajes.

Estamos incursionando en la robótica, innovación y emprendimiento. Temas que día a día vamos aprendiendo y tratando de fomentar y estimular habilidades que serán de enorme importancia en los futuros profesionales como el razonamiento analítico, el razonamiento lógico y el pensamiento crítico. Así como estimular el interés por las ciencias tecnológicas para dar soluciones a problemas reales, uno de los campos de mayor futuro profesional.

Las investigaciones, han permitido llevar a las aulas de clase el conocimiento ancestral y tradicional que por tanto tiempo ha estado en los pueblos, usarlos como referencias de estudios y darles el crédito debido. Es así, que hoy contamos con tres revistas: Ciencia e Interculturalidad, Revista Universitaria del Caribe y URACCAN al día, que recrean los conocimientos, saberes y prácticas en versión impresa y electrónica. Es válido mencionar que gracias al esfuerzo colectivo de estas revistas, ha permitido ser reconocidas por parte del Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología de Nicaragua (CONICYT).

En el marco de las acciones de acompañamiento, vinculación e incidencia política social, URACCAN ha destinado recursos, esfuerzos y tiempo a través de sus áreas, institutos y centros, en el fortalecimiento del Sistema Autónomo Regional y del país. Fundamentalmente en los temas de Salud, Educación Intercultural, Medio Ambiente y Equidad de Género, de los que se han obtenido valiosos productos para el desarrollo con identidad. Entre los que se pueden mencionar: el Modelo Regional de Salud, el Sistema Educativo Autónomo Regional, elaboración e incidencia para la aprobación de la ley de Medicina Tradicional Ancestral y elaboración del Sistema digital de profesionales de la Costa Caribe, para la Secretaría de Desarrollo de la Costa.

A nivel internacional, le damos las gracias a la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias (RUIICAY) conformada por once universidades, por creer en que podemos unir nuestras manos, mentes y corazones para crear y recrear un espacio donde construimos confianza, practicamos valores como el respeto, la solidaridad, fundamentado en el diálogo, el consenso y la concertación. Considerando nuestro trabajo como un aporte al conocimiento universal, visibilizando las diversas cosmovisiones que permiten a los pueblos mirar de manera diferente la vida, el trabajo, la educación, la familia y la espiritualidad.

Hoy, más que nunca, estamos comprometidos con la calidad de la educación, es así que hemos podido entregar nuestro informe de cumplimiento del plan de mejora y prepararnos para la verificación de mínimos de ley 704 que viene como parte del proceso de aseguramiento de la calidad. También, gracias al proyecto de gobernanza del CSUCA, podemos aprender en la acreditación de carreras con el programa de Ingeniería Agroforestal en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA.

Podríamos seguir mencionando otras acciones en que hemos trabajado en estos 25 años, sabemos que no es mucho el tiempo transcurrido, sin embargo, hoy más que nunca estamos convencidas y convencidos que este es nuestro proyecto de vida, tanto personal como de la Costa Caribe nicaragüense y que llegó para quedarse.

Queremos desde lo más profundo de nuestros corazones, agradecer a los miembros de la asociación URACCAN, a la Dra. Myrna Cunningham por ser la primera Rectora, a cada una de las personas, mujeres y hombres, que hicieron posible y han contribuido en el fortalecimiento del Modelo de Educación Superior inclusivo, equitativo y pertinente. Gracias por entrelazar nuestras manos y construir, juntas y juntos, desde el caminar de la palabra de nuestras abuelas, abuelos, espíritus mayores y ancestros, la Casa del Conocimiento Mayor que responde a nuestro contexto, necesidad, sueños y aspiraciones.

Así como el hermanamiento de las agencias de cooperación y las organizaciones internacionales que nos dieron su confianza y aportaron al proceso de construcción y fortalecimiento de nuestra universidad comunitaria intercultural: URACCAN de una manera respetuosa y de aprendizajes mutuos.

Al Gobierno Nacional, por el 6% de los fondos del tesoro nacional, el cual ha sido fundamental para el desarrollo y funcionamiento de nuestra Universidad. A las organizaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y de Latinoamérica, que nos han permitido aprender de los procesos de fortalecimiento de la identidad,

la revitalización cultural y acompañar sus planes de vida desde la autodeterminación y el empoderamiento.

A los Gobiernos y Consejos Regionales y Municipales del Caribe Norte y Sur por considerar a la URACCAN “Hija legítima de la Autonomía”.

A las productoras y productores que nos facilitan sus parcelas y fincas y acompañan a las y los estudiantes en la realización de sus prácticas haciendo un verdadero diálogo de saberes y haceres.

A las sabias y sabios de la medicina tradicional, guías espirituales, mayores y mayores, a las lideresas y líderes, abuelas y abuelos, por ser parte del proceso de formación integral del estudiantado.

A las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas que nos han facilitado su apoyo incondicional.

También agradecemos, al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), por su confianza y acompañamiento en el proceso de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural.

A la UNESCO, CSUCA, RIACES, UDUAL, ONECA y RUIICAY por abrir espacios de diálogos internacionales, los cuales han dado inicio a la disipación de las barreras de desconfianza y el debilitamiento de los muros, cimentados por muchos años en la colonización de los Pueblos, en todos nuestros países.

Una vez más y de todo corazón, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en estos momentos tan importantes para la Autonomía y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN.

Palabras de la Universidad Indígena Intercultural (UAIIN), Colombia

Lucelia Montenegro y Libio Palechor Arévalo¹¹

Muy buenas noches, saludamos desde la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN, del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, Colombia, a cada uno de ustedes.

Agradecerle a URACCAN por hacernos partícipes hoy, de esta actividad y evento tan importante para poder compartir sus alegrías al cumplir sus 25 años de venir construyendo una educación intercultural y por todos sus aportes que les ha hecho a las universidades de Abya Yala. Hoy queremos de parte de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN, del Consejo Regional Indígena del Cauca, hacer este reconocimiento por todo su acompañamiento a nuestra universidad en su proceso que tomó más de 48 años para ser reconocida por el gobierno de Colombia. La URACCAN siempre ha sido nuestra aliada, antes y después del reconocimiento

¹¹ Coordinadora Política y Coordinador Pedagógico de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN, Cauca, Colombia. Reconocimiento a la URACCAN por parte de la UAIIN.

hemos fortalecido esos lazos de hermandad para seguir consolidando cada una de nuestras universidades, desde una educación intercultural que buscamos como pueblos.

A la vez, hacerles llegar el mensaje de la Consejería del CRIC del Cauca, que, por razones logística, no pudo hacer presencia nuestro representante legal del CRIC y de la UAIIN, pero nos han delegado para saludarles y saludar a URACCAN en sus 25 años, con todo cariño.

Rectora Alta Hooker, con mucho afecto desde el CRIC queremos entregarles el presente reconocimiento:

La Universidad Autónoma Indígena Intercultural, UAIIN, del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, reconoce a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense por sus 25 años de construcción de educación superior intercultural y su aporte a las universidades del Abya Yala. Popayán, Colombia Octubre del 2019.

URACCAN:

25 AÑOS TEJIENDO LA INTERCULTURALIDAD CON LOS PUEBLOS

Documental: “URACCAN, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos”

MSc. Yulmar Montoya¹²

Equipo del Instituto de Comunicación Intercultural

Es un producto audiovisual que muestra los procesos implementados en 25 años por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN). Es un material que muestra los procesos e impactos desarrollados desde cada una de las áreas y direcciones de la universidad, partiendo del liderazgo universitario, así como sus aliados a nivel comunal, local, regional, nacional e internacional.

Resalta el acompañamiento comunitario intercultural brindado por la universidad desde los Institutos y Centros, con proyectos dirigidos al fortalecimiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Comparte

¹² Director del Instituto de Comunicación Intercultural de URACCAN.

las iniciativas implementadas por los docente, personal administrativo y los estudiantes organizados desde la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua UNEN-URACCAN. Destaca los procesos de internacionalización que visibiliza los avances y desafíos impulsados por URACCAN en Nicaragua y Abya Yala. Asimismo, los desafíos del Modelo de Universidad Comunitaria Intercultural desde su Plan de Vida Institucional.

Sinopsis:

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), es de carácter comunitario intercultural y es una institución de Educación Superior Intercultural, declarada patrimonio de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe por ambos Consejos Regionales en el año 2007. Está ubicada geográficamente en ambas Regiones Autónomas con cuatro recintos y cuatro extensiones universitarias estando dos recintos en el Caribe Norte: Bilwi con la extensión en el municipio de Waspam y Las Minas (Siuna) con las extensiones de Bonanza, Rosita y Waslala. En el Caribe Sur se ubican los Campus: Bluefields y Nueva Guinea.

Bilwi, Puerto Cabezas, es la cabecera regional de la Costa Caribe Norte y se ubica a 520.9 kilómetros de la capital de Nicaragua. De igual manera, Waspam, Río Coco, se encuentra a 617.4 kilómetros de la capital de Nicaragua, frontera con Honduras. El Triángulo Minero está conformado por tres municipios: Siuna se ubica a 313.6 kilómetros, Rosita a 379.4 kilómetros y Bonanza 410.7 kilómetros de Managua, capital de Nicaragua. Por otro lado, el municipio de Waslala se encuentra a 238.8 kilómetros de distancia de la capital nicaragüense. Bluefields, es la cabecera regional de la Costa Caribe Sur y su ubicación está a 364.7 kilómetros de la capital de Nicaragua. Asimismo, sobre esa misma ruta terrestre se encuentra Nueva Guinea a una distancia de 284.4 kilómetros de Managua.

Esta casa de estudios de educación superior Comunitaria Intercultural recibe financiamiento del Estado a través de la partida presupuestaria del 6% constitucional destinado a la educación superior y es miembro pleno del Consejo Nacional de Universidades (CNU) máximo órgano rector de la Educación Superior nicaragüense.

URACCAN, inició en el año 1995 y desde entonces ha graduado a mujeres y hombres en diferentes ramas profesionales que aportan al desarrollo y fortalecimiento de la Autonomía Regional y del país. Es considerada la Primera Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina, por universidades hermanas y casas del conocimiento mayor a nivel continental que forman parte de la Red de

Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY). Representa un hito histórico para los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe y de Abya Yala, que parte de su Modelo Educativo Comunitario Intercultural. Su Modelo Pedagógico articula el conocimiento endógeno con el exógeno donde los sabios y sabias, comparten saberes y haceres en aulas interculturales y tradicionales, materializando así la articulación del conocimiento occidental con el tradicional con equidad epistémica.

En el cierre del año 2018, URACCAN, registró una matrícula de 8 898 estudiantes, de los que el 58 % son mujeres. El 70% pertenecen al pueblo Mestizo, el 20% Miskitos, el 6% creole, 2% Mayangnas, 0.3% Ramas, 0.1% Garífuna y 37 estudiantes extranjeros. En su oferta registra 6 estudios posgraduados (1 doctorado y 5 maestrías); 24 carreras del nivel de licenciatura e ingenierías; 12 técnicos superiores/profesores de educación media; 11 Diplomados; 3 técnicos de campo (cacao, café y veterinaria), 1 escuela de liderazgo y más de 70 cursos de educación continua. Proyectos e investigaciones fueron implementadas para el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía regional desde los procesos de enseñanza y aprendizajes, así como de los Institutos y Centros de Investigación.

La Educación Superior Intercultural, representa un valor indispensable y estratégico para los pueblos, proceso educativo propio que ha implementado URACCAN durante 25 años en Nicaragua y América Latina. Este proceso educativo es intercultural, inclusivo y respetuoso de las cosmovisiones y pensamientos. El caminar ha cristalizado 25 años de vida, fortaleciendo de esta manera las identidades culturales; de igual manera ha facilitado el reconocimiento del modelo educativo comunitario intercultural, irradiándolo a nivel de la región latinoamericana y el mundo, consolidando así un camino de internacionalización basado en la confianza, colaboración, consenso y diálogo.

Es así que en la educación superior intercultural, URACCAN, ha jugado un papel fundamental a nivel continental, mostrando liderazgo y compromiso con una educación pertinente para el desarrollo con identidad de los pueblos de Abya Yala, razón por la que se alió con la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, del Ecuador y la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) de Colombia, para fundar la RUIICAY y crear espacios de construcción colectiva para el fortalecimiento de los procesos educativos propios con y para los pueblos indígenas y afrodescendientes.

En este andar podemos destacar la partición en espacios internacionales como en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2018), en la presentación

de una de las Conferencias Centrales, con el título: "Interculturalidad e internacionalización desde los pueblos de América Latina y el Caribe", brindada por la Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN y coordinadora de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY). Incidiendo además, en el eje temático "Educación Superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina" y en la Declaración Final con una carta posicionada por la RUIICAY, retomada por el comité organizador de la CRES, posicionando los sueños y aspiraciones de los pueblos indígenas y afrodescendientes acerca de la Educación Superior.

Asimismo en el año 2018, URACCAN, se incorpora al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), como parte de su compromiso de lograr la interculturalización de la educación superior en todos los niveles tal y como lo estableció la CRES 2008.

En estos 25 años de fundación, ha recibido galardones regionales, nacionales e internacionales por su destacada dedicación en la interculturalización de la educación superior en América Latina y la descolonización de la educación. El primer reconocimiento es de los mismos Pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes han declarado a la URACCAN como el punto de encuentro, del debate, del diálogo, de la concertación, el puente entre los conocimientos occidentales con los saberes y sabidurías endógenas. Destacan entre los galardones, la declaración de Patrimonio de los Pueblos Indígenas de la Costa Caribe, Premio Sapientiae de Excelencia Educativa (ODAE), el premio Ojo de Plata, entregado por el IESALC-UNESCO, el Dr. Honoris Causa, entregado a la rectora de URACCAN, Alta Hooker, quien además es embajadora de la Paz, entre otros.

Finalmente, apuesta a continuar construyendo el caminar de la palabra, visibilizando y aportando al modelo de universidad comunitaria intercultural desde su Plan de Vida, que materializa el camino y el hacer de esta casa de estudios, que armoniza y se fortalece desde la articulación institucional, un mecanismo político estratégico que enmarca a cada una de las áreas sustantivas de la universidad.

La Rectora Alta Hooker entrega a Msc. Sunniva Høiskar, representante del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAIH.

ORDEN XXV ANIVERSARIO

La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), otorga la Orden XXV Aniversario a SAIH, HORIZONT₃₀₀₀ y SEI SO FREI. En reconocimiento a su acompañamiento solidario en el caminar colectivo por una Educación Superior Intercultural desde, para y con los Pueblos. Respetando el espíritu, la filosofía institucional, las formas de educación propia y la autonomía universitaria, que consolida el desarrollo con identidad, el buen vivir y la construcción de ciudadanías interculturales.

Certificación y Orden XXV Aniversario al Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAIH

El suscrito Secretario General de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN, en uso de las atribuciones que le confiere los Estatutos y el Reglamento Interno vigente de la universidad, certifica el acuerdo número dos de la Sesión Extraordinaria 2019 del Consejo Universitario de la URACCAN (CUU), celebrada el 19 de octubre de manera virtual con todos sus miembros ubicados en diferentes recintos, en el marco de la celebración del 25 Aniversario, que íntegra y literalmente dice:

Acuerdo No. 2. Entregar la Orden XXV Aniversario de URACCAN al Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAIH, en reconocimiento a su acompañamiento solidario en el caminar colectivo y el respeto a la filosofía institucional de la URACCAN, desde una educación superior intercultural, para la construcción del desarrollo con identidad, el collective well being, yamni iwanka, buen vivir de los pueblos y las ciudanía interculturales.

El presente acuerdo certificado, se encuentra debidamente registrado en el libro de actas que lleva esta Secretaría General, según acta ordinaria debidamente cotejada a partir de la votación por unanimidad.

Extiendo la presente certificación que consta de una hoja útil de papel membretado de esta secretaría, que firmo, rubrico y sello en la ciudad de Managua, en la Oficina de Enlace de URACCAN, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

El Certificado expresa lo siguiente:

URACCAN otorga la Orden XXV Aniversario al Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAIH, en reconocimiento a su acompañamiento solidario en el caminar colectivo y el respeto a la filosofía institucional de la URACCAN, desde una educación superior intercultural, para la construcción del desarrollo con identidad, el collective well being, yamni iwanka, buen vivir de los pueblos y las ciudanía interculturales. Dado en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Firma Alta Hooker, Rectora y Cyril Omeir, Secretario General.

Palabras de Msc. Sunniva Høiskar, representante de SAIH.

Para SAIH, es todo un honor poder acompañarlos en estos 25 años de fundación, donde la universidad ha sido pieza clave en la inspiración del trabajo de SAIH en el marco de su propuesta de educación liberadora. Agradezco mucho a la universidad URACCAN y a la Rectora. Felicito tanto a las autoridades, estudiantes, docentes y administrativos, por estar cumpliendo 25 años de vida y de hacer cambios en la Costa Caribe nicaragüense.

Muchas gracias y felicidades.

Certificación y Orden XXV Aniversario a Horizont3000

El suscrito Secretario General de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN, en uso de las atribuciones que le confiere los Estatutos y el Reglamento Interno vigente de la universidad, certifica el acuerdo número dos de la Sesión Extraordinaria 2019 del Consejo Universitario de la URACCAN (CUU), celebrada el 19 de octubre de manera virtual con todos sus miembros ubicados en diferentes recintos, en el marco de la celebración del 25 Aniversario, que integra y literalmente dice:

Acuerdo No. 3. Entregar la Orden XXV Aniversario de URACCAN a Horizont3000, en reconocimiento a su acompañamiento solidario en el caminar colectivo y el respeto a la filosofía institucional de la URACCAN, desde una educación superior intercultural, para la construcción del desarrollo con identidad, el collective well being, yamni iwanka, buen vivir de los pueblos y las ciudanía interculturales.

El presente acuerdo certificado, se encuentra debidamente inscrito en el libro de actas que lleva esta Secretaría General, según acta ordinaria, debidamente co-tejada, a partir de la votación por unanimidad.

Extiendo la presente certificación que consta de una hoja útil del papel membretado de esta secretaría, que firmo, rubrico y sello en la ciudad de Managua, en la Oficina de Enlace de URACCAN, a los veintiún días del mes de octubre, del año dos mil diecinueve.

El Certificado expone lo siguiente:

URACCAN otorga la Orden XXV Aniversario a Horizont3000, en reconocimiento a su acompañamiento solidario en el caminar colectivo y el respeto a la filosofía institucional de la URACCAN, desde una educación superior intercultural, para la construcción del desarrollo con identidad, el collective well being, yamni iwanka, buen vivir de los pueblos y las ciudanía interculturales. Dado en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Firma Alta Hooker, Rectora y Cyril Omeir, Secretario General.

Palabras de Christina Hoernicke, representante de Horizont3000

Muchísimas gracias en nombre de Horizont3000 como organización austríaca de cooperación para el desarrollo, y en nombre del pueblo de Austria por esta orden. Realmente les quiero entregar las felicitaciones en saludo del pueblo de Austria en estos 32 años de Autonomía y 25 años de la universidad. Como algunos saben, la cooperación austríaca ha sido o ha existido a la par de esta institución universitaria desde 1994, hace 25 años. Hemos estado en los principales procesos en el recorrido histórico y realmente ha sido un acompañamiento para fortalecer esta institución universitaria, sobre todo en la formación de recursos humanos incluyendo un amplio programa de becas sur-sur en el que se podía formar y fortalecer las capacidades de investigación y los docentes de la universidad. Hemos apoyado la extensión comunitaria, la formación de líderes comunitarios, el seguimiento a los productores en su entorno y el fortalecimiento institucional. También hemos aportado en la construcción de infraestructura y un apoyo importante a la escuela de liderazgo que ha permitido que jóvenes de los pueblos indígenas y afrodescendientes pudieran alojarse y recibir una educación intercultural en los campus de Siuna y Bilwi.

