

Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"EZEQUIEL ZAMORA"

LA UNIVERSIDAD QUE SIEMPRE

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL
ESTADO APURE

Programa de Estudios Avanzados
Doctorado en Ambiente y Desarrollo

**SABERES ANCESTRALES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE: UN
ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN COMUNIDADES
INDIGENAS APUREÑAS.**

Autora: Miriam C. Guzmán G.

Tutora: Dra. Saida Castillo

Elorza, marzo de 2021.

**Universidad Nacional Experimental
De Los Llanos Occidentales
“Ezequiel Zamora”
UNELLEZ**

**Vicerrectorado de Planificación
y Desarrollo Regional
Estado Apure
Programa de Estudios Avanzados
Doctorado Ambiente y Desarrollo**

La Universidad que Siembra

**SABERES ANCESTRALES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE: UN
ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN COMUNIDADES
INDIGENAS APUREÑAS.**

Trabajo especial de grado como requisito parcial para optar al título de
Doctor en Ambiente y Desarrollo

Autora: Miriam C. Guzmán

Tutora: Dra. Saida Castillo

Elorza, marzo de 2021.

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, **Saida María Castillo**, cédula de identidad N° 8.167.032, en mi carácter de tutora de la Tesis Doctoral, titulada: **SABERES ANCESTRALES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE: UN ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN COMUNIDADES INDIGENAS APUREÑAS**, presentado por la ciudadana: **Miriam C. Guzmán**, cédula de identidad N°12195745, para optar al título de Doctora en Ambiente y Desarrollo, por medio de la presente certifico que he leído el Trabajo y considero que reúne las condiciones necesarias para ser defendido y evaluado por el jurado examinador que se designe.

En la ciudad de Elorza, a los 20 días del mes de julio del año 2020.

Dra. Saida María Castillo

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
EZEQUIEL ZAMORA

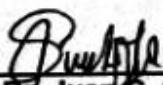
Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional
UNELLEZ-Apure

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS

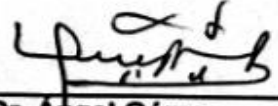
ACTA DE ADMISIÓN

En el Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional, siendo las 9:00 am, del día 22 de febrero del año 2021, después de haberse realizado la revisión respectiva a la Tesis Doctoral y en concordancia con lo aprobado en Resolución de la Comisión Asesora del Programa de Estudios Avanzados, CAPEA-VPDR/R/1730/2020, de fecha 10-02-2021, Punto N° 14, donde se designó el Jurado para la Evaluación de la Tesis Doctoral titulada "SABERES ANCESTRALES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE: UN ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN COMUNIDADES INDIGENAS APUREÑAS", bajo la responsabilidad de la doctorando: MIRIAN GUZMÁN, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.195.745, perteneciente a la III Cohorte del DOCTORADO EN AMBIENTE Y DESARROLLO, realizado bajo la tutoría del profesor Dra. Saida Castillo (UNESR) y los Jurados Principales, profesores: Dr. Juan C. Suárez (UNELLEZ) (Coordinador del Jurado) y la Dra. Luz Useche (UPTTT), decidieron por unanimidad y de acuerdo con las Normas existentes al respecto, ADMITIR la Tesis Doctoral presentada y fijar su defensa pública para el día 03 del mes de marzo del año 2021. Dando fe y en constancia de lo indicado, firman:

Dra. Saida Castillo
C.I N° V- 8.167.032
Tutora

Dr. Juan C. Suárez
C.I N° V- 18.145.814
Jurado Principal

Dr. Ángel Gómez
C.I N° V- 4.669.421
Jurado Principal

Sede del Programa de Estudios Avanzados, Calle Queseras del medio, Edificio UNELLEZ-VPDR
San Fernando, estado Apure.

Correo: estudiosavanzados@gmail.com Teléfonos: 0414-4500608

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
EZEQUIEL ZAMORA

Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional
UNELLEZ-Apure

PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS

ACTA DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE TESIS DOCTORAL

Hoy, 03 de marzo del año 2021, siendo las 01:00 pm, en la biblioteca de Estudios Avanzados del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" UNELLEZ – Apure, se dio inicio al acto de Presentación y Defensa de la Tesis Doctoral titulada **"SABERES ANCESTRALES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE: UN ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN COMUNIDADES INDIGENAS APUREÑAS"**, bajo la responsabilidad de la doctorando: **MIRIAN GUZMÁN**, titular de la Cédula de Identidad N° V- 12.195.745, perteneciente a la III Cohorte. Para la obtención del título de: **DOCTOR EN AMBIENTE Y DESARROLLO**, realizado bajo la tutoría de la profesora **Dra. Saida Castillo**. El Acto se realizó en presencia del Público asistente que atendió a la invitación formulada a tal efecto y de los miembros designados según **Resolución de la Comisión Asesora del Programa de Estudios Avanzados, VPDR/R/1730/2020, de fecha 10-02-2021, Punto N° 14**, respectivamente, todo de acuerdo con las normas vigentes aprobadas por la institución. El jurado decidió por unanimidad **APROBAR** la Tesis Doctoral presentada y otorgar mención honorífica y publicación por la relevancia del trabajo y el aporte al desarrollo de las comunidades indígenas. De conformidad firman la presente Acta en la Ciudad de San Fernando de Apure, a los 03 días del mes de marzo del año Dos Mil Veintiuno (2021).

Dra. Saida Castillo
C.I N° V- 8.167.032
Tutora

Dr. Juan C. Suárez
C.I N° V- 18.145.814
Jurado Principal

Dr. Angel Gómez
C.I N° V- 4.669.421
Jurado Principal

Sede del Programa de Estudios Avanzados, Calle Queseras del medio, Edificio UNELLEZ-VPDR
San Fernando, estado Apure.

Correo: estudiosavanzados@gmail.com Teléfonos: 0414-4500608

DEDICATORIA

Dedico este trabajo primeramente a Dios, ser supremo, y bondadoso, quien guio mis pasos, para que esta etapa de vida académica la culminara con éxito.

A mi familia, seres excepcionales que durante mi existencia me han brindado cariño, apoyo incondicional, alentado en todo momento mis iniciativas personales y profesionales

A mi madre, gracias madre mía por tanto apoyo en tus oraciones, padre por acompañarme en todo momento y su vez tener la paciencia que en mis, momentos cuando me sentía confundida me levantaste el ánimo.

A mis hijas verónica y Milena son el motivo para continuar preparándome académicamente y darle el ejemplo de continuar estudiando, mis sobrinos que con sus cuentos pícaros me apoyaron en todo momento

A hermanos míos siempre estuvieron conmigo en los momentos más difíciles de mi carrera,

A mi esposo gracias por tanto amor y apoyo incondicional en este nuevo logro alcanzado, mis compañeros y amigos en especial Néstor y Máxima sin ellos nada de esto hubiera sido posible

Miriam Guzmán.

AGRADECIMIENTO

Agradezco, este trabajo doctoral primeramente a Dios, que dio a su hijo unigénito, para que todo a aquel que en él crea fuera salvo y tuviese vida eterna (JN. 3:16).

A la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora por convertirse en el escenario de formación y brindarme la oportunidad de alcanzar estos estudios doctorales.

A mi tutora Dra., Saida María Castillo de Higuera, por el apoyo brindado como tutora y amiga en este transitar de mi vida académica.

Al Dr., Juan Carlos Suárez por los conocimientos brindados para la culminación de este producto final, de tal manera que cumpliera con las exigencias académicas y contribuyera con el desarrollo y el ambiental de nuestro país.

A la Dra. María Hernández, por su gran colaboración en la realización de mis pasantías.

A mi equipo de trabajo conformado por Néstor Pérez y Máxima García quienes siempre contribuyeron para que los trabajos asignados, se realizaran bajo un clima de compañerismo y amistad.

Miriam Guzmán.

INDICE GENERAL.

	p p.
LISTA DE CUADROS.....	viii
LISTA DE GRÁFICOS.....	ix
RESUMEN.....	Xi
INTRODUCCIÓN.....	1
EPISODIOS	
I CONTEXTUALIZACION DE LA REALIDAD EN ESTUDIO.	3
Interrogantes de la Investigación.....	6
Propósitos de la Investigación.....	7
Relevancia de la investigación.....	7
II HORIZONTE TEÓRICO REFERENCIAL.....	11
Investigaciones Previas.....	11
Constructos Teóricos.....	18
Teorías que sustentan la Investigación.....	22
Fundamentación Legal del estudio.....	29
III HORIZONTE EPISTEMOLÓGICO–METODOLÓGICO...	33
Consideraciones Epistemológicas.....	33
Consideraciones Metodológicas.....	34
Escenario de la Investigación.	38
Informantes Clave.....	39

	Técnicas de Recolección de la Información.....	
	Técnicas para la interpretación de la información.....	41
IV	CONTEXTO DE INTERPRETACIONES.....	55
	Síntesis del proceso de categorización.....	64
	Síntesis integral de los hallazgos.....	82
V	EDIFICACIÓN TEÓRICA.....	
	Saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas.....	89
	Fundamentación de la teoría.....	91
	Premisas que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas.....	98
	REFLEXIONES INACABADAS.....	112
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	116
	ANEXOS.....	119

LISTA DE CUADROS

CUADRO		pp.
1	Transcripción y categorización de las entrevistas realizadas a ciudadanos y ciudadanas seleccionadas como informantes clave, pertenecientes a las comunidades indígenas apureñas escenarios del estudio.....	56
2	Triangulación de fuentes (informantes clave) y teórica (Referentes teóricos).....	71
3	Triangulación de fuentes (informantes clave) y técnicas (observación participante).....	76

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO		pp.
1	Imagen digital de la comunidad “Manguito I”, Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.....	32
2	Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática Saberes ancestrales.....	65
3	Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática Importancia de Saberes ancestrales.....	66
4	Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática Prácticas económicas indígenas.....	67
5	Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática Desarrollo local en comunidades indígenas.....	68
6	Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática Economía social y comunidades indígenas.....	69
7	Holograma de la realidad estudiada.....	81
8	Fundamentación de la teoría saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas.....	98
9	Premisas, procesos y relaciones que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas.....	100
10	Premisa I, solidaridad activa con efectos productivos, procesos y relaciones que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas	102

11	Premisa II, Ecosistema justo y solidario de intercambios económicos en comunidad y relaciones que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas.....	104
12	Premisa III, Modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas.....	106
13	Premisa IV, Intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas	109
14	Premisa V, Sistema de eco practicas económicas del Saber-Hacer desde la ancestralidad que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas.....	111

**Vicerrectorado de Planificación y
Desarrollo Regional
Estado Apure
Programa de Estudios Avanzados
Doctorado en Ambiente y Desarrollo**

**SABERES ANCESTRALES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE: UN
ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN COMUNIDADES
INDÍGENAS APUREÑAS.**

**Autora: Miriam C Guzmán
Tutora: Dra. Saida Castillo
Año: 2021.**

RESUMEN

El propósito de este estudio doctoral versa sobre la construcción de una teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, con el mismo se pretende integrar la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfacen sus necesidades, la regulación de los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, autosuficiencia económica y la generación de un ecosistema justo y solidario en el cual se autorregulen los procesos de intercambios económicos indígenas. Entre las teorías que sustentan el estudio se encuentran; Teoría del Desarrollo sustentable Brundtland (1972), Teoría del Desarrollo humano de Sen (1990) y Teoría de Sistemas sociales de Luhmann, (1984) y La teoría económica comprensiva, planteada por Razeto (1994). Epistemológicamente se ubica en el paradigma postpositivista o interpretativo, orientado por el método etnográfico. El escenario de estudio, lo constituyen las comunidades indígenas del pueblo Pumé con asiento en el municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure, cada una de las cuales constituye una unidad económica, política y social. Los informantes clave serán 7 en total, ancianos y ancianas consideradas libros vivientes. Las técnicas de recolección de la información serán la entrevista semiestructurada y la observación participante, basando el análisis en los procesos de categorización, estructuración, triangulación y teorización. Entre los resultados esperados está la Interpretación de las categorías emergentes y la construcción de cinco aristas que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas Apureñas.

Palabras Clave: Saberes ancestrales, Desarrollo local sustentable, ecosistemas de economía social, comunidades indígenas

Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"EZEQUIEL ZAMORA"

UNELLEZ

LA UNIVERSIDAD QUE SIEMBRA

**Vice-Rector's Office for Planning and
Regional development
Apure State
Advanced Studies Program
PhD in Environment and Development**

**ANCESTRAL KNOWLEDGE AND SUSTAINABLE LOCAL
DEVELOPMENT: AN APPROACH TO THE SOCIAL ECONOMY IN HURRY
INDIGENOUS COMMUNITIES**

Author: Miriam C. Guzmán

Tutor: Dra. Saida Castillo

Year: 2021

SUMMARY

The purpose of this doctoral study is about the construction of a substantive theory about ancestral knowledge and sustainable local development as an approach to the social economy in indigenous communities, with which it is intended to integrate the diversification of productive activities through which indigenous people They satisfy their needs, the regulation of the economic exchanges of the community and the economic effectiveness of the ways of life, economic self-sufficiency and the generation of a fair and supportive ecosystem in which the processes of indigenous economic exchanges are self-regulated. Among the theories that support the study are; Brundtland Sustainable Development Theory (1972), Sen's Human Development Theory (1990) and Luhmann's Theory of Social Systems, (1984) and Comprehensive Economic Theory, proposed by Razeto (1994). Epistemologically, it is located in the postpositivist or interpretive paradigm, guided by the ethnographic method. The study scenario is constituted by the indigenous communities of the Pumé people based in the Rómulo Gallegos municipality, Apure state, each of which constitutes an economic, political and social unit. The key informants will be 7 in total, old men and women considered living books. The information gathering techniques will be the semi-structured interview and participant observation, basing the analysis on the categorization, structuring, triangulation and theorizing processes. Among the expected results is the Interpretation of emerging categories and the construction of five edges that configure ancestral knowledge and sustainable local development as an approach to the social economy in indigenous Apureñas communities.

Key Words: Ancestral knowledge, Sustainable local development, social economy ecosystems, indigenous communities.

INTRODUCCIÓN

Actualmente a nivel internacional y de manera particular en Latinoamérica, se está valorando en gran manera los enfoques del buen vivir, los modos de vida sustentables y el modelo comunitario de desarrollo sustentable desde la cosmovisión indígena. Desde esta perspectiva, los saberes ancestrales como epicentro de estos enfoques dan cimiento a diversos aspectos ecológicos, sociales, económicos y culturales, los cuales hacen posible que las comunidades logren la sustentabilidad y con ello recuperar y fortalecer las culturas tradicionales y las economías de subsistencia.

En este orden de ideas, los retos que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas para su sobrevivencia y calidad de vida, parten por combinar una visión integrada de sus saberes ancestrales y sus prácticas productivas en modos de vida sustentables en un intento para alcanzar el desarrollo local en el marco del ecosistema de economía social, abriendo nuevas perspectivas de sustentabilidad en estas comunidades. En este sentido, resaltan el manejo adecuado de sus recursos naturales y su conservación para las próximas generaciones, a partir del reconocimiento del territorio, la disminución de los conflictos socio ambiental, la autosuficiencia alimentaria, la diversificación de las actividades productivas y un intercambio económico regional equilibrado.

Por todo lo antes expuesto, construir una teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas es relevante en la medida que pretende integrar la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfacen sus necesidades, la regulación de los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, la autosuficiencia económica y la importancia de construir un

ecosistema justo y solidario en el cual se autorregulen los procesos de intercambios económicos de las comunidades indígenas.

Desde esta perspectiva, la estructura de la presente investigación se encuentra dada en episodios, en tal sentido, el episodio I, se describe la contextualización empírica de la problemática planteada, se identifican las interrogantes, los propósitos de la investigación, y la justificación del estudio, en el episodio II, se desarrolla el horizonte teórico referencial integrado por las investigaciones afines y sus aportes correspondientes, se describen las teorías correspondientes, los constructos teóricos y los fundamentos jurídicos que apoyan la investigación que se presenta en este documento.

Seguidamente en el episodio III, se describe el horizonte epistemológico-metodológico, el cual se ubica en el paradigma Pospositivista, bajo el método etnográfico el cual se asumirá siguiendo las fases respectivas. También contempla el escenario de estudio, constituidos por las comunidades indígenas del pueblo Pumé que tienen su asiento en el municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure, cada una de las cuales constituye una unidad económica, política y social. Las técnicas de recolección y análisis de la información propia de los estudios de corte cualitativo, así como la validez y fiabilidad del mismo.

