

Conferencia Magistral en la XXVIII asamblea del SICAUS 2019

Auditorio Roberto González, Managua 21 de mayo 2019

© Copyright 2019. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua)
Todos los derechos reservados

Presentada en el marco de la XXVIII asamblea del SICAUS

MSc. Alta Suzanne Hooker Blandford¹

Rectora de URACCAN

rectoria@uraccan.edu.ni

*“El papel de las Universidades
Comunitarias en Nicaragua: BICU
y URACCAN y su vinculación con el
estado y sociedad”.*

Buenos días; compañeros, hermanas y hermanos centroamericanos. Es un gran honor para mí venir a compartir con ustedes un poquito del trabajo que llevamos a cabo en las Regiones Autónomas; tanto a nivel nacional e internacional, las dos universidades comunitarias interculturales, BICU y URACCAN de la Costa Caribe nicaragüense.

Quiero compartir mi ponencia en tres momentos, primero una breve premisa del contexto, ¿dónde estamos?, ¿qué hacemos?, ¿quiénes somos?, ¿En qué nos fundamentamos? para después ver los aportes al estado nicaragüense y a los diferentes pueblos que convivimos en las Regiones Autónomas.

Nosotros compartimos una historia diferente a la del Pacífico y la Costa Caribe nicaragüense. Nicaragua cuenta con una extensión territorial de ciento treinta mil trescientos setenta y cinco kilómetros cuadrados, de los cuales la Costa Caribe representa el 52% del territorio nacional. En ella conviven los pueblos indígenas, afrodescendientes que mantienen su propia lengua, su cultura, su cosmovisión memorias colectivas, organización social y justicia consuetudinaria.

¹ La Doctora Alta Suzanne Hooker Blandford, Rectora de la Universidad URACCAN electa por tres períodos desde el 2003 y concluye en el 2021, su destacada labor como rectora se puede expresar en el crecimiento, fortalecimiento e internacionalización del modelo de universidad comunitaria intercultural como un ejemplo a seguir de universidades con proyectos educativos, innovadores, incluyentes y respetuosos de la diversidad, así mismo, es importante mencionar su lucha incansable por la Inter culturalización de la educación superior en América Latina, lo que le ha hecho acreedora de premios como, Barauda en el 2010 por la Organización Negra Centroamericana (ONECA), de hondureños contra el SIDA, por su lucha incansable por la justicia social en defensa de la comunidad afro descendiente y por su ejemplo de perseverancia en la construcción de valores positivos para su comunidad, el Ojo de Plata, concedido por la UNESCO en el 2016 por su destacada labor en beneficio de la responsabilidad social, territorial y la inter culturalidad impulsada en América Latina, premio Embajadora de la Paz por promover la armonía internacional, la cooperación, la inter religiosidad, el diálogo y el establecimiento de una cultura de paz, el título honorífico Doctor Honoris Causa en filosofía de la educación, otorgada por la organización de las Américas por la excelencia educativa ODAE en el 2017, por enseñar por medio del ejemplo practicando sus dones y talentos ayudando a otros a descubrir los suyos promoviendo que esas virtudes trasciendan, a las familias e instituciones en beneficio colectivo, con ustedes la Dra. Alta Suzanne Hooker Blandford. Presentada por la Maestra Bernadine Dixon, el 21 de mayo del 2019.

Ahora, todos estos procesos de organización, justicia propia es lo que irradia el modelo de desarrollo de las regiones autónomas y es a lo que nosotros nos referimos como desarrollo con identidad porque está fundamentado, en cómo percibe cada uno de los pueblos el mundo.

También hay un marco legal de la Educación Superior intercultural; fundamentado en el convenio 169; que es un convenio internacional. Al igual como los Derechos de las Naciones Indígenas, plantea que la educación en estos pueblos debe ser dirigido por ellos; debe ser organizado por ellos y que debe responder a su propia manera de ver el mundo.