Hoy, felicitamos a esta universidad por su aporte a la Autonomía, al sistema de educación autonómico, el sistema de salud y todo lo que se ha construido desde esta instancia educativa. Sin dudas, el aporte de la universidad ha sido grandioso, sobretodo la formación del recurso humano de esta alma mater, sus docentes, sus autoridades, su personal administrativo, a los estudiantes, felicidades a todos por este importante día y realmente no me queda más que felicitarles.

¡Viva la URACCAN! y sigamos tejiendo la interculturalidad.

La Rectora Alta Hooker hace entrega de la Orden XXV Aniversario de URACCAN a Franz Hehemberger, en representación de Sei So Frei.

Certificación y Orden XXV Aniversario a SEI SO FREI

El suscrito Secretario General de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN, en uso de las atribuciones que le confiere los Estatutos y el Reglamento Interno vigente de la universidad, certifica el acuerdo número dos de la Sesión Extraordinaria 2019 del Consejo Universitario de la URACCAN (CUU), celebrada el 19 de octubre de manera virtual con todos sus miembros ubicados en diferentes recintos, en el marco de la celebración del 25 Aniversario, que integra y literalmente dice:

Acuerdo No. 4. Entregar la Orden XXV Aniversario de URACCAN a SEI SO FREI, en reconocimiento a su acompañamiento solidario en el caminar colectivo y el respeto a la filosofía institucional de la URACCAN, desde una educación superior intercultural, para la construcción del desarrollo con identidad, el collective well being, yamni iwanka, buen vivir de los pueblos y las ciudanía interculturales.

El presente acuerdo certificado, se encuentra debidamente inscrito en el libro de actas que lleva esta Secretaría General, según acta ordinaria, debidamente co-tejada, a partir de la votación por unanimidad.

Extiendo la presente certificación que consta de una hoja útil del papel membretado de esta secretaría, que firmo, rubrico y sello en la ciudad de Managua, en la Oficina de Enlace de URACCAN, a los veintiún días del mes de octubre, del año dos mil diecinueve.

El Certificado expresa lo siguiente:

URACCAN otorga la Orden XXV Aniversario a Sei So Frei, en reconocimiento a su acompañamiento solidario en el caminar colectivo y el respeto a la filosofía institucional de la URACCAN, desde una educación superior intercultural, para la construcción del desarrollo con identidad, el collective well being, yamni iwanka, buen vivir de los pueblos y las ciudanía interculturales. Dado en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. Firma Alta Hooker, Rectora y Cyril Omeir, Secretario General.

La Rectora Alta Hooker en compañía de Franz Hehemberger y Ruth Lummerstorfer, representantes de Sei So Frei.

Palabras de Franz Hehemberger en representación de Sei So Frei

En este momento, me siento muy emocionado, porque en la realidad este es un honor muy grande, una inmensa alegría, especialmente para recibir esta orden. Este reconocimiento entregada a Sei So Frei, muchísimas gracias, felicidades a todas y todos, a las autoridades y especialmente a mi amiga rectora Alta Hooker.

Hace 25 años, había una oferta muy especial para los pueblos indígenas, para las familias pobres, para la población de la Costa Caribe. La oferta de una educación superior intercultural, como la realización de los sueños de las personas que viven en la Costa Caribe y esta realización es fenomenal. Para mí, esta universidad es única en todo el mundo, por eso estamos muy orgullosos desde el corazón de Sei So Frei. La educación superior intercultural es una educación muy buena y significa conciencia, buena educación, superar la pobreza, paz, dignidad y libertad. Son derechos humanos para la población de la Costa Caribe y sus pueblos. Tengo un deseo, espero que URACCAN continúe con esa educación en un porvenir con prosperidad, en un futuro en armonía con la madre tierra. Muchas gracias.

Ahora tengo un reconocimiento para una persona muy amable, sincera, verdadera y muy sensible para el resto de la región de la Costa Caribe, la Rectora Alta Hooker Blandford. Muchas gracias por la amistad, la cooperación muy profesional en estos 25 años y toda la confianza a Sei So Frei.

En los recintos de URACCAN existe un espíritu muy bueno, de amor, de un carisma especial, como un Espíritu Santo. En Austria nombramos este vino como un Espíritu Santo, es el producto de un artesano y retrata totalmente el camino del campo, el contenido es muy valioso. Así también, cada persona en Austria sabe que en Nicaragua, los campesinos producen cacao y café, aquí están los productos de cacao de esta empresa que les da el comercio justo y es mi deseo que algún día podamos procesar el cacao de Waslala también en nuestra empresa. Estima rectora disfruta este chocolate y este vino en nombre del cariño y respeto por parte de Sei So FREI.

Expresiones Culturales y cóctel de bienvenida

Miércoles 30 de Octubre 2019

Panel y Mesas Temáticas

Comienza el día con la presentación metodológica y el desarrollo de las actividades planificadas para este gran día.

Panel: Educación Superior intercultural

Moderador: MA. Yuri Zapata Web

Relatora: MSc. Marbel Baltodano Baltodano

Participantes:

Dra. Maribel Duriez,

Presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CNEA

Dr. Carlos Guillermo Alvarado,

Secretario General del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA

Dr. René Benítez,

Representante de la Universidad de los pueblos del Sur de México, UNISUR

Calidad de la educación superior en contextos multiculturales

Dra. Maribel Duriez

Muy buenos días a todas y todos, primero quisiera agradecer a la Dra. Alta Hooker y a todo el Consejo Universitario de URACCAN por la invitación a esta magna celebración del 25 aniversario de su creación y felicitarlos de corazón por este gran logro.

En realidad, ni 10 o 15 minutos serían suficientes para hablar en este panel viendo los temas que aborda la calidad en contextos multiculturales, discusión que comenzó en Popayán Colombia. Recuerdan los que estuvimos allí, que empezamos a discutir el tema de la calidad, indicadores y estándares interculturales y creo que el tiempo fue muy corto.

Voy a tratar ahora de compartir con ustedes los significados de la calidad en los contextos multiculturales, que implica develar los diversos discursos que están asociados a ello. Escuchándolos ayer a ustedes y a los estudiantes del doctorado en estudios interculturales el fin de semana que recién pasó, quisiera compartir la definición de un autor que plantea que la calidad “Es un concepto potente que genera diversas disputas acerca de la forma de entender la situación”, a mí me

gusta citar este autor porque en realidad hablar de calidad en la educación, implica hablar de la forma en que entendemos la educación. De cómo vemos la calidad de la educación y por supuesto los deseos, las creencias, las expectativas de lo que conforma la comunidad educativa. También en el Congreso de la Educación Superior Nicaragüense, planteé que la calidad puede verse como una finalidad en sí misma, como una norma que establece un órgano regulador.

Hace unas semanas, hablábamos con María José Lemetri de Chile y ella decía: “que las instituciones educativas, les gusta más la cultura de la obediencia y siempre hacen lo que el organismo regulador decide”. Entonces, estamos ante una visión de la calidad normativa, lo que la agencia dice eso es lo que se cumple y no necesariamente lo que la agencia dice podrá ser lo mejor, podrá ser un buen intento de hacer mejor las cosas pero no siempre lo normativo es lo que debería prevalecer. También, está la calidad vista desde el punto de la perspectiva de los grupos sociales, la calidad concebida como realidad, como calidad de vida, la calidad construida por la percepción de los diferentes agentes y la visión de la calidad holística como una realidad compleja. A mí me gusta más esta última definición que es la calidad como una realidad compleja, o sea, la calidad no se puede definir tan fácilmente y menos la calidad de la educación en contextos multiculturales. Ahora bien, estos significados de la calidad por supuesto no son fijos, están sujetos al debate siempre y evocan una plenitud. Cuando hablamos de calidad queremos alcanzarla pero también se evoca una plenitud ausente, un bien deseable pero no alcanzado.

Normalmente, las instituciones ven la calidad como una utopía, como un camino, pero no siempre se logra la calidad, es difícil tener la perfección total y por tanto, es un bien deseable pero no alcanzado totalmente. Quedaría por degradar entonces, que significa calidad en boca de los actores. ¿Existe un discurso central de la calidad o hay discursos alternativos? Dejo la pregunta, porque existe un discurso de la calidad que se maneja desde nuestra agencia y hay discursos simultáneos en las instituciones de educación superior. Asimismo, existen discursos simultáneos en la población y en los distintos actores que caminan de forma paralela haciendo educación. Entonces, podríamos asegurar que hay una centralidad en el discurso sobre la calidad y existen discursos alternativos. No es lo mismo hablar de calidad desde los tomadores de decisiones, los docentes, los estudiantes, en el espacio denominado universidad. Tampoco es lo mismo la calidad vista por el organismo regulador, desde los espacios multiculturales o desde los pueblos originarios y afrodescendientes. Entonces, no vamos a ponernos de acuerdo en qué es calidad, dejo únicamente las interrogantes y la certeza que hay diversidad, una polisemia de la palabra calidad.

Cuando hablamos de lo multicultural, significa la existencia de varias culturas presentes en un mismo territorio y esto permite explicar el desafío que presenta la incorporación de los conocimientos indígenas en la escolarización de los estudiantes de origen tanto indígena como no indígena. Lo multicultural está relacionado con lo intercultural. La escuela por su parte, ha funcionado sistemáticamente para reproducir y perpetuar el pensamiento eurocéntrico. Plantea Walsh en un trabajo que hizo: “se ha generado una relación de dominación y discriminación sociocultural hacia los estudiantes de origen indígena en una escolarización monocultural”. Quizás, lo que yo podría decir, es que no hemos podido lograr hacer que la escuela, en un sentido genérico, integre los conocimientos socioculturales indígenas y afrodescendientes. Particularmente, los saberes educativos han sido excluidos del currículum y por tanto nos toca incorporar esos conocimientos socioculturales al currículum educativo.

Se ha expresado también, que la interculturalidad es una construcción para las relaciones equitativas entre las personas, comunidades, países y culturas. Es también una epistemología que implica un enfoque integral de derechos, un diálogo entre iguales y en igualdad de condiciones, un encuentro entre personas y culturas, un intercambio de saberes y conocimientos de cada cultura, entre otros elementos. Elementos que posicionan a la interculturalidad en el contexto actual como una realidad necesaria de interpretarla en su verdadera dimensión. Vista así, se requiere construir nuestra misión sobre la gestión universitaria.

Tenemos la necesidad de establecer nuevas miradas a la gestión universitaria desde el punto de vista intercultural de la educación superior y esto incluye resignificar el concepto de modelo de universidad, implica resolver las preguntas: ¿de qué manera vamos a integrar los saberes y conocimientos ancestrales en el currículum universitario? ¿de qué manera estableceremos el diario de saberes como metodología y epistemología docente? O sea, cómo hacemos eso para que los docentes hagan eso, como se sistematizan las experiencias desarrolladas en las universidades autónomas indígenas interculturales, cómo las sistematizamos y cómo aportan ellas al cambio de la universidad tradicional, cómo hacemos ese diálogo entre universidades tradicionales y universidades indígenas autónomas, cómo hacemos para sentarnos y dialogar, porque no es tan fácil, es decir, el discurso es bien fácil pero la práctica es difícil, necesitamos entonces reflexionar una visión de gestión intercultural de la educación superior y por tanto debe promoverse el reconocimiento real de las universidades indígenas interculturales existente como parte del sistema de educación superior en cada uno de nuestros países. En el caso de Nicaragua, yo puedo mencionar que ha habido esfuerzos desde nuestro gobierno, ha habido también leyes que promueven la interculturalidad y promueven la autonomía del sistema educativo regional.

La calidad en contextos multiculturales es difícil de definir. Considero que es posible redefinir no sólo los marcos normativos que ya tenemos, sino la política de calidad que hemos definido como CNEA, en la que se pueden establecer indicadores, criterios y estándares de calidad relacionados con la interculturalidad. Pero, eso no resuelve la inclusión de los saberes y el diálogo entre las universidades convencionales e interculturales. Tenemos que avanzar hacia nuevas alternativas en la evaluación como herramienta de calidad. Por ejemplo, evaluar para la diversidad de forma dinámica para mejorar con base en la honestidad y desaprendiendo prácticas evaluativas punitivas.

Tenemos que hablar de mejora continua, para no hablar de universidades que se cierran. Por supuesto las que hay que cerrar en el sentido que no tienen los elementos fundamentales, habrá que darle un plazo para que vean que hacen, pero cerrar de entrada o poner una nota de lo que no funciona para las instituciones, creemos nosotros como CNEA, que esa no es una actitud flexible ni de acompañante como lo hemos venido diciendo en nuestros espacios. Por lo que se debe diseñar guías e instrumentos contextualizados centrado en el desarrollo de las capacidades prácticas de las universidades, para que éstas enfrenten un mundo que cada día se desdibuja más. Como fin último, debería ser la construcción de un modelo propio de desarrollo humano en el cual la educación cumpla un papel preponderante. Además, un reto importante sería que los métodos de evaluación y acreditación con indicadores interculturales no sólo sea para universidades indígenas e interculturales. Los que deben ser aplicados en todas las instituciones de educación superior como algo que se integre de forma natural.

Quiero cerrar mi espacio diciendo que el CNEA en la práctica, estamos haciendo varias cosas, entre las que podemos mencionar: tenemos dos personas asignadas de tiempo completo, gracias a las Rectoras de URACCAN y la UNAN León, que es la Dra. Mercedes Tinoco y el maestro Marco Vinicio Sandino, quienes nos han colaborado en la construcción de las guías de verificación de la calidad. Así mismo, tenemos personas del CNU que llegan una vez a la semana ad honorem. El otro hecho concreto es que hemos firmado un convenio de colaboración para acreditar la primera carrera en URACCAN, la de ingeniería agroforestal, por lo que estamos trabajando en una comisión mixta en la construcción de indicadores interculturales y de gestión del riesgo en el marco del proyecto del CSUCA. En fin, tenemos un camino muy largo que recorrer, pero queremos contribuir a que la educación superior de este país asuma la interculturalidad no como un discurso sino como una práctica concreta.

¡Muchísimas gracias!

Indicadores interculturales en las universidades comunitarias del Abya Yala

Dr. René Benítez¹³

Muchas gracias por la invitación, aprovecho el micrófono y estos 10 minutos para felicitar a nombre de la Universidad de los pueblos del sur, UNISUR, radicada en México a nuestra universidad hermana URACCAN por estos 25 años. Para nosotros como UNISUR, es un gusto habernos encontrado en esta senda y estar caminando esta senda de educación intercultural estos últimos 10 años y que esperamos que sean más. Quisiera compartir con ustedes algunas discusiones que hemos tenido en la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, RUIICAY.

La noción de indicadores es una parte fundamental de la metodología cuantitativa, sin éstos no hay posibilidad de conocimiento, no hay como medir, graficar ni comparar. Sin indicadores no se puede medir y si no se puede medir, no se puede conocer, dice una institución en nuestro país México y si no se puede conocer,

¹³ Miembro de la RUIICAY, en representación de la Universidad del Sur, UNISUR, México.

no se puede transformar y por lo tanto no se puede mejorar, ese es el credo del positivismo científico desde el siglo XIX. Más aún ha sido ese, el credo del neo liberalismo globalizador en las últimas décadas donde se mide la democracia, la pobreza, la economía, la eficacia, la productividad, la calidad de la educación, el aprendizaje, el aprovechamiento y quizás el problema no sea la medición en sí misma, sino, con qué fines se mide.

La misión es ya una comparación y bajo la perspectiva de los indicadores no se mide para saber que tanto se ha crecido, se mide para saber que tanto nos acercamos al modelo ideal, que también obedecemos e imitamos. Ese es el desarrollo, el progreso, la idea que, para ser felices, para vivir bien, debemos vivir de acuerdo a ciertos esquemas y estándares que los países desarrollados nos imponen para ser mejores. Debemos dejar de ser nosotros, negarnos para ser como ellos, entonces, nuestro saber pretende compararse con su saber, nuestro conocimiento con su conocimiento, nuestra educación con la suya. Evidentemente, en esta comparación siempre saldremos perdiendo, no solo porque no somos iguales sino porque no queremos ser iguales.

La diversidad es la riqueza y fortaleza de este mundo. El progreso y el desarrollo siempre se han construido a partir de modelos que no corresponden a nuestra realidad. Se nos han impuesto como obligación de organismos internacionales los mismos que ahora están siendo fuertemente criticados en nuestros continentes porque nos han llevado a la ruina, nos han reducido a una cifra, a una gráfica y convertir todo a cifra. Han reducido todo a números que representa la reducción de lo humano, de lo subjetivo, a un simple objeto medible, manipulable que implica la reducción de un complejo universo multidimensional a un simple plano dimensional. Aceptar eso, significa aceptar la miseria a la que han querido condenarnos.

¿Cómo poder medir nuestras raíces? ¿cómo medir nuestro amor a la tierra, a nuestro pueblo a nuestra gente? ¿cómo se puede medir el compromiso, el respeto a nuestros ancestros? ¿cómo medir la memoria de la que estamos hechos, nuestras tradiciones, nuestras danzas, nuestros rituales, nuestros mitos? Medir, es pretender hacer asible lo inasible, pretender codificar nuestra esencia, nuestro ser, porque solo codificando puede ser objeto de interés comercial o mercantil, solo codificada se puede detener la vida y su movimiento. Un árbol deja de ser árbol para convertirse en madera, un mueble, cuando deja de ser un ser vivo, cuando se convierte en cosa en objeto, entonces puede ser puesto en el mercado, comprado y vendido. Mi abuelo, un viejo campesino náhuatl, nunca nos permitió, cuando éramos niños, que jugáramos a medirnos cuando llegaba a caer en nuestras manos una regla o una cinta métrica, solo se mide a los muertos, para saber de qué tamaño se va a hacer la caja y la fosa.

Todo conocimiento tiene su mejor expresión comunicativa en la metáfora y la analogía y por supuesto, los pueblos originarios tenemos una experiencia milenaria, educando de esta manera, a través de los mitos, cuentos, narraciones e historias transmitidas de generación en generación. Nuestra escuela no es solo el aula, es la familia, la comunidad, el pueblo, nuestros ancestros, por ello, no es descabellado nombrar jaula al aula como lo hace uno de nuestros maestros en este espacio. En ocasiones, para querer inmovilizar lo que en esencia es dinámico, en la RUIICAY, pretendemos la dignificación de un cúmulo de conocimientos y saberes que históricamente han sido invisibilizados, negados, marginados, llevarlos al aula y convertir a la universidad en parte de la comunidad, hacerla suya, transformarla y descolonizarla.

Descolonizar la universidad, entonces, es volver a pensarla, reinventarla y revisar el papel que ha tenido, así como su relevancia en el proceso de avasallamiento de las culturas originarias del Abya Yala. Históricamente, la educación formal pero más aún la universidad formal, es el espacio donde se ha operado un proceso de colonización silenciosa después de la evangelización y las guerras de conquista. Descolonizar la universidad, implica descolonizar el pensamiento, las acciones, el discurso, las instituciones, las leyes y la burocracia, pero también la pedagogía, el poder, la espiritualidad, el amor, el sentir, el mirar, la estética y el arte en todas sus expresiones y modalidades.

Pero también, descolonizar la ciencia y con ella su metodología, implica dejar el credo positivista como ley absoluta, dejar de mirar el conocimiento como un simple proceso de acumulación y ostentación basado en el mérito académico y la alcurnia de los títulos profesionales, hoy convertidos en grados académicos. Si el conocimiento es colectivo, esto quiere decir que no tiene dueño, que no puede ser propiedad de nadie y por lo tanto nadie puede apropiarse de él para beneficiarse. Esto implica que el conocimiento es múltiple, diverso y por ello no puede reconocerse solo un tipo de conocimiento y menos debe de estar por encima de otro o parecer como de mejor o de mayor calidad. Más que pensar en indicadores que pretendan medir nuestro grado de obediencia y capacidad de imitación, más que pensar en la pertinencia para el mercado, las empresas multinacionales y los organismos internacionales, debemos pensar en la pertinencia de los modelos educativos en el nivel comunitario. Como ayer decía nuestro mayor espiritual en la ceremonia, somos agua, somos viento, somos tierra, pero también somos conocimiento, somos saber, somos tradición, identidad y lengua, entonces, por qué matar nuestro conocimiento queriéndolo medir, por qué matarnos a nosotros mismos.