En el Episodio IV, se recoge el contexto de interpretaciones de los significados develados de la información recabada, donde emergieron categorías y subcategorías de modo que se proporcionara una visión de cada una de ellas con la propia subjetividad como investigadora. Seguidamente, el Episodio V, recoge la teoría sustantiva sobre los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas apureñas propiamente dicha. En ella se visualizan las aristas teóricas que la conforman, los procesos y relaciones generadas en sus elementos. También se encuentra en este momento las reflexiones inacabadas del estudio. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.

EPISODIO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD EN ESTUDIO

En la mayoría de los países Latinoamericanos se ha evidenciado a través de los años la revalorización de saberes impregnados de ancestralidad propios de los pueblos indígenas y de una cosmovisión cultural que les ha permitido vivir en equilibrio con el ambiente a través de diferentes prácticas, que reconocen la interconexión y dependencia recíproca de todos los elementos que hacen posible la sustentabilidad del desarrollo y la vida, comprendiendo con ello su corresponsabilidad con el acontecer ambiental. Lo antes expuesto, permite sostener que los saberes ancestrales u originarios están referidos al conocimiento singular, tradicional y local que existe dentro de las condiciones específicas de mujeres y hombres que habitan en las comunidades indígenas de Latinoamérica.

Desde esta visión, los saberes ancestrales son construidos y reconstruidos en sus acciones, actividades cotidianas, expresadas en cuentos, canciones, danzas, mitos, creencias, rituales, lenguaje local, prácticas agrícolas, las cuales pueden ser compartidas vía oral, por modelado específico de los adultos y por medio de la cultura.

Desde esta perspectiva, Alcázar, citado por Castillo y Venegas (2016) sostienen:

Al incorporar los saberes ancestrales a un manejo agroecológico sustentable, se busca integrar cada saber tradicional en cada uno de los quehaceres del ser humano en la localidad, favoreciendo el manejo, uso y cuidado necesario de los recursos naturales, y la conservación de la biodiversidad...(p.3)

Lo antes citado, deja al descubierto la importancia de revalorizar los saberes ancestrales que se recrean en las actividades económicas de los pueblos y comunidades indígenas ya que éstas dirigen de manera eco sistémica su forma de trabajo, su vida, en la búsqueda del bienestar, eco

alimentación, y las relaciones productivas tanto en lo social, cultural, religiosa, así como de los modos específicos de apropiación material y simbólica de la naturaleza mediante matrices de racionalidad distintas donde se mantenga la pluralidad cultural y preservación de las identidades de los pueblos, bajo principios éticos requeridos en estos momentos como condición para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable a escala local y global.

Todo lo antes expuesto, conlleva a considerar la necesidad de rescatar los saberes ancestrales de las prácticas productivas del pueblo *Pumé* en aras de contribuir al desarrollo de tecnologías sustentables agroecológicas, las cuales cada día están más vulneradas por modos de pensamientos que amenazan la vida en el planeta, cercando la sustentabilidad del mismo y ocasionando serios problemas que tienen sus raíces más profundas en el desarrollo industrial tradicional, comercio, consumo, pautas de producción así como las relaciones económicas internacionales que subyacen y refuerzan las mismas.

Desde esta perspectiva, la aplicación de estos saberes ancestrales al desarrollo local de las comunidades indígenas pasa por considerar las actividades económicas como un ecosistema de relaciones que dan cabida a la economía social. Al respecto, Guerra (2012), sostiene que:

La economía social y solidaria, entendida como un conjunto de experiencias económicas fundadas en valores solidarios, ha dado lugar en los últimos años al surgimiento de nuevos actores (bancos éticos, organizaciones de comercio justo, empresas autogestionarias, empresas recuperadas, redes de productores orgánicos o productores artesanales, etc.) que sumados a los actores de mayor tradición (cooperativas, mutuales, asociaciones) caracterizan un sector específico de la economía a la par que un movimiento social de considerable dinamismo, sobre todo en países latinoamericanos y europeos.(p.73)

En este orden de ideas, una economía social está orientada a una forma diferente de producir, vender, comprar e intercambiar lo que necesita un grupo humano para vivir, sin explotar a nadie, sin ventajismo y lo más

importante sin destruir el ambiente. De tal manera que en este tipo de economía implica la presencia de un conjunto de valores como la solidaridad, cooperación, honestidad entre otros, que orientan la búsqueda del bien propio pero también el de los demás haciendo posible el fortalecimiento del grupo y por ende el desarrollo local con miras hacia la sustentabilidad donde los pueblos indígenas mantengan sus modos de producción y organización social.

En esta perspectiva el desarrollo local sustentable, según Kempt, citado por Castillo y Venegas (2016) plantea que;

... cada pueblo indígena posee una cultura específica y un territorio con ciertos recursos naturales y modos de producción que están estrechamente ligados a un medio ambiente específico. Su objetivo, frecuentemente reivindicado por los pueblos indígenas es, por tanto, desarrollarse a sí mismos y a su ambiente de forma autónoma y no necesariamente de acuerdo a los objetivos impuestos por otros, ya sean "crecimiento económico" o "desarrollo humano".(p.10)

Desde este contexto, el desarrollo local así planteado muestra la importancia que estos pueblos otorgan al acceso y control sobre sus propios recursos, a una participación mayor y más equitativa en la economía y toma de decisiones a nivel local, y a la posibilidad de determinar su propio proceso de desarrollo basándose en sus conocimientos y recursos tradicionales. De tal manera que, desarrollarse a sí mismos y a su ambiente de forma autónoma y no necesariamente de acuerdo a los objetivos impuestos por otros, demanda una participación incrementada y más equitativa en la economía y en la toma de decisiones lo que llevaría al empoderamiento de los pueblos indígenas y a la reducción de la pobreza al permitirles proteger sus propios recursos, aprovechar las oportunidades existentes y presionar a favor de nuevos mecanismos y recursos necesarios para desarrollar sus modos de producción y formas de vida.

En este orden de ideas, el desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas

permite a los pueblos indígenas protegerse de la explotación por otros actores como por ejemplo, de los efectos negativos de la utilización como fuerza de trabajo en unidades de producción privada y a la realización de actividades de desarrollo llevadas a cabo sin su consentimiento, y de su desplazamiento forzado cuando los intereses locales y regionales están en juego. También les protege de la exclusión económica y social, ya que les permite utilizar los recursos así como los derechos asociados para su propio desarrollo.

En relación con las anteriores implicaciones, la problemática que actualmente afecta las comunidades indígenas del estado Apure, comprenden el desarraigo cultural por un lado, visualizado en prácticas económicas foráneas, poca valoración de sus saberes ancestrales, escaso desarrollo económico interno, poca promoción y valoración de su trabajo artesanal, agrícola y de intercambio colectivo. Todo esto ha traído como consecuencia el desmejoramiento de su calidad de vida y en efecto, han pasado a formar parte de la población en condiciones de pobreza en el ámbito rural. Ante esta situación, se plantean las siguientes interrogantes:

¿Cuáles referentes teóricos fundamentan los saberes ancestrales, desarrollo local sustentable, y la economía social en comunidades indígenas?

¿Cuál es la visión de los actores sociales acerca del ser, saber, hacer y convivir en la dinámica de la economía social en la comunidad indígena “Manguito I” del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?

¿Cuáles categorías emergen acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?

¿Cuál es la estructura teórica acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?

Propósitos de la investigación

Propósito General

Generar teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, con base a la visión de los actores sociales inmersos en la comunidad “Manguito I” del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Propósitos Específicos

Indagar los referentes teóricos que fundamentan los saberes ancestrales, desarrollo local sustentable, y la economía social en comunidades indígenas.

Develar la visión de los actores sociales acerca del ser, saber, hacer y convivir en la dinámica del ecosistema de economía social en la comunidad indígena “Manguito I” del municipio Rómulo gallegos del estado Apure.

Interpretar las categorías emergentes acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Construir dimensiones y aristas teóricas acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Relevancia de la investigación

La relevancia de este estudio doctoral estuvo dada desde los siguientes puntos de vista; En lo Teleológico; se destaca la construcción de una teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, con base a la visión de los actores sociales inmersos en la comunidad "Manguito I" del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. Desde el punto de vista Gnoseológico; el estudio permitió abordar los procesos eco sistémicos de la economía social implicando los saberes ancestrales del pueblo Pumé con los principios del desarrollo local sustentable desde lo vivido por los actores informantes, en una relación dialéctica, fundamentada en un proceso formativo, dinamizador que permitió superar las debilidades ontológicas en cuanto a las demandas económicas y a las transformaciones que la realidad actual exige.

En este sentido, implica necesariamente la incorporación de los valores de sostenibilidad promovidos por la Carta de la Tierra, los cuales poseen un enorme potencial que asume la conservación del ambiente como el modelaje de una conciencia ecológica para el logro del vivir bien. Desde el punto de vista Ontológico; En este estudio se presenta la percepción de la investigadora y los actores informantes del fenómeno existente, haciendo énfasis en el enfoque holístico, percibiendo las emociones, ideas, sensaciones y situaciones que rodean la cotidianidad indígena desde sus saberes ancestrales una dinámica eco sistémica de relaciones de intercambio económico, justa, equitativa, y orientada al desarrollo local sustentable.

Desde el punto de vista Epistemológico; el estudio se asumió en el contexto del paradigma pospositivista. En el ámbito característico del enfoque interpretativo vivencial, por cuanto, las situaciones estudiadas permitió la producción de conocimientos descriptivos de las costumbres,

creencias, prácticas socioeconómicas, religiosas y comportamientos de las comunidades indígenas del pueblo Pumé, por lo que el resultado de la interacción que se dio entre la investigadora y el objeto o sujeto observado, a través de una dialéctica que se produce de una realidad socioeconómica y cultural propio de un modo de vida en comunidad. En consecuencia, la producción de conocimientos descriptivos coadyuvó en la generación de fundamentos y aristas teóricas sustantivas de los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social.

Desde el punto de vista Metodológico; este estudio referido a los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas apureñas, se inserta en el paradigma pospositivista, orientado por la metodología que rige los estudios etnográfico, aspectos estos que le imprime una relevancia social la cual procuró describir, comprender y explicar la dinámica de las actividades económicas y su diversidad en los grupos humanos en estudio, sus propiedades e interacciones.

En este orden de ideas, la dinámica metodológica signada por la incorporación de una cosmovisión indígena al desarrollo local sustentable, donde los saberes ancestrales dan importancia a la oralidad y a las practicas productivas, así como a la labor diaria precisa e indelegable se estos grupos humanos en sus comunidades, y en donde el contacto con la naturaleza, sus procesos cotidianos y la subyacente economía social que los envuelve, le otorgan una relevancia al estudio que abarca la imbricación entre diversidad eco sistémica, otredades culturales, sustentabilidad y justicia social. Todas estas impactadas material o simbólicamente por las consecuencias del cambio climático, y las modificaciones en la biodiversidad, configurando vías de sustentabilidad que posibiliten el acercamiento a una economía social que garantice una mejor calidad de vida para las comunidades indígenas y las futuras generaciones.

Desde el punto de vista Axiológico; construir teoría sustantiva acerca los

saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, implica un aporte axiológico importante, cada vez que contribuirá a la incorporación de los valores y principios, que le permitirán a las comunidades indígenas vivir a todos sin explotación del trabajo ajeno, que cooperan en la producción, intercambio, distribución de bienes y servicios, que compartan la propiedad de los bienes de producción, con especial énfasis en la reciprocidad, y a la distribución con tenencia igualitaria de los resultados, en un marco de desarrollo sustentable.

Desde el punto de vista Heurístico; lo novedoso del presente estudio está dado en los saberes ancestrales y sus implicaciones en la economía social, en sus prácticas, intercambios multirecíprocos, formas de organizar el trabajo autogestivo y asociado, así como en las actividades de reciprocidad, de autarquía de las experiencias propias de la cotidianidad indígena consideradas, y de espacios propicios para el intercambio de productos en el marco de estrategias cargadas de ancestralidad para extender los sistemas productivos locales más allá de los ámbitos tradicionales, en una práctica que procura posicionarse dentro de un ámbito de intercambio de bienes y servicios al interior de la comunidad que logran el fortalecimiento acercamiento a la economía social dentro del contexto local y regional de estas comunidades indígenas.

Desde el punto de vista Teórico, su importancia radica en la inserción en la línea de investigación Desarrollo Integral Rural, cuyo objetivo es aportar conocimientos para la solución de problemas relacionados con el desarrollo rural mediante el uso racional de las nuevas tecnologías y su acoplamiento con los saberes locales desde la dinámica de las actividades económicas y su diversidad en e interacciones e intercambios en los procesos de producir, consumir, y acumular con solidaridad, en buscando del deseado equilibrio ambiente-desarrollo.

EPISODIO II

HORIZONTE TEÓRICO REFERENCIAL

El horizonte referencial teórico que a continuación se presenta está dado por los elementos del planteamiento de la investigación, que ayuda a precisar y a organizar los diferentes conceptos y fuentes contenidos en la descripción del problema como medio seguro para lograr los objetivos propuestos en la investigación. De igual forma, constituye un cuerpo de conocimientos desde los cuales se inspiró la búsqueda de la información en el plano empírico. No obstante, tal como indica Vasilachis (2013), “Las referencias teóricas son otra fuente de información más, que emerge a medida que el investigador se adentra en el estudio” (p. 45). Así mismo se hace referencia a las investigaciones previas tanto internacionales como nacionales que se han realizado previamente a la presente investigación.

Investigaciones previas

Es relevante señalar, que toda investigación debe contar con valiosos aportes de estudios realizados con anterioridad que sirvan de sustento al mismo, de esta manera se dará solidez a la investigación. En este sentido, se revisaron una serie de estudio con un enfoque similar al problema planteado, en lo internacional y nacional. A continuación se presentan cada uno de ellos con la respectiva vinculación con el estudio doctoral en desarrollo.

En lo Internacional

En este ámbito, resalta la tesis doctoral de Estrada, (2018), quien realiza su tesis doctoral, la cual tituló; Soberanía del conocimiento Tradicional Indígena en la Amazonía Colombiana-El pueblo Andoke de Aduche. Dicha tesis plantea como objetivo general, teorizar acerca de la soberanía del conocimiento tradicional indígena en la Amazonia Colombiana. El estudio estuvo dirigido desde la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya. En tal sentido, la autora de estudio

sostiene que los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas Amazónicos han permitido el equilibrio y la preservación del medio ambiente, relacionándolos con aspectos culturales, sociales, ambientales, políticos, económicos e históricos que contribuyen en todo su conjunto al manejo adecuado de la biodiversidad y representan un valor estratégico en el desarrollo propio y en el de toda la humanidad.

En relación a la metodología empleada en este estudio, la misma se direcciona en un estudio etnológico, que comprende entre los estudios base una etnografía y la comparación constante de la información recabada. El escenario donde se desarrolló el estudio lo constituyó la región Amazónica colombiana, considerada como una zona estratégica y necesaria para el mundo por contar con una gran riqueza en recursos naturales; donde a la vez, se hallan sistemas auténticos tradicionales basados en mecanismos de gobierno y control aún no plenamente conocidos, sitios sagrados que representan centros de ceremonias y centros espirituales a los que se les debe gran respeto, ya que son parte importante de la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas.

Desde esta perspectiva indígena, y desde la condición de la autora como parte del pueblo Uitoto, la protección de los conocimientos tradicionales, la conservación, uso de la biodiversidad y la importancia de la diversidad cultural en la sociedad es fundamental para la preservación ambiental. Es por ello, que se consideran en el estudio componentes inherentes a estas comunidades porque tocan la vida misma, el ser y el sentir de los pueblos Indígenas. En este marco, la autora reflexiona sobre la historia, organización y manejo del medio ambiente del pueblo andoke de Aduche, como ejemplo de un pueblo que ha logrado su pervivencia cultural, garantizando por medio de sus conocimientos tradicionales, la conservación de la naturaleza y la cooperación con su actividad de producción propia sostenible.