Esto es un reto grande; porque organizarnos; implica una apertura de todas las otras universidades. No es un proceso que podemos hacer solo con la Constitución Política de Nicaragua; que reconoce plenamente a todos sus pueblos en el año 1987, es una ley especial. Nuestro reconocimiento está a nivel de la constitución política, que en su artículo 181 establece el régimen de Autonomía de la Costa Caribe nicaragüense, pero también plantea que Nicaragua es país multiétnico, plurilingüe y multicultural.

Desde ahí, se reconoce la existencia de sus pueblos, con nuestra lengua, nuestra cultura y todo nuestro quehacer. ¿Cómo se refleja esto? como les decía; en la Constitución Política en su ley 181, establece la ley de autonomía, esta ley de autonomía es la que nos permite elegir a nuestros propios gobiernos regionales autónomos.

Tenemos dos Regiones Autónomas; el compañero vive en el sur, tiene su propio consejo regional autónomo que los dirige. Yo vivo en el norte que es la otra Región, tenemos nuestro propio consejo regional y también se diferencia en otras cosas que cada pueblo se organiza de manera diferente. Ahora estos consejos regionales autónomos les corresponden organizar todo el territorio; él 52 % del territorio nacional, para que responda a los intereses de estos pueblos.

En ese marco; BICU y URACCAN, desde 1990 que entraron los gobiernos autónomos, con la elección de los primeros gobiernos regionales autónomos, comenzamos a acompañarlos a diseñar su propio modelo de salud, su propio modelo de educación, su proceso de demarcación territorial, ¿por qué?, porque eso dice la ley, que el modelo de salud tiene que responder a la población.

¿Qué quiere decir eso?, que en nuestras regiones el médico tradicional, está a la par del médico occidental; que las enfermedades culturales tienen que ser reconocidas y atendidas en nuestros hospitales y puestos de salud. Que en la comunidad, el personal de salud preparado por el ministerio tiene que trabajar en coordinación con los médicos tradicionales, parteras y toda la organización comunitaria de salud.

Entonces, este modelo fue acompañado por las dos universidades: BICU Y URACCAN. Los dos gobiernos regionales aprobaron en una resolución regional, después hicimos incidencia para incluirla en la Ley General de Salud, así que la Ley General de Salud establece todo lo que es el modelo regional, aprobándola en su totalidad, de la misma manera hemos acompañado la construcción de nuestro propio modelo educativo que es el Sistema Educativo Autonomo Regional (SEAR). Esto quiere decir, que todos nuestros curriculum responden a ese modelo y se articula con el modelo nacional, no somos una isla, así nos organizamos de alguna manera y se articula a nivel nacional.

Tenemos nuestro propio sistema, que establece que todas nuestras lenguas son oficiales en regiones autónomas. Eso significa que, en nuestras aulas usamos nuestras lenguas, si el estudiante necesita presentarse mejor en su lengua, entonces él lo hace y la universidad le asegura la traducción de lo que él está diciendo, para asegurar ese proceso de entendimiento y aprendizaje.

También tenemos la ley de medicina tradicional, que es la que plantea quiénes son estos médicos tradicionales; muchas veces decimos médicos tradicionales y creemos que todos tienen el mismo conocimiento y no es así. Hay especialidades, entonces esta ley de medicina tradicional también habla de especialistas de la medicina tradicional.

Por ejemplo, hay también expertos de la medicina tradicional, la ley de medicina tradicional los cubre a todos y establece una parte muy importante, que los médicos occidentales y los tradicionales, deben aprender a hacer referencias y contra referencias entre ellos porque si no, dónde está el aprendizaje conjunto.

Ahora, ¿por qué surgen estas universidades comunitarias interculturales?, surgimos para evitar la

fuga de cerebros, el 52% del territorio caribe no tenía profesionales propios, los pocos que lograban salir de la costa, al venir al Pacífico a estudiar o con becas fuera del país generalmente, se quedaban fuera, no regresaban a las regiones. Todos nuestros profesores eran empíricos y nosotros podíamos ser o enfermeras o profesoras, ¿no es así? No había otra cosa que podíamos aprender. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es mi profesión? Soy enfermera, porque eso es lo que teníamos en la Costa Caribe.