¡Muchas gracias!

Armonización entre la universidad y la comunidad en la Centroamérica diversa

Dr. Carlos Guillermo Alvarado¹⁴

Es para mí, en representación de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario, un honor estar presente en esta actividad de conmemoración de los 25 años de fundación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN. Permítanme hacer algunas reflexiones en relación a lo que es la importancia de la educación superior, el conocimiento en general y de manera específica la generación del conocimiento, la transmisión y la aplicación, que constituyen la mejor inversión para toda sociedad, pues en ello radica la clave de su desarrollo, movilidad y estabilidad.

La educación adquiere así, de esta manera, una dimensión que es trascendente y subrayable en todo proyecto de nación, por los valores que cultiva, los horizontes que posibilita y el crecimiento que propicia. Entender, asimilar y ejercer estos

¹⁴ Secretario General del Consejo Superior Universitario de Centro América, CSUCA.

principios que acabo de mencionar son esenciales, es dotar a la educación de su auténtico sentido transformador y reemprender con ello su relevancia y su vocación humana. Hoy más que nunca, debemos de reafirmar y hacer conciencia que la educación es el eje central de la vida de un país, en tanto permite formar a las personas para la vida, para su realización personal y profesional.

Es así, que la educación se convierte en la base de la movilidad social ascendente, logrando proveernos de una mejor oportunidad frente a la vida y a la globalización, quien, a su vez como institución, la prepara para ser más capaz en la implementación de programas que estén orientados a una mayor inversión para la formación del recurso humano, considerado el elemento estratégico del desarrollo de una sociedad. En este nuevo siglo, la única forma en que podemos aumentar la productividad, cerrar las brechas sociales, mantener altas tasas de crecimiento económico, crear nuevas oportunidades de empleo y ser competitivo a escala global, es aportando y afrontando en serio el tema del conocimiento. Tan asociado a la educación, equidad y conocimiento son entonces, las dos grandes asignaturas pendientes de nuestros países que deberán seguir siendo parte del quehacer de nuestras instituciones. La educación superior, tiene que constituirse como uno de los motores que impulsen la configuración de un nuevo tipo de sociedad basada en el saber.

Nelson Mandela plantea: “La educación, es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” quiero también hacer una reflexión en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La importancia que significa tener presente la agenda 2030 y los ODS, es porque son temáticas que hacen un llamado a realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar la educación que sea inclusiva y equitativa de calidad, con el objetivo de promover oportunidades de aprendizaje que sean permanentes para todas y todos. La educación, no solo es un derecho humano, sino también un derecho de los pueblos, es un bien público social y un deber de los estados, las instituciones de educación superior que deben garantizar el disfrute colectivo de esos derechos y educar a la población en general y particularmente a sus comunidades, lo que está claramente expresado en el plan estratégico de la CRES 2018. Las universidades, somos herederas del conocimiento universal, construido de una forma colectiva y eso es algo fundamental.

El conocimiento debe ser construido de una forma colectiva y nuestra funcionalidad en la vida en sociedad está ligada directamente al traslado de esos conocimientos para una adecuada convivencia social. Nuestro compromiso y responsabilidad deberá consistir en orientar la actividad universitaria en su conjunto a la búsqueda de bienestar, el desarrollo de las capacidades de las personas que forman nuestras comunidades universitarias. La esencia radica en que sean social

y altamente pertinentes como universidad, lo que es importante para ir adquiriendo consenso sobre la transformación universitaria, necesaria para disolver los conflictos, fortaleciendo el diálogo y el respeto a los derechos humanos, como una buena práctica para la convivencia que anhelamos todas y todos, es una convivencia pacífica. Es importante recordar que en la Declaración de la CRES 2018 en Córdoba, Argentina, se concluye que las políticas en las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos creadores de racismo, sexismo, xenofobia y toda forma de intolerancia y de discriminación.

Otro aspecto abordado, es también, promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas, el reto, no es solo incluir en las instituciones de educación superior a mujeres, hombres con discapacidad, miembros de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la esencia radica en transformarla para que sean social y culturalmente pertinentes. Ese debe ser un compromiso que tenemos todas las universidades. Para ello, es necesario trabajar la interculturalidad desde una perspectiva que incluya elementos históricos, sociales, culturales, políticos, económicos, educativos, ecológicos y ambientales. Por ello, una propuesta de educación e interculturalidad debe plantear un diálogo en igualdad de condiciones.

La riqueza de los saberes y conocimientos de cada cultura debe ser uno de los objetivos fundamentales de la educación contemporánea. La confederación universitaria centroamericana que represento, es la organización de integración regional de los sistemas públicos de educación superior de los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que promueve el desarrollo de las universidades a través de su cooperación y el trabajo junto con la sociedad y el estado. Los principios de la confederación universitaria centroamericana son la búsqueda permanente de la calidad, la educación y la permanencia académica. La libertad de esta condición deriva de la libertad de cátedra, la investigación, la proyección social, la autonomía, el derecho como conquista fundamental de las universidades, la integralidad de la acción humana, donde encuentra en la universidad su mayor posibilidad de realización.

Dentro del quehacer del Consejo Superior Universitario, CSUCA, tenemos el 4to Plan para la Integración de la Educación Superior Centroamericana y República Dominicana, que nosotros denominamos PIRESC IV, que constituye un valioso instrumento y guía para que las universidades asuman con responsabilidad histórica su misión de contribuir con altura académica y científica, a la solución de los principales problemas del entorno. Dentro de la estructura del 4to Plan, se identifican siete sistemas regionales de la confederación centroamericana por

medio de los cuales se organiza la participación activa y representativa de todas las universidades para el desarrollo de planes, programas y proyectos de una manera conjunta e interactiva. La URACCAN y las universidades de Nicaragua, han estado participando activamente, dentro de estos programas.

Un programa que es muy importante es el SICARUS, Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad. Este sistema de naturaleza académica y técnica que interactúa estrechamente con los distintos sectores de la sociedad y el estado, tiene como objetivo promover espacios de diálogos sobre los principales problemas regionales existentes. Luego, una actividad científica, técnica, ambiental, social, económica y política y tiene también como objetivo, impulsar mecanismos de contacto de comunicación, enlace, gestión, protección y transferencia de conocimiento generado en las universidades.

Para ir terminando, quiero manifestarles que es ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizajes y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas, socioculturalmente diferenciadas y eso le compete al estado y por supuesto a nuestras universidades. Es fundamental promover y facilitar el aprendizaje de las lenguas de los pueblos indígenas y afrodescendientes y su uso efectivo en las prácticas de docencia, investigación y extensión. La formación de profesionales interculturales bilingües, como la carrera de medicina intercultural, es fundamental para todos los sistemas educativos.

Los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones, queden debidamente reflejadas en la educación y en la información pública. Quiero terminar con un pensamiento de Nelson Mandela: “Yo soy el actor? de mi alma y el amo de mi destino” y como se decía el día de hoy, comencemos a transformarnos nosotros mismos, para poder transformar ese entorno y poder tener una región con países más justos, dignos y mejores.

¡Muchas gracias!

Sesión de preguntas y respuestas

Hazel Law: Muchas gracias, primeramente, saludar a los visitantes y también a la rectora por la invitación al 25 aniversario de la universidad conjugado con el aniversario de la creación del régimen de autonomía, ese sueño que nos llena de esperanza y en algunas ocasiones de desesperanza, pero tenemos que ir levantando. Felicidades por este aniversario y agradezco a la ponente y los ponentes por habernos compartido ese pensamiento potente de lo que se puede hacer a través de la academia con una gestión intercultural, pero sobre todo con esa vocación humanista que debe prevalecer en la dirección de las casas de estudio, a la Dra. Maribel Duriez en su carácter de presidenta del CNEA, cuando planteaba la necesidad de la nueva mirada en la gestión educativa que incorpore los saberes.

Quisiera compartirle mi deseo desde la mirada de una persona indígena pero también de una docente. Hemos avanzado, por ejemplo, con nuestra legislación en la parte de la familia, sin embargo, vemos que los profesionales de las universidades no asumen el reconocimiento de la diversidad cultural, cuando no se respeta en las escuelas de derecho, a las autoridades tradicionales indígenas. Pensaba mientras se hablaba que URACCAN tiene un laboratorio a sus pies, ubicado dentro de un territorio comunal, en una comunidad vecina para hacer un modelo de incorporación de saberes y también de contribución a las principales soluciones de los entornos. Sería importante contar con la reacción de la Dra. Maribel Duriez sobre la necesidad de incorporar en la currícula todos los instrumentos internacionales que reconocen los derechos indígenas, como el convenio 169, la historia de lucha del Régimen de Autonomía Regional en todas las universidades, en las materias pertinentes empezando por las escuelas de derecho. Así mismo quisiera felicitar y agradecer al Dr. Benítez, representante de la RUIICAY por recordarnos que la primera escuela es la comunidad, mi principal escuela fue la comunidad y si asumimos que esa es la primera escuela, debemos darle amor y compromiso, así como protegerla. Deseo hacerles el llamado a ustedes a la necesidad de solidaridad con nuestras comunidades indígenas, asoladas por la invasión de colonos que le impiden ir a sus siembras y extraer su cosecha para dar el pan de cada día a nuestra niñez indígena. Específicamente en 12 comunidades de nuestro entorno y eso atenta al cumplimiento de los ODS 2030 como es proteger a la niñez del hambre y asegurar la seguridad alimentaria, muchas gracias.

Mario Palabra: Muchas gracias, felicitar a los panelistas, de verdad nos llevamos una reflexión y también seguramente los miembros de la RUIICAY vamos a reflexionar de manera interna. Prácticamente nosotros en la Universidad Aymara

Tupac Katari en Bolivia, hemos hecho un tipo de reflexión y además también un poco de ejercicio con respecto a los indicadores. Quizás más en los instrumentos, porque son los instrumentos finalmente, los que podemos usar a conveniencia o para fines no muy convenientes. En nuestro contexto, algo fundamental es el tema de la reconstrucción de la comunidad, en temas productivos, ¿cuánto estamos incidiendo en esos sistemas productivos ancestrales? ¿cuánto estamos recuperando en nuestro lenguaje académico las categorías propias para poder entender mucho mejor lo que es la educación superior indígena? Entonces, creo que en el marco de la RUIICAY deberíamos conversar más esos temas y quizás dejar un poco de lado los temas administrativos, temas que nos puedan dar ese marco categorial que sirva de referente a nivel de Abya Yala.

Debemos repensar una vez más, el tema de los criterios, porque ya en Bolivia y seguramente en otras partes nos vienen a medir con estándares internacionales, que prácticamente son intencionados desde las grandes empresas neoliberales y prácticamente son una estrategia de meternos en una sola bolsa.

Agradecerles nuevamente y una vez más felicitarles. Muchas Gracias.

Respuestas

Maribel Duriez: gracias a la Dra. Hazel Law, por su pregunta. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), es el órgano del Estado que asegura la calidad educativa del sistema educativo, según la ley 704. Por tanto, estamos obligados a establecer los procesos de aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior llámese Evaluación y Acreditación de instituciones y carreras.

Cuando hablamos el tema de una nueva mirada a la gestión universitaria, lo que planteo es que las circunstancias actuales nos permiten identificar, que el modelo de gestión universitaria actual es obsoleto, que tiene que trascender, debido a que es un modelo demasiado estructurado, un modelo que merece ser resignificado a la luz de cada una de las experiencias. No podría decirle a la UNAN Managua, a la UNAN León o a cualquiera a las 59 universidades existentes como hacerlo, eso es un trabajo interno de cada institución y se siente desde los procesos autoevaluativos que ellas han realizado. Por el modelo tradicional que han tenido las universidades, se nota la necesidad de mejorar la forma de organización de la universidad, porque la universidad en su forma actual obedece al modelo colonial. El modelo actual de universidad viene desde el origen de la república, trae la herencia del modelo colonial organizado por facultad, departamento y escuela, que responde al modelo napoleónico.

En estos momentos, no estoy segura que ese modelo organizacional garantice la eficacia y la pertinencia del trabajo de la universidad, ese fue uno de los planteamientos. También hay que darle una nueva mirada a la gestión docente, porque tenemos que hablar de un nuevo entorno, un nuevo contexto, donde las relaciones de poder entre docente y estudiante no tienen que seguir siendo las mismas, así como el aula el único espacio donde se aprende. En realidad, se aprende en la comunidad y no solo en lo comunitario, sino en un sentido multicultural, aprendemos todas y todos y de la experiencia social.

Entonces, hay que dar una nueva mirada a la universidad, repensar su modelo, la afectividad en el aula y el retorno de una serie de emociones del lenguaje. Debemos retomar todos esos elementos para una nueva mirada a las y en las universidades. Hay que trabajar más el tema de incorporar en el currículum la normatividad ancestral, especialmente en las carreras de derecho, deben incorporar el estudio de estas normas y las leyes que nos competen en especial de los pueblos originarios y afrodescendientes. Creo que es bien importante entrar en el currículum de cada carrera en las universidades. No tengo la respuesta a esa propuesta suya, pero aquí están los rectores y rectoras de las universidades y creería que están de acuerdo en que se debe revisar el currículum en esa lógica que usted lo planteó y de nuestra parte lo vamos a empujar como organismo acompañante en ese sentido. Agradezco mucho sus comentarios que son muy valiosos, gracias.

René Benítez: en términos generales, coincido con el hermano Mario en abrir un espacio para debatir y generar otro tipo de conocimiento dentro de la RUIICAY. Me parece indispensable, si queremos efectivamente transformar y sensibilizar sobre todo a nivel continental. Necesitamos espacios también de diálogo y de construcción de conocimiento transversal. La cuestión de indicadores, se tiene que discutir, no hay que desecharlos por sí mismos, pero si hay que reconocer el origen que tienen, para poder efectivamente transformarlos y utilizarlos como lo que son, herramientas pertinentes comunitarias, que estamos trabajando en la recuperación del tejido social, en aquellas regiones y hablo en el caso de México, dañadas por el crimen organizado y que tanto impacto están teniendo nuestras instituciones.

Carlos Alvarado: muchas gracias, considero que hay dos actores fundamentales para que podamos avanzar en el tema de interculturalidad de nuestros países. El primero, definitivamente son las políticas públicas del estado, del gobierno que administra el estado, las que deben ser construidas de una forma colectiva, y el segundo son las universidades pertinentes a las comunidades, que realmente respondan a la sociedad y a su entorno, que es fundamental conocerlo. Por eso

ponía de ejemplo la carrera de medicina intercultural, es realmente impactante lo que ha hecho esta carrera, ellos para poder trabajar unieron a todos los sectores, académicos, gobierno y de medicina tradicional que participaron en el diseño curricular y en su implementación y es la manera cómo van construyendo esa medicina intercultural que llegó a 10 años y es pertinente totalmente porque conoce su medio, su ambiente y es lo que nuestras poblaciones necesitan, ahí está la importancia que tienen nuestras universidades.

Conozco personalmente el trabajo que vienen realizando las señoras rectoras y los señores rectores del CNU y sé que hay mucho compromiso, mucha responsabilidad, los he visto preocupados realmente por mejorar y transformar sus universidades. Así es que debemos ir trabajando el Consejo Superior Universitario, creo que es un ente importante. Hablamos con Francisco Alarcón y con Pablo Ceto el día de hoy, cómo hacer en Guatemala, es bien difícil este tema, muy difícil, yo fui rector y en una oportunidad cuando estábamos en Popayán me pidió la rectora Alta Hooker, que intercediera por Pablo Ceto, por su universidad. Cuando le planteé a los rectores (15 rectores, 14 privadas y 1 pública) de Guatemala, me respondieron, en todo te hemos apoyado pero ese tema no lo podemos discutir. Entonces, es realmente difícil, debemos ir reuniéndonos, a como le decía a Pablo Seto y a Francisco Alarcón, tenemos que conocernos primero que es lo que están haciendo las universidades, unirnos con las universidades interculturales, creo que es la manera de como podamos avanzar con hechos. La Dra. Hooker, siempre plantea que falta todavía, falta trabajar mucho por la interculturalidad, se reconoce que la mayor parte de nuestros pueblos en América Latina son pluriculturales y multilingües, entonces debemos trabajar y tener conciencia de ello. Por eso, el día de hoy felicitamos aquí a la señora rectora y a toda la comunidad de URACCAN, por el trabajo realmente valiosísimo, por la profundidad de pensamiento, por lo que está haciendo URACCAN para Nicaragua, muchas gracias.

Panel: Descolonización de la Educación superior

Moderador: Dr. José Luis Saballos.

Relatora: MSc. Sandra Rojas Hooker.

Participantes:

Msc. Sunniva Høiskar,

Presidenta del Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos –SAIH

Dra. Débora Ramos,

Consultora Académica, UNESCO-IESALC

Dra. Myrna Cunningham,

Presidenta del FILAC

El tema de la descolonización cada vez más, se posiciona en el sistema de educación superior y en los debates sobre el porvenir y las realidades de nuestros pueblos en el marco de la reivindicación de los derechos.

De la descolonización hacia la educación liberadora

Msc. Sunniva Høiskar¹⁵

Muchas gracias por invitarme, para mí es un gran honor poder hablarles hoy. Soy la presidenta de SAIH, que es el Fondo internacional de los estudiantes y académicos noruegos, somos una organización de solidaridad internacional, de cooperación al desarrollo de tamaño mediano en Noruega con alianzas de cooperación de largo plazo con 30 organizaciones en el sur de África, Asia y América Latina. Somos gobernados democráticamente por organizaciones miembros que comprenden todo el sector de educación superior en Noruega y estamos conformados por consejos universitarios, uniones académicas, representantes estudiantiles electos y activistas.

El título de mi ponencia el día de hoy, coincide con el lema de SAIH, que es precisamente la educación para la liberación, por lo que SAIH siempre ha estado trabajando en la descolonización. Fuimos fundados en 1961 para apoyar el

¹⁵ Presidenta del Fondo Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos.

movimiento Apartheid en Sudáfrica y hemos trabajado con la sociedad civil en el sur global, para asegurar la libertad académica y el acceso igualitario para todos y sin discriminación a la educación superior. Especialmente para los grupos que han sido tradicionalmente excluidos como: las mujeres, indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGTBI.

Hemos estado trabajando en las Regiones Autónomas de Nicaragua por aproximadamente 40 años desde 1980, somos socios estratégicos de URACCAN desde la fundación de la universidad. Sin embargo, es solo en los últimos 2 años que hemos estado trabajando el tema de la descolonización en nuestro propio contexto, en nuestra casa, Noruega. Quiero agradecer tanto a URACCAN como a la UAIIN y su participación en la RUIICAY por la inspiración de hacer precisamente eso, la descolonización de la educación superior. Nuestro esfuerzo de descolonizar la academia Noruega, está inspirado por el trabajo de ustedes y estamos muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de aprender de ustedes a través de nuestra alianza. Cuando adoptamos la resolución de descolonizar la educación superior en nuestra reunión anual, incitó un gran debate en Noruega, la gente se preguntaba por qué debemos descolonizarnos, si en primer lugar no hemos colonizado. La gente estaba enojada argumentando que estábamos cuestionando los mismos principios de la ciencia y el conocimiento y de esta manera estábamos amenazando lo que se había construido en la academia durante siglos.

De alguna manera estaban en lo cierto, porque por lo general la descolonización de la educación superior significa desmantelar las estructuras injustas establecidas por la colonización global y local. Estas estructuras no son fortuitas y solo surgieron porque si, fueron el resultado de acciones conscientes, injustas y han sido parte del proceso de construcción de la academia a través de los siglos, mediante decidir que es conocimiento válido y útil y que no lo es. El debate sobre la descolonización en Noruega, es que la academia es perfecta y que todo cambio a esa percepción son amenazas a la verdad, así hemos tenido un gran desafío por delante, de esta manera, entran algunas interrogantes: ¿cómo es la descolonización liberadora? ¿Por qué es importante?