De igual manera, se analizan las herramientas que fundamentan la protección jurídica del conocimiento tradicional indígena y factores que hacen parte de los espacios en la construcción de identidades dentro de naciones pluriculturales y multiculturales, como lo es en este caso, Colombia. Por último, entre los hallazgos de la investigación se desprende el tema de la soberanía y organización en la vida cultural, la protección de los espacios y prácticas comunitarias, como alternativas para la protección de la propiedad colectiva, la biodiversidad, el desarrollo local, la pervivencia íntegra de estos pueblos indígenas desde la fundamentación de una cosmovisión indígena y la construcción de herramientas que respeten y sean coherentes con dicha cosmovisión.

Respecto la vinculación con el estudio sobre saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, la investigación previa coincide en considerar que lo que está en juego es lo más valioso de estas comunidades, son sus conocimientos, lenguaje, su comprensión del mundo y de los fenómenos que nos rodean, en últimas el legado que permitirá a las próximas generaciones seguir reconociéndose como pueblos distintos, como pueblos indígenas, aspectos estos que motivaron el desarrollo del estudio que está en proceso, y en el cual, estos saberes ancestrales son el cimiento para el logro del tan ansiado desarrollo sustentable.

En este orden de ideas, se cita el estudio de Mendieta (2014), titulada; Acción colectiva y desarrollo local en municipios con población indígena Mazahua del estado de México ¿Una potencialidad ignorada?, la misma tuvo como propósitos por un lado explorar las potenciales de la cultura para incentivar la acción colectiva, y por el otro lado, a partir del seguimiento a organizaciones formales e informales se procedió a examinar la relación de estas organizaciones con el desarrollo local.

Metodológicamente, el estudio estuvo orientado por la etnografía, así como de la combinación de la teoría neo institucionalista y la praxis del

trabajo de campo, durante el cual se realizó observación directa de las organizaciones y el empleo de grupos de discusión como técnicas de recolección de información. Los resultados obtenidos fueron puestos a disposición de las organizaciones, a fin de que la información contenida en este análisis pueda ser de utilidad para fortalecer el trabajo con la comunidad y acercar la voz de la población objetivo a los actores colectivos.

Desde esta perspectiva, la autora en referencia, consideró la naturaleza formal e informal de las organizaciones, agrupando la acción colectiva en dos tipos: por un lado la tradicional, este tipo de acción colectiva consiste en formas naturales de asociación y cooperación, que regularmente pasan inadvertidas, precisamente porque la mayoría son informales, aunque están institucionalizadas en la cultura y han servido como vehículos para la reproducción cultural; por otro lado, ubicó la acción colectiva de los actores colectivos emergentes, considerando que la mayoría son formales y se reconocen como organizaciones, como en el caso de las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Organizaciones de Asistencia Privada y agrupaciones ciudadanas, que se han integrado paulatinamente al ámbito local.

En este entramado de relaciones entre actores colectivos, los actores conectan a las unidades territoriales o sistemas locales con diversas dimensiones territoriales multiseculares (regional, nacional o global), que influyen a su vez en las relaciones locales. Como resultado de la articulación entre lo local y lo global, los flujos culturales han propiciado múltiples efectos en el territorio; mientras algunos círculos territoriales se han visto favorecidos y registran cambios positivos, otra parte del territorio no ha logrado superar sus condiciones de pobreza y desigualdad, en consecuencia, la brecha entre territorios ganadores y rezagados continúa ampliándose.

Para seguir a los actores colectivos y su dinámica en la dimensión local, la autora utilizó la perspectiva teórica del neo institucionalismo, que muestra la profunda red de conexiones de las organizaciones con las instituciones y los individuos, de tal manera que se pudo identificar las sutiles estructuras

institucionales que funcionan como macro motivaciones de la acción colectiva, y que a su vez sostienen y reproducen el sector de las organizaciones.

Desde este orden de ideas, la tesis doctoral en comento, se constituye un antecedente importante en la medida que recoge la experiencia de la dinámica de los sistemas locales indígenas como una oportunidad para renovar y mantener el sentido de pertenencia con la comunidad, de los saberes ancestrales que conforman parte del estilo de vida, de las costumbres culturales y, por todo esto, constituye una capacidad endógena de las comunidades indígenas.

En este contexto, el estudio acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas tiene que ver con la preservación de esas costumbres y tradiciones que finalmente son recursos culturales porque contribuyen a fomentar el sentido de pertenencia, el reconocimiento y respeto a lo sagrado, el uso de la lengua materna, convirtiéndose en un ecosistema de biodiversidad que busca el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje al desarrollo local sustentable.

Otro estudio de carácter internacional, lo constituye el estudio de Boucher, F. y Riveros, A. (2017), los cuales realizaron un estudio titulado; Dinamización económica incluyente de los territorios rurales: alternativas desde los sistemas agroalimentarios localizados y los circuitos cortos de comercialización. En esta investigación se analiza la contribución de los Sistemas Agroalimentarios Localizados y los Circuitos Cortos de Comercialización a la dinamización económica incluyente a partir del estudio de seis casos de activación de recursos específicos en concentraciones de Agroindustrias Rurales con enfoque Sial, en territorios rurales de América Latina y el Caribe.

Con base al estudio se propone una definición sobre dinamización económica incluyente, destacando que esta dinamización económica

incluyente de los territorios rurales es un concepto en construcción. Los elementos que la definen están ligados a las acciones que permiten agilizar, activar y fortalecer los procesos de desarrollo económico de los territorios de manera incluyente. Los avances para entender esta dinamización cuentan con elementos de la economía industrial, distritos industriales (Marshall, 1890) y clusters (Porter, 1998), la economía territorial, las teorías de la acción colectiva y de las proximidades, y la gestión empresarial (Boucher, 2004). También el enfoque Sial es un elemento fundamental de la dinamización económica gracias a sus aportes al conocimiento de los procesos de activación tanto a nivel de las concentraciones de AIR como de gestión territorial (Boucher, 2016).

En este trabajo se entiende la dinamización económica incluyente como un proceso continuo de transformación de las estructuras sociales y económicas de los territorios rurales que crea nuevas alternativas económicas y proporciona mejoras en la calidad de vida, en especial en los grupos o territorios excluidos con base en la valoración colectiva de su propia identidad, de los recursos y activos específicos a disposición. En cuanto a los métodos se organizaron de la siguiente manera: Primero, se eligieron y estudiaron seis casos de procesos de activación con enfoque Sial realizados en cuatro países: México, Costa Rica, Ecuador y Perú. Segundo, se seleccionaron criterios a comparar dentro de un marco analítico de dinamización económica incluyente.

En este sentido, los criterios basados en la proximidad para el análisis de los CCC y la conformación de CTByS fueron: la proximidad social geográfica (física), que privilegia el acercamiento de productores y consumidores, y la proximidad de señales (a distancia) por información transmitida en marcas, etiquetas, comercio justo. Los criterios basados en los procesos de activación para analizar el aporte de los Sial a la dinamización económica (Boucher y Brun, 2011) fueron: 1) las problemáticas. Los problemas que inhiben o frenan la activación de un territorio, por ejemplo la

calidad sanitaria de los productos, el bajo nivel organizacional, la falta de competitividad, la competencia externa o las condiciones socio-económicas difíciles; 2) los recursos específicos en vías de activación, que pueden ser tipos de producto, saber-hacer local, prestigio y reconocimiento del producto o servicio, recursos territoriales, tierras de pastoreo, cultivo, paisajes, sitios históricos y/o arqueológicos entre otros.

Continuando con los criterios establecidos, el 3) lo constituye la organización, como existencia o ausencia de organizaciones de productores; el 4) la coordinación, como existencia o ausencia de una coordinación de actores a nivel vertical u horizontal; 5) el tipo de acción colectiva, ya sea estructural (creación de un grupo, asociación o cooperativa) o funcional (creación y gestión de marcas colectivas y/o sellos de calidad); 6) el signo de calidad, representado con “marca colectiva”, “denominación de origen”, o “indicación geográfica”; 7) los proyectos de activación, que hacen referencia tanto a la consolidación de los procesos de organización (acción colectiva estructural) como a la implementación de acciones colectivas funcionales que hayan permitido obtener una marca colectiva o un sello de calidad.

Seguidamente, los autores elaboraron dos cuadros comparativos a partir de la información de los estudios de caso. Uno para el análisis de las proximidades y otro para la comparación en los procesos de activación. Por último, fueron analizados los resultados buscando responder a la pregunta de investigación, y se obtuvieron las lecciones aprendidas que permitan avanzar en el conocimiento de la dinamización económica incluyente de los territorios rurales.

En cuanto al aporte o vinculación de este estudio con el que desarrollo acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas está dada en los recursos específicos en vías de activación, los cuales son establecidos en la investigación citada por los tipos de producto, saber-hacer local, auto organización y reconocimiento del producto o servicio, recursos territoriales,

tierras de pastoreo, cultivo, paisajes, sitios históricos y/o arqueológicos entre otros. En tal sentido, la proximidad social geográfica (física), que privilegia el acercamiento de productores y consumidores en las comunidades indígenas, así como las prácticas económicas solidarias que emplean desde la ancestralidad de sus saberes.

Nacional

En cuanto a los estudios previos de carácter nacional, se destaca la Tesis Doctoral el desarrollado por Suarez (2018), titulado: Saberes ancestrales indígenas: una cosmovisión transdisciplinaria para el desarrollo sustentable. El mismo fue presentado ante la Universidad Nacional Experimental de los Llanos occidentales Ezequiel Zamora, para optar al título de Doctor en Ambiente y Desarrollo. El propósito general de la presente investigación fue generar una cosmovisión transdisciplinaria de los saberes ancestrales indígenas para el desarrollo sustentable.

Entre las teorías que sirvieron de referencia al estudio destacan: Teoría Antropológica Cultural de Boas, Teoría Humanista de Maslow, Teoría del Desarrollo Sustentable de Harribey, Teoría Ecológica de Bronfenbrenner y teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. En lo metodológico el estudio se enmarcó en el paradigma post-positivista, con enfoque fenomenológico, utilizándose el método etnográfico, el escenario de estudio estuvo representado por cinco ancestros de comunidades indígenas de los municipios Pedro Camejo, Achaguas y Rómulo Gallegos del estado Apure, entre las técnicas de recolección de la información se implementó la entrevista semiestructurada y la observación participante, como técnicas de análisis de la información se utilizó la categorización, estructuración y triangulación.

De la realidad estudiada emergieron unas categorías y subcategorías que contribuyeron con el cimiento de una cosmovisión transdisciplinaria de los saberes ancestrales indígenas para el desarrollo sustentable, que recoge las premisas de lo formativo, cultural y social, económica, ambiental,

desarrollo sustentable y transdisciplinariedad que emerge de estas prácticas enraizadas en los pueblos originarios como formas de vida y de desarrollo cultural. Como puede apreciarse, este estudio guarda estrecha vinculación con el presente estudio doctoral en desarrollo en la medida que aporta conocimiento sobre las prácticas de estas comunidades que de generación en generación han actuado de manera eco sistémica, manteniendo una cultura ancestral de solidaridad y de integración en la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfacen sus necesidades.

En tal sentido, el aporte del estudio citado conlleva a considerar aspectos importantes de los saberes ancestrales indígenas que coadyuvan en la regulación de los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, autosuficiencia económica y la generación de un ecosistema justo y solidario en el cual se autorregulen los procesos de intercambios económicos indígenas producto de los saberes ancestrales y sus implicaciones en la economía social, en sus prácticas, intercambios multirecíprocos, formas de organizar el trabajo autogestivo y asociado, así como en las actividades de reciprocidad, de autarquía de las experiencias propias de la cotidianidad indígena consideradas cargadas de ancestralidad.

Otro estudio de índole nacional, es el realizado por Guevara, (2020) el cual se tituló; Fundamentos Ontoepistemológicos del conuco familiar como sistema de técnicas ancestrales para la transición hacia la sustentabilidad rural y ambiental. Dicho estudio, fue presentado ante la Universidad Nacional Experimental de los Llanos occidentales Ezequiel Zamora, para optar al título de Doctor en Ambiente y Desarrollo. El propósito general estuvo dado por la generación de fundamentos Ontoepistemológicos del conuco familiar como sistema de técnicas ancestrales para la transición hacia la sustentabilidad rural y ambiental, inmersos en las comunidades del eje carretero Biruaca-Achaguas del estado Apure.

De tal manera, que epistemológicamente el estudio se insertó en el paradigma pospositivista, cobijado bajo los métodos fenomenológico y hermenéutico, el escenario fueron unidades de producción ubicadas en las comunidades del eje carretero Biruaca- Achaguas, los informantes claves fueron 5 productores, a los cuales se le aplicaron criterios de selección, tales como tener conocimientos sobre el conuco familiar y las técnicas ancestrales aplicadas en ellos, ser personas de reconocida solvencia moral, años de experiencia como productores dedicados a la explotación conuquera, años residenciados en el escenario de estudio entre otros.

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, se utilizó la observación y la entrevista, sus instrumentos fueron un guion de entrevistas y un cuaderno de campo, las técnicas de análisis de la información se utilizó la categorización, triangulación, contrastación y la teorización. Los resultados alcanzados se configuraron en una serie de fundamentos que reconocen el conuco como patrimonio biocultural donde convergen técnicas ancestrales y se articulan saberes populares y se religan los conceptos sobre territorio, ecosistemas, biodiversidad, relación hombre-naturaleza, formas de uso y aprovechamiento sustentables, a la vez que se toman en cuenta los elementos cosmogónicos y simbólicos que establece el ser humano en su hábitat o territorio.

En tal sentido, esta aseveración integra cuatro componentes fundamentales en el plano ontológico como lo son; la Cosmovisión ancestral, vista como la manera en la cual las formas de vida de un grupo de personas han hecho posible una inserción al mundo en la cual, la relación con la naturaleza, lo sobrenatural, con su comunidad y por último con su territorio, tiene mucho que ver con un cuerpo de creencias acerca de la vida y la sociedad que devienen del legado de una tradición cultural milenaria, de la cual esos grupos sociales son herederos.

Desde esta perspectiva, la cosmovisión ancestral, como concepto integrador en la concepción del conuco como patrimonio biocultural, articula

diversos planos de la existencia, que dan un sentido y coherencia a una forma de vivir, de pensar, de trabajar la tierra a partir de los saberes y conocimientos indígenas en un territorio, comprendiendo su dimensión no solo física o material sino como organismo vivo e independiente, que necesita protección y respeto con la finalidad de su uso sostenible.

Es a partir de esta cosmovisión, que cada pueblo forja una identidad que está constituida por una memoria histórica, formas de organización social, sistemas productivos, estructuras políticas, normativas sociales y representaciones culturales particulares que generan relaciones humano-naturaleza-grupo social, en un proceso de convivencia entre diversos sistemas de conocimientos tradicionales que se ligan con la lengua y la cosmovisión reflejándose en modos de apropiación y manejo racional, amigable de uso de la naturaleza.

En este orden de pensamiento, el conuco como patrimonio biocultural se asienta ontológicamente en una Agricultura tradicional e indígena como modo de vida, tomando en cuenta que es él es resultado de la estrecha relación entre las formas de apropiación y de reproducción de la naturaleza, por lo que los conocimientos, la cosmovisión y la sabiduría de los agricultores campesinos y pueblos originarios constituyen la fuerza y el motor principal para la sustentabilidad y la conservación del ambiente y de la biodiversidad.

En torno a la idea anterior, la Agricultura tradicional e indígena como modo de vida, se convierte en esa práctica heredada que puede dar lugar a una transición hacia la sustentabilidad rural y ambiental, eso significa una lucha social para defender o reconquistar territorios en contra del modelo agro negocio de organizar un acceso adecuado a la tierra y al agua, resguardar guardar el control de semillas autóctonas, resistir contra la introducción masiva de los productos químicos y de los transgénicos, eliminar los intermediarios, crear redes horizontales de mercadeo y valorar los saberes y eco técnicas ancestrales, generar alternativas de arraigo de jóvenes y la feminización de la agro producción ecológica.

En este contexto, el respeto y Aprovechamiento cíclico de la naturaleza bajo la visión del conuco como patrimonio biocultural se asienta en las múltiples relaciones que sostienen la vida en la Madre Tierra dadas por lo que se conoce como las leyes de conservación de la materia y la energía, así como los nutrientes inorgánicos, orgánicos que ocurren. En este sentido, respetar y aprovechar la ciclicidad natural del ambiente es tratar bien, es cultivar la red de interconexiones que hacen posible la vida. Es decir, de lo que se trata es de no hacerle nada a lo cuidado, sino en prestar protección, amparar, albergar, para que los procesos biogeoquímicos se den con toda libertad y lo ocurran como tienen que darse.