También poder aumentar la capacidad administrativa en la región, contar con talentos humanos propios, que pudieran integrar en esa visión del desarrollo, las diferentes perspectivas de los diferentes pueblos, responder a la realidad y necesidad del contexto multi étnico.

Les explicaba, por ejemplo, lo de salud y los médicos que preparamos en la Costa Caribe, aprenden lo que saben los médicos occidentales, pero también aprenden a intercambiar con médicos tradicionales, porque si nuestro currículo no integra eso, entonces ¿para quién? y ¿para qué?, estamos preparando los médicos, si la mayor parte de la población que llegan a los hospitales y centros de salud, se enferman de otras cosas. Los médicos tienen que estar preparados para entenderlos y saber, a dónde hacen esa referencia y contra referencia.

Contar con programas de estudio que permita a la población fortalecer su identidad, la doctora Jilma, no me va a permitir mentir, muchas veces venían indígenas y negros de la Costa Caribe a estudiar aquí y no queríamos ni ser indígenas ni negros, nos comportábamos todos, como si fuéramos mestizos, hablábamos español, aunque nos enredábamos, pero éramos mestizos, entonces entrábamos de las Regiones Autónomas siendo indígenas y afrodescendientes y regresábamos siendo mestizos.

En este sentido; la idea es que cada uno podamos estar orgullosos de nuestra identidad, necesitamos revitalizar nuestra cultura, redescubrir los valores de nuestros ancestros, pero también sistematizar el conocimiento ancestral y endógeno.

Muchas veces los que son profesores, tienen que ver con aulas interculturales donde hay jóvenes, niños de las comunidades. Generalmente decimos, especialmente en preescolar y en la primaria, ¿por qué un niño de la comunidad llega al colegio cuando tiene

siete años, callado, no habla?, ¿por qué no conoce el español? lo primero que decimos es que ese niño es dundo, porque ignora el español, pero no sabe que ese niño ya sabe sembrar, ya sabe cosechar, ya sabe contar, que ese niño va al mercado y él intercambia, da cambios, porque él viene del conocimiento endógeno. La idea de estas universidades, es ir articulando ese conocimiento que trae el estudiante, ya en la universidad articularlo con el conocimiento ancestral.

Qué nos caracteriza como universidad comunitaria intercultural, precisamente la interculturalidad y ¿qué es la interculturalidad?, es el proceso de ir aprendiendo de la cultura de cada uno, de ir entendiendo cuál es esa cultura que nos diferencia, aprender lo que nos gusta de ella y lo que no nos gusta no lo tenemos que tomar, ¿verdad compañera?

Encontrar ese puente, que nos ayude a construir confianza, por ejemplo, Bismarck es mi amigo, pero para que Bismarck sea mi amigo, yo tenía que entenderlo, agarrarle confianza porque yo no sé, si lo que me está diciendo es cierto o no es. Igual él conmigo, eso no se gana de un día para otro, se gana cuando platicamos y yo me doy cuenta que no me está mintiendo, que no se está riendo porque hablo diferente, porque ahora mi español es muy bueno comparado a como hablaba antes. Entonces, todas esas cosas son procesos, de ir construyendo confianza para conocer al otro y caminar juntos de la mano, construyendo ese país para todos y todas, donde nadie se sienta diferente.

También está la perspectiva intercultural de género, generalmente nos gusta ir a decir que esta es la equidad de género, donde el hombre hace esto, donde la mujer hace esto, para nosotros debe ser desde una perspectiva intercultural. Las mujeres negras nos relacionamos diferente que las mujeres indígenas, las mujeres indígenas miskitos se relacionan distinto que las mujeres mayangnas, las ramas, las garífunas son afro, se relacionan diferente de las mujeres afro creole. Entonces todos esos son motivos de estudio para entender, cuál es esa relación y en base a esa relación comenzar a buscar el camino de construir de manera conjunta.