Primero, es importante porque significa más y mejor conocimiento, significa romper barreras, una mejor comprensión de un mundo que es complejo y puede promover entendimiento, cooperación y curiosidad. Necesitamos conocer el mundo en que vivimos, su diversidad, las estructuras que lo construyen, que lo constituyen y nuestro papel en él. La descolonización también puede empoderar a estos grupos que históricamente han sido discriminados, la descolonización nos hará una mejor y más justa educación superior. Lo que vemos claramente en el debate en Noruega,

es que no se puede lograr la descolonización de la educación superior sin promover una verdadera educación liberadora, son mutuamente dependientes y a lo que me refiero con ello, está vinculado al debate que mencioné anteriormente. La gente adopta una posición de defensa porque se sintieron amenazados, desafiados en la academia, eso debería ser algo bueno, pero no lo fue, el espacio para el diálogo crítico en la academia Noruega fue sorprendentemente pequeño.

Por lo que para descolonizar debemos estar dispuestos a deconstruir el conocimiento, debemos hacernos preguntas difíciles y cuestionarnos nuestras propias pretensiones. Necesitamos tener espacios abiertos para discutir, desenredar y explorar, no puede haber una verdad que sea predicada de profesores a estudiantes, debe haber una discusión dinámica, un cuestionamiento constante sobre porqué son las cosas así, porqué esta verdad creemos que es verdad. Una pregunta que me he hecho varias veces en este debate es, ¿es así que los hombres blancos, más viejos, son los mejores conocedores de todos los campos de investigación y sobre todas las regiones del mundo?

Para tener una educación liberadora debe haber una base de conocer que hay más, que hay algo que no estamos entendiendo, algo a lo que no estamos expuestos. También, es importante reconocer que podemos ser parte del problema, este reconocimiento es siempre incómodo. Para nosotros en Noruega donde la descolonización no es un tema menor de debate, debemos crear conciencia sobre las injusticias institucionales en nuestro sistema de conocimiento para realmente poder cuestionar y debatir.

Es aquí donde nuestro contexto es diferente al suyo, la educación liberadora trata sobre entender, dismantelar las relaciones de poder y estructuras. En Noruega, no hay una conciencia generalizada de estas relaciones de poder, la educación históricamente ha sido un medio de debilitar o erradicar las lenguas, las culturas y cosmovisiones indígenas. La asimilación del Estado a través de las políticas públicas de los sistemas de educación ha tenido severas consecuencias para la vida y el desarrollo social de los pueblos indígenas, especialmente en su capacidad de ser generadores de conocimiento. La educación colonial ha contribuido a inferiorizar a los pueblos indígenas ocultando sus lenguas, identidad o historia. Refuerza las relaciones injustas de poder, esto lo reconocería cualquier noruego pero al mismo tiempo no reconocería que el pueblo indígena Sami se le ha hecho precisamente esto, la academia noruega ha contribuido a que los Samis sean invisibilizados, no solamente en la historia pero también en las diferentes referencias sociales. Legitimando de esta manera la violación de sus derechos y esto lo ha hecho en

gran manera la investigación que se hace desde la academia por muchas décadas. Tampoco ve que existe una desproporción severa en los currículum, representando una tendencia colonial de la educación, en la historia escrita desde la perspectiva de la educación colonial esto es bastante problemático.

Asimismo, existen muchos académicos noruegos que tampoco se han dado cuenta, que la academia excluye y ha excluido mucho conocimiento y esto representa una gran pérdida, este problema no es generalmente reconocido. Muchos de la descolonización que hacemos en nuestro trabajo, es centrado en crear conciencia, pero también en procurar que existan cambios. Los currículums alrededor del mundo están desfasados, en el 2015 cuando tomé el curso de Historia en Noruega, en una universidad prestigiosa. En ese curso África no aparecía y apareció hasta en los congresos de Berlín, así se perpetúa la idea de que África solo ha existido a partir de la descolonización, de igual manera América Latina existe a partir de la descolonización.

En SAIH, hemos comenzado el proceso de fomentar el debate, hemos establecido grupos de trabajo sobre el tema de la descolonización, hemos hecho incidencia política en los movimientos de estudiantes, organizamos periódicamente presentaciones y debates en Noruega sobre el tema. De igual manera, en la escuela de estudios orientales y africanos en Londres se ha traducido un instrumento que nos servirá metodológicamente para facilitar los procesos de descolonización desde el aula. La descolonización no ha sido finalmente un tema importante de debate, sin embargo estamos procurando introducir entonces un instrumento que lo pueda facilitar que lo pueda fomentar. Nuestra alianza con instituciones como URACCAN, el CEIMM y la UAIIN han sido una fuente de aprendizaje y reflexión para fortalecer nuestras perspectivas y nutridos debates en Noruega.

Nuestra esperanza es que la descolonización se constituya en un debate crítico, un proceso que no solo está enfocado en la inclusión y promoción de diversidad. La premisa es que la descolonización es el reconocimiento de que estamos institucionalizados de prejuicios de las estructuras de poder y que éstas estructuras son el reflejo de procesos de colonización que a la vez moldean nuestros sistemas de conocimiento.

Si la educación procurará cambio social, la educación debe proveer a las y los estudiantes procesos de pensamientos críticos e independientes. Deben hacer que las y los estudiantes repiensen las estructuras de conocimiento y sean capaces de crear nuevos conocimientos. Por eso debemos ver la educación lo que refleja y lo que refuerza en términos de relaciones de poder global. La descolonización de la

educación superior puede mejorar la calidad de la educación a través de enriquecer los currículum, la pedagogía y las metodologías de investigación, ampliando y profundizando nuestro conocimiento y entendimiento intercultural.

El proceso de descolonización es beneficioso tanto para estudiantes, profesores e investigadores. La descolonización, trata sobre curiosidad, ampliar nuestros horizontes, explorar nuevas metodologías. Para SAIH, la descolonización ni siquiera debería ser un debate debemos de entender que existen estructuras injustas de poder que también existen en Noruega y en sus instituciones de educación superior, debemos incrementar nuestra conciencia de nuestra historia. Nosotros creemos que se puede hacer, creemos que entre otras cosas debemos reconocer nuestro legado colonial y también los mecanismos que debilitan nuestra diversidad y la diversidad en la academia. Es un camino largo por delante y no pasará en el corto plazo, pero es posible, debemos siempre ser curiosos y críticos si queremos tener una educación liberadora.

Muchas gracias!

Retos y desafíos para la implementación y seguimiento de los planteamientos establecidos en la CRES 2018

Dra. Débora Ramos¹⁶

Es un placer conocerlos, reciban cordiales saludos. Algunos de ustedes habrán oído del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (UNESCO-IESALC), en nombre de su director el Dr. Francesc Pedró y del personal que laboramos en este espacio con sede en Caracas Venezuela, reciban un especial saludo, de donde estamos pendiente y viendo el suceso que durante estos días vienen desarrollando en conmemoración a los 25 años de la universidad querida y especial para nosotros, la muy estimada URACCAN.

Agradecemos esta invitación y por supuesto con las mejores intenciones de compartir acerca de cuál es el desafío que tiene la región respecto al plan de acción de

¹⁶ Asesora académica de UNESCO-IESALC.

la CRES 2018-2028. Aprovechamos la ocasión para referir que la versión definitiva de este programa estará en nuestra página web www.iesalc.unesco.org.

La Educación Superior en los últimos años ha tenido muchas transformaciones entre las que podemos mencionar la masificación estudiantil. La matrícula, a nivel global aumentó en un 10% entre el 2012 y el 2017, por lo que la región ha venido experimentando un crecimiento considerado, es decir, ha crecido en un 16% entre 2017 al 2019. La tasa bruta de matriculación es del 51% por encima de la media mundial. Por lo tanto, la expansión de la matrícula ha sido uno de los cambios más significativos que ha tenido América Latina al pasar del 15% que era lo que teníamos como tasa de cobertura en la Región. Actualmente, tenemos 27,000,000 de estudiantes en la ES. Este crecimiento nos señala que ha sido debido a diversas factores entre ellos: en cada país hay procesos de transición demográfica, aumento de la tasa de graduación en el nivel medio y la existencia de políticas de acceso y de inclusión.

De 220,000,000 de estudiantes a nivel planetario el 2,3% se desplazaron internacionalmente en el 2017, es decir, 5,000,000 de estudiantes de 27,000,000 de estudiantes de educación superior que tenemos en nuestra región solo 308 000 (1.14%) de ellos se desplazó fuera de su país por razones académicas. Por lo que permite observar que ha crecido y es interesante la movilidad lo que permite incrementar sus conocimientos, sus experiencias al trasladarse a otras universidades, a otros programas e intercambiar experiencias saberes en ese proceso.

La cantidad de graduados ha aumentado casi en un 50% en el período 2017- 2019. La mayoría pertenecen a lo que llamamos el grado o pregrado en algunos países, sin embargo, la mayoría de ellos asisten a instituciones de educación superior privada. En los países de Iberoamérica hablamos de 61 graduados por cada 10,000 habitantes en el 2015. Otra característica nos habla de que la proporción del personal académico en algunos países con nivel doctoral es en general baja porque es inferior al 10%, con excepción de Brasil, donde la matrícula y la participación de docentes en posgrado es mayor.

Estos elementos que caracterizan a la Educación Superior de hoy, nos permite observar desafíos como: la equidad, la inclusión, la formación de calidad, el reconocimiento y la titulación o el reconocimiento de la titulación y de los estudios. También la diversidad institucional, de la variabilidad de las modalidades educativas del sector, de las formas o la incorporación de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Es así que el IESALC trabaja con cuatro grandes prioridades y una transversal:

La primera prioridad es la internacionalización y la movilidad académica, en particular, todo lo relacionado con los procesos de ratificación de los convenios regionales y globales de reconocimiento de estudios, títulos y diplomas. La calidad y la pertinencia es la otra prioridad, así como los criterios para establecer programas. Le sigue la equidad y la inclusión donde se recomienda a los países, a las instituciones que se abran para la mejora, para el fortalecimiento de la educación superior en cada país. En la prioridad la equidad y la inclusión hemos mantenido la temática referida a la diversidad cultural e interculturalidad de la educación superior en la región, es decir, las conquistas que se han logrado y sostenido en la región. La prioridad número cuatro tiene que ver con la innovación, en el momento que se analizan, se estudian, se establecen incidencias para sostener los procesos de oportunidades, en cuanto a la incorporación de las tecnologías emergentes para la renovación pedagógica y la emergencia de nuevas fórmulas de provisión. Luego de estas 4 prioridades, les decía que teníamos una prioridad transversal y esa prioridad transversal es el seguimiento al plan de acción de la CRES 2018 – 2028.

Es importante mencionar que el plan de acción fue un proceso colectivo regional donde se conciben 33 objetivos, 66 metas, 166 estrategias indicativas, 103 recomendaciones que se hacen a los gobiernos y estados, a las instituciones y a las redes universitarias y más de aproximadamente 215 indicadores, entre los que está el capítulo referido a la calidad que junto a los especialistas a los actores del tema de la interculturalidad definieron como posibles indicadores que debían ser considerados en el proceso del mejoramiento de la calidad.

Por lo que el plan de acción de la CRES 2018 – 2028 es un desafío transversal debido a que ahí están planteadas las orientaciones de políticas públicas, de políticas institucionales, los focos de atención que debemos considerar para concertar el fortalecimiento de la educación superior regional. El plan de trabajo de la IESALC sigue abierto a la participación activa de redes, de consejos de rectores, de instituciones, de actores de la educación superior. Para hacer esto realidad debemos hacer lo que ustedes han colocado aquí, tejer la interculturalidad y es efectivamente, tejiendo entretejiendo, entre ayudarnos, como decía Simón Rodríguez, en nuestro país en Venezuela, un maestro de maestros, entre ayudarnos es que podemos entonces desarrollar y fortalecer nuestra educación superior regional.

¡Muchas gracias!

El papel de las universidades comunitarias interculturales en el proceso de acompañamiento a los pueblos del Abya Yala

Dra. Myrna Cunningham¹⁷

Gracias, muchas gracias por invitarme a ser parte de este panel y de este conversatorio a 25 años de URACCAN. Quiero saludarlos en nombre del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Un organismo intergubernamental creado hace más de 25 años por la cumbre de Jefes de Estados de Iberoamérica, con el mandato específico de contribuir al auto desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. El mismo, tiene una característica muy especial en su forma de gobernanza institucional, está gobernada de una forma paritaria por delegados de gobiernos y delegados de pueblos

¹⁷ Primera Rectora de URACCAN y Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, FILAC.

indígenas de los países que han ratificado al FILAC. Actualmente, son 19 países de América Latina y el Caribe y 3 países extrarregionales: España, -Portugal y Bélgica.

La educación con equidad es uno de los programas que el FILAC ha trabajado a lo largo de sus últimos 15 años y uno de los componentes, ha sido la Universidad Indígena Intercultural (UII), que ha tratado de articular una red de universidades en América Latina y en Europa para la formación del liderazgo indígena que requiere la región. Actualmente, contamos con más de 2500 egresados y egresadas de los distintos programas de la universidad indígena intercultural por lo tanto hablar hoy del tema de la descolonización de la educación y el impacto de las universidades indígenas en la vida de las comunidades es un tema muy relevante para el FILAC.

Para nosotros ¿qué es la descolonización? La descolonización significa desmantelar todas las estructuras y la ideología que sirvió para justificar la ocupación de los territorios de los pueblos indígenas en nuestra región. Significa desmantelar la ideología que sustituyó los conocimientos, los modelos de gobernanzas, la formas de organización de los propios pueblos indígenas en nuestra región. Obviamente, para que haya descolonización tiene que haber conciencia sobre las estructuras que continúan reproduciendo la colonización y además tiene que haber conciencia del colonizado sobre la forma en que ha sido realmente alienado y ahí es donde entran las universidades, ahí es donde tiene un papel fundamental la educación superior.

La educación superior, debe incidir en la transformación estructural de los estados. de los sistemas de dominación en nuestro continente y a la vez contribuir para que pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades, históricamente oprimidas, puedan empoderarse y empujar el proceso de la descolonización. Por lo tanto, hay que trabajar en los dos espacios tanto con el sistema opresor como con las y los oprimidos, de manera individual y colectiva.

La descolonización, es un tema relevante en estos momentos en el mundo, un mundo en donde ha crecido y sigue creciendo el racismo, la discriminación, donde aceptamos de forma totalmente natural la migración de miles de personas porque las estructuras colonizadoras en sus países le impiden una vida digna. Es totalmente relevante el tema en un momento en donde nuestra región América Latina este año según la CEPAL va a tener cero crecimiento. Donde se ha dado crecimiento en los últimos años ha sido a costa de la ocupación de los territorios y la vida de los pueblos indígenas, una región en donde el modelo económico continúa siendo tan extractivistas como el modelo económico de hace más de 500 años, una región en donde se continúa negociando los derechos de las mujeres, los derechos de

los indígenas, los derechos de los afrodescendientes, entonces, obviamente hay necesidad de hablar aún más sobre el tema de la descolonización en ese contexto.

Ahora, ¿cuál es la ruta que hemos seguido los pueblos indígenas en esa lucha por la descolonización? Porque no podemos ver a las universidades desvinculadas de los procesos políticos de los pueblos indígenas. La educación ha sido el resultado de la resistencia de los pueblos indígenas, ha sido el resultado de la lucha de los pueblos indígenas tanto dentro de nuestros países como a nivel internacional. Hemos salido de nuestros países para que se oiga la voz, para que se reconozcan los derechos colectivos, para que se reconozca el derecho a la libre determinación como pueblos, pero también nos hemos dado cuenta que dentro de nuestros países a nivel regional es fundamental hacer ese trabajo.

Es importante resaltar que la educación superior comenzó con los procesos de educación propia en las comunidades, donde de forma clandestina las mamás, los abuelos, las abuelas enseñaban el idioma, enseñaban a pescar, enseñaban las medicinas tradicionales, enseñaban sobre astronomía, enseñaban sobre sus propios conocimientos. Cuando se lograron los programas intercultural bilingüe, se ha tratado de llevar estos sistemas educativos a la educación primaria. Sin embargo, jamás hemos podido llegar a la educación secundaria yo diría que en América Latina no hay ningún país donde tengamos un modelo de educación secundaria intercultural. Saltamos de la educación primaria hacia la educación superior y pensamos al inicio que podíamos convencer a las universidades convencionales y comenzamos a hacer acuerdos para que cambiaran el sistema educativo y prepararan a jóvenes que necesitábamos para los procesos de autodesarrollo en nuestras comunidades.

Aspiraciones que fracasaron, en la mayoría de los casos los jóvenes, por lo menos de esta región, se iban a Managua y al final del primer año regresaba el 80%. Si uno llegaba a graduarse en hora buena y muchas veces cuando eso se lograba lo que había aprendido no era pertinente para ser aplicado en sus comunidades. Historia que se ha repetido en los más de 800 pueblos indígenas en nuestra región.

Debido a lo anterior se decidió organizar a los jóvenes costeños en las universidades convencionales, en una organización llamada AESCA y a la vez se comenzó, entonces, en la región a crear una figura que llamamos universidad indígena, que para las universidades convencionales no era nada, un invento de un grupo de personas que no cabía en el modelo de universidad que existía y todavía en la mayoría de nuestros países no cabe. Por lo menos aquí en Nicaragua, pudimos

contar con el marco del proceso de autonomía, lo que permitió lograr suscribir la universidad comunitaria.

Todavía, en la región de América Latina, seguimos luchando por los derechos humanos, derechos individuales y colectivos. Aunque la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas reconoce nuestro derecho a la libre determinación a la autonomía, todavía en el mundo de la academia no logramos ejercer ese derecho. Tampoco se ha podido lograr el derecho de crear nuestros propios sistemas de educación y a dirigirlos nosotros, donde el Estado tiene la responsabilidad de asegurar recursos para esas instituciones. Entonces, hablar de descolonización para nosotros sería fácil si se cumpliera lo que establece la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En este recorrido hemos aprendido muchas lecciones, no puede haber descolonización de la educación superior si no nos reconocen como pueblo, no puede haber descolonización de la educación superior si creemos que solo lo vamos hacer en las universidades y no en la sociedad, no puede haber descolonización de la educación superior si otros deciden por nosotros y no los propios pueblos indígenas. Sin embargo, si hemos podido comenzar a construir ciudadanía intercultural, el solo proceso de comenzar a discutir un nuevo modelo educativo abre las posibilidades para que nos demos cuenta que no solo somos ciudadanos que gozamos de los mismos derechos que el resto de nicaragüenses, en este caso, sino que también somos ciudadanos, ciudadanas que gozamos de derechos especiales por el carácter de ser descendientes de pueblos originario.

Por lo tanto, el mayor impacto de la educación superior indígena en nuestras comunidades ha sido comenzar a construir ese concepto de ciudadanía y ese ejercicio de ciudadanía que se requiere para transformar. La primera característica que deben tener los procesos de educación superior descolonizadores es reconocer que existen los conocimientos tradicionales, que existen los sabios, que existen las sabias no como elementos sino como portadores reales de conocimientos. Entonces, una educación descolonizadora necesita tener espacios de articulación entre el sistema de conocimientos tradicionales y el sistema de conocimientos occidentales, debe responder a los procesos pedagógicos propios, trascender de las aulas, llegar a las comunidades y a toda la sociedad.