Por lo antes expuesto, el Equilibrio biótico-eco sistémico con el paisaje intervenido culturalmente a través del conuco como patrimonio biocultural, permite la convivencia con la naturaleza en una relación caracterizada **por** el respeto de su capacidad de regeneración, vía cultivos orgánicos diversos bajo principios agroecológicos y de biodiversidad. En este sentido, la ciclicidad en los ecosistemas es una técnica ecológica que sienta sus bases en una serie de principios que son recogidos en el conuco familiar visto como un sistema de técnicas ancestrales, los cuales orientan la transición hacia la sustentabilidad rural y ambiental.

En este ámbito de ideas, el aporte de esta investigación al estudio sobre los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas apureñas, está dada en la estrategia de subsistencia y los valores de identidad asociados de las familias de agricultores campesinos e indígenas que luchan por su calidad de vida, en un panorama socioeconómico que les permite afrontar la crisis ambiental y preservar el ambiente natural como patrimonio biocultural.

Desde esta perspectiva, el aporte significativo lo representa la cosmovisión ancestral, la agricultura tradicional e indígena como modo de vida, el aprovechamiento cíclico de la naturaleza en los procesos productivos

y actividades económicas, así como el equilibrio biótico-eco sistémico con el paisaje intervenido culturalmente en los procesos económicos (Modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad). Por tal razón, estos aspectos se constituyen en premisas bien significativas para configurar el acercamiento a la economía social y por ende al desarrollo local sustentable, de las comunidades indígenas, epicentro de este estudio doctoral.

Constructos teóricos

Los constructos teóricos, para Briones (2007), "... se definen como propiedades subyacentes, que no pueden medirse en forma directa, sino mediante manifestaciones externas de su existencia, es decir, mediante indicadores".(p.24). Es decir, son el conjunto de conceptos, fundamentos y principios subyacentes que permiten una comprensión más clara de la realidad abordada. En este sentido, se presentan a continuación los análisis e interpretación de los Saberes ancestrales, Desarrollo Local Sustentable, y Economía social, sus implicaciones y caracterizaciones a la luz de diversas referencialidades teóricas.

Saberes ancestrales

Los saberes ancestrales en este estudio se fundamentan en concepciones diversas. Al respecto, Crossman y Devisch (2002) sostienen que este tipo de saberes o conocimientos prefieren llamarlo, sistemas de conocimientos endógenos y cosmovisiones, y los caracterizan en términos tales como holísticos y orgánicos, no-dominantes, no-manipulativos, no-mecánicos, sociales y pueblo-céntricos, y relacionales. En otra perspectiva, estos saberes proviene justamente de una sabiduría ancestral y de unas prácticas históricas de resistencia a la colonialidad, a la modernidad y al capitalismo global que prevalece hoy en día, siendo el capitalismo cognitivo una de sus formas más potentes de dominación histórica. En este sentido, estos saberes han sido desprestigiados, deslegitimados e incluso usurpados

y puestos en una jerarquía inferior como saberes de pueblos “atrasados”, “subdesarrollados” o “primarios”, y en el mejor de los casos han sido denominados como “folklore”. (Crespo y Vila, 2014).

En este orden de ideas, los pueblos y comunidades indígenas representan apreciables experiencias vividas que son recogidas de generación en generación configurándose en su cotidianidad, y son expresadas en formas y prácticas representativas de ver su entorno, la vida y desarrollo, de allí que convergen en su acervo cultural una serie de saberes que les hacen reconocer ante el colectivo social, convirtiéndose en una herencia milenaria de gran valor.

Al respecto, Tunubalá (2014) sostiene que: “Las comunidades indígenas también cuentan con una organización, un conocimiento válido y legítimo que responde a las necesidades propias” (p. 13), desde esta perspectiva, esos conocimientos propios de una cultura ancestral se convierten en un saber que es válido y reconocido no solo en el seno de las comunidades indígenas que lo han hecho parte de su vida sino por otros grupos sociales de diversas culturas en cohesión.

En este sentido, cada comunidad indígena posee una esencia originaria, que recogen sus cosmovisiones de vida, a esas formas peculiares, características y propias es lo que se denomina saberes ancestrales, los cuales en muchos casos carecen de explicaciones científicas válidas, pero que son el espejo de la idiosincrasia de los pueblos indígenas, de allí que Barongil y Otros (2013) los definan como: “... todos aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas y comunidades locales sobre las relaciones con su entorno y son transmitidos de generación en generación, habitualmente de manera oral” (p. 129). Las ideas señaladas por estos autores permiten comprender que el escenario donde están insertos los pueblos indígenas demarca su forma cotidiana de ver las cosas, siendo un legado de corte generacional que refleja su esencia y que pasa de una generación a otra desde la oralidad.

En tal sentido, considerar los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, parte por el reconocimiento de procesos de intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, autosuficiencia y la generación de un ecosistema justo y solidario en el cual se autorregulen los procesos de intercambios económicos indígenas, orientando de esta forma el desarrollo local y con ello la sustentabilidad de estas comunidades.

Desarrollo local sustentable

Antes de iniciar las concepciones de desarrollo desde diversas perspectivas, se resalta la postura epistemológica de la investigadora la cual asume una visión de desarrollo en función de los pueblos indígenas, para lo cual comparte el basamento de una filosofía holística, fundamentada a su vez en los valores de reciprocidad, solidaridad, equilibrio y colectividad, entendiendo que los seres humanos deben vivir dentro de los límites del mundo natural. Este enfoque holístico del desarrollo implica aspectos como cultura e identidad y en los derechos colectivos, la seguridad y un mayor control y autogobierno de las tierras, los territorios y los recursos. También se basa en la tradición, con respeto por los antepasados, pero asimismo es progresivo. Incluye sistemas sociales, culturales, políticos y espirituales.

Desde este contexto, Rivero (2014), expone que a través del informe elaborado en 1987 por la Comisión Brundtland, se definió el Desarrollo Sustentable, como “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades” (p. 1). En tal sentido, se destaca el desarrollo como proceso integral que demanda de los y las ciudadanos de un territorio el compromiso responsabilidad en el uso de prácticas económicas, políticas, ambientales y sociales patrones de consumo que promuevan la calidad de vida sin menoscabo de lo que le corresponde en ese aspecto a las generaciones futuras.

En este orden de ideas, la sustentabilidad se integra crecientemente a una teoría del desarrollo que se nutre: 1) de la complejidad social; 2) de su integración en sistemas ecológicos, con una retroalimentación mutua; 3) de la sinapsis entre las ciencias, los actores y los conocimientos, y 4) al anclaje territorial (Boisier, 2010) a este nuevo ánimo responde el llamado a integrar los sistemas agroalimentarios locales en una canasta territorial de bienes que incluye los servicios ambientales, las actividades de transformación industrial (artesanías, muebles, textiles, calzado, etcétera) que se encuentran en un espacio localizado (Pecqueur, (2001). Todo ello con la firme condición de preservar la diversidad, complejidad y el ecosistema que da sustento y que caracteriza al territorio.

De lo antes expuesto, se destaca que los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, intenta integrar los sistemas agroalimentarios locales en una economía solidaria, orientada a una trama compleja de relaciones económicas de bienes que incluye los servicios ambientales, y las actividades productivas tanto agropecuarias como artesanal enmarcadas en patrones de consumo propios de los saberes ancestrales que subyacen en ellas y que promuevan la calidad de vida, sin menoscabo de garantizar lo que le corresponde en ese aspecto a las generaciones futuras.

Economía social; Aproximaciones ontológicas

Hablar de economía social desde ciertas perspectivas etimológicas, es redundar sobre su concepto, ya que cualquier economía de hecho es social. Sin embargo, asumiendo el momento histórico y al transitar hacia una fase post neoliberal, esta definición de economía social cobra sentido y se convierte en una oportunidad para construir otra sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en

cada país y en el mundo, en la medida que estos se sintonicen con estos principios fundamentales de la humanidad.

Al respecto Coraggio (2011) sostiene que:

... la perspectiva de la economía social como transición a una economía centrada en el trabajo y no en el capital ofrece algunos principios-guía que pueden orientar las prácticas políticas de transformación dentro de una matriz de racionalidad reproductiva de la vida de todos, partiendo de que la experiencia de la producción consiente de que otra economía irá generando otra subjetividad aunque nunca habrá consenso total, por lo que la lucha cultural continua por la legitimación democrática del programa político será parte constitutiva de esa transformación.(p.19)

Como puede apreciarse, la economía social desde este enfoque se orienta a la construcción de relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la suficiencia más que la sola eficiencia y la calidad, sustentadas en el principio de la solidaridad. Desde esta perspectiva, se está en presencia de un nuevo paradigma dinámico de prácticas que requiere un entramado de conceptos que no puede meramente destilarse de esas prácticas, sino que debe nutrirse también de núcleos teóricos ya existentes, tensionándolos y reafirmando conceptos subvertidos por las teorías neoliberales.

En esta perspectiva, el encuentro de teoría y práctica va haciendo emergente de nuevos conceptos: economía sustantiva, principios e instituciones económicas, sostenibilidad, moneda social, economía popular, economía doméstica, economía mixta, economía del trabajo (en contraposición con la economía del capital), economía plural, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, sistema comunitario, territorio... Y la idea de atender a lo urgente encuadrado en un proceso de transición hacia Otra Economía, reconociendo y vigilando la institucionalización, por precaria que sea, de las nuevas prácticas económicas y, finalmente del Buen Vivir y el Vivir Bien (Coraggio, ob.cit).

Hacia una definición de economía social

Históricamente, la palabra “economía social” hace su primera aparición en 1830 por parte de teóricos y corrientes políticas, que colaboran a aumentar en mayor grado la confusión reinante al respecto, dada la lejanía que se toma frente a la economía política como categoría científica construida por Marx en el siglo XIX y que se descarta por razones propias de la ideología burguesa. Bajo esta perspectiva, se encuentra la ambigüedad de la “economía social”, al intentar ser asumida como concepto teórico de raigambre científica y no solo como palabra e idea; se presenta a continuación un acercamiento a las interpretaciones y usos que se hace del término y que a nuestro entender no la definen *per se*, por lo que vale la pena reconocer que solo se suman a la confusión existente en su definición.

A tal situación, se le agrega e este estudio doctoral el término de economía para referir una concepción que produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades, generalmente de base territorial, étnica, social o cultural y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites.

En este contexto, se pasa a discutir sus valores y principios transversales desde un “*punto de vista humanista*”, el cual se asume en su genuina identidad dentro de la economía, entendida como una ciencia social y humana. Al respecto, se apunta a plantear que su comprensión radica en su ética, más que en características metodológicas o epistemológicas y que asume los valores propios de la colectividad, llegándose a comprender su flexibilidad y adaptación en todos los campos científicos o disciplinares en que se quiera incursionar, para llegar a dar solución a las discusiones originadas en la economía tradicional en la que siempre se genera un gran debate ético en torno al alcance de la racionalidad económica y que quedan resueltos a los ojos de esta “economía social”: La disyuntiva eficiencia–equidad, el entendimiento entre lo público-privado (los bienes públicos), la

ética de las prácticas económicas y los criterios de desarrollo.(Cárdenas, (2014)

Teorías que sustentan la investigación

Las teorías que apoyan o sustentan la investigación, según Hurtado (2012), implica el sistema teórico que permite comprender y sustentar la investigación, independientemente de su tipo, todo estudio requiere de una fundamentación que permita hacer explícitas sus bases teóricas y de esta manera permitir sustentar y comprender la perspectiva o enfoque desde el cual el investigador parte, y a través del cual interpreta sus resultados. A continuación se detallan cada una de ellas.

Teoría del desarrollo sustentable (1972)

El Desarrollo Sustentable, tiene sus orígenes en el año 1972, en la publicación del Informe al Club de Roma, los Límites del Crecimiento: Un Informe del Proyecto del Club de Roma, sobre el predicamento de la humanidad, el cual señalaba la existencia de límites físicos al crecimiento, debido al agotamiento previsible de los recursos naturales y a la incapacidad global de asimilación de los residuos del planeta. En este sentido, Rivero (2014), expone que a través del informe elaborado en 1987 por la Comisión Brundtland, se definió el Desarrollo Sustentable, como “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades” (p. 1).

En virtud de ello, se deducen dos conceptos básicos: atención a necesidades y equidad transgeneracional. Es decir, que la generación actual no comprometa, ni maltrate el medio ambiente, como para impedir que las próximas generaciones puedan hacer lo mismo y que las futuras generaciones tengan la misma opción.

En este orden de ideas, la Teoría del desarrollo sustentable esta fundamentada en tres componentes que constituyen sus pilares básicos, según Rivero (op.cit), ellos son: componente económico, social y ambiental.

El económico, señala que las sociedades se encaminen por sendas de crecimiento económico, que generen un verdadero aumento del ingreso y no apliquen políticas a corto plazo que conduzcan al empobrecimiento a largo plazo”. El social referente a la equidad, que significa, asegurar que todas las personas tengan acceso a la educación y tengan la oportunidad de hacer contribuciones a la sociedad que sean productivas y justamente remuneradas, seguridad, derechos humanos y beneficios sociales, como alimentación, salud, educación, vivienda y oportunidades de autorrealización personal.

En relación al componente ambiental, se fundamenta en el mantenimiento de la integridad, y por tanto, de la productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el planeta. La Sustentabilidad Ambiental, requiere el uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la productividad de la naturaleza, ni la contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar humano, proponiendo el consumo limitado de los recursos naturales, disminución de la contaminación atmosférica, del agua y residuos sólidos e instrumentación de políticas que aumente el capital natural.

Desde este contexto, el estudio acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, recibe como aporte de esta teoría el mantenimiento de la integridad, y, por tanto, de la productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la infraestructura ambiental, el bienestar humano, proponiendo el consumo limitado de los recursos naturales y por ende la vida en el planeta.

Teoría del desarrollo humano, Sen (1990)

La teoría del desarrollo humano, que surge en la década de los noventa, tiene sus raíces en la preocupación que despiertan las críticas al enfoque economicista de los estudios del desarrollo y en la búsqueda por

integrar en el análisis los aspectos sociales de la población. Con ello se buscaba avanzar en la complejidad del análisis y rescatar aspectos esenciales como la equidad, la justicia y la libertad. Este enfoque crítico fue luego reorientado hacia lo social y lo ambiental, surgiendo una nueva visión del mundo que definitivamente desplaza la atención puesta en el crecimiento y la productividad.

De modo, que el desarrollo humano, se puede considerar una de las aportaciones más relevantes en el marco de las teorías heterodoxas del desarrollo y fue planteado y definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 1990. En este sentido, Amartya Sen (1981), uno de los principales defensores de esta teoría y principal colaborador del PNUD en la definición del Desarrollo Humano, argumentó, a principios de los años ochenta, que la causa de la pobreza no radicaba en la no disponibilidad de recursos suficientes sino en su falta de accesibilidad. Con ello, Sen, muestra una visión optimista acerca de la posibilidad de agotamiento de los recursos naturales.

En relación a la teoría del desarrollo humano, el pensamiento de Amartya Sen sentó las bases de la teoría del desarrollo humano quien propuso una concepción distinta para medir y abordar el desarrollo. El enfoque superó la visión economicista centrada en el tener (dinero y mercancías), por una visión holística centrada en el ser y hacer del ser humano (bienestar y capacidades) en el cual la participación de las instituciones juega un papel determinante en el desarrollo. De acuerdo con esta concepción teórica propuesta por Sen (2000), Picazzo (2011), define al desarrollo humano:

Como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutaban los individuos", donde "la libertad real está representada por la capacidad de las personas para conseguir varias combinaciones alternativas de funcionamientos que les permite en los entornos sociales, económicos, culturales, políticos y medioambientales que se encuentre, realizar cosas valiosas para ellos y sus familias (p.2)

Así, el objetivo del desarrollo, se relaciona con la vinculación de las libertades reales que disfruta la gente de una población determinada en donde las personas deben ser vistas como agentes activamente involucrados, en la construcción de su propio destino y no solamente como receptores. Esta concepción, le otorga al presente estudio de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, el fundamento del espacio de las libertades humanas, y constituye una de las libertades constitutivas básicas de las personas, la cual debe estar relacionada estrechamente con la cuestión de los derechos la justicia social y el ambiente.