Porqué si no estoy imponiendo un modelo diferente y eso, lo único que hace, es confusión, porqué después va a decir que lo mío es malo, sin haber tenido el proceso de analizarlo, discutirlo y ver qué es lo que estoy haciendo mal, de la cultura y desde la cultura para concertar cambio. La espiritualidad de los pueblos,

aquí posiblemente ustedes nos han oído hablar muchas veces de que folklorizan nuestra cultura, lo han escuchado antes. Aquí en Nicaragua lo decimos, porque el palo de mayo es un ritual, pero cuando nos ven bailar, es como bien erótico, porque tiene muchos movimientos de cintura. Es un ritual a la naturaleza, a los espíritus que nos mantuvieron vivos durante todo el año; para la cosecha, para la lluvia.

Ahorita hemos estado en la zona norte sin agua, entonces ya comenzó el palo de mayo, pidiéndole a los espíritus el agua para la cosecha, para los pozos, está lloviendo y todo el mundo está bailando, entonces es un ritual, igual como la punta es un ritual de los garífunas ahí pasan toda la espiritualidad; sus tambores cada uno tiene un espíritu y uno lo ve cuando los muchachos cantan y tocan esos tambores. Entonces, nosotros hablamos de la participación de los sabios y sabias, ancianos, ancianas de la comunidad porque ayudan a compartir esa espiritualidad con los jóvenes y esos jóvenes si nosotros se los permitimos comparten esa espiritualidad en sus historias en las leyendas y en su manera de aprender.

En nuestro principio planteamos la autonomía universitaria, pero una autonomía amplia, porque para hacer la planificación estratégica BICU y URACCAN no la hacemos solos encerrados en nuestra universidad, si no que tenemos que ir a los gobiernos regionales autónomos a preguntarles qué quieren que hagan sus universidades, a los diferentes pueblos, a los líderes de la comunidad, porque no han ido a la universidad, pero tienen otro tipo de conocimiento y saben que cuando preparamos a muchachos en la universidad, saben que cuando llegan a la universidad como los respetan, después de hacer como un año todo un proceso de concertación; entonces, decidimos nuestros principios valores, ejes transversales.

La accesibilidad, lo vemos como una manera donde podemos tener las condiciones, para que cada uno de los pueblos puedan llegar y puedan entrar a nuestras aulas. ¿A qué nos referimos? nosotros llevamos todos los datos estadísticos por pueblos y ahí vemos que los pueblos indígenas casi no llegaban, los ramas y garífunas tampoco. Todo esto, tiene que ver con que no había secundarias en sus pueblos. Entonces, había que hacer, procesos especiales como escuelas de liderazgo, donde entran los que no han tenido el acceso, pero en tres años los preparas como bachilleres, a partir de ahí van a la universidad o regresan a la comunidad con otros elementos de liderazgo.

En el mapa de ubicación de la Costa Caribe de Nicaragua, lo que está en amarillo es la Región Autónoma del Norte y la Región Autónoma del Sur, aunque esos ya no son; sus nombres han cambiado. En el mapa anterior, donde dice RAAN es donde vivo yo, donde dice RAAS es donde vive el compañero.

De 20 municipios, nosotros estamos en 12 de ellos. Entre recintos y extensiones, en donde no podemos entrar hacemos programas para poder entrar a las comunidades. Ahí es, donde hacemos procesos de acompañamiento. La misión de nuestra universidad es formar hombres y mujeres para fortalecer la autonomía del territorio y de los pueblos, tiene que ser en base a su necesidad a su contexto y a su realidad, esa es la misión que nos identifica.

Ahora, ¿cómo nos vinculamos con el estado?, en el caso nuestro trabajamos con instituciones del gobierno nacional, que se encuentran en nuestro territorio, pero también trabajamos con otras instancias nacionales. En el caso de las Regiones Autónomas trabajamos con comunidades y trabajamos con gobiernos territoriales. Los pueblos afrodescendientes y los indígenas son dueños de sus territorios, así que son dueños de una gran cantidad de tierra que es más que solo tierra. Ellos se refieren a estos espacios como tierra y territorios, por qué, tiene que ver con esa biodiversidad que tiene vida, hasta las piedras tienen vida. Tiene que ver con la naturaleza que nos ha dado de comer, entonces por eso hablamos de tierra y territorio y los gobiernos regionales tuvieron que hacer el proceso de demarcación de estos territorios y ahí también BICU y URACCAN jugó un papel muy importante.