En ese sentido, celebro todo el trabajo que se ha hecho en URACCAN con los programas de comunicación intercultural, porque la comunicación intercultural es una herramienta fundamental para articular al resto de la sociedad para formar talentos humanos. Ayer, estaba en una reunión con unos chamanes de Mongolia

y de Rusia discutiendo algo que nosotros estamos llamando la creación de una plataforma de sitios emblemáticos indígenas en el mundo, sitios en donde ejerceremos todos estos derechos de los cuales estamos hablando y cuando les hablaba les informaba que hoy venía a URACCAN y el chamán de Mongolia me decía, ojalá nosotros en Mongolia pudiéramos tener una universidad como esta, ¿puedo ir a estudiar ahí? Lo que quiero resaltar que la primera pregunta que te hacen es, ¿para que forman a la gente? ¿en qué carrera forman a la gente?

Es ahí, la importancia de las universidades indígenas, interculturales y comunitarias, donde las personas formadas en este tipo de educación contribuyen a la autonomía, a la libre determinación de ese pueblo, con un enfoque y abordaje intersectorial e interseccional, donde no se puede trabajar solo el elemento étnico o solo el elemento de género o solo el elemento de pobreza sino que hay que trabajar la intercepción entre las distintas formas de opresión.

Seguimos enfrentando enormes desafíos, obviamente el primer desafío, es la defensa del modelo pedagógico propio de las universidades indígenas. Los que nos ven desde afuera piensan que vamos a tener que ser instituciones de calidad en la medida en que copiemos como ellos definen calidad y muchas veces el modelo pedagógico propio queda perdido. Me parece que el otro desafío continua siendo el modelo organizativo que responda a la lógica de gobernanza colectiva de los pueblos indígenas y afrodescendientes y a la vez responda a la lógica de los gremios que están representados dentro de esa institución. El otro desafío, tiene que ver con nuestra vinculación con el resto de la sociedad o sea nosotros no creamos universidades solo para generar conocimiento, creamos instituciones de educación superior para construir la autonomía, creamos instituciones de educación superior para construir un modelo de estado multiétnico nicaragüense, un Estado que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, un Estado en donde el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder electoral, el poder legislativo tienen que ser interculturales, un estado en donde los bancos, el sistema financiero tiene que ser intercultural, un estado en donde las instituciones y los ministerios deben tener políticas interculturales.

Esto se vuelve un desafío aún mayor en esta región de América Latina y el Caribe en donde tenemos estados plurinacionales. Donde todavía hay estados que no reconocen la existencia de los pueblos indígenas, entonces, esa relación con la sociedad con el poder político continúa siendo un desafío.

Hoy, cuando nuestra región está en una profunda crisis democrática, la forma como hacíamos democracia ya no funciona, nuestro modelo económico ya no

funciona. Es ahí, en ese contexto donde tenemos grandes oportunidades, porque nosotros los descendientes de los pueblos originarios que hemos acumulado conocimientos a lo largo de la historia podemos aportar a un nuevo paradigma de desarrollo. Podemos notar que los sitios en donde hay biodiversidad en el mundo son los sitios en donde viven los pueblos indígenas, el modelo organizativo de los pueblos indígenas continúa funcionando, nuestro sistema de conocimiento continúa vigente, por lo que es necesario seguir dando pasos en este caminar.

El hecho de que URACCAN esté celebrando sus 25 años y haya asumido el desafío de abrir el debate sobre descolonización de la educación, demuestra que está asumiendo el compromiso de continuar liderando ese trabajo a nivel de la educación superior en la región. Felicito al Consejo Universitario, al Consejo Nacional de Universidades, al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación y al CSUCA. Puedo recordar hace 25 años, cuando vino uno de los rectores lo celebramos enormemente, ahora que estén todos significa que ha habido cambios. Definitivamente, ustedes también pueden jugar un papel importantísimo y los invito a que sigan asumiendo ese desafío de creer en la interculturalidad, que cree en los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que cree que es posible trabajar en un Estado en el cual se están promoviendo profundas transformaciones estructurales en pro de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Muchas gracias!

Sesión de preguntas y respuestas

Pablo Ceto: Muchísimas gracias, rectora Alta Hooker, porque si no es por ti no estaríamos aquí, gracias a las expositoras muchas gracias. Estoy impresionado con la claridad de los mensajes y de posiciones que hay, lo que me da mucha esperanza porque esto nos asegura que contamos con amigas, amigos, hermanas y hermanos y que esta lucha se volvió conjunta. No solo es el esfuerzo de los pueblos indígenas que han entrado en un proceso de reconstrucción de sus instituciones, después de procesos largos como el caso de Guatemala, nosotros todavía nos estamos levantando de las cenizas del genocidio que cometió el estado contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno. Solo en mi región el estado de Guatemala cometió 114 masacres, sin embargo, es también el pueblo IXIL de donde yo vengo que empezamos a construir ese manejo comunitario en nuestras montañas, bosques y ríos. Las mujeres están en un proceso de tomar ese camino de garantizar los valores culturales, la enseñanza a través de los tejidos de los güipiles, de los vestidos, de ese arte que manejan ellas en los telares, pero también abrirle un camino de esperanza a los jóvenes para que, con su identidad,

su cultura, su historia sean actores en este mundo globalizado para cambiar su realidad, para cambiar el país.

Por los mensajes de hoy, el mundo de la globalización, también empieza a globalizarse la hermandad, la solidaridad, mucho más allá de lo que la imposición colonial impuso durante 5 siglos, es decir el proceso de descolonización está en marcha, aquí y en muchos lados. Hoy puedo notar que mis hermanos indígenas que están a la cabeza de las universidades indígenas presentes aquí, un esfuerzo enorme por recuperar las epistemologías propias, nuestras categorías, nuestros conceptos, nuestros idiomas, nuestra cultura, lo que han llamado nuestras filosofías que las han llamado cosmovisiones, estamos en ese esfuerzo, pero también para ofrecerle al mundo otros criterios de hermandad, de solidaridad, de convivencia, de amor a la madre tierra y de amor entre comunidades y entre pueblos.

Ramona Rodríguez: en primer lugar, agradecer a las expositoras por la oportunidad de haberles escuchado y yo plantearía a mis compañeros del CNU que asumamos los desafíos que hoy se han planteado aquí porque las universidades convencionales tenemos miedo de romper esquemas y siempre nos apoyamos en las normas, en lo que está establecido porque es más cómodo y porque no nos metemos en conflicto. Sin embargo, los aprendizajes que nos dan las universidades comunitarias interculturales, nos está ayudando a cambiar la visión. Personalmente, critico la estructura que nosotros tenemos, porque es una estructura vertical del poder sobre el otro, lamentablemente no la podemos cambiar porque la estructura también está dada por la ley, pero sí, podemos cambiar los procesos al momento de actuar, de funcionar porque necesitamos el cambio, necesitamos cambiar, asumir los desafíos y que lo hagamos propio, debemos asumir el cambio y tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. En nombre del Consejo Nacional de Universidades, yo quiero agradecer la oportunidad que nos han brindado de participar con ustedes en esta celebración del 32 aniversario de la autonomía y el 25 aniversario de URACCAN, muchas gracias.

Roberto Herrera: Yo he venido casi solo a escuchar y me había hecho el propósito de no participar activamente, soy Roberto Herrera, rector de la Universidad Politécnica de Nicaragua, (UPOLI). Quisiera resaltar que, aquí se ha hecho un anunciar y un denunciar con una claridad que nos asombra y eso me motiva a participar. Que felicidad la de URACCAN de tener en su inicio a una Mirna Cunningham y tener ahora a una Alta Hooker, esa es una bendición decimos los cristianos. Dos mujeres que, han marcado el rumbo de esta universidad. He compartido con mis colegas del CNU, un ranking mundial que ha salido hace menos de una semana y lo que corresponde a Nicaragua, las 59 universidades, el ranking plantea que

la 4ta universidad de Nicaragua, es la URACCAN, para lo cual pido un aplauso. Admiro la valentía con que nos habla siempre Alta Hooker, pero también ahora la ex rectora de la universidad, una claridad, por eso decía que hay un anuncio y hay una denuncia porque está viva esa protesta, por eso levanté mi voz, para que revisemos esas estructuras verticales y las hagamos horizontales, que todas las universidades despierten la conciencia que hay que revisar nuestra legislación universitaria, que asumamos los retos y comencemos a abrir espacios de debates sobre la interculturalidad, muchas gracias.

Buenas tardes, más que dos preguntas, yo quiero pedir que hoy aquí, todos ustedes, la URACCAN, las universidades de Nicaragua, las universidades indígenas, nos demos un gran aplauso porque lo que ha expuesto la presidenta del SAIH, es el producto de la movilidad y el intercambio, es producto de la movilidad del conocimiento en llevar la descolonización de la educación superior al territorio de los colonizadores. Ella misma lo ha dicho, no es fácil, ha sido recibido con ofensa, con enfado, porque los colonizadores no lo admiten, no se admite perder lo que se construyó con una gran estrategia y fue construida desde el siglo XV y borrada con la construcción de los nuevos estados a partir del siglo XVIII, XIX, y XX. Perder eso, solo es posible a partir del trabajo que desde adentro, desde las comunidades en diversas partes del mundo, se viene realizando, nada se nos ha regalado, nada se les ha regalado a los pueblos indígenas y afrodescendientes, nada se nos ha regalado. Han sido procesos de construcción desde abajo hacia arriba. Transformación que empieza a dar sus frutos cuando empezamos a mover las estructuras desde los cimientos. Hoy podemos reconocer espacios que se vienen dando en la construcción, muchísimas gracias y ha sido un gran placer escucharlas.

Panel: Reflexión de la Lengua Indígena Mayangna

Moderador: MSc. Eloy Frank

Relatora: MSc. Martha Garzón

Participantes:

Dra. Mirna Cunningham,

Presidenta del FILAC

MSc. Elizabeth Salomon,

lingüista mayangna de la variante Panamaska

MSc. Demetrio Antolín,

investigador mayangna

MSc. Modesta Dolores,

mujer mayangna de la variante Tuaska

Buenas tardes profesores, profesoras, invitados especiales, estudiantes de las diferentes carreras, autoridades de la universidad, de los institutos y de las organizaciones indígenas que también nos acompañan.

El día de hoy queremos compartir la importancia que tienen las lenguas indígenas en nuestro país, en este caso en el contexto del pueblo o la nación Mayangna, particularmente dos de sus variantes, Panamaska y Tuaska.

Este año, estamos enmarcados en el año internacional de las lenguas indígenas en el mundo. De ahí, la importancia de compartir el proceso del fortalecimiento, revitalización, en algunos casos, procesos de rescate de las lenguas indígenas. Resaltar el trabajo de la universidad a través del Instituto investigación de promoción lingüística y cultural como ha venido también trabajando este tema en apoyo a los pueblos indígenas. En este contexto, quisiéramos compartir algunos avances que se han venido desarrollando en el tema de las lenguas indígenas, qué implica nuestras lenguas indígenas para los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, específicamente como pueblo mayangna, como nación mayangna.

Importancia de las lenguas indígenas en nuestro país

Dra. Mirna Cunningham¹⁸

No voy a profundizar mucho sobre la importancia de las lenguas indígenas para la sobrevivencia de las culturas, estoy segura que los y las panelistas van a profundizar más sobre lo que significa cada lengua para su pueblo y cómo en la medida que en las lenguas se mueren también desaparecen los pueblos indígenas. En América Latina y el Caribe existen 826 pueblos indígenas, en distintos contextos sociodemográficos, hay pueblos que se han trasladado de forma masiva a contextos urbanos, otros siguen viviendo en sus comunidades, pero también hay pueblos que viven en aislamiento voluntario. Por lo tanto, es bien difícil saber exactamente cuántos pueblos hay y cuántas lenguas se hablan, pero de lo que se ha podido documentar de los 826 pueblos, sólo se hablan alrededor de 500 idiomas.

¹⁸ Primera Rectora de URACCAN y Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, FILAC.

Es evidente que la mitad de los pueblos indígenas han perdido sus idiomas, han perdido sus lenguas. Actualmente, diferentes especialistas plantean que todas las lenguas están en situación de riesgo. Existen algunas lenguas indígenas que la hablan millones de personas y otras lenguas indígenas que solo la hablan pocas personas. Muchas lenguas indígenas no se utilizan de forma cotidiana, solo se usan en la casa, no lo utilizan en la escuela, en el mercado, en la calle o en otros lugares. ¿Cuáles son algunos de los factores que contribuyen a ese silenciamiento o muerte de las lenguas?

Primero, podemos citar la escuela donde se aprende en otro idioma, no se utiliza su lengua materna, entonces si bien, la escuela es importante y sabemos que todos los pueblos indígenas aceptan la escuela como una estrategia para salir del empobrecimiento; también la escuela es el primer factor por el cual se están muriendo las lenguas indígenas. El segundo factor, es la urbanización creciente, los pueblos indígenas están siendo expulsados de las comunidades por situaciones militares, por distintos proyectos energéticos o de minas. Al trasladarse a la ciudad, las abuelas se quedan en la comunidad y la mamá en la ciudad trabaja, no hay quien le enseñe a las niñas y niños a hablar el idioma.

Otro factor, es que tenemos más de 100 pueblos trasfronterizos en América Latina o sea pueblos que comparten frontera, por ejemplo, nosotros compartimos frontera con Honduras y Costa Rica. Y podemos visualizar que las políticas lingüísticas en Nicaragua, son diferentes con las políticas lingüísticas de los demás países, lo que contribuye a la pérdida de los distintos idiomas. Encontramos, sin embargo, grandes experiencias que los mismos pueblos están promoviendo para la revitalización lingüística, ejemplo podemos encontrar en toda la región grupos culturales, grupos de hip hop o grupos de reggaeton, jóvenes que están empezando a utilizar su lengua para hacer música. También vemos un movimiento fuerte de escritores, poetas, cine, documentales, programas de radio que están utilizando las distintas lenguas indígenas. Por lo que podemos asegurar que si bien en la región hay peligro de que se pierdan lenguas, también vemos esfuerzos, muchas veces esfuerzos propios de los pueblos indígenas para revitalizar las lenguas indígenas.

Las Naciones Unidas declaró el año 2019, como el año internacional de las lenguas indígenas y en la declaración hace hincapié porqué estaban desapareciendo las lenguas y que el año debía servir para sensibilizar sobre la situación de las lenguas, buscar opciones para revitalizar las lenguas indígenas y reconocer el importante papel que juegan las mujeres indígenas en cada una de las comunidades para la revitalización de las lenguas indígenas.

Como acciones que se han estado dando, podemos compartir que en la última reunión de la cumbre de Jefes de Estado de Iberoamérica, se acordó la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas y comisionaron a la Secretaría General Iberoamericana, a la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI y al FILAC para trabajar esta propuesta. En ese contexto, hemos realizado varias reuniones a nivel de América Latina para conocer la opinión sobre cómo organizar ese instituto, para qué serviría el instituto y en las distintas reuniones, hemos recibido varias recomendaciones de cómo lograr políticas lingüísticas internacionales para la revitalización de las lenguas indígenas.

También hemos realizado un mapeo en los distintos países de la institucionalidad que existe para la gestión de las lenguas indígenas. Lo que ha dado como resultado que en algunos países existen Institutos de Lenguas Indígenas como: INAIL en México, en Perú se está creando un Instituto de Lenguas Indígenas, así como en Guatemala existe la Academia de Lenguas Mayas. Por lo que una de las funciones del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas sería articular los esfuerzos que las distintas institucionalidades están haciendo en los países por la revitalización de las lenguas indígenas. Por lo tanto, hemos elaborado una propuesta, la cual ha sido aceptada por los jefes de cooperación de los distintos países iberoamericanos y este próximo mes de noviembre lo vamos a presentar a la reunión de cancilleres de Iberoamérica. Seguidamente, se presentará en la próxima cumbre de Jefes de Estados de Iberoamérica, que se llevará a cabo el próximo año. Actualmente, estamos en la fase de incidir con los distintos gobiernos porque para que funcione el programa necesita tener el respaldo político y financiero de 3 a 7 gobiernos.

El segundo mandato que recibimos en las reuniones de consultas durante este año, fue gestionar ante las Naciones Unidas un decenio, una década de Lenguas Indígenas. Por lo que hemos hecho el trámite ante la tercera comisión de Naciones Unidas, que es la que trabaja la resolución, y se ha propuesto una resolución, donde uno de los párrafos es aceptar la década, lo que tiene que ser aprobado por la asamblea general en el mes de diciembre, aunque ya fue de alguna manera un consenso en todos los estados en las Naciones Unidas. Es importante resaltar la iniciativa que ha promovido el propio pueblo Mayangna de la revitalización de sus variantes lingüísticas a partir de la construcción de un movimiento de lingüistas comunitarios.

Muchas gracias.

Situación de la variante lingüística Panamaska en las comunidades Mayangnas

MSc. Elizabeth Salomon

MSc. Demetrio Antolín

En la lengua mayangna existen tres variantes lingüísticas: Siuska, Tuaska y Panamaska. Haciendo un poco de recorrido por nuestra historia como Pueblo, podemos rescatar que las y los ancianos nos han dejado como patrimonio el valor de la lengua materna mayangna. Desde siempre, nuestros ancianos nos han inculcado el valor y el derecho a nuestras lengua.

Donald Dolores, es un anciano que, plantea que nuestra lengua es un patrimonio muy importante, sin la lengua nosotros ya hemos perdido todo, aunque tengamos tierra, alimentos, sin la lengua no tiene sentido nuestro ser. Johan Sebastián ha sido uno de los maestros que inició elaborando materiales de la educación para el PEBI y fue uno de los fundadores. Mecario Maclin, fue un pastor, quien siempre decía, que tu lengua materna tienes que valorarla porque si eres mayangna y no

hablas la lengua, has perdido parte de la identidad. Él expresaba “donde quiera que estés, tu lengua materna es lo primero, aunque hablemos mal el español eso no importa, si tu lengua materna lo hablas bien, eso es lo que te va a defender aunque no te entiendan los otros esas son tus raíces”. Asimismo el Dr. Ken Helt, nos inculcó la importancia y el valor de la lengua.

Es así que a partir del año 1984 con el proceso de la alfabetización, se inicia el trabajo con materiales pedagógicos en la lengua materna. En aquel entonces todavía no teníamos una normativa de la lengua, debido a que la lengua mayangna había sido oral. Después por un tiempo se trabajó en la gramática de la lengua con la ayuda de varios lingüistas. Hoy en día los ancianos y los pastores han dejado la Biblia, el himnario y el diccionario en Panamaska.

Es importante resaltar que cuando la universidad URACCAN nace, inicia con los procesos de formación de talentos humanos en la lengua mayangna, también tenemos otras colaboraciones como es la universidad PORDÓ, que nos ha formado como lingüistas autóctonos y además con el apoyo de la UNESCO hemos trabajado para elaborar materiales pedagógicos y materiales.

Retomando la primera iniciativa, fue en la educación bilingüe intercultural, al inicio cuando hablaba de la Cruzada Nacional de Alfabetización, se hizo una cartilla en lengua mayangna, pero esa cartilla, que los colaboradores hicieron, no tenía muchos conocimientos sobre la lengua ni del sistema de escritura en lengua mayangna. Cuando inició la universidad URACCAN se tomó la tarea de formar un grupo de docentes especialistas en lingüística, donde se trabajó la estandarización de la lengua mayangna, una normalización de lenguas en mayangna. Al principio eran 17 letras o alfabetos en mayangna y 3 vocales pero después de realizar más estudios hemos encontrado 25 letras, en 25 letras tenemos 13 consonantes y 6 vocales que se dividen en dos tipos: 3 vocales cortas y 3 largas. De ahí, se elaboró un diccionario y una gramática con su morfología, fonología y sintaxis. A partir de eso, ya hemos elaborado materiales escolares para los niños de 1ero a 6to grado. Aunque nos hemos dado cuenta que existen algunos errores pero tratamos de seguir mejorando en el programa bilingüe.

También hemos hecho investigaciones para la elaboración de diferentes materiales para la educación intercultural bilingüe como: el libro de peces y tortugas en dos lenguas mayangna y español, material complementario para niños de 3er grado y de preescolares. Materiales que actualmente utilizamos en los centros escolares bilingües de los municipios de Bonanza y Rosita, específicamente en los nueve territorios Mayangnas.