Teoría de Sistemas Luhmann, (1984)

Esta teoría es presentada en la obra de este autor, denominada sistemas sociales, lineamientos para una teoría general, afirmando para ello que la misma se desarrolla de manera “poli céntrica y por ende poli contextual en un mundo y una sociedad concebidos acéntricamente” (p.11) preguntándose entre otras cosas ¿cómo un sistema se vuelve a sí mismo sistema? En este sentido Luhmann (1989), refiere que los sistemas se enlazan entre sí a través de operaciones propias que lo distinguen del entorno, de acuerdo a la ubicación del observador, el cual debe ser capaz de unir secuencias de la observación a la observación, es decir la operación a la operación lo cual le obliga llegar a la conclusión *autológica*, en el que está obligado a verse a sí mismo como un sistema pues de otro modo no podrá observar su propia observación.

En este orden de ideas, la orientación transdisciplinaria de la teoría de los sistemas de Luhmann (1984), otorga cimientos importantes al estudio, en ella hombre es considerado como parte del entorno y no como parte del sistema social, entendiendo que un sistema no puede existir sin su entorno, y que en desequilibrio es que los sistemas encuentran su estabilidad. Ello da pie a la autor referencialidad de los sistemas caracterizado por la producción

de sus propias operaciones reproduciéndose a sí mismo lo que a su vez indica que son autopoieticos.

Así mismo, Luhmann, considera que las organizaciones son sistemas sociales autopoieticos, en el seno de los cuales las únicas operaciones posibles son las decisiones, a pesar de que éstas son secuencias de acontecimientos que permiten la siguiente decisión, no puede hablarse de una finalidad de la organización a la que estarían subordinadas. Como sistema autopoietico, una organización tiene fronteras y elementos que no son datos objetivos sino productos propios de la organización. Asimismo, cualquier interacción constituye un sistema social, cerrado operativamente. Estos dos tipos de sistemas, la interacción y la organización, forman parte de la sociedad pero su suma no equivale a un sistema social global.

En este marco referencial teórico, los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, se avizora como un sistema que busca trascender la conciencia desde lo interno, hacia lo externo como vía para preservar la vida, cuyo cambio radica en la aprehensión de valores éticos que permeen el entorno de quien los promulga. Igualmente, la presente teoría guarda relación con la investigación, debido a que se considera que las comunidades indígenas son a su vez parte de un sistema político, social y económico, que requiere auto regenerarse considerando sus acciones particulares eco sistémicas, que la distinguen del entorno, pero que a la vez incidan sobre él, asumiendo a la comunicación como vía expedita para la comprensión mutua, que faciliten el establecimiento de intercambios de conocimiento, saberes y acciones corresponsables para afrontar y superar las emergencias a favor de una economía social que implica la ancestralidad de unos saberes hacia el desarrollo local sustentable.

Teoría Económica Comprensiva de Razeto (1999)

La teoría económica comprensiva, planteada por Razeto (1994) es el fundamento teórico que permite hacer lectura de los factores productivos, los

cuales permiten dinamizar la economía desde los aspectos social, económico, ambiental, político y cultural para posibilitar el buen desarrollo de una región. Los factores planteados por dicha teoría son trabajo, tecnología, medios materiales, gestión, financiamiento y factor comunidad o Factor C. El Factor Comunidad es un descubrimiento fundamental de la teoría razetiana, que le da una dimensión caritativa a la solidaridad. Al respecto, Razeto (ob.cit) sostiene que “El Factor Comunidad se define como la energía o fuerza de la solidaridad activa, con efectos productivos, que genera incrementos de la producción y la productividad en la medida en que esté presente en la empresa” (pág. 31).

Bajo la orientación de la Teoría Económica Comprensiva se acogen todas las experiencias y procesos de organización en forma de cooperativas, asociaciones mutuales, asociaciones de personas y colectivos, grupos comunitarios, organizaciones sociales y de carácter solidario, entre otras, que han desarrollado modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad (Razeto, 1994).

En este orden de ideas, la Teoría Económica Comprensiva también se constituye en referente para la construcción de la Economía de Solidaridad ya que plantea los desarrollos de dicha economía a partir de dos factores organizadores como lo son la comunidad y el trabajo. El primero, descubierto a partir estudios de tipo etnográfico realizados en 1989 en sectores populares de Santiago de Chile y de algunos países latinoamericanos, el segundo, conocido a través de la Economía Política clásica. A nivel general, la Teoría Económica Comprensiva permite analizar lo económico desde una perspectiva más amplia en las personas y comunidades (Razeto, ob.cit).

Como puede apreciarse, uno de los aportes más significativos de esta teoría es la redefinición del tema de los recursos, los factores y las categorías económicas, pues a partir de los aportes que brinda, posibilita no sólo entender y proyectar la economía en su conjunto, sino poder examinar, con detenimiento, asuntos como el Factor Gestión y el Factor Comunidad.

En tal sentido, el aporte que otorga esta teoría al estudio en desarrollo sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas está dado en la medida que se pretende generar conocimiento que permita integrar la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfagan sus necesidades, a la vez que puedan regular los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, y la importancia de construir un ecosistema justo y solidario de intercambios económicos de manera eco sistémicos en las comunidades indígenas. En tal manera que se introduzca la solidaridad en la economía en la teoría y en la práctica económica en un contexto social determinados.

Fundamentación legal del estudio

La fundamentación legal de un estudio según Hurtado (2012), está constituida por el conjunto de documentos de naturaleza legal que sirven de testimonio y soporte a la investigación que se realiza. Al respecto, en términos generales, Entre el basamento legal que sostiene el estudio doctoral sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, se contemplan la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley de artesanos y artesanas indígenas, la Ley Plan de la Patria, entre otras.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

La Constitución de República Bolivariana de Venezuela, es un documento vigente que contiene la Ley fundamental del país, dentro de cuyo marco deben ceñirse todos los actos legales, definiéndose como la carta Magna, la misma especifica en el Capítulo VII de los derechos económicos, particularmente en el artículo 118lo siguiente:

Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.

Con este artículo se quiere significar, la importancia del carácter social y participativo de la economía así como al acto cooperativo y solidario que ha caracterizado a los pueblos indígenas, en donde sus saberes y conocimientos son elementos de garantía de la sustentabilidad ambiental en pro de un ecosistema de economía social. En este orden de ideas, es pertinente lo establecido en el Capítulo VIII de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en su artículo 123, el cual sostiene que:

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y promover sus propias prácticas económicas basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio; sus actividades productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local sustentable.

Lo expresado en el artículo anterior, le otorga sustento legal al estudio doctoral, al garantizar la promoción de prácticas económicas propias, basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio como principios ancestrales indígenas. De igual manera, sus actividades productivas tradicionales pueden ser potenciadas a través de su participación en la economía social, vista ésta como ecosistema. A este respecto, los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable, constituyen una garantía de lo establecido en este artículo y por

ende de la preservación eco ambiental para una mejor calidad de vida en las comunidades indígenas.

Otro artículo que le da el fundamento legal a la presente investigación es el Artículo 184, *numeral* 3, En donde se establece que la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: “La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas”.

Ley de Pueblos y Comunidades indígenas (2005)

Esta Ley de Pueblos y Comunidades indígenas (2005), establece en el título I, de las Disposiciones Fundamentales y Capítulo I, Del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en su artículo 3; establece en el *numeral* 1; que los Pueblos Indígenas:

Son grupos humanos descendientes de los pueblos originarios que habitan en el espacio geográfico que corresponde al territorio nacional, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, que se reconocen a sí mismos como tales, por tener uno o algunos de los siguientes elementos: identidades étnicas, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y, sistemas de justicia propios, que los distinguen de otros sectores de la sociedad nacional y que están determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras. Así mismo, en el *numeral* 2; conceptualiza a las comunidades indígenas como grupos humanos formados por familias indígenas asociadas entre sí, pertenecientes a uno o más pueblos indígenas, que están ubicadas en un determinado espacio geográfico y organizados según las pautas culturales propias de cada pueblo, con o sin modificaciones provenientes de otras culturas.

Dentro de estos conceptos establecidos en esta Ley, el estudio doctoral sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, encuentra

asidero jurídico en el sentido de que son considerados grupos humanos con identidades étnicas, tierras, instituciones sociales, económicas, políticas, culturales y, sistemas de justicia propios que está ubicadas en un determinado espacio geográfico y organizado según las pautas culturales propias de cada pueblo, con o sin modificaciones provenientes de otras culturas. Estas características, ubica a las comunidades indígenas apureñas como determinados a preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras sus saberes ancestrales y sus prácticas de autodesarrollo con sentido de sustentabilidad local.

De igual manera, este Art. 3, en su *numeral 14*. Refiere las Prácticas económicas tradicionales como aquellas realizadas por los pueblos y comunidades indígenas dentro de su hábitat y tierras, de acuerdo con sus necesidades y sus patrones culturales propios, que comprenden sus técnicas y procedimientos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, sus formas de cultivo, cría, caza, pesca, elaboración de productos, aprovechamiento de recursos naturales y productos forestales con fines alimentarios, farmacológicos y como materia prima para la fabricación de viviendas, embarcaciones, implementos, enseres utilitarios, ornamentales y rituales, así como sus formas tradicionales e intercambio intra e intercomunicaría de bienes y servicios.

Como puede apreciarse, las comunidades indígenas dentro de su hábitat y tierras, tienen un legado de saberes ancestrales propios que comprenden una diversidad de técnicas y procedimientos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que han hecho posible de forma milenaria aspectos fundamentales que sirven de base para el desarrollo local sustentable hacia una economía social en el marco de una gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural.

En este orden de ideas, esta Ley de Pueblos y Comunidades indígenas (2005) también ofrece fundamentación legal a la tesis sobre los saberes

ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas en el Art. 5, referido a la Autogestión de los pueblos y comunidades indígenas, ya que el mismo establece:

...el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas; su identidad, cultura, Derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión; protección de sus conocimientos tradicionales; uso, protección y defensa de sus tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural.

Desde esta perspectiva, el acercamiento a la economía social en comunidades indígenas y el desarrollo local sustentable se apropia de las formas de vida, de sus prácticas económicas y cosmovisión, así como de la revalorización de sus conocimientos tradicionales, lo cual coadyuvará en el impulso de nuevas formas de organización de los medios de producción, y estimular la generación de un tejido productivo sustentable enmarcado en la revalorización de los saberes ancestrales inmersos en la cotidianidad de las comunidades indígenas apureñas.

Ley del Artesano y Artesana Indígena (2010)

Esta Ley es considerada un fundamento legal en el estudio sobre los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social, en cuanto a que la artesanía se constituye en una de las actividades económicas más importantes, ya que a través de ella se generan los principales intercambios de la dinámica económica social que se lleva a cabo en estas comunidades indígenas apureñas. En tal sentido, la presente Ley del Artesano y Artesana Indígena (2010), señala en su artículo 4, lo siguiente: “Se declara como patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, toda manifestación cultural expresada mediante obra o producto artesanal elaborado por los artesanos y artesanas indígenas”.

De allí, que la artesanía es una de las prácticas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas que les ha favorecido desde el punto de

vista económico, convirtiéndose en el principal producto de intercambio cultural y económico, lo cual de manera recíproca y solidaria han permitido su subsistencia por la variada gama de productos generados desde materia primas provistas por el ambiente, conservándolo de manera respetuosa y extrayendo lo esencialmente necesario para elaborar sus productos. Entre estos materiales se encuentran; semillas, fibras, hojas, madera, plumas, azabache, barro/arcilla entre otros.

En este ámbito de consideración de la artesanía como patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, la presente Ley, otorga un asidero jurídico que hace posible el desarrollo de una economía social impregnada de saberes ancestrales, de tal manera que contribuya al desarrollo local sustentable de estas comunidades indígenas desde un conjunto de aceres de carácter económico que van desde la elaboración de utensilios de cocina como: tazas, tinajas, vasos, jarrones; hasta prendas y accesorios, collares, pulseras, tobilleras, entre otras. Así como también destacan algunas prendas de vestir como: alpargatas, sombreros, además de los tradicionales chinchorros, mapires, bolsos, harina de chiga (producto alimenticio), casabe y muchos más. Todo ello en un sistema de prácticas económicas del Saber-Hacer artesanal desde la ancestralidad.

Ley Plan de la Patria (2019-2025)

La investigación encuentra fundamentos relevantes en el Plan de la Nación para el periodo 2019-2025, en el cual la contradicción central a asumir, resolver y desarrollar, en conjunto con las demás dimensiones de la sociedad, es la económica. En este sentido, todos los esfuerzos están direccionados a derrotar la guerra y alcanzar la paz económica. Esto permitirá liberar las fuerzas productivas de la sociedad, democratizarla economía y generar las bases económicas y financieras para la transición humanamente gratificante al socialismo, y con ello asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de

estabilidad política” para nuestro pueblo. Así como en el objetivo nacional, el cual demanda propulsar la transformación del sistema económico en función de ir trascendiendo el modelo rentista hacia un modelo económico socialista, basado en el desarrollo sustentable de las fuerzas productivas.

En este contexto, la investigación se inserta particularmente en los objetivos estratégicos y generales, 2.1.1 el cual establece, el deber de impulsar nuevas formas de organización que pongan al servicio de la sociedad los medios de producción, y estimulan la generación de un tejido productivo sustentable enmarcado en el nuevo metabolismo para la transición al socialismo. Igualmente le da fortaleza al estudio, el objetivo estratégico 2.1.3.1, donde hace un llamado a generar un sistema de integración de las redes productivas, que permitan articular la cadena de valor para la satisfacción de las necesidades sociales de la población.

De igual manera, el objetivo estratégico 2.1.4.6, le da soporte legal a la tesis de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, al enmarcarse a contribuir con el bienestar socioeconómico del entorno donde se asienten las unidades productivas, aplicando la estrategia de punto y círculo, dando cabida a la participación popular en procesos sociales y económicos; así como de contraloría social. Las unidades de mayor escala propiciarán ramificaciones de insumos a escala comunal, para cooperar en la satisfacción de las necesidades de las comunidades. También, resalta el objetivo general 2.2.3, en su llamado a potenciar las expresiones culturales liberadoras del pueblo y con ello sus saberes ancestrales, y el 2.2.5, que nos exalta a fomentar la inclusión y el vivir bien de los pueblos y comunidades indígenas.

En concordancia con los objetivos anteriores, cabe resaltar el apoyo legal que imprime además el gran objetivo histórico número V. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Así como lo establecido en el objetivo nacional 5 .1 Construir e impulsar el

modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales , respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. Particularmente, resalta el objetivo estratégico 5.1.3.10. Rescatar los saberes ancestrales de los pueblos originarios sobre los procesos productivos, para el desarrollo de tecnologías sustentables que incidan en los nuevos esquemas de relacionamiento internacional.

EPISODIO III

HORIZONTE EPISTEMOLÓGICO-METODOLÓGICO

En este episodio se describe en forma general el horizonte epistemológico y metodológico que se asumió en este estudio acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, de tal manera que se desplegará lo concerniente al método, los procedimientos y técnicas de investigación, así como la identificación del escenario y actores sociales o informantes clave que participan en la temática de estudio, permitiendo abordar la realidad investigada de manera sistemática y organizada.

Desde el horizonte epistemológico, la investigación doctoral se ubica en el paradigma Pospositivista, que para Martínez (2010) está basado en la racionalidad, tiene una visión diferente del mundo y considera el conocimiento como el fruto o resultado de una interacción dialéctica o dialogo entre el objeto conocedor y el objeto conocido. (p 26).

Por lo tanto, a través de este paradigma se persigue la comprensión, buscar explicaciones causales o funcionales de la vida social y humana, la articulación sistemática de las estructuras de significado subjetivo que rigen las maneras de actuar de los individuos. Por otra parte; se orienta hacia la generación de teorías sustantivas que traten de aclarar y comprender formas específicas de la vida social y del sentido que tiene para quienes se investiga (Leal, 2005). Desde esta perspectiva, se asume en este estudio de corte cualitativo, para re-conocer desde la experiencia, la vida social y develar los supuestos didácticos y características asociadas a saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, particularmente en el pueblo Pumé del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

En relación al horizonte metodológico, se utilizó el etnográfico, el cual según Martínez (2010): refiere que “esta forma de investigar, a parte de la

descripción, se utiliza la observación, puesto que el investigador se encuentra inmerso en las actividades cotidianas del grupo, forma parte del contexto, o bien realiza entrevistas individuales con sus miembros (p.77). Asimismo, se toma en cuenta la acepción de Malinowski, cuando afirma que: “la Etnografía es aquella rama de la antropología que estudia descriptivamente las culturas” (p.2). Por tanto, el etnos, que sería la unidad de análisis para el investigador, no sólo podría ser una nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino también cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos, estudiadas etnográficamente.