Tenemos un promedio aproximado de 16 mil hombres y mujeres que atendemos entre las dos universidades al año, pero también hay los que están directamente en la comunidad, donde hacemos diplomados comunitarios con compañeros y compañeras que no saben leer ni escribir. Entonces; esos son diplomados, para que estos compañeros y compañeras tengan más elementos para dirigir su comunidad y desde que abrimos nuestras puertas hasta ahora en la Costa Caribe, hemos entregado 13 mil 526 nuevos profesionales desde las diferentes áreas del conocimiento.

En cuanto a la vinculación con el estado y el acompañamiento comunitario, les explicaba de cómo hemos hecho con el modelo regional de salud. Ahorita, en el caso del sur, BICU y URACCAN estamos trabajando, diseñando la estrategia de comunicación

del sur y también lo estamos haciendo en el norte. También estamos elaborando la estrategia de comunicación del VIH y la malaria. La malaria se ha hecho epidémico, en el caso del norte sumamente grave. Entonces, hacemos las recomendaciones y las aplicamos de manera conjunta.

Hemos diseñado, con ellos la perspectiva intercultural de género, realizando investigaciones, que fortalecen el conocimiento del gobierno regional, les permite hacer una mejor dirección en el territorio. Por ejemplo, hacemos investigaciones del desarrollo comunitario desde la percepción del pueblo e investigaciones desde la perspectiva intercultural de género.

Esto no ha sido fácil, porque generalmente los estudiantes quieren educarse otras cosas que ven o que hacen otras universidades.

El acompañamiento a organizaciones indígenas y afrodescendientes. Ahora también hemos diseñado un método propio para poder investigar sin que los pueblos se sientan objetos, si no que se sientan sujetos de su propio desarrollo.

¿Qué quiere decir esto?, es acción participativa, pero con mayor permanencia en con todos los centros de discusión, concertación, diálogo y consenso. Es un proceso largo, pero es lo que empodera a la gente y permite avanzar hacia el cambio.

Trabajamos con el MEFFCA elaborando sistemas productivos. En este momento, la BICU tiene un call center, que es un trabajo con TELCOR, donde preparan a los jóvenes para atender a la población y a nivel internacional contestando, dando información y nosotros preparando a los jóvenes para los call center, los centros de innovación abierta, eso lo hacemos con TELCOR, todo lo que estoy diciendo es de las dos universidades.

También, articulamos con el MINED e INATEC, para asegurar los aspectos del sistema educativo autonómico, que estén inmersos desde un enfoque intercultural y desde una perspectiva intercultural de género. Acompañamos la elaboración del plan nacional del manejo de Tapir, que está en peligro de extinción. Ahora, también estamos trabajando fuertemente en los cayos miskitos y los cayos perlas.

En el caso de la región norte; con el huracán Félix todos los manglares, los arrecifes fueron destruidos. En estos momentos hay todo un proceso de siembra de

manglares, preparación de arrecifes y nasas plegables; porque también nos dimos cuenta de que; con el huracán una gran cantidad de nasas desaparecieron y se fueron con una gran cantidad de langostas porque no pudieron salirse. Entonces, las nasas plegables están preparadas para una emergencia, hay turismo científico. Hemos establecido la primera estación biológica de Nicaragua que está en el mar; en los cayos miskitos.

Otra parte importante y que trabajamos con mucha fuerza, es acompañar a los gobiernos territoriales con normativas de gobernabilidad, porque tener ahora papeles en la mano con un gran territorio, si no están preparados para dividir ese territorio entonces el conflicto es mucho. No hay manera de llegar a consenso, porque ya hay muchas otras cosas externas que están influyendo en la toma de decisiones, a como se venía haciendo de manera tradicional. Es fundamental tener nuevas normas de gobernabilidad, que les permita a los gobiernos territoriales indígenas ponerse de acuerdo. Los estudiantes hacen estudio sobre flora, mamíferos, aves, reptiles, peces que habitan los territorios indígenas.