Avances y desafíos de la Lengua Tuaska

MSc. Modesta Dolores

Quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad que nos han dado y resaltar que la variante Tuaska es minoritaria con una población minoritaria, según el censo comunitario son 2,284 habitantes y 14 comunidades. Sin embargo, no todas estas comunidades son Tuaska, ahí viven diferentes etnias, como: Misquitos y Panamaska.

Es importante destacar que existen muy pocas comunidades que hablan el Tuaska, entre las que se pueden mencionar: Walaswas, Cuyusvin y Wasakin que es como capital de los pueblos indígenas Tuaska. Otras, como Fenicia y Fruta de Pan, ya han ido perdiendo la lengua tuaska, donde sólo se tiene tres ancianos que utilizan la lengua tuaska en el contexto de su hogar.

La lengua miskita ha sustituido a la tuaska, se puede apreciar en los contextos sociales comunitarios como: en el deporte, en las reuniones donde los mismos líderes comunales no hablan en su lengua materna solo hablan en miskito, en

la iglesia se habla miskito o español y en actividades laborales todos hablan en miskito. En las iglesias, la Biblia y el Himnario están en lengua miskita. Lo que ha ido trayendo como consecuencia la pérdida o casi la extinción de la lengua tuaska en territorios mayangnas. La nueva generación, cada vez más deja de practicar la lengua originaria, así como de reconocer los lugares sagrados, la historia, los mitos y las leyendas, cosas bonitas que cuando cuentan nosotros sentimos muy alegre.

También podemos exponer que tenemos pocos docentes bilingües preparados para cubrir los centros bilingües, somos muy poco los docentes bilingües de Tuaska principalmente. También existe una mala distribución de los cuerpos docentes a los centros bilingües Tuaska. Ejemplo, en las comunidades lo que es preescolar comunitario atienden educadoras miskitas.

En este contexto, mencioné algunos problemas que tenemos como pueblo Tuaska, sin embargo, tenemos avances de la lengua Tuaska. Gracias a la creación de la ley de Autonomía Regional surge el programa de Educación Intercultural Bilingüe que hoy en día se está trabajando en el seguimiento y monitoreo de los centros bilingües, así como la profesionalización del personal docente en EIB a nivel de la licenciatura y maestría.

En el año 2010, se contextualizaron los textos bilingües Panamaska para el Tuaska desde preescolar hasta 6to grado. También podemos mencionar que existe un diccionario Tuaska elaborado por los lingüistas autóctonos aún sin publicación. Asimismo, tenemos el espacio en la Universidad URACCAN con la asignatura de lengua autóctona, en el caso de la extensión Rosita facilitamos la lengua Tuaska en todas las carreras que se implementan en la sede.

En este caminar todavía tenemos retos y desafíos que quisiéramos compartir como son:

- ▶ Aumentar la educación bilingüe Tuaska a nivel de secundaria con su respectivo material didáctico.
- ▶ Publicar el diccionario Tuaska.
- ▶ Se necesita la transformación curricular de la EIB todo lo que es Tuaska Panamaska, Uiosu, Yousu.

- ▶ Fomentar la promoción cultural y lingüística mediante los diferentes espacios sociales en la región como parte de la descolonización de la cultura occidental.
- ▶ Sistematizar la oralidad de la propiedad intelectual en tema lingüístico del pueblo Tuaska.
- ▶ Rescatar y revitalizar a la lengua Tuaska mediante la promoción y animación sociocultural con la población Tuaska, el pueblo Tuaska necesita un verdadero conocimiento de la educación intercultural bilingüe pertinente con enfoque de una propia educación.
- ▶ Se requiere trabajar algunas estrategias educativas alrededor de como ir fortaleciendo la educación intercultural bilingüe en las escuelas, en primaria y ahora próximamente a partir del año 2020 inicia ya con lo que es la educación intercultural bilingüe para la secundaria de 7mo a 9no grado.
- ▶ Desarrollar una estrategia de sostenibilidad de los programas educativos intercultural bilingües.

Podemos concluir que el tema la educación intercultural bilingüe para las organizaciones indígenas, para los gobiernos territoriales Mayangnas es un punto de agenda de prioridad y es una de las cosas que dentro de los planes futuros estamos proyectando.

Mesa 1. Interculturalización de la Educación Superior

Moderadora: MSc. Letisia Castillo Gómez

Relatora: MSc. Sorayda Herrera

La calidad implica develar los diversos discursos asociados, es un concepto en disputa sobre todo en el campo de la educación. Es una finalidad en sí misma, es una norma que establece un ente regulador. No es un concepto fijo es un bien deseable pero no alcanzado. En este espacio, se trató de conocer cuál es la percepción o la concepción que tenían las y los participantes alrededor del tema de la Interculturalidad. Desde el inicio se planteó que interculturalizar la educación superior es una necesidad urgente, implica ver las necesidades de formar al estudiantado con competencias interculturales, las que son una demanda de la actualidad y requiere ser una responsabilidad de cada una de las universidades, sin embargo, prepararnos en este planteamiento implica que cuando hablamos del diálogo de saberes tiene que ser a nivel intracultural para luego poder plantear la interculturalidad.

Conforme a lo anterior, se valora necesario el tema de reafirmar o tener sentido de pertenencia en cuanto a la identidad cultural, se plantea la necesidad de hacer una revisión de cómo estamos a nivel de cada una de nuestras culturas, cuál es

el posicionamiento que tenemos y a partir de ahí hacer acciones específicas para trabajar a nivel interno de cada uno de los pueblos, y con ello prepararnos para el diálogo de saberes. En ese marco de la interculturalidad de la educación superior, no se puede hablar de interculturalidad sino basamos ésta en los sentimientos, los pensamientos y las acciones, en esa convivencia diaria, se plantea crear espacios que favorezcan el tema de la convivencia y el desarrollo a nivel personal pero también a nivel colectivo tomando en cuenta cada una de las diferencias o la diversidad.

Asimismo, se plantean acciones como el tema de la nivelación, el tema de las acciones afirmativas, pero sobre todo el reconocimiento de las diversidades para darle un tratamiento oportuno, justo y también necesario, crear esos procesos para cultivar los Saberes, los Sentires y los Haceres de los pueblos desde un enfoque de empatía. Es decir, que la docencia se convierta en mediadora de esta diversidad y que pueda promover esa identidad colectiva e individual de cada uno de los pueblos sin promover la competitividad, permitiendo sistematizar los conocimientos, las prácticas y saberes ancestrales.

De igual manera, se expone la necesidad del respeto mutuo, el reconocimiento, lo que permitirá que las relaciones sean más fructíferas, eso implica tener entonces retos o desafíos en lo que hemos venido trabajando, algunas universidades más que otras, sin embargo esto se vuelve como una línea de acción o de trabajo en este momento para todas las universidades a nivel mundial y significa que hay una deficiencia, lo planteaba uno de los compañeros de las universidades del Pacífico sobre la formación del profesorado, es necesario entonces tener procesos de formación, de sensibilización y de apropiación del profesorado y la comunidad universitaria o la comunidad educativa para romper paradigmas y desaprender en cómo hemos venido desarrollando los procesos formativos o los procesos de aprendizaje en las aulas de clase, eso significa que requerimos promover la horizontalidad para alcanzar el equilibrio y la paz de la que hemos venido hablando durante los últimos años. Implica también, crear condiciones para articular ese conocimiento endógeno con el conocimiento exógeno, específicamente se planteaba el tema que muchas veces no logramos articular estos conocimientos y para ello entonces se plantea la integración de los sabios y sabias dentro del aula de clases, pero también cómo la universidad puede salir de las aulas de clases hacia la comunidad que es donde están los conocimientos propios de los pueblos.

Lo anterior, merece también una atención diferenciada al estudiantado, es decir, reconociendo que son diferentes y por lo tanto la formación debe ir en el marco de cada una de esas características propias del estudiante, para prestar una atención de calidad.

Es necesario pasar del discurso a la práctica, de retomar estas competencias interculturales a través de las vivencias del día a día, del minuto a minuto, retomando que, para muchas de las casas de estudio, encontrarse con una diversidad significa para todos tener un laboratorio natural de interculturalidad, entre más diversos somos, más oportunidades tenemos de poner en práctica el tema de la interculturalidad. Esto no solo es una responsabilidad de la educación superior, sino también es necesario transformar en los sistemas educativos, es decir, en el caso de Nicaragua, los distintos sistemas educativos, iniciando desde el preescolar, lo que crearía mejores condiciones. Es decir, es necesario que los subsistemas educativos o los sistemas educativos se vayan articulando y entrelazando para ir cerrando estas brechas entre un sistema y otro, ir trabajando el tema de la interculturalidad desde la primera infancia.

Importante es la reflexión de ver la interculturalidad como un estilo de vida, para ello es necesario retornar a la vida de nuestros ancestros. Es necesario, hablar de la cultura ¿cómo está la cultura de cada una de nosotros? Se trata de prepararnos para el diálogo de saberes. Trabajar en función de los planes de vida de los pueblos, sentido de pertenencia, fortalecer la identidad. Teniendo presente que la interculturalidad está basada en sentimientos, pensamientos y acciones en la convivencia cotidiana trabaja por el respeto a las cosmovisiones de los pueblos y la habilidad de relacionarnos de manera fructífera y reconocimiento a los demás.

La Educación Superior es el motor de la configuración del saber y debe incidir en el cambio del mundo. Así, como las Universidades son herederas del conocimiento universal que debe construirse en forma colectiva, se debe transformar la educación superior en un bien social y pertinente para todos y todas. Por tanto, se deben trabajar acciones para cultivar saberes, sentires y hacereres, siendo la docencia mediadora de la diversidad y la promoción de la identidad sin competitividad. Así como crear espacios que favorezcan la convivencia y el desarrollo personal y colectivo, respetando las diferencias y diversidades.

Asimismo, se deben redefinir marcos normativos y políticas que permitan alcanzar nuevas alternativas de evaluación y diseñar instrumentos contextualizados a las universidades y así avanzar en la construcción de un modelo propio de desarrollo humano. Con relación a los indicadores hay que tener mucho cuidado para que no tengamos que dejar de ser nosotros y ser como un modelo que fija el estándar. Muchas veces se trata de imposiciones de organismos internacionales. Pero no se puede medir el compromiso, la memoria de los ancestros, nuestras raíces, nuestra cosmovisiones. Por lo que debemos alcanzar una visión diferente

de lo que son los indicadores, trabajar un nuevo diseño de la medición que aporte al buen vivir de los pueblos.

El sentido transformador de la educación debe asegurar la movilidad social ascendente sin perder de vista que el ser humano es el elemento estratégico de la transformación de la sociedad.

Algunos Retos

- ▶ Formación del profesorado y la comunidad educativa para hacer interculturalidad.
- ▶ Condiciones para articular el conocimiento endógeno con el exógeno.
- ▶ Pasar del discurso a la práctica.
- ▶ Integración de sabios y sabias en los procesos de aprendizaje, investigación y extensión.
- ▶ Atención diferenciada al estudiantado.
- ▶ Trazar puntos de encuentro entre los pueblos para poder luchar.
- ▶ Desarrollar competencias interculturales para responder al mundo actual a través de las vivencias.
- ▶ Que las aulas sean laboratorios naturales de la interculturalidad.
- ▶ Promover la horizontalidad para alcanzar el equilibrio y la paz.
- ▶ Romper paradigmas – desaprender.
- ▶ Transformación del sistema educativo para no continuar con la mutilación de la cultura y la identidad.
- ▶ Articular los subsistemas educativos para ir cerrando las brechas entre un sistema y otro.
- ▶ Hacer de la interculturalidad un estilo de vida.
- ▶ Retornar a la vida de nuestros ancestros.

Mesa 2. Descolonización y despatriarcalización para la formación social desde la educación superior intercultural

Moderadora: MSc. Bernandine Leticia Dixon

Relatora: MSc. Socorro Woods

Se abordó el tema desde las vivencias personales, exponiéndose que las relaciones están basadas en el poder: por ser hombre, la opresión de género, trata, de etnias, de clases, entre otras. Manifestadas en la colonización del pensamiento, la cual, desde muchos años ha venido dictando las reglas y normas. Logramos encontrar que nuestra mente funciona con símbolos, y los símbolos que tenemos interiorizados han cromatizado a las personas, entonces tendemos primero a lo normal y natural, en la colonización tener la piel blanca, entonces como eso es lo natural, lo describimos con más naturalidad, a medida que vamos avanzando, llegamos un momento que lo blanco reduce todo.

En la mesa, se reflexionó que la URACCAN ha venido enfrentando y cambiando cada uno de estas prácticas, se mencionó el ejemplo del diálogo planteado desde la investigación, al hacer un reconocimiento a las personas, como sujetos activos en procesos investigativos con los pueblos indígenas y afrodescendientes, en vista que hasta hace poco eran vistos como objeto de investigación. Las personas venían de fuera y llegaban a la Costa Caribe y comenzaban a investigar, nadie sabía para

quien, quiénes eran, qué hacían, sencillamente había que adaptar la realidad que ellos imponían, hoy en día las investigaciones se hacen por personas autóctonas, que entienden la realidad de la gente y por lo tanto tienen una interpretación de la realidad, basada en su vivencia.

Durante el conversatorio, los asistentes compartieron las discriminaciones vividas, incluso hasta en la educación, en el que los libros eran hechos para otros, no para la población caribeña. En la actualidad, estas producciones de libros son hechos para costeños y por costeños que vienen cambiando la dinámica desde hace muchos años.

La autoestima es una herramienta para el ser humano, que tenemos que recuperar en nosotros, en nuestros jóvenes y en nuestras comunidades. El sentirnos diferentes, el sentirnos menos genera muchas complicaciones. Otro elemento a analizar, es ver como la deserción en las escuelas, pero como avanza a la secundaria y luego en las universidades. Así como se mantienen ciertos patrones que hacen que muchas de nuestros jóvenes no continúen en ese proceso de formación académico porque durante el colegio o la escuela han sufrido y se han enfrentado a ser diferentes y ser diferentes no como un valor como lo tenemos que entender, no como una cualidad, como una riqueza, sino ser diferente como una falta de, como una invalidez, como una falta de poder acceder a derechos, a privilegios, etc.

En el tema de la construcción de ciudadanía intercultural también se habló de la importancia de reconocer “¿quiénes somos?” para enfrentar el racismo y la discriminación, basado en las experiencias compartidas por ser diferentes o por pertenecer a un determinado pueblo. Se mencionó que es necesario trabajar la autoestima para ir mejorando y construyendo esa nueva ciudadanía, o sea si no sabemos de dónde venimos, no sabremos a dónde vamos. También se habló del diálogo, los que deben hacerse entre iguales, sobre nuestras historias, nuestra identidad que es muy importante para nosotros.

La descolonización y el patriarcado en la educación superior, implica repensar a profundidad las prácticas educativas. Descolonizar desde el pensamiento para hacer un mejor proceso educativo, esa descolonización del pensamiento implica, un encuentro de diálogo de saberes, pero poniendo esos elementos desde lo que somos, buscando ese punto de equilibrio, en común hacia donde vamos. Es importante vernos desde esa relación de mujeres en el marco de respeto, lo ideal sería pasar del discurso a la práctica, debemos enfocarnos en la solidaridad que debe seguir existiendo y promoviéndose desde la universidad. Tenemos muchos retos y desafíos en que trabajar por un futuro mejor para las nuevas generaciones.

Estudiantes y académicos durante el conversatorio en la Mesa 3. Fortalecimiento Autónomo de los Pueblos desde la Educación Intercultural.

Mesa 3. Fortalecimiento Autónomo de los Pueblos desde la Educación Intercultural

Moderadora: MSc. Marcia Mandepora

Relator: MSc. Gilberto Artola

El acompañamiento comunitario intercultural en URACCAN responde a contextos diferentes por cada uno de sus 4 recintos, ubicados en la convivencia de distintos Pueblos, esto hace que la universidad enfrente desafíos para su acompañamiento.

En las distintas etapas de planificación estratégica, se contempla una escala de significativo avances lo cual se hace visible y tangible con el resultado de las investigaciones, que en este caminar de 25 años se han evidenciado como un resultado efectivo en cuanto a generar ese aporte desde el sentir de los pueblos, pero basado también en elementos que genera la interculturalidad con los diálogos de saberes y haceres basados en el respeto, con lo anterior podemos señalar que URACCAN ha aportado a la construcción de la identidad de los pueblos.

URACCAN trabaja desde un diálogo horizontal, retomando los conocimientos ancestrales de los pueblos en la búsqueda de este caminar de 25 años en el

fortalecimiento del recurso humano para consolidar la Autonomía regional que irradie la interculturalidad de los pueblos.

Desde los diálogos de saberes, se resaltan buenos elementos para aclarar, no para dominar un pueblo a otro, sino para convivir y complementarse eliminando la supremacía de un pueblo sobre otro. En este sentido, se destaca, por ejemplo, las distintas generaciones de estudiantes, con más de 91 médicos interculturales que fortalecen el sistema de medicina tradicional, ancestral y un sistema occidental, desde la revitalización de la cultura, la lengua, cosmovisión, respondiendo a su propia identidad.

Mesa 4: 25 Años De Educación Superior Intercultural

Moderador: MSc. Yader Morales

Relator: MSc. Darrel Acuña

Hace 25 años se hace realidad el sueño de tener una Universidad Comunitaria Intercultural, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaraguense, URACCAN. La cual ha sido el proyecto más emblemático que existe en la Costa Caribe, con diferentes programas y proyectos que contribuyen en los procesos autonómicos de nuestra región, acompañando a como lo establece nuestra filosofía institucional, procesos desde la formación, investigación y el acompañamiento comunitario en el fortalecimiento del desarrollo, pero con identidad de los pueblos. URACCAN ha logrado sobreponerse a las dificultades y estar aquí el día de hoy.

El concepto de universidad comunitaria intercultural, es más que un concepto, es la práctica misma de la interculturalidad. El trabajo que ha hecho URACCAN ha sido muy pertinente para lograr una comunicación pertinente, adecuada entre los distintos pueblos que habitan la Costa Caribe. No ha sido fácil en todo este caminar, pero si ha sido posible, y aquí estamos, seguimos andando, una universidad

comunitaria que surge de las comunidades para las comunidades, para fortalecer las Autonomías de los pueblos.

La URACCAN está aportando a los Pueblos y a la Autonomía Regional mediante:

- ▶ El tema de la articulación, este ha sido uno de los logros, porque se ha permitido organizar o articular con entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales, las cuales han ayudado a desarrollar diversos procesos que aportan al desarrollo con identidad, demandado por la ciudadanía de la Costa Caribe, también ha estado en procesos directos con las comunidades, por ejemplo: en el fortalecimiento del liderazgo comunitario, de capacidades y la gobernanza territorial.
- ▶ Acciones que fortalecen los modelos propios de la Costa Caribe como: el modelo de salud, el sistema educativo regional.
- ▶ El diálogo de saberes y haceres ha fortalecido el modelo de universidad comunitaria intercultural desde la docencia, investigación y el acompañamiento comunitario y al proceso autonómico.
- ▶ El trabajo con líderes, lideresas, médicos tradicionales, guías espirituales, sabios y sabias, enriquecen y orientan el caminar de la institución.
- ▶ Se trabaja el tema del emprendimiento con estudiantes y con comunitarios, con la intención de aportar a la mejoría de las condiciones económicas y sociales de la Costa Caribe.
- ▶ De igual manera, la universidad ha trabajado en cuanto a la conservación de los recursos naturales, procesos que han sido coherentes con la vida y filosofía institucional.
- ▶ Más del 90% de los docentes permanentes están a nivel de maestría, muchos ya tienen estudios doctorales o están en proceso y esto viene a mejorar la calidad educativa de la universidad y la Región.
- ▶ En cuanto a la investigación, se ha aportado a la revitalización de la cultura de los pueblos a través del desarrollo de diversos estudios, contamos con una metodología de investigación propia, se ha aportado al fortalecimiento del liderazgo comunitario y hemos aportado al Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR).
- ▶ Desde todo su accionar ha asumido un compromiso permanente con la autonomía regional y la de los pueblos.