Desde un sentido amplio y de acuerdo con lo planteado por el autor, también son objeto de estudios etnográficos aquellos grupos sociales que, aunque no estén asociados o integrados, comparten o se guían por formas de vida y situación que los hacen semejantes. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida.

Desde este orden de ideas, se utilizó en el estudio la metodología etnográfica: la cual como se ha descrito anteriormente, se interesa por lo que hace la gente, como se comporta y como interactúa, se propone describir sus creencias, valores, perspectiva, motivaciones, trata de actuar dentro del grupo y de las perspectivas de los miembros que la componen. Al respecto, Martínez (2010) señala que:

La investigación etnográfica, en el sentido estricto de la palabra, ha consistido en la producción de estudios analíticos descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas,

conocimientos y comportamientos de una cultura particular, generalmente de pueblos o tribus primitivos. (p.34)

Asumiendo lo que plantea Martínez, (Ob.cit.) cuando habla de etnografía en sentido amplio, es importante destacar que no solo se busca en esta investigación describir los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, sino que se procederá para comprender la importancia que esta tiene y su función social en el contexto de la comunidad investigada. Entre los pasos o fases que contempla esta metodología se tiene:

Fase Uno: Selección del diseño, ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿Cuál es mi objetivo? Y cuál es el método que más se adapta a las respuestas que busco son cuestiones indispensables antes de iniciar una investigación. Según **Murillo, (2014)**. “lo verdaderamente imprescindible como punto de partida de una etnografía es formular una buena pregunta, determinar los objetivos de la investigación y elegir bien el ámbito de la misma” (p.35). En tal sentido, el proceso de la etnografía deba ser flexible, no quiere decir que sea caótico. Si debe adaptarse será por motivos que parten del objeto de estudio que al quedar reflejado, nos dará también respuestas. Se puede decir que dos características del estudio etnográfico son su carácter minimalista y flexible.

Así como el grado de la complejidad y el grado de esteticidad o todo lo contrario lo aportará la realidad estudiada. No se puede saber cuáles son las variaciones ni el transcurso que va a sucederse en la investigación, por lo que el investigador debe estar preparado y ser consciente de las dificultades y ventajas de esta metodología Dentro de los diferentes tipos que se han explicado antes, son los nuevos enfoques en la metodología, cada vez más cualitativos, dieron pie a cuestionarse el funcionamiento central, al ambiente interno que se relaciona directamente con descripción del Problema.

Con la finalidad de organizar la acción investigativa, las cuales se describe seguidamente: En esta primera fase se desarrollará lo referente a la contextualización de la situación y los aspectos relacionados con las bases teóricas y legales, selección de informantes, se realizará la selección de los posibles informantes clave para la realización de este trabajo de investigación; así como lo que corresponde a la construcción de los episodios I y II de este estudio. Asimismo, para esta investigación se realizará un arqueo bibliográfico exhaustivo, a fin de recabar toda la información teórica necesaria que la sustente, así como las técnicas que permitieran obtener la información.

Fase Dos: Determinación de las técnicas. Las técnicas más empleadas en las investigaciones etnográficas son las observaciones y las entrevistas. Como observaciones se puede mencionar por un lado la no participante, en la que el investigador observa pero no se relaciona con el objeto de estudio, y por otro lado, la observación participante en la cual el etnógrafo colabora de forma activa y así poder recoger información necesaria para su investigación. El objetivo que se pretende conseguir con esta última es describir a los grupos sociales y describir las escenas culturales de los grupos sociales todo esto a través de la vivencia de las experiencias. El etnógrafo además de mirar, también tiene que preguntar y examinar, para ello se apoyará en las entrevistas con el objetivo de obtener una perspectiva interna de los participantes del grupo.

En esta perspectiva, en el estudio sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas, del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, se emplearán las entrevistas informales, en profundidad, individuales y grupos focales las cuales comprenden una serie de conversaciones espontáneas e informales. En definitiva, tanto para las entrevistas como para la observación participante, la investigadora tendrá en cuenta el contexto así como los efectos que cause ella en el grupo investigado, para lo cual

consideró la necesidad de crear una relación de comunicación con los miembros del grupo.

Otra técnica que se considerará en la recogida de información serán documentos informales como por ejemplo relatos (diarios, autobiografías, cartas, entre otras) y formales u oficiales, como por ejemplo otros estudios etnográficos publicados, documentos oficiales de un centro, una comunidad entre otras. Además, la investigadora hará un análisis de contenido, es decir, tendrá que examinar con detalle determinados productos culturales o documentos representativos de las situaciones estudiadas debido a su carga de significado, con el fin de obtener una descripción global del contexto en el que investiga. La selección de las estrategias en sus distintas modalidades a lo largo del estudio etnográfico dependerá de la propia dinámica de la investigación y de las posibilidades de la investigadora.

Fase Tres: El acceso al ámbito de investigación o escenario. El escenario es la situación social que integra personas, sus interacciones y los objetos allí presentes. El etnógrafo debe acceder al escenario en el que se encuentran los miembros y en el que se provocan las situaciones culturales que quiere investigar. El encuentro de obstáculos a la hora de acceder al escenario y los medios efectivos para esquivarlos, aportan señas de la organización social del lugar que el investigador podrá tener en cuenta a la hora de realizar sus estudios. La selección del escenario en el caso en estudio se realizó de forma intencionada al estar de acuerdo con el objetivo de la investigación, y en lo que respecta a la negociación de la entrada no es necesaria ya que la investigadora tiene catorce años conviviendo como docente en la comunidad escenario, por lo que tiene pleno acceso a la misma.

Escenario de investigación

El escenario del estudio lo constituyen las comunidades indígenas del pueblo Pumé que tienen su asiento en el municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure, cada una de las cuales constituye una unidad económica, política y social, donde sus habitantes por lo general están unidos por lazos de parentescos y poseen su propio territorio de caza, pesca, artesanía y agricultura. Estas comunidades mantienen relaciones económicas con los pueblos cercanos, existiendo limitaciones para relacionarse con las poblaciones más distantes. En este sentido, se puede afirmar que son comunidades transculturalizadas, particularmente la comunidad “Manguito I”, ya que es una de las que han estado en contacto con población no indígena, observándose que en la actualidad parte de su población trabaja como mano de obra agrícola estacional o permanente en unidades de producción no indígena.

En relación a la historia de esta comunidad, la misma fue fundada en el año 1940, por una pareja indígenas que llegaron a ese espacio. El nombre surge por encontrarse cerca de una unidad de producción llamada el Manguito. Para esa época vivían en Chozas de Moriche, dormían en Chinchorros, se alimentaban de la caza, la pesca y la agricultura, vestían de guayuco para cubrir sus partes íntimas, fabricaban tabadá de fibra de moriche para cubrirse del frío y de la plaga. Para la recolección de alimentos (frutas) utilizaban el “Tallo” una cesta grande, en la actualidad siembran Maíz, Yuca, Cría de Ganado, Cochinos, Gallinas y viviendas más seguras de zinc y barro. En la actualidad cuenta con cien (100) familia.

A continuación, la imagen digital de la comunidad “Manguito I”.

Gráfico 1: Imagen digital de la comunidad “Manguito I”, Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Fuente: Imágenes Digital Globe Datos del mapa ©2017

Informantes Clave

De acuerdo al paradigma y a la metodología seleccionada por el investigador, el término informante clave se aplica a cualquier persona que pueda brindar información detallada debido a su experiencia o conocimiento de un tema específico. Como informantes del estudio, se seleccionaron cinco (05) informantes clave en total, un (01) capitán o líder comunitario, dos (02) ancianos y ancianas consideradas libros vivientes y que se desempeñen o hayan sido agricultores, artesanos, cazadores y pescadores en la comunidad y dos (02) voceros de la organización comunal indígena. Entre los criterios de selección se tienen; a) disposición de tiempo para participar en las entrevistas y relatos b) conocedores(as) de actividades económicas propias de la comunidad a fin de lograr una información más completa sobre los saberes ancestrales, desarrollo local sustentable y las actividades económicas en comunidades indígenas.

Las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

Partiendo de la consideración de que las técnicas para abordar investigaciones cualitativas deben ser flexibles y abiertas para permitir al investigador sumergirse en el fenómeno en estudio, la observación

participante, la entrevista en profundidad, son técnicas que se utilizaron para abordar metodológicamente el estudio propuesto. La Observación Participante (OP), ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las culturas. La entrevista en Profundidad, la cual permitió el encuentro cara a cara, de manera no estructurada y una comunicación más allá de las palabras. Por tanto, su propósito fue hacer surgir la personalidad, necesidades esenciales, la concepción de vida que tiene el entrevistado o informantes clave.

Técnicas para el Procesamiento, análisis e interpretación de los datos.

Las técnicas de análisis utilizadas en la interpretación de la realidad subyacente en los saberes ancestrales del pueblo Pumé, y el desarrollo local sustentable hacia la economía social en las comunidades indígenas apureñas correspondientes al tipo de estudio y el paradigma utilizado, en tal sentido, comprendieron la categorización, estructuración, triangulación y teorización: *La categorización y Estructuración*, son dos procesos que constituyeron lo esencial de la labor investigativa, de corte cualitativo como el que se asume. La categorización por su parte, es un proceso descriptivo que se realiza una vez aplicado los instrumentos, para elaborar definiciones de lo dicho por los informantes, y luego interpretar los términos, que son agrupados en sub-categorías.

La categorización

Este proceso de categorización, consiste en la segmentación en elementos singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas desde el punto de vista del interés investigativo. Se realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una unidad de sentido en un texto registrado por algún medio, por lo tanto es textual y conceptual. Hernández, Fernández y Baptista (2014), dicen que “La investigación cualitativa se mueve en un volumen de datos muy grande, por lo que es necesario categorizarlos para

facilitar su análisis y responder a los objetivos que pueden ser cambiantes a medida que se va obteniendo la información” (p.102).

Las categorías pueden constituirse utilizando una palabra de una idea que sea similar en otras ideas, o creando un nombre en base a un criterio unificador, logrando que al final del proceso todas las ideas estén incluidas en alguna categoría. Al construir las categorías en el estudio sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígena, no se hicieron interpretaciones previas y siempre se respetó la información obtenida. De igual manera, se incluyeron muchas ideas en las categorías emergentes lo que hizo posible dividirla en subcategorías para facilitar el análisis posterior.

La Estructuración

La estructuración, según Martínez (2009), es seguir el proceso de integración de categorías menores o más específicas en categorías más generales y comprensivas (p.153). La estructura podría considerarse como una gran categoría, más amplia, detallada y compleja donde se puede utilizar la elaboración de diseños gráficos, que permitan establecer relaciones con flechas o cualquier otro símbolo que crea conveniente útil expresar el investigador, y de esta manera integrar y relacionar las categorías que emergerán en el proceso de categorización anterior.

La contrastación

El proceso de contratación en los estudios de corte cualitativos es de suma importancia, y se realiza simultáneamente con el proceso de triangulación, logrando así relacionar y contrastar los hallazgos encontrados en el proceso anterior y en aquellos estudios paralelos o similares que se presentaron en el marco referencial, con el objeto de visualizar como aparecen desde perspectivas diferentes y explicar lo que el estudio significa para la autora sobre el tema en estudio. En este orden de ideas, Martínez (2009), sostiene:

La contrastación es considerada un proceso evaluativo, que tiende a reforzar la validez y la confiabilidad del trabajo de investigación. De igual forma menciona, que la comparación y contrastación nos lleva hacia la reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas previas, logrando con ello un avance significativo en el área, así como también nos permite corregir, mejorar, ampliar o reformular nuestras conclusiones, para enfocarlas desde otro punto de vista y con el uso de otras categorías, lo cual enriquecerá y profundizará nuestra comprensión de lo que estamos estudiando (p.153).

Desde esta perspectiva del autor antes citado, este proceso requiere la confrontación permanente de las categorías con la información que se genera y recolecta. Es un trabajo de inducción analítica, donde se contrasta los datos de la realidad con las categorías en construcción, con el fin de dar contenidos a las mismas. Es importante destacar, que se debe mantener permanente confrontación hasta que se dé la saturación de las categorías, es decir, que ninguna información que se continúe recolectando aporte nuevos elementos a lo que ya se logró establecer en las etapas previas de recolección y generación de información.

En relación a la *sistematización* de los datos según Albert (2007), “apunta a encontrar el significado, la comprensión de la práctica social, a través de ordenar y relacionar lógicamente la información” (p.22). Esta sistematización permite realizar un análisis que incluye la reflexión y planteamiento de preguntas alrededor de las actividades prácticas cotidianas, que normalmente a nivel teórico no se tienen en cuenta, con el propósito de crear a partir de lo que se observa nuevas ideas. Para que la sistematización se lleve a cabo debe existir una organización de los datos que permita establecer criterios y logre un conocimiento acerca del objeto estudiado.

La Triangulación

En lo que se refiere a la *triangulación*, ésta es definida por Leal (2005), como la técnica que permite comprender ciertas intersecciones, coincidencias, a partir de las diferentes apreciaciones y fuentes informativas

o varios puntos de vista del fenómeno, en el estudio, darán pie para construir la multi-triangulación, al considerar la triangulación de técnicas, de fuentes y de investigadores. Finalmente, el proceso de teorización, implicó la construcción de una teoría sustantiva sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, de tal manera que permitirán organizar los saberes contruidos sobre la base de la interpretación hermenéutica de la información recabada.

Validez y Fiabilidad de la Información

La validez de la información obtenida en la presente investigación está fundamentada en la triangulación de los resultados, que según Martínez (2010) consiste en “relacionar y contrastar los resultados de la investigación con las teorías, técnicas aplicadas y los informantes objetos de la investigación” (p. 182). El mismo autor señala que la validez puede ser definida por el grado o nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada.

En cuanto a la fiabilidad de la información Yuni y Urbano (2006), sostiene que “la fiabilidad o consistencia se predica de los procedimientos seguidos en la recolección de datos y la definen usualmente como la estabilidad” (68), es decir, el grado en que las respuestas o el registro de observaciones son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación.

En tal sentido, esta investigación sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas se utilizó de manera permanente la técnica de la triangulación y sus diversas modalidades que permitieran de una u otra forma establecer un proceso de confrontación, reinterpretación y complementación de los hallazgos, debido a que en la metodología de tipo cualitativa, la recolección y análisis de información son concebidas como etapas indisolublemente unidas dentro del proceso investigativo como tal.

EPISODIO IV

CONTEXTO DE INTERPRETACIONES

En este momento comprende todo el proceso de interpretación de los significados develados de la información recabada sobre los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como un acercamiento de economía social en comunidades indígenas apureñas. A este respecto, Lincoln y Guba (2013), sostienen que este proceso implica reducir, categorizar, estructurar, sintetizar y comparar la información obtenida durante el abordaje de la investigación.

Desde esta perspectiva, se procedió a develar la visión de los actores sociales acerca del ser, saber, hacer y convivir en la dinámica de los procesos de economía social en la comunidad indígena “Manguito I” del municipio Rómulo gallegos del estado Apure y posterior a ello, a la interpretación de las categorías emergentes acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en estas comunidades indígenas escenarios de comprensión.

Es de destacar, que en el desarrollo de este proceso, se siguieron los intereses de la investigadora, que llevaron a dejar al descubierto el significado de la información extraída de las entrevistas realizadas, mediante la codificación, categorización, estructuración e integración, lo que dio pie a construir las interrelaciones entre códigos, emergiendo categorías originarias reflejadas en los testimoniales de los informantes clave, y que posteriormente permitieron la construcción de una estructura propia, representada por el acto conversacional, que entretejió la información de la entrevista con la de la observación participante logrando triangular dicha información con las teorías explicativas del fenómeno. Seguidamente, se presenta el proceso de categorización en matrices que llevan integradas las preguntas y respuestas, la categoría y subcategorías emergentes en el proceso de análisis e interpretación de la información recabada.