Bueno, yo quiero terminar con dos cosas: Lecciones aprendidas en la construcción de un proceso horizontal y ampliamente participativo, dificulta el fortalecimiento de una sola universidad, porque al querer acercar la universidad a todo mundo, yo les decía que la BICU tiene sede, núcleo, ocho extensiones. Además de centros de investigaciones que están en diferentes lados. Igual; nosotros tenemos cuatro recintos, cuatro extensiones. Entonces, al estar dispersos en un gran territorio, hacerse sentir como BICU como URACCAN es difícil, es complicado, porque además cada uno de esos núcleos de esas extensiones se organizan de acuerdo con la cultura del territorio donde están ubicados.

Los docentes y personal administrativo, formados en universidades convencionales son poco sensibles al tratamiento intercultural. Nuestras infraestructuras son sencillas, porque el médico tradicional puede entrar y sentirse bien, compartir desde el empoderamiento y hacer uso de las diferentes lenguas, la revitalización de la cultura, el diálogo de saberes y hacer se nos consideran como universidades de pobres. Los saberes ancestrales no pueden ser tratados como contenidos ya que son aprendizajes activos. La colonización y la marginación dificulta el avance del tipo de universidad que soñamos y aspiramos.

Yo termino diciendo que el CRIC en el 2004, es la organización indígena del CAUCA Colombia dijo “en la interculturalidad encontramos, las herramientas para comunicarnos con otros espacios, por fuera de nuestras comunidades e impactar en las discusiones que se están dando”. La interculturalidad nos ayuda a establecer puentes que nos conectan a espacios políticos y sociales más amplios. Es una metodología que nos ayuda a profundizar nuestros vínculos y nuestros compromisos como miembros de la sociedad en general.

URACCAN planteó en el 2014, la Interculturalidad es concebida como un proceso permanente de construcción, establecimiento y fortalecimiento de espacios de diálogo, comunicación e interacción horizontal de doble vía, entre personas, comunidades y pueblos de diferentes culturas. Comprende el desarrollo de procesos de toma de decisiones conjuntas en igual de condiciones.

Su finalidad es la promoción y práctica de la equidad, el respeto, la comprensión, la aceptación mutua y la creación de sinergias para el establecimiento de sociedades inclusivas no discriminatorias y libres de racismo.

Yo quiero finalmente agradecerles su atención y decirles que URACCAN, no ha sido un proceso fácil, ninguno hemos sido expertos en construir universidades, nunca tuvimos esa experiencia, pero que las regiones autónomas lo necesitan y hemos puesto todo nuestro empeño, en hacer el mejor trabajo posible, entonces estamos buscando que nos apoyen en el proceso de estructuración.

Espacio de Preguntas y Respuestas

La doctora Romero agradece a la Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN por la conferencia, abre el espacio para preguntas y respuestas.

Dr. Mynor Cordón y Cordón: quisiera agradecer que nos haya hecho esa presentación, porque eso nos permite a nosotros, ir entendiendo cada vez más eso que se llama Extensión Universitaria, decía ayer que no es como se concebía al principio, no es prestar un servicio, no es una cuestión de altruismo, si no que es algo más profundo, como se vincula realmente la sociedad con la universidad, vamos a ver si tendremos éxito en este nuevo proyecto que vamos a presentar de ERASMUS que se llama INCIA, hemos pensado

que en ese consorcio de universidades europeas y centroamericanas para ese proyecto justamente BICU y URACCAN son los indicados y por supuesto también en el caso de Honduras tenemos la pedagógica, la UNA.

Me gusta mucho esto, yo soy médico así que nos entendemos, tuve la ocasión con mi amigo de siempre, el vice ministro de Guatemala y creamos el programa de “*Medicina tradicional y alternativa*”, incorporamos al personal a las actividades de salud, porque realmente había una competencia y como que el personal de medicina natural tenía que trabajar como escondido, haciendo el trabajo de salud de manera clandestina, cuando realmente hay conocimientos que son muy reales y llevar a la comadrona tradicional al hospital a que atienda a la paciente que ha venido atendiendo y que seguirá atendiendo después es lo mejor que podíamos hacer nosotros.