En cuanto a los elementos estratégicos de la universidad para los siguientes 5 años, se identifican los siguientes:

- ▶ URACCAN ha cosechado muchos éxitos a lo largo de su historia, con ciertos desafíos por cumplir: trabaja fuertemente el tema de las relaciones interinstitucionales, para ello se requiere continuar haciendo el esfuerzo por fortalecer la parte tecnológica, así como el tema de la innovación y el emprendimiento, de tal manera que se fortalezca la identidad desde el aula de clases y valorar la interculturalidad como una riqueza que retoma los conocimientos ancestrales y los valores aprendidos en la comunidad.
- ▶ Se debe seguir profundizando en el diálogo de saberes, haceres y quererres que fortalecen el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural.
- ▶ Seguir trabajando en la identidad étnica y cultural de los y las estudiantes, como un aporte fundamental a una sociedad multicultural.
- ▶ La universidad tiene un sin número de normativas que deben ser puestas en práctica.
- ▶ Hasta el momento la oferta académica ha sido analizada de acuerdo al contexto de cada territorio, ha sido una oferta pertinente, pero tiene el desafío de ser ampliada y difundida. Apostar a ir más allá de las redes sociales, en vista que hay lugares en los que aún las personas no tienen acceso a la tecnología, como ciertas comunidades en Río Coco abajo o Río Coco arriba. La oferta académica debería ser divulgada de manera permanente para que estudiantes y padres de familia se organicen y asuman el proceso de formación.
- ▶ De igual manera, se debe potenciar los laboratorios naturales y laboratorios de ciencias, de tal forma que se logre una certificación.
- ▶ La planificación se está preparando a 5 años, pero debería de verse más allá.
- ▶ El tema de los recursos naturales debe trabajarse más, en vista que es la mano del ser humano la que ha llevado al deterioro del mismo. Se requiere trabajar estos temas desde la universidad y la comunidad.
- ▶ Es sumamente vital seguir fortaleciendo la Autonomía, seguir contribuyendo a la Autonomía, y seguir ayudando a todos los pueblos posibles y contribuir a toda la población, aunque sea pequeño el esfuerzo pero grande en sabiduría, en formación, grande en calidad de atención para la persona.

Miércoles 30 de Octubre 2019

Clausura

Los Desafíos de la Universidad Comunitaria Intercultural

Alta Hooker Blandford¹⁹

Es un honor para mí y toda la comunidad Universitaria, poder contar con la presencia y el tiempo de cada uno de ustedes, en esta fecha tan importante para toda la familia URACCAN, la celebración de un aniversario más, como una ocasión especial para dar gracias. En un día tan especial como hoy, nos hace recordar que 25 años atrás, hombres y mujeres, juntaron sus manos, sueños, pensamientos y voluntades, para fundar la Universidad URACCAN para que la Costa Caribe tuviera la oportunidad de acceder a una educación superior que respondiera a su realidad y necesidad.

En este caminar, hemos podido construir juntas y juntos muchos procesos que hacen que la Región cuente con nuevas oportunidades y profesionales para un verdadero desarrollo con identidad. Sin embargo, debemos seguir profundizando en acciones que se convierten en desafíos de la Universidad Comunitaria Intercultural, como los que presentamos a continuación:

¹⁹ Rectora de URACCAN, palabras de cierre del XXV Aniversario, 30 de Octubre 2019.

Es importante resaltar que la enseñanza en contextos multiculturales, multiétnicos y plurilingües, requiere de estructuras especializadas, que se deben construir a partir de la realidad de la población y con base en las necesidades identificadas por cada uno de los pueblos que la componen. El abordaje multiétnico, la construcción y la aplicación de instrumentos para hacerlo efectivo, es de suma importancia.

Las universidades de corte comunitarias, indígenas o interculturales, que aspiran a ser el puente entre el conocimiento universal, las necesidades y demandas de la población, son jóvenes en su proceso de construcción y se fundamentan en la innovación, la creatividad y la formación permanente de los que lo implementan. Por lo que necesitan de un proceso continuo de diálogo, negociación, incidencia y consenso para su fortalecimiento. Son procesos que toman tiempo y requieren del apoyo solidario de universidades hermanas, de sus gobiernos y de personas comprometidas con sus causas, pero también necesitan el apoyo solidario y la confianza de la cooperación externa para poder contar con el financiamiento necesario para su implementación con calidad.

Es preciso profundizar en el desarrollo de un enfoque educativo intercultural centrado en el enseñarse más que en la enseñanza, que no se base tanto en las disciplinas desconectadas, sino en una actividad cognitiva transdisciplinaria, capaz de dar cuenta de la complejidad que conlleva el proceso de aprendizaje en su conjunto.

Varias de las nociones, conceptos y categorías más fundamentales que se han creado desde las ciencias actuales, violentan, desestructuran e imposibilitan la autocomprensión desde lo propio. Siendo necesario, seguir avanzando en los espacios interculturales que den cabida hacia nuevas reflexiones, debates y discusiones que contribuyan a crear una nueva condición social del saber.

Resulta imprescindible ver de qué modo se da ese intercambio, no desde la variable del poder sino desde el punto de vista de las acciones para producir conocimientos de forma colectiva. Lograr la valorización endógena de las comunidades y a la vez, desarrollar las prácticas pedagógicas con la total conciencia, de que en las comunidades, el conocimiento implica una interrelación entre los saberes, la naturaleza, lo sagrado y un modelo de producción y consumo. Haciendo de la práctica académica un espacio de construcción del conocimiento que necesitamos para el desarrollo con identidad.

La firma de convenios para el desarrollo de procesos de acompañamiento y fortalecimiento institucional con universidades, organismos e instancias nacionales

e internacionales, son parte del proceso de empoderamiento de las autoridades comunitarias, universitarias, docentes y estudiantes.

Para un actuar pertinente, es necesario la revisión constante del contexto local, nacional e internacional para poder diseñar y brindar carreras que respondan a la realidad y necesidad de la población, y poder contar con el conocimiento necesario y pertinente para evitar ser una isla y poder influir en la reducción de pobreza.

Por lo que se debe analizar constantemente los perfiles de las carreras que ofrecen las universidades y el pênsum de las mismas, así como el rol y la práctica del o la docente. Asimismo, considerar que las comunidades sean realmente laboratorios para actividades prácticas, de investigación y de interés conjunto, contribuyendo a la formación integral del estudiantado.

Se requiere contar con docentes comprometidos con este tipo de universidad, que generalmente fueron preparados en universidades tradicionales con currículos convencionales. Deben estar en continua preparación desde procesos educativos propios, para poder ir formándose con otras metodologías y recursos didácticos, que posibiliten el empoderamiento y logren aportar al rescate y sistematización de los conocimientos ancestrales y dones, sin tener que sentir vergüenza.

Se debe seguir fomentando la creación y recreación de conocimientos, saberes y prácticas como tarea clave, la cual debe hacerse en el seno de la territorialidad y la organización social. Por otra parte, la oralidad propia de los pueblos, exige formas de registro que permitan que esos saberes ancestrales y actuales puedan ser compartidos por otras comunidades y pasen a formar parte de la dinámica tendiente a lograr construcciones más amplias, en interacción con otros conocimientos.

Es esencial recrear, rescatar, sistematizar, producir y construir nuevos conocimientos que contengan a los ya existentes y que sean marcos de referencia de la ciencia para el emprendimiento del desarrollo de los pueblos. Para esto es preciso abrir espacios para que se escuchen una amplia variedad y diversidad de voces, que difundan las distintas formas de vida y compartan las distintas maneras de ver el mundo dentro de nuestras aulas.

En este sentido, es importante la aplicación del consentimiento previo, libre e informado como parte fundamental de todos los procesos comunitarios, siendo la base para poder concertar acuerdos, definir prioridades, prever conflictos y la solución de los mismos; donde la comunidad se convierta en sujeto en su propio caminar y no en objeto de intervención.

La interculturalidad, perspectiva intercultural de género, desarrollo con identidad, educación propia, equidad, calidad, acceso, manejo sostenible, tecnología apropiada, son todos conceptos en continua construcción que requieren de diálogo, concertación y acuerdo desde el entendimiento de los mismos pueblos. Es importante comenzar a hacer visibles estas discusiones en foros, congresos, para cada día avanzar más hacia la formación de la ciudadanía intercultural y, por ende, en la construcción de países más justos, equitativos y orgullosos de los aportes de cada uno de sus pueblos.

Se requiere que tanto las universidades convencionales como las indígenas, interculturales y comunitarias profundicen en el diálogo de saberes, en los modos de producción de conocimientos, modos de aprendizaje, lenguas, historias, espiritualidad, visiones de mundo, respeto cultural y programas de interculturalidad, en los que las comunidades tengan un amplio protagonismo.

Como parte de la solidaridad, la colaboración y complementariedad entre las universidades interculturales e indígenas, es necesario hacer intercambios de docentes y estudiantes, como un proceso de fortalecimiento conjunto. Este intercambio debe servir también para la discusión y construcción conjunta de procesos formativos, que a la vez deben contar con la participación de líderes y lideresas indígenas y afrodescendientes y autoridades territoriales y de gobierno.

El modelo de universidad comunitaria intercultural, es relativamente nuevo y puede causar desconfianza en la calidad del servicio que brinda, al responder a otros tipos de criterios, principios, valores y características, por lo que su reconocimiento jurídico es muy importante. Es fundamental participar en los procesos de evaluación y acreditación, sean estos voluntarios o no, para poder competir sin reservas en las diferentes áreas del conocimiento.

Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad en conjunto con las universidades y los actores sociales deben construir un sistema de indicadores, criterios adecuados y apropiados que incluyan las particularidades de cada modelo educativo y tipo de universidad como su sistema y fundamento epistemológico y pedagógico en los procesos de evaluación para el mejoramiento continuo y la acreditación.

Es preciso un cambio de paradigma, donde los pueblos indígenas y afrodescendientes sean puestos en el centro de las estrategias, como actores y partícipes de su desarrollo. Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad en conjunto con las universidades comunitarias interculturales y los actores sociales deben construir

un indicadores que incluyan las particularidades de cada modelo educativo y tipo de universidad con su fundamento epistemológico y pedagógico en los procesos de evaluación para el mejoramiento continuo y la acreditación.

La evaluación de la calidad de las universidades y programas con y para pueblos indígenas y afrodescendientes deben propiciar los elementos pertinentes de mejora para el desarrollo con identidad, donde los pueblos tengan la posibilidad de vivir en armonía con el medio ambiente. En que la buena administración de los territorios y recursos naturales les genere beneficios, en que el ejercicio de autoridad les permita autodeterminar su destino, y en el que el respeto a los valores y derechos incluyendo culturales, colectivos económicos, sociales e institucionales de estos pueblos de acuerdo a su propia cosmovisión y gobernabilidad, se haga realidad.

Se precisa mantener una comunicación constante, por los diferentes medios existentes del modelo de universidad que se está impulsando, su rol e impacto en la sociedad y el conocimiento nuevo que se está construyendo. Debe haber un programa integral de divulgación, que de manera sistemática pueda ir compartiendo a los diferentes niveles y espacios la información sobre el conocimiento nuevo construido desde los pueblos, para ir cambiando los estereotipos ya formados por la población sobre los pueblos indígenas y negros.

Es fundamental seguir la incidencia sistemática en los diferentes espacios para hacer visibles los aportes de estas universidades a la nación y, a la vez, avanzar en la construcción de la ciudadanía intercultural que debe ser asumida por toda la población y no sólo por los pueblos indígenas y afrodescendientes, como lo ha establecido en los Congresos de Educación Superior CRES 2008 y 2018.

En general, se necesita promover y profundizar en una educación de carácter humanista, la cual debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales competentes que tengan impregnado el respeto y defensa de los derechos humanos, la lucha por la igualdad y la justicia social, el combate contra toda forma de discriminación, el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades y un fuerte espíritu de la unidad en la diversidad.

Los retos y desafíos son numerosos y los obstáculos abundan. Sin embargo, hay obras y acciones que nos muestran que esto es posible, que nos permiten vislumbrar que estamos en un camino que no sin errores, retrocesos y avances, vamos tejiendo la interculturalidad y caminando la palabra con los pueblos.

¡Muchas gracias!

Palabras de Agradecimientos por la Rectora Alta Hooker Blandford

A 23 años de Autonomía Regional y 25 años de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), realmente se ha visto, se ha sentido y se percibe como se articulan las diferentes instancias para hilar y tejer la interculturalidad con los pueblos.

En estos momentos quisiéramos agradecer a las diferentes representaciones que nos acompañan en esta actividad de celebración del Caribe nicaragüense y nos fortalece.

Nos acompañan los alcaldes de los municipios de Puerto Cabezas, Prinzapolka, Rosita, Siuna y Nueva Guinea: Henry Herman, Prodelina Bobb, Fermín Romero, Otilio Duarte, Claribel Castillo respectivamente, el compañero José Luis Solórzano, Secretario Departamental del territorio Las Minas y el compañero Jamil Zapata, Secretario Departamental de Bilwi, Waspam y Prinzapolka del Frente Sandinista. Nos acompaña también el Coordinador de Gobierno de la Costa Caribe Norte, el maestro Carlos Alemán.

El día de hoy, también tuvimos la oportunidad de contar con la presencia del Ministro de INPESCA, por toda la discusión alrededor de los ecosistemas. Tenemos presente al Sr. Eugenio Flores, presidente de la Asociación de Ganaderos de Las Minas, la Dra. Débora Ramos de la UNESCO-IESALC, la Dra. Mónica Montaña de la red EQUIMA, Lic. Leonel Góndola, representante de la juventud negra de ONECA.

Nos acompaña también, la presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua la Dra. Maribel Duriez, están nuestros hermanos del CSUCA el Dr. Guillermo Alvarado y el Dr. Francisco Alarcón, la mayor parte de los rectores y las rectoras del CNU, especialmente al rector de la UPOLI Norberto Herrera y su querida esposa Gloria, que todavía permanecen con nosotros y nosotras. Así como los rectores y miembros permanentes de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY) entre ellos: Pablo Ceto, rector de la universidad Ixil, diputado del Parlamento Centroamericano y recientemente candidato a la presidencia de Guatemala, René Benítez de la Universidad del Sur en México, Mario Fuentes rector de la Universidad Productiva de Bolivia Quechua, Lucelia Montenegro, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural de Colombia, del Cauca Colombia, Orlando Patiño y Luis Fernando Sarango de la Pluriversidad Amawtay Wasi del Ecuador, Libio Palechor miembro honorífico de la red por haber sido en su momento coordinador de la UAIIN, además es estudiante del Doctorado en Estudios Interculturales, Carlos Baca,

Marcia Mandepora, Benigno Calisaya miembros honoríficos de la RUIICAY, y los graduados de la maestría en Cosmovisión de buen vivir/vivir bien con énfasis en cambio climático, complementariedad y equidad.

Están los y las compañeras de SAIH Noruega, SEI SO FREI, Horizont3000 que participaron en todo el proceso con nosotros y nosotras.

Están todos y todas los miembros del Consejo Universitario de URACCAN, máxima instancia de toma de decisión de la universidad, donde participan el vicerrector general, el secretario general, las y los vicerrectoras de Recinto, representantes gremiales docentes, personal administrativo y estudiantes, la representante de los institutos y centros de investigación de la Universidad, 6 miembros de la asociación que forman parte de esta instancia colegiada en la toma de decisión donde la alcaldesa Claribel Castillo es parte de ésta instancia, pero también es miembro del Consejo Universitario del Recinto de Nueva Guinea.

Están presentes las y los directores de áreas, de institutos y centros de investigación, los y las coordinadores de las extensiones universitarias y de carreras de la Universidad, docentes y estudiantes de las diferentes carreras y los diferentes territorios. El Coro Ecuménico, que vinieron desde Bluefields, la reina de URACCAN, que recientemente fue electa Silgia Irene Valle Torrez.

Está también la Dra. Claudia Magallanes, los líderes estudiantiles de las universidades nacionales, dos edecanes de la UNAN Managua, Larry y Clarisa, que han estado con nosotros y nosotras.

Están presentes los comunicadores y comunicadoras interculturales de cada uno de los territorios, Rosita, Siuna, Bilwi, Managua, Nueva Guinea y Bluefields. También la comisión Afro de Bluefields, que nos presentaron una ceremonia espiritual afro, el Nine Night, que para nosotros fue algo muy impresionante.

Están con nosotros los compañeros y compañeras que forman la Comisión de Lucha contra la Violencia, Acoso y todo tipo de discriminación de cada uno de nuestros recintos y los médicos generales interculturales.

Quisiera culminar agradeciéndoles de todo corazón su participación y aportes en cada una de las actividades desarrolladas, que de manera general nos ayudan a seguir tejiendo la interculturalidad con los pueblos.

Declaración Final

Desde comienzos del siglo XXI hasta la fecha, la Educación Superior Intercultural, ha constituido una preocupación relevante en la evolución de la educación terciaria de América Latina y el Caribe. Como foco de atención, se ha estimulado la realización de conferencias, congresos, encuentros, debates, foros y cumbres temáticas a nivel internacional y regional. Donde se han formulado compromisos y tomado acuerdos significativos sobre la Educación Indígena y la Educación Afrodescendiente en general, con especial énfasis en el ámbito de la Educación Superior de ambas modalidades, en temas fundamentales como la diversidad étnica y cultural, la educación intercultural bilingüe, la espiritualidad y los modelos de gobernanza y participación.

Hoy, nosotras mujeres, nosotros hombres de pueblos afrodescendientes, indígenas, mestizos, blancos, del Sur, del Este, del Oeste, del Norte, representando a organizaciones de pueblos y nacionalidades, instituciones de educación superior, instituciones educativas propias, organizaciones e instituciones de cooperación, instituciones de aseguramiento de la calidad, con el permiso de nuestras mayores y mayores, de nuestras y nuestros ancestros, nos hemos reunido en minga, en las instalaciones de URACCAN Recinto Bilwi, Municipio de Puerto Cabezas, Región Autónoma Costa Caribe Norte, los días 26, 27, 28, 29 y 30 de Octubre del Año colonial 2019; para celebrar y reflexionar sobre el camino recorrido por URACCAN,

construyendo el modelo de universidad comunitaria intercultural y su proyección continental; con el lema “25 Años Tejiendo la Interculturalidad de los Pueblos”.