Cuadro 1: Transcripción y categorización de las entrevistas realizadas a ciudadanos y ciudadanas seleccionadas como informantes clave, pertenecientes a las comunidades indígenas apureñas escenarios del estudio.

Entrevista	N° de Línea	Categorías Apriorística y emergentes	Subcategorías
<p>Investigadora: Buenos días, esta entrevista se corresponde con un estudio sobre saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como un acercamiento a la economía social. Cuál es su opinión respecto de los saberes ancestrales?</p>	01 02 03 04 05 06 07 08	<p><u>Saberes ancestrales</u></p>	<p><i>-Lo que se hace desde lo que se sabe</i></p>
<p>INF.1: "... bueno, creo que es lo que sabemos, lo que se hace desde lo que sabe, desde lo que le han transmitido sus padres va dejándole eso a los hijos, nosotros tenemos formas de vida que son propias, el trabajo artesanal por ejemplo, como trabajar el barro (arcilla), la madera, las palmas, el trabajo con las fibras de plantas de allí sacamos chinchorros, abanicos, mapires, budares; como hacer alpargatas..."</p>	09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		<p><i>-Es lo que sabemos</i></p>
<p>INF.2: "...como pueblo indígena tenemos muchos saberes que son colocados en práctica, los cuales van desde lo personal, nuestras creencias, costumbres, hasta formas de vida, saber que no debo hacer lo malo, que hay consecuencias y también la parte de producir, las siembras, el desarrollo del valor de la artesanía como intercambio para uno mismo pero también como forma para comprar lo que uno necesita."</p>	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	<p><i>-Saberes colocados en la práctica</i></p>	

Cuadro 2 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías apriorísticas y emergentes	Subcategorías
<p>INF.3: “Es lo que sabemos de la vida indígena, sobre la formas de procesar el barro, hacer los tejidos, nuestras creencias, la medicina tradicional...”</p>	34	<p>-Es lo que sabemos de la vida indígena</p>	-Formas de procesar el barro
	35		-Hacer tejidos
	36		-Creencias
	37		-Medicina tradicional
	38		-Para la siembra
	39		-Cortar madera
	40		-Respeto a la naturaleza
	41		- Baile para curar enfermedades
	42		-Remedios a la mujer para no tener hijos
	43		-Se aprende de los ancestros
<p>INF.4: “Bueno, es lo que conocemos, pa” sembrá esperamo menguante y pa corta madera vigueta así no pica y hace canoa también mi abuelo matia dice que tenemo que repeta todo lo que cumañi (dios de ellos) no dice también el rio es pa pesca y flecha ari (babo) yo digo que esa muchacha cuando tiene nuri (mestruacion) no puede arrimá al rio por que corre pecaito todo lo pume bailamo pa cura al enfermo y saca vidrio también se le puede sacá a lo nive (criollo) no podía hace nada malo en el baile lo tenía que respetar y entoce epa prima también se hace remedio a la mujer pa no tene ma niño se lo da remedio que se lo toma y si quiere volve a tene niño se lo vuelve a tomar y puede tené ese niño...”</p>	44	<p>-Lo que conocemos</p>	
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
<p>INF.5: “Es un saber propio, que lo aprendemos de los ancestros de uno y eso sigue en los hijos y van quedando como una herencia, se van poniendo en práctica en lo que se hace en el día a día y así ese saber propio se pasa a los hijos de los hijos y se mantiene como eso, como una herencia de nuestros antepasados...”</p>	54	<p>-Saber propio</p>	
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
64			

Cuadro 2 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>Investigadora: ¿Cuáles prácticas sociales (formas de vida) y económicas comprenden la cotidianidad indígena?</p> <p>INF.1: "...lo que hacemos a diario es lo que a uno los padres le han enseñado para que uno se defienda y eso está presente es nuestros pueblos, como sembrar en el conuco, utilizar bien la tierra, la pesca aprovechar eso que nos da de comer, las plantas como no, y para que decirle elaborar la artesanía ha sido una de las formas de vida de nuestros pueblos, con ella podemos comprar comida ..."</p> <p>INF.2: "... mire nosotros como pueblo tenemos muchas cosas o prácticas que tienen nuestra esencia pues, tan fácil como que cada cosa que hacemos lo hacemos pensando en nuestras necesidades básicas de alimento, por eso pescamos, trabajamos y de lo que hacemos lo vendemos o cambiamos por productos y así tenemos para nuestra economía es sencilla., no existe un mercado organizado entre nosotros..."</p> <p>INF.3: "Las prácticas son lo que hacemos a diario, así en lo agrícola le pudo mencionar algunas formas de cultivar, de sembrar varios en un mismo terreno y de cultivos, intercambiarlos, para eso usas la vega o la orilla del río que tierra muy buena para la siembra, eso nosotros lo aprovechamos y también usamos el conuco, pero ahora eso casi no se ve...se ha ido acabando"</p> <p>INF.4: "Las practicas que hacemos son nuestra forma de vida indígena y eso es la pesca y la siembra de la agricultura en el conuco y ahora bueno, el trabajo que se hace en las fincas de los criollos, en la recolección de cosechas y atención del ganado."</p>	108	<p><u>Prácticas sociales de la cotidianidad indígena</u></p> <p>-Lo que hacemos a diario</p> <p>-Prácticas que tienen nuestra esencia</p> <p>-Lo que hacemos a diario</p> <p>-Forma de vida indígena</p>	<p>-Sembrar en el conuco</p> <p>- utilizar bien la tierra</p> <p>-Pescar</p> <p>- Aprovechar las plantas que nos da de comer</p> <p>- Elaborar la artesanía</p> <p>-Comprar comida</p> <p>-Pescamos</p> <p>-trabajamos</p> <p>-Vendemos o cambiamos</p> <p>-Compramos productos</p> <p>-Formas de cultivar</p> <p>-Intercambio de cultivos</p> <p>-El conuco</p> <p>-Sembrar en vegas</p> <p>-La pesca</p> <p>-Siembra de la agricultura</p> <p>-Trabajo en los fundos de los criollo</p>
	109		
	110		
	111		
	112		
	113		
	114		
	115		
	116		
	117		
	118		
	119		
	120		
	121		
	122		
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			

Cuadro 2 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>INF.5: “ ...en las comunidades tenemos faenas que hacemos como costumbre, eso es salir a trabajar al conuco cuando toca y salir a pescar si es tiempo y si no caminamos hasta la orilla del rio a buscar el barro pa las tinajas o los budares, a cortar los materiales pa tejer, se hacen alpargatas, tenemos bailes para curar enfermos o celebrar pero eso ya no se ve, muy poco salimos a vender, o cambiar lo que hacemos ...”</p> <p>Investigadora: ¿Cuáles practicas económicas utilizan en la comunidad indígena Manguito I?</p> <p>INF.1: “Bueno prima lo que hacemos es sembrar la tierra, nosotros lo que sembramo yuca amarga pa hace lo cazabe pa la familia y lo niño ante sembraba por que no robaba ahora roba mucho tenemo poquita siembra en conuco de ocumo, batata, yuca dulce más na la mujeres tejen chinchorro de moriche hay que torce el moriche, sacala sancochala de ahí ponela a seca y de ahí hace chinchorro tiene espina lo utilizamos pa cambia por jurajura (comida) también tenemo maíz pa hace juru (mazamorra) pa lo niño, sembramo pa nosotros mismo..”.</p>	151	<p>-Faenas que hacemos como costumbre</p> <p><u>Prácticas económicas indígenas</u></p> <p>-Sembrar la tierra</p>	<p>- Salir a trabajar al conuco</p> <p>- Pescar si es tiempo</p> <p>-Buscar barro</p> <p>-Hacer tinajas y budares</p> <p>-Tejer alpargatas</p> <p>-Bailes para curar</p> <p>-Vender o cambiar lo que hacen</p> <p>-Sembramos Yuca amarga</p> <p>-Se hace casabe</p> <p>-Siembra en conuco de ocumo, batata</p> <p>- Mujeres tejen chinchorro de moriche</p> <p>-Cambio de chinchorro por comida</p> <p>-Siembra para autoconsumo</p>
	152		
	153		
	154		
	155		
	156		
	157		
	158		
	159		
	160		
	161		
	162		
	163		
	164		
	165		
	166		
	167		
168			
169			
170			
171			
172			
173			
174			
175			
176			
177			
178			
179			
180			
181			
182			
183			
184			
185			
186			
187			

Cuadro 2 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>INF.2: “No tenemos casi nada, sabemos hacer muchas cosas, pero ahora no contamos con algunas cosas que antes había mucho, antes había bastante pescado y pescábamos, hacíamos artesanía de moriche y macanilla, pero ahora no se consiguen la madera se encontraba bastante, ahora se han ido secando los ríos y los montes se han ido acabando...”</p> <p>INF.3: “mire prima, los saberes y la cultura no se están practicando, y con ello mucha formas de sobrevivir, ya no se encuentra que cazar porque se ha acabado con esos animales, el rio ya no es como antes y ni los montes tampoco, entonces un desarrollo está lejos y la economía también está en desmejora, lo poco se hace pa vivir es hacer cositas como casabe, tejer alguna cosa pero ya no es como ante...”</p> <p>INF.4: “..., se está perdiendo lo que éramos, pa que esta comunidad este bien desarrollada falta mucha ayuda, se nos reconoce en las leyes pero mejórala no se ha logrado, hay que sembrar pero con ayuda del gobierno, y cuidar lo que queda de nuestra cultura</p> <p>INF.5: “...no hay desarrollo de practicas productivas, no hay que pescar ni que trabajar, ahora los criollos se llevan camiones de indígenas a trabajar en la tierra de ellos, y los explotan, entonces se olvidan de hacer lo que ellos eran antes, se les cambia la mentalidad y ahora somos económicamente más pobres y no queremos trabajar la artesanía, no hay organización en el trabajo ni en la economía y eso no deja desarrollar a las unidades”</p>	188	<p>-Sabemos hacer muchas cosas</p> <p>-Saberes y cultura no se están practicando</p> <p>-Se está perdiendo lo que éramos</p> <p>No hay desarrollo de prácticas productivas</p>	<p>-Hacíamos Artesanía de moriche y Macanilla</p> <p>-Todo se está acabando</p> <p>-Se han ido secando los ríos</p> <p>-Los montes se han ido acabando</p> <p>-No hay que cazar</p> <p>- El desarrollo está lejos</p> <p>-Economía en desmejora</p> <p>-Falta mucha ayuda</p> <p>-</p> <p>Reconocimiento en las leyes</p> <p>-Sembrar con ayuda del gobierno</p> <p>-No hay pesca</p> <p>-Olvido de saberes y cultura</p> <p>-Económicamente más pobres</p> <p>-No hay organización en el trabajo</p>
	189		
	190		
	191		
	192		
	193		
	194		
	195		
	196		
	197		
	198		
	199		
	200		
	201		
	202		
	203		
	204		
	205		
	206		
207			
208			
209			
210			
211			
212			
213			
214			
215			
216			
217			
218			
219			
220			
221			
222			
223			
224			
225			
226			
227			
228			
229			
230			

Cuadro 2 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías									
<p>Investigadora: ¿Qué importancia tienen los saberes ancestrales como parte de economía social en la comunidad indígena Manguito I?</p> <p>INF.1: “La importancia que nosotros tenemos es el conocer cómo debemos utilizar la tierra y que tomamos en cuenta la luna eso es lo que nos orienta para que la cosecha no se pierda la luna es muy importante para nosotros y también en el mes de enero nos mudamos para la playa hacer canoas hay estamos hasta el mes de marzo con todos y los niños también ahí le cantamos a cumañi a la india y namecuentio velito así celebramos y curamos a los enfermos por que la luna nos ayuda mucho.</p> <p>INF.2: “Mira, lo importante es que los saberes indígenas son tan buenos, que ahora hay un interés por recuperarlo, eso es bueno, el problema es que el propio indígena de ahora no quiere reconocer que lo es y le da vergüenza. Además todo está contaminado y se está haciendo muy poco por el desarrollo económico de estas comunidades”</p> <p>INF.3: “ lo que sabemos es nuestra herencia cultural, es lo único que no nos pueden quitar...por eso vivimos hasta ahora, somos lo que sabemos cómo indígena”</p>	231	<p><u>Importancia de los saberes ancestrales en la economía social</u></p>	<p>- Tomamos en cuenta la luna</p>									
	232			<p>Conocer sobre utilización de la tierra</p>	<p>-La luna orienta las cosechas</p>							
	233					<p>-Cantamos a Cumañí</p>						
	234						<p>-Curamos enfermos con la ayuda de la luna</p>					
	235							<p>-Hay interés por recuperarlos</p>				
	236								<p>-Vergüenza de ser indígena</p>			
	236									<p>-Todo está contaminado</p>		
	237										<p>-Muy poco desarrollo económico</p>	
	238											<p>-Lo que no nos pueden quitar</p>
	239											
	240	<p>Saberes buenos</p>										
	241		<p>Herencia cultural</p>									
	242			<p></p>								
	243				<p></p>							
	244					<p></p>						
	245						<p></p>					
	246							<p></p>				
	247								<p></p>			
	248									<p></p>		
	249										<p></p>	
	250	<p></p>										
	251		<p></p>									
	256			<p></p>								
	257				<p></p>							
	258					<p></p>						
	259						<p></p>					
	260							<p></p>				
	261								<p></p>			
	262									<p></p>		
263	<p></p>											
264		<p></p>										
265			<p></p>									
266				<p></p>								
267					<p></p>							
268						<p></p>						
269							<p></p>					

Cuadro 2 (cont.)

Entrevista	Nº de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>INF.4:“los saberes indígenas son importantes porque ayudan a cuidar la naturaleza, nosotros como indígena respetamos a nuestros dioses que están en la naturaleza y si nos portamos mal con la naturaleza hay castigo...”</p> <p>INF.5: “...son importantes porque mantienen un legado que ha resistido la cultura occidental que quiso cambiarnos la vida, nuestra cultura y nuestra tradiciones que se rigen por la naturaleza misma...”</p> <p>Investigadora: ¿Cómo describes la economía social en las comunidades indígenas del Municipio Rómulo Gallegos del Estado Apure?</p> <p>INF.1: “...la economía está mala...no se está produciendo mucho...los saberes y la cultura no se están practicando, y con ello mucha formas de sobrevivir, ya no se encuentra que cazar porque se ha acabado con esos animales...”</p> <p>INF.2: “Nos falta mucha ayuda, le rio ya no es como antes y ni los montes tampoco, entonces un desarrollo está lejos y la economía también está en desmejora, lo poco se hace pa vivir es hacer cositas como casabe, tejer alguna cosa pero ya no es como ante...”</p>	264	-Ayudan a cuidar la naturaleza	-
	265		-
	266		<i>Respetamos la naturaleza</i>
	267		
	268		
	269		
	270		<i>-Respeto a los dioses que están en la naturaleza</i>
	271		
	272		
	273		
	274	-Mantienen un legado	
	275		<i>-Resistencia a la cultura occidental</i>
	276		
	277		
	278		
	279		
	280	<u>Economía social en las comunidades indígenas</u>	<i>- Se rigen por la naturaleza misma</i>
	281		
	282		
	283		
	284		
	285		
	286	No se está produciendo mucho	<i>-Saberes y la cultura no se están practicando</i>
	287		
	288		
	289		
	290		<i>-No se encuentra que cazar y pescar</i>
	291		
	292		
293			
294			
295			
296			
297			
298			
299		<i>- Falta mucha ayuda</i>	

Cuadro 2 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>INF.3: ““Han cambiado la mentalidad y ahora somos económicamente más pobres y no queremos trabajar la artesanía, no hay organización en el trabajo ni en la economía y eso no deja desarrollar a las comunidades, lo que se ve es hambre y enfermedades, para que una economía social prospere de ser ayudada por el gobierno y cambiar la mentalidad del criollo que siempre quiere embroma al indígena”</p> <p>INF.4: “...estas comunidades indígena tienen saberes y prácticas solidarias que pueden adelantar las bases de una economía social solo que no hay insumos y también hay muchos robos entre los mismos indígenas, entonces no provoca trabajarpa que se roben las cosas, los intercambios de producto son escaso porque no hay que producir...”</p> <p>INF.5: “La gente de la comunidad tiene la experiencia de lo que hacen, tienen base de una economía solidaria, pero no saben organizarse en grupos comunitarios, que ayuden a desarrollar las bases de economía social solidaria produciendo, y cambiando una artesanía por otra cosa como se hacía antes, y hay nuevas cosas que hacer, las alpargatas los collares, eso se puede hacer como se hacía antes.....”</p>	300	Somos económicamente más pobres	-No queremos trabajar la artesanía
	301		
	302		
	303		
	304		
	305		
	306		
	307		
	308		
	309		
	310		
	311		
	312		
	313	Adelantar las bases de economía social	-Saberes y prácticas solidarias
	314		
	315		
	316		
	317		
	318		
	319		
	320		
	321		
	322		
	323	Economía social solidaria	-ayudar a organizarnos
	324		
	325		
	326		
	327	Organización en grupos comunitarios	-Produciendo y cambiando una artesanía por otra cosa
	328		
	329		
	330		
	331		
	332		
	333		
	334		
335			

Guzmán (2021)

Síntesis del Proceso de Categorización

El proceso de categorización se llevó a cabo siguiendo las especificaciones para tal efecto consideradas en el momento III de este estudio. A tal efecto, consistió en un proceso descriptivo que se realizó una vez organizada la información producto de la entrevista a los informantes clave, construyendo definiciones de lo dicho por los ellos, luego de interpretar los términos, que fueron agrupados en sub-categorías. En este sentido, el resultado de este proceso, arrojó un total de cinco (05) categorías o unidades temáticas naturales (Apriorísticas) identificadas como:

(1) saberes ancestrales (2) importancia de los saberes ancestrales en la economía social (3) Prácticas económicas indígenas (4) Desarrollo local sustentable en comunidades indígenas (5) Economía social y comunidades indígenas. Es de destacar que todas estas categorías presentan una estructura integrada por dieciséis (16) categorías emergentes con sus respectivas codificaciones axiales.

Proceso de estructuración de categorías o ejes temáticos

En este proceso estructural, consistió en un trabajo centrado en las descripciones contenidas en los protocolos descritos en las matrices presentadas anteriormente y posterior a ello se realizó una visión de conjunto para lograr una idea general del contenido que hay en el protocolo producto de la entrevista. En este sentido, se delimitan las unidades temáticas naturales, esta división conforma un grupo de unidades significantes o constituyentes de una posible estructura. Al respecto, Martínez M (2012) sostiene: que “El *constituyente* no es un simple elemento, es algo que tiene un sentido por su relación con una totalidad focal” (p.177).

En este orden de ideas, se realizaron dos cosas importantes, la primera consistió en la eliminación de las repeticiones y redundancias en cada unidad temática o categoría, simplificando así su extensión y la de todo el protocolo.

La segunda, consistió en la configuración del tema central de cada unidad o categoría y elaboró su significado, lo cual se logró relacionándolos una con otra y con sentido del todo. La expresión central se configuró en frases concisas que conservan, todavía el lenguaje propio de los informantes. A continuación se grafica cada unidad temática o categoría emergida en el proceso con su respectiva configuración.

Categoría: Saberes ancestrales

La estructura de esta categoría se encuentra estructurada en seis subcategorías que mantienen el lenguaje de los informantes clave; lo que sabemos, saberes colocados en práctica, lo que se hace desde lo que se sabe, lo que conocemos, el saber indígena y el saber propio. Cada una de estas subcategorías contiene una serie de códigos que las complementan. A continuación la estructura descrita, plasmada en el gráfico N°2.

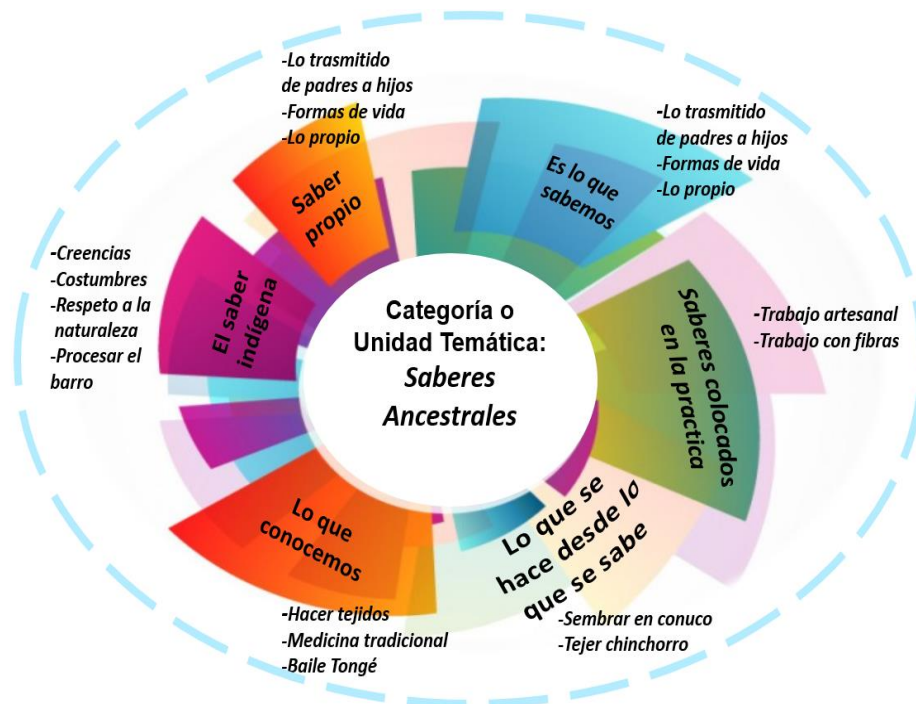

Gráfico 2: Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática **Saberes ancestrales**.

Fuente: Guzmán (2021)

Categoría: importancia de los saberes ancestrales

La importancia de los saberes ancestrales como categoría se encuentra estructurada en cinco subcategorías que sostienen la importancia desde los conocimientos sobre la utilización de la tierra, saberes buenos, herencia cultural, cuidado de la naturaleza, mantenimiento del legado indígena, cada una de estas subcategorías registran frases que contienen la esencia de la concepción de los informantes al respecto. El gráfico 3, recoge esta estructura mencionada.

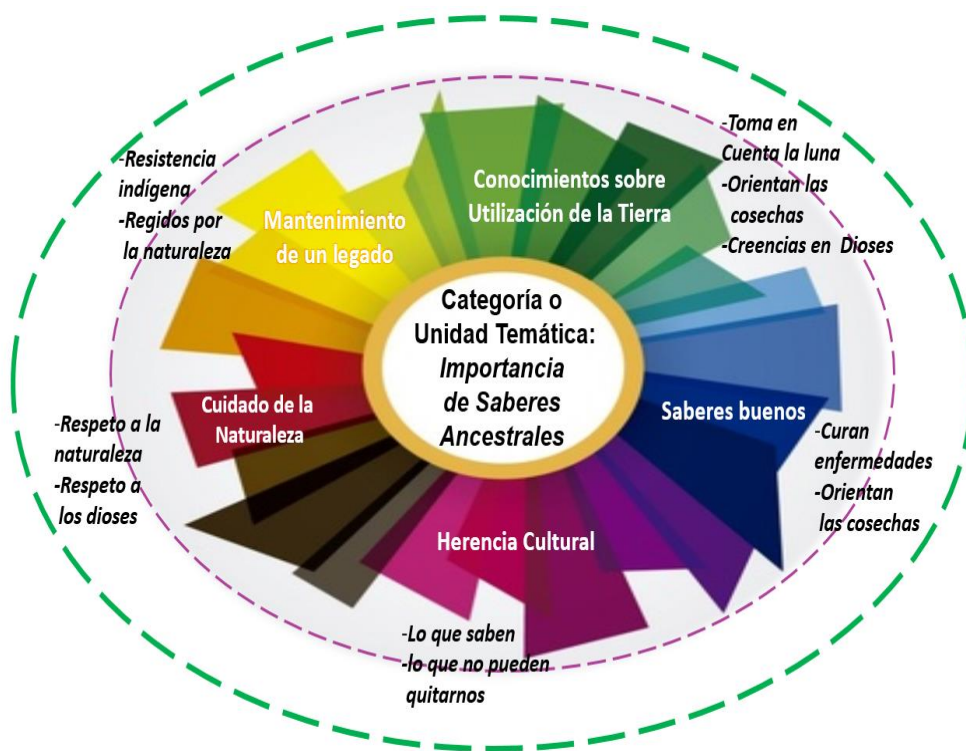

Gráfico3: Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática **Importancia de Saberes ancestrales**.

Fuente: Guzmán (2021)

Categoría: Prácticas económicas indígenas

Esta categoría sobre las prácticas económicas indígenas, se encuentra estructurada en cinco subcategorías, las cuales para los informantes clave son; Saberes y cultura que refleja su situación actual como pueblo, el sembrar la tierra como practica económica principal, el hacer muchas cosas, todas ellas orientadas a la mejora económica familiar, a través de intercambios productivos, reconociendo que todas estas prácticas se están perdiendo convirtiéndose en una situación desfavorable para ellos como pueblo. Seguidamente, el gráfico 4 recoge la estructura emergida de la categoría mencionada.

Gráfico 4: Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática **Prácticas económicas indígenas**.

Fuente: Guzmán (2021)

Categoría: Desarrollo local sustentable en comunidades indígenas

La categoría o unidad temática Desarrollo Local Sustentable la conforman cuatro subcategorías que al decir de los informantes clave son complejas; para ellos en las comunidades indígenas, no existe desarrollo local, falta organización del trabajo productivo, existen saberes indígenas diversos, es decir saben hacer muchas cosas; y su economía es sencilla. Obviamente que cada una de estas subcategorías la componen un conjunto de frases que develan una concepción importante de este desarrollo en las comunidades indígenas. A continuación se configura esta estructura en el gráfico 5.

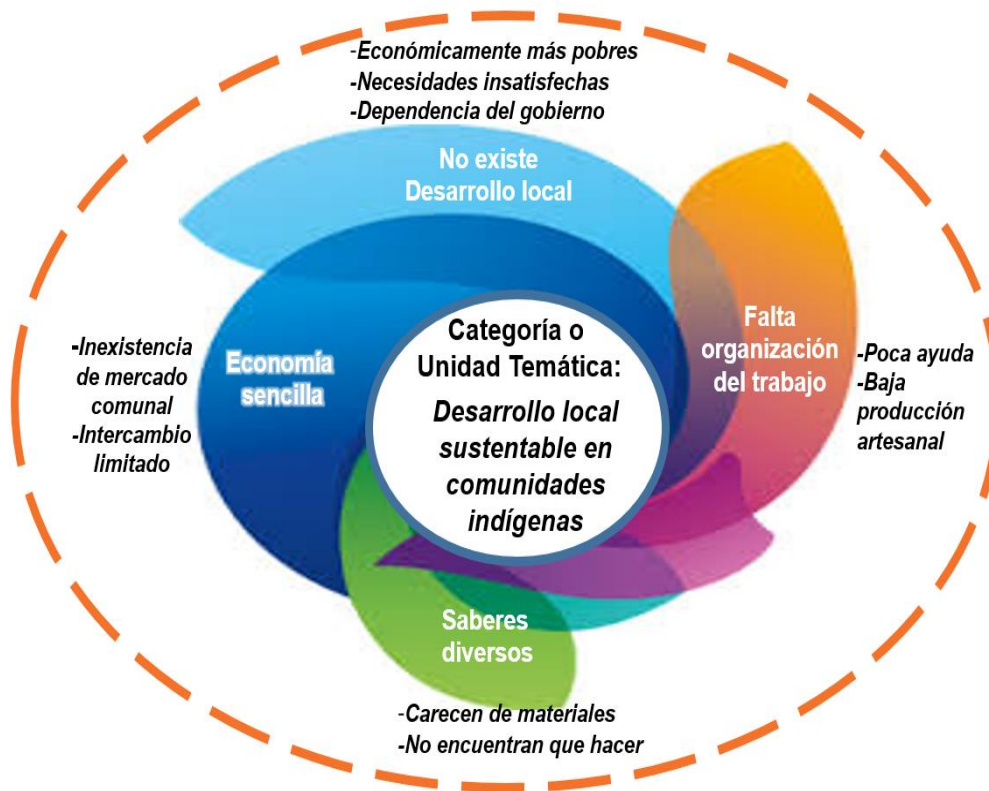

Figura 5: Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática **Desarrollo local en comunidades indígenas.**

Fuente: Guzmán (2021)

Categoría: Economía social y comunidades indígenas.

Esta categoría recogió las opiniones de los informantes y se conforma una estructura de subcategorías que perfilan o definen elementos de una economía social. En este sentido, la economía social como categoría comprende aspectos de economía solidaria, las bases de esta economía y la necesaria reorganización de grupos comunitarios que permitan organizar los saberes y prácticas indígenas cimentadas en relaciones de reciprocidad y de vinculación productiva con un mercado local. A continuación el gráfico 6 recoge estos elementos estructurales de la categoría en comento.

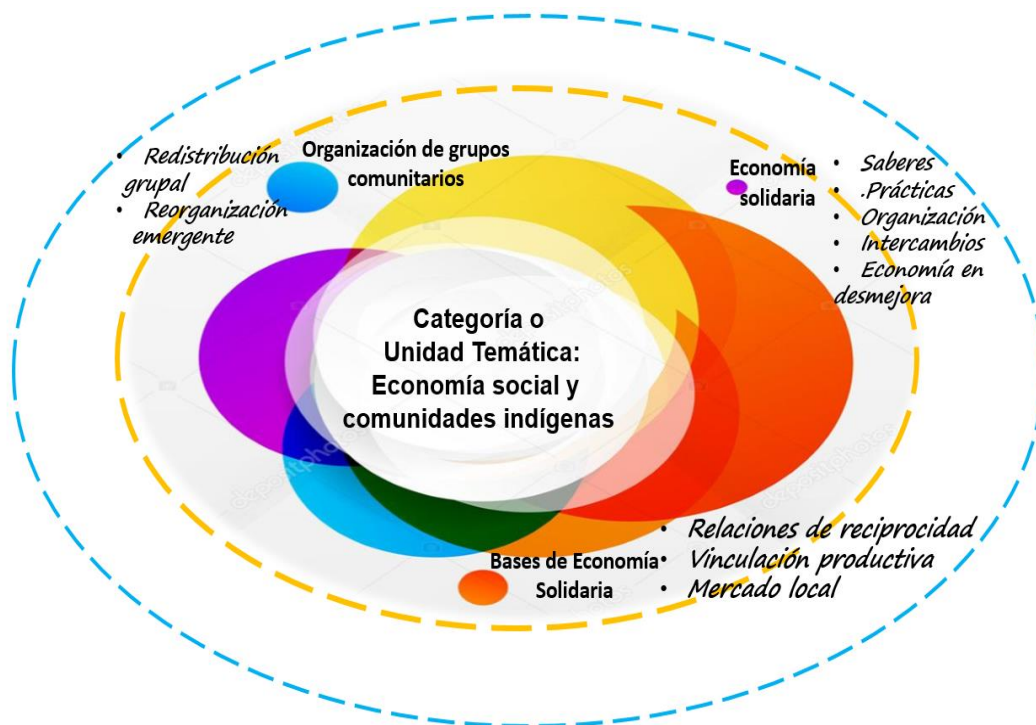

Gráfico 6: Estructura o unidad de significado de la categoría o unidad temática **Economía social y comunidades indígenas.**

Fuente: Guzmán (2021)

TRIANGULACIÓN DE FUENTES Y TEORÍAS (informantes clave)

Cuadro 2. Triangulación de fuentes (informantes clave) y teórica (Referentes teóricos).

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Saberes ancestrales	“... bueno, creo que es lo que sabemos, lo que se hace desde lo que sabe, desde lo que le han transmitido sus padres va dejándole eso a los hijos, nosotros tenemos formas de vida que son propias, el trabajo artesanal por ejemplo...”	“...como pueblo indígena tenemos muchos saberes que son colocados en práctica, los cuales van desde lo personal, nuestras creencias, costumbres, hasta formas de vida...”	“Es lo que sabemos de la vida indígena, sobre la formas de procesar el barro, hacer los tejidos, nuestras creencias, la medicina tradicional...”	“Bueno, es lo que conocemos, pa” sembrá esperamo menguante y pa corta madera vigueta así no pica y hace canoa también mi abuelo Matía dice que tenemo que respeta todo lo que cumañi (dios de ellos) no dice también el rio es pa pesca y flecha ari (babo)...”	“Es un saber propio, que lo aprendemos de los ancestros de uno y eso sigue en los hijos