Hay que compartir saberes, ahí hay una gran cantidad de conocimiento que debemos aprovechar y no debemos llegar nosotros a querer enseñarle a la gente, sino aprender de ellos a eso se refiere la multiculturalidad, ese concepto no lo entendemos, entonces dónde está lo multi, inter, pluricultural, entender estos conceptos es importante, por eso hicimos un glosario de términos para saber de qué estamos hablando, ahora usted ha venido a decir algo más, que tenemos que hacerlo todos y yo pienso que poco a poco esa función que nos corresponde, podría ser la más importante función de nuestras universidades, la que vincula la universidad con la sociedad, muchas gracias y un abrazo.

Maestro Rubén Sinclair: Muchas gracias Doctora por su presentación, porque también nosotros, mi universidad que está en el nororiente del país, la Universidad Agrícola de Honduras, estamos ya en planes de gestionar una universidad en la mosquitia hondureña, entonces creo que se hará esa vinculación con ustedes, porque nos interesa el crecimiento que han tenido ustedes, hemos comenzado con algunos diagnósticos, me parece que en estos momentos es oportuno de hablar de algunas conversaciones con ustedes y quizás de algún convenio muy cercano, me interesó esa parte donde decía las lecciones aprendidas, donde decía “que la construcción de un proceso horizontal, ampliamente participativo dificulta el fortalecimiento de una sola universidad” me gustaría que ampliara ese tema por qué?

Responde la Dra. Alta Hooker: Voy a usar el ejemplo de URACCAN, nosotros tenemos un recinto en el sur donde la cultura más fuerte es el creole el afrodescendiente, en Bilwi la cultura es más indígena misquita, en Nueva Guinea es casi solo mestiza, en las minas, es mayangna y misquito.

Si uno es afrodescendiente por ejemplo uno siente lo afro, se vive lo afro, hasta en la manera de caminar se camina afro, cuando entra a Bilwi siente lo indígena misquito, fuerte y así a donde uno va, en dependencia de cuál es la cultura más fuerte eso es lo que se va sintiendo.

Acabamos de tener el Congreso de estudiantes, donde llegan representantes de todos nuestros recintos y extensiones, en este caso fueron a Bilwi que es misquito. Una muchacha de Nueva Guinea estaba juntos a un grupo de estudiantes molestos y fui hablar con ellos ¿Cuál es el problema? Y me dice "es que son racistas porque están hablando en su lengua" y le digo, claro esa es su lengua, eso es lo que vas a escuchar aquí.

Por eso URACCAN y BICU, enseña la lengua indígena para que puedan comunicarse, yo le dije a ella, me tienes preocupada tú, porque acabas de llegar a ese territorio netamente mestizo, por eso les dije que está un poquito diferente al resto. Nosotros mandamos ocho compañeros indígenas misquitos y mayangnas del Alto Wangky, -les digo- se imaginan cómo se sentían esos ocho muchachos, en medio de todos ustedes, que no hablan su lengua, que estoy segura que ni los vuelven a ver.

Cuando tiempo tienen de estar aprendiendo de la interculturalidad -qué quiere decir- que no hemos pasado del discurso en algunos casos, entonces uno diseña y organiza para una sola universidad, tomando en cuenta las diferencias, pero cuando esos diferentes se juntan con otro territorio, entonces comienzan a verse distinto. Es como si llega un profesor de aquí a una región, a un territorio afro o mayangna, ¿quién se siente discriminado?, el profesor mestizo y más si es un profesor cerrado, ¿por qué?, porque la gente habla en su lengua, entonces todas estas cosas dificultan que podamos entendernos todos y construir a como quisiéramos que fuera nuestra universidad, pero estamos en el camino.