- ▶ Rememorando que los diversos pueblos con sus lenguas, culturas, cosmovisiones, espiritualidades y sistemas de relacionamiento, han logrado pervivir en el tiempo a través del uso de sus conocimientos, saberes, haceres y querer milenarios, con los cuales hemos logrado mantener viva a la Pacha Mama, Mother Land, Yapti Tasba, Madre Tierra y con ello, a nosotros mismos.
- ▶ Reafirmando que para nosotros, cada espacio: tierra, agua, fuego, aire y cosmos tiene vida y significados con los cuales se nos ha posibilitado caminar la palabra por distintas sendas y caminos para reafirmar nuestras identidades, culturas y espiritualidades.
- ▶ Refiriendo y recordando que, hemos venido resistiendo el embate colonial por más de 526 años, en los que se ha negado la existencia de nuestras instituciones propias, de nuestras filosofías, culturas, cosmovisiones, formas diferenciadas de construir conocimientos, donde se ha tratado de imponer formas ajenas a nuestras culturas, con lo que se ha desvirtuado nuestras identidades y formas de relacionarnos entre nosotros y la naturaleza. Que hoy, aún coexisten viejas y nuevas formas de discriminación por identidad, cultura, religión, lengua, género y discapacidades.
- ▶ Reconociendo que en este tejer de nuestras sendas, nos hemos juntado para que nuestros pensamientos y voces lleven la palabra a través del tiempo y espacio, para que tengan eco en personas e instituciones que nos acompañan para que los sueños de nuestras mayores, mayores, ancestras y ancestros de tener un mundo de convivencia y armonía intercultural, sean una realidad.
- ▶ Reafirmando que los caminos que hemos recorrido y que nos toca recorrer, son para construir procesos educativos que lleven a descolonizar el pensamiento, la razón y el ser, que conlleva a la construcción de sociedades más integrales, justas, equitativas, inclusivas, donde en los sistemas educativos nacionales se vayan reconociendo, visibilizando y reproduciendo nuestras historias, culturas, identidades y aportes al desarrollo de las ciencias y los diversos sistemas de conocimientos.
- ▶ Retomando el concepto de la interculturalización de la educación superior, como un medio para hacer visible y posicionar nuestras epistemologías como formas de humanizar las ciencias para el desarrollo de sociedades y ciudadanías interculturales.
- ▶ Reconociendo que los sistemas educativos, aún contienen la herencia colonial, impositiva y hegemónica, donde persiste el pensamiento positivista,

se dé la evolución hacia un modelo pluricultural, diverso y flexible en los procesos de aprendizaje, valorando el conocimiento de las y los estudiantes, dónde se dé la revalorización de los principios de la convivencia armónica, la paz y la diversidad.

- ▶ Señalando que, en nuestros caminos recorridos, hemos encontrado organizaciones, instituciones, personas que nos han entendido y que han querido caminar con nosotros los senderos de la educación superior intercultural.
- ▶ Reconociendo que existe una preocupación mundial desde los Estados y los Gobiernos por la educación, lo que se ve establecido en el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al hablar de educación de calidad para todos, pero que también en las Conferencias Regionales de Educación Superior llevadas a cabo en la Habana, Cuba en el año 1996, en Cartagena de Indias, Colombia en el año 2008 y en Córdoba, Argentina en el año 2018; se ha ratificado a la educación superior como un bien social, un bien público, y se ha señalado enfáticamente, que las IES deben de repensarse para atender la diversidad de matrices culturales que llegan a los espacios de aprendizaje en nuestras instituciones.
- ▶ Reafirmando lo que los decenios de pueblos indígenas y el decenio de los pueblos afrodescendientes, han señalado la necesidad urgente de asegurar que los pueblos puedan desarrollar sus propios sistemas educativos para fortalecer y revitalizar sus identidades, culturas y autonomías.

Declaramos

- ▶ Constituirnos en una plataforma continental y mundial que nos permita caminar la palabra en la construcción de un sistema educativo pluricultural que se nutra de los sistemas de conocimientos, culturas y procesos pedagógicos de los Pueblos indígenas y afrodescendientes.
- ▶ Hacer visibles nuestros sistemas e instituciones educativas propias en los marcos nacionales, haciendo énfasis en los procesos pedagógicos que parten de la lógica de la cultura, cosmovisiones y espiritualidades de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
- ▶ La importancia de incorporar la dimensión intercultural en todas las universidades, centros de educación superior latinoamericanas, en todas las funciones y ámbitos (académico, administrativo, pedagógico, organizativo y de gestión).
- ▶ La importancia de que los Pueblos indígenas y afrodescendientes creen sus propias instituciones de educación superior, sean estas Universidades u otras Instituciones comunitarias y que los Estados los apoyen de acuerdo a las normas de los convenios Internacionales vigentes que así lo exigen.

- ▶ La necesidad de que las universidades, tanto convencionales como interculturales, comunitarias, indígenas y productivas profundicen en el diálogo de saberes, respeto cultural y programas de interculturalidad, en los que las comunidades tengan un amplio protagonismo.
- ▶ Avanzar en criterios de reconocimiento, certificación, evaluación y acreditación universitaria, adecuados y apropiados para el establecimiento y continuo mejoramiento de la calidad de la educación intercultural, y si fuera necesario y pertinente, la generación de una instancia acreditadora, con criterios, indicadores y estándares específicos, adecuados a estos propósitos.
- ▶ Reafirmar los postulados de la CRES 2008 y 2018 respecto de que las políticas y las instituciones de educación superior deben contribuir proactivamente a desmontar todos los mecanismos generadores de racismo, sexismo, xenofobia, y todas las formas de intolerancia y discriminación. Así mismo, es necesario promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. De la misma manera, es ineludible reconocer y valorar las epistemologías, modos de aprendizaje y diseños institucionales propios de pueblos indígenas y afrodescendientes, comunidades campesinas y otras socioculturalmente diferenciadas.
- ▶ Desarrollar procesos de creación, recreación y reproducción de conocimientos, saberes, sabidurías y haceres que contribuyan a la plena visibilización y el respeto de los procesos comunitarios en el aseguramiento de la armonía natural, espiritual y social.
- ▶ Fortalecer las relaciones y socializaciones con redes e instituciones que trabajan en la temática de la reivindicación de los derechos colectivos de los pueblos.
- ▶ Hacer propias, las premisas de la CRES 2018 y su plan de acción, 2018-2028; para asegurar un sistema educativo universitario que conlleve al desarrollo con identidad, el buen vivir de los pueblos y la construcción de ciudadanías interculturales.

Dado en Bilwi, Puerto Cabezas, Región Autónoma Costa Caribe Nicaragüense, a los 30 días del mes de octubre del año colonial 2019.

Reconocimientos a la Universidad URACCAN por sus 25 años

A continuación, líderes y políticos regionales hicieron entrega de reconocimiento a la universidad por sus XXV años de funcionamiento.

Por parte del compañero **Jamil Zapata, Secretario político departamental de Bilwi, Waspam y Prinzapolka de la Costa Caribe Norte**, hace entrega de un reconocimiento a nuestra rectora Alta Hooker.

En nombre de la Secretaría Departamental del Frente Sandinista, para Bilwi, Waspam y Prinzapolka, queremos hacer un enorme reconocimiento a uno de los mejores partos que ha tenido la autonomía y que es URACCAN, un reconocimiento muy merecido por la formación que se está haciendo a todos los jóvenes que son el futuro de nuestra revolución aquí en la Costa Caribe, que es la autonomía. “La Secretaría Departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional de los municipios de Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka otorga el reconocimiento a la universidad URACCAN por estar cumpliendo 25 años al servicio de la Educación Universitaria con enfoque intercultural. URACCAN ha contribuido en la Costa Caribe a la profesionalización de los pueblos originarios, afro y mestizos. Dado en la ciudad de Bilwi a los 30 días del mes de octubre, año 2019”.

Compañero **Otilio Duarte, alcalde del municipio de Siuna**

Buenas noches a todas y todos hermanos que están hoy en esta trascendental actividad, cumpliendo 25 años y 32 de autonomía. Aparte es importante el reconocimiento de la familia de la Costa Caribe tanto sur y norte por tener y cumplir 25 años que parecieran pocos, pero cuestan y hoy en nombre del gobierno del poder de la familia comunal unida de la ciudad de Siuna, otorgamos el reconocimiento a la universidad URACCAN por sus 25 años de servicio educativo universitario intercultural en la Región Autónoma de la Costa Caribe Nicaragüense. Dado a los 30 días del mes de octubre del 2019. Entregamos este reconocimiento, el cariño, el abrazo y las felicitaciones para la universidad URACCAN y a todos su personal que labora a lo largo y ancho de la Costa Caribe, gracias.

El compañero **José Luis Solórzano, Secretario Político del sector Minero, Mulukukú y Paiwas**

Buenas noches, en primer lugar, felicitar a esta prestigiosa universidad URACCAN por sus 25 años y también nos unimos al reconocimiento, aprecio, cariño que le tenemos a esta universidad. Reconocemos el gran aporte que realizan en la Costa Caribe con la formación de nuestros muchachos. “La Secretaría Departamental del Frente Sandinista del Sector Minero, Mulukukú y Paiwas, otorga el presente reconocimiento a la universidad URACCAN por estar cumpliendo 25 años al servicio de la Educación Intercultural. URACCAN ha contribuido en la Costa Caribe a la profesionalización de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos. Dado en el municipio de Bilwi a los 30 días del mes de octubre de 2019”, Felicidades, rectora y a todos los compañeros de URACCAN.

Sr. Eugenio Flores, presidente de la Asociación de Ganaderos de Siuna

Buenas noches a todos, invitados especiales, rectores, a la doctora Alta Hooker de parte del gremio ganadero de Siuna, agricultores y productores. Le damos las gracias a la universidad URACCAN ya que nosotros como productores hemos sido beneficiados por esta universidad hace 25 años, ya que nosotros como campesinos y agricultores se nos hace difícil viajar tan largo a estudiar y buscar cómo salir adelante. Nosotros como ganaderos nos sentimos muy agradecidos y le entregamos este reconocimiento a la doctora Alta Hooker, a URACCAN. “La Asociación de ganaderos y productores de Siuna otorga el presente reconocimiento a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN, por su invaluable aporte al desarrollo autonómico regional con identidad en la Costa Caribe, a lo largo de estos 25 años institucional desde la formación de hombres y mujeres que fortalece la identidad de los pueblos. Dado en Bilwi, Puerto Cabezas a los 30 días del mes de octubre del año 2019, AGAPROSIU, Junta Directiva, gracias.

Compañero Carlos Alemán, Coordinador del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte

Quisiera invitar a la presidenta del Consejo Autónomo Regional del Norte para que entreguemos juntos este reconocimiento como gobierno regional autónomo. Lo hacemos por el trabajo que ha hecho URACCAN en estos 25 años, el esfuerzo que han hecho todos los docentes, personal administrativo, los rectores, directores de área, la rectora, todo el consejo universitario más los estudiantes, este esfuerzo y por tener esa misión de formar a los recursos humanos aquí en el Caribe, para fortalecer el proceso de autonomía y el desarrollo de esta región, gracias.

HIMNO URACCAN I URACCAN HYMN

Let us stand and salute with pride
 To all of those who have been our guides.
 URACCAN, URACCAN, this is our land
 URACCAN, URACCAN, our future is in your hands
 URACCAN, URACCAN, this is our land. Our future is in your hands.

Wan lampka ba tawa amisa
 Pyu saura nani tilara sin
 Kau ban aikuki asla kaia sa.

URACCAN, URACCAN, na wan tasbaya
 URACCAN, URACCAN, yauhka mihtamra sa
 URACCAN, URACCAN, na wan tasbaya, yauhka mihtamra sa

La autonomía estará aquí para la subsistencia
 Nosotros buscamos el control total de nuestra tierra.

URACCAN, URACCAN, ésta es nuestra tierra
 URACCAN, URACCAN, el futuro está en tus manos
 URACCAN, URACCAN, ésta es nuestra tierra
 El futuro está en ti.

Adi tingta kidi Mayang Ma salahki kau ki
 Kauyak sakki Mâ uidada kuihnin kidi

URACCAN, URACCAN, yak sauhkana ka
 URACCAN, URACCAN, yan ya tingma kauka
 URACCAN, URACCAN, yak saunakana, yan ya tingma kauka.

ANEXOS

Programa central: “Diálogo de Sentires, Saberes y Haceres”

Hora	Actividad	Responsable
Inauguración, martes 29 de octubre 2019		
2:30 – 3:00 p.m.	Inscripción de participantes	Comisión de Inscripción
3:00 – 3:30 p.m.	Ceremonia Espiritual	Comisión Afrodescendiente Luis Enrique Cuachiguango, guía Espiritual
3:30 – 3:45 p.m.	Himno de Nicaragua Himno de la Autonomía	Coro Ecuménico de URACCAN
3:45 – 4:00 p.m.	Palabras de Bienvenida	Dr. Enrique Cordón, vicerrector URACCAN Recinto Bilwi
4:00– 4:30 p.m.	Ponencia: “Las universidades comunitarias y su aporte a la visión holística del CNU y a la construcción del desarrollo con identidad del país”	MSc. Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU)
4:30 – 5:00 p.m.	Ponencia: “La Educación que soñamos y aspiramos en Abya Yala”	MSc. Luis Fernando Sarango, representante de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY)
5:00 – 5:30 p.m.	Ponencia: “El fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos desde el proceso de acompañamiento universitario”	Lic. Leonel Góndola, representante de la Organización Negra Centroamericana (ONECA).
5:30 – 6:00 p.m.	Ponencia: “El papel de las universidades comunitarias interculturales en el fortalecimiento de la Autonomía en el Caribe Norte”	MSc. Carlos Alemán, coordinador del Gobierno Regional de la Costa Caribe Norte (GRACCN).
6:00 – 6:30 p.m.	Ponencia: “25 años aportando al Buen Vivir de los pueblos indígenas y afrodescendientes Tejiendo la Interculturalidad con los Pueblos”	Dra. Alta Hooker, rectora de la URACCAN
6:30- 7:05 p.m.	Presentación del Documental: “URACCAN, 25 años Tejiendo la Interculturalidad con los Pueblos”	MSc. Yulmar Montoya
7:05- 7:35 p.m.	Entrega de la Orden del XXV Aniversario a SAIH, Horizont3000, SEI SO FREI	Dra. Alta Hooker, rectora de la URACCAN

Hora	Actividad	Responsable
7:35 – 8:35 p.m.	Acto Cultural	Artistas de la Comunidad Universitaria, de la Costa Caribe y de Abya Yala
Miércoles 30 de octubre 2019		
8:30 – 8:45 a.m.	Presentación metodológica del “Diálogo de sentires, saberes y haceres”	MSc. Nuria Gómez
8:45 – 9:30 a.m.	<p>Panel: Educación Superior Intercultural</p> <p>Calidad de la educación superior en contextos multiétnicos – Dra. Maribel Duriez, presidenta del CNEA.</p> <p>Indicadores interculturales de las universidades comunitarias de Abya Yala, Dr. René Benitez, representante de la Universidad de los pueblos del Sur de México, UNISUR.</p> <p>Armonización entre la universidad y la comunidad en la Centroamérica diversa, Dr. Guillermo Alvarado Cerezo, Secretario General del Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA).</p>	<p>Moderador: MA. Yuri Zapata Webb</p> <p>Relatora: MSc. Marbel Baltodano Baltodano</p>
9:30 – 10:00 a.m.	Preguntas y respuestas	Todos y todas
10:00 – 10:15 a.m.	Receso	Todas y todos
10:15- 11:00 a.m.	<p>Panel: Descolonización de la Educación Superior.</p> <p>De la descolonización hacia la educación liberadora, Msc. Sunniva HØiskar, Presidenta del Fondo de Asistencia Internacional de Estudiantes y Académicos Noruegos –SAIH.</p> <p>Retos y desafíos para la implementación y seguimiento de los planteamientos establecidos en la CRES 2018, Dra. Debora Ramos, Consultora Académica, UNESCO-IESALC.</p> <p>El papel de las universidades comunitarias interculturales en el proceso de acompañamiento a los pueblos de Abya Yala, Dra. Myrna Cunningham, Presidenta del FILAC.</p>	<p>Moderador: Dr. José Luis Saballos.</p> <p>Relatora: MSc. Sandra Rojas</p>

Hora	Actividad	Responsable
11:00 – 11:45 a.m.	Panel: Reflexión de la lengua indígena mayangna, Dra. Myrna Cunningham, MSc. Elizabeth Salomon, MSc. Demetrio Antolin Jacobo y MSc. Modesta Dolores.	Moderador: MSc. Eloy Frank Relatoría: Lic. Martha Garzón
11:45 -12:00	Preguntas y respuesta	Todos y todas
12:00 m.d. – 1:30 p.m.	Almuerzo	Todos y todas
2:00 – 3:00 p.m.	Mesa Temática 1 Interculturalización de la Educación Superior.	Moderadora: MSc. Letisia Castillo Gómez. Relatora: MSc. Sorayda Herrera Siles
	Mesa Temática 2 Descolonización y despatriarcalización para la transformación social desde la educación superior intercultural.	Moderadora: MSc. Bernardine Dixon Relatora: MSc. Socorro Woods
	Mesa Temática 3 Fortalecimiento autonómico de los pueblos desde la educación superior intercultural.	Moderador: MSc. Marcia Mandepora Relator: MSc. Gilberto Artola García
	Mesa Temática 4 25 años de Educación Superior Intercultural.	Moderador: MSc. Yader Morales Relator: MSc. Darrel Acuña
3:00 – 3:15 p.m.	Receso	Todas y todos
3:15 – 4:30 p.m.	Plenario: Presentación de resultados por cada mesa temática.	Moderador: MSc. Yulmar Montoya Relatoría de cada mesa temática.
Acto de Clausura		
5:00 – 7:00 p.m.	Himno de Nicaragua	Coro Ecuménico
	Himno de URACCAN	
	Reflexiones finales: Los desafíos de la Universidad Comunitaria Intercultural.	Dra. Alta Hooker Blandford, rectora URACCAN y coordinadora de la RUIICAY
	Lectura de la Declaración Final	MSc. Yuri Zapata, vicerrector general de URACCAN
	Cierre Cultural	Comisión de Cultura
	Himno de la Autonomía	Coro Ecuménico

Actividades Paralelas

Hora	Actividades	Responsables
Presentación del quehacer de la universidad, 29 y 30 de octubre 2019		
8:00 a.m. – 5:00 p.m.	Feria de libros, revistas y suvenires	MSc. Heidi Forbes y Dr. Oswaldo Hernández
	Producción de institutos y centros, laboratorios naturales y emprendimientos estudiantiles.	
	Feria gastronómica y de artesanías: se ofertan comidas, bebidas y artesanías de la Costa Caribe de Nicaragua y del país.	Lic. Ada Rodríguez
	Presentación de spots de saludos de actores claves en saludo al 25 aniversario de la URACCAN.	Equipo de comunicación y divulgación de URACCAN
	Divulgación de la Oferta académica 2020	

Comisiones de Trabajo

Comisión General: Responsables: Rectora Alta Hooker y Vicerrector Enrique Cordón. **Miembros:** PhD. Leonor Ruíz, Vicerrectora URACCAN Recinto Las Minas, MSc. Diala López, Vicerrectora URACCAN Recinto Bluefields, PhD. Eugenio Casimiro López, Vicerrector URACCAN Recinto Nueva Guinea.

Comisión Metodológica: Responsable: MSc. Nuria Gómez, **Miembros:** MSc. Nastaisha Downs, MA. Yuri Zapata, MSc. Sandra Rojas, PhD. William Flores.

Comisión de Inscripción: Responsable: MSc. Tania Rossman, **Miembros:** Lic. Teisy Allen y Lic. Ángela Valle.

Comisión de Comunicación y Divulgación: Responsable: MSc. Yulmar Montoya, **Miembros:** MSc. Marlon Peralta y comunicadores y comunicadoras de los Recintos.

Comisión de Protocolo: Responsables: PhD. Leonor Ruiz Calderón y MA. Yuri Zapata, **Miembros:** Larry López Sequeira y Clara Lechado Rios, UNAN Managua, MSc. Nastaisha Downs, Lic. David Paterson, Lic. Ivania Padilla.

Comisión de Logística: Responsables: MSc. Jalima Duarte y MSc. Danilo Rivera, **Miembros:** Lic. William Chow.

Comisión de Relatoría: Responsables: MSc. Letisia Castillo y PhD. Eugenio López, **Miembros:** Relatores y relatoras de las mesas temáticas.

Comisión Financiera: Responsables: PhD. José Luis Saballos y Lic. Elizabeth Meléndez, **Miembros:** MSc. Danilo Rivera, MSc. Jalima Duarte y equipo de contabilidad del recinto.

Comisión de Arreglo y Cultura: Responsables: MSc. Serafina Espinoza y Lic. Léster Molina.

Comisión de la Feria Intercultural: MSc. Heidy Forbes y Dr. Oswaldo Hernández

URACCAN

URACCAN

AÑOS

***"TEJIENDO LA
INTERCULTURALIDAD
CON LOS PUEBLOS"***

9 789996 423277

AUTON

LIBERTAD

SABIDURIA