Maestro Carlos Arias Mejía: Verdaderamente a mí me alegra escuchar esto, porque en definitiva esta experiencia es muy fuerte, es muy importante junto

con otras experiencias que están ocurriendo en la región, es la respuesta que verdaderamente estamos avanzando en temas educativos y en buena medida hacer un cambio sustancial de los enfoques, a lo largo del tiempo nos ha demostrado que no resuelve del todo los problemas.

Los pueblos indígenas son pueblos originarios y ellos tienen su idioma, eso hay que reconocerlo y que hacerlo sentir, cuando hablamos de lengua, hablamos de un poderoso que nos dice "vos hablas en lengua" y no es así él habla su idioma. Centroamérica está construyendo una cantidad de saberes a partir de su propia experiencia, cuando hacemos un recuento de cuánto estamos impactando en el territorio nos damos cuenta que no es correcto, sino que ir viendo esa realidad concreta que no estalla en la cara todos los días, viendo que sí y que no puede funcionar y eso hay que sistematizarlo muy bien y esa es nuestra fortaleza.

Centroamérica está en un punto, un tanto complicado en estos momentos, no sabemos qué rumbo va a tomar nuestra realidad, hay indicios muy claros que vamos a retroceder allá por los 70, pero en materia de conocimiento debemos de avanzar para contrarrestar esa situación.

Felicitarles porque creo que es una experiencia que puede ser retomada por otros pueblos originarios que pueden a la luz de esa experiencia construir su propia realidad.

Maestra Ivania Padilla: Buenos días, es un honor poder participar en este evento y que nos ha podido relatar la experiencia que tiene URACCAN y BICU, en cuanto al acompañamiento en el territorio de las poblaciones de la Costa Caribe. Nosotros en Honduras desde la Autónoma, estamos iniciando un proceso de acercamiento respetuoso con la cultura y las tradiciones indígenas, tenemos siete poblaciones indígenas.

En el marco del año internacional del rescate de las lenguas indígenas, la UNESCO declaró el año 2019, nosotros reconocemos que tenemos en peligro cuatro lenguas, en peligro de perder completamente todo tipo de información sobre ellas y hay aproximadamente cinco más que están en riesgo y nosotros conscientes de esto, estamos iniciando un proceso de revalorización de las mismas, pero obviamente por la falta de experiencia necesitamos conocer estos referentes y ustedes son uno de los referentes más próximos.

Acabamos de suscribir un convenio marco con la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en nuestro País, esta dirección que antes era una Secretaría o un Ministerio se ha visto reducida en el marco de las políticas nacionales, pero estamos tratando, aun con todas las limitaciones, de acompañar a esta dirección, tenemos programado para el próximo semestre impartir un diplomado en etnodesarrollo. Tratando de trabajar el desarrollo desde la cosmovisión de los pueblos, ese será uno de los elementos claves para contactar con ustedes, para conocer cuál sería la perspectiva de ustedes y cómo podríamos hacerlo de manera conjunta.

Entonces, yo humildemente solicitando a URACCAN y a BICU ese acompañamiento, nosotros haríamos los contactos necesarios, de parte de nuestras autoridades, para poder trabajarlos juntos, desde un enfoque apegado de respeto y de valorización de nuestra cultura y tradición, no a repetir y a transgredir esos elementos claves. Para nosotros su experiencia sería muy valiosa, desde ya nosotros sabemos que contamos con su apoyo, yo quiero decirle al resto del plenario que este diplomado, que sería un primer diplomado en este tema, también estaría a la disponibilidad, una vez que lo organicemos y podríamos impartirlo en otras universidades, si hubiera el espacio y la disposición del resto, para que pudiéramos tenerlo como un tema a nivel de otras universidades.

Dra. Alta Hooker: Agradecerles sus comentarios, decirles que me da mucha alegría ver que las universidades se están abriendo a esos conocimientos diferentes, volver a decirles que estoy hablando en nombre de BICU y URACCAN, hablé con tu rector y me dijo "que lo podía hacer" (Se refirió al delegado de BICU presente), entonces las dos universidades estamos dispuestos a compartir lo que nos interesa porque esa es una fortaleza de los pueblos, una vez más, muchísimas gracias el permitirme compartir con ustedes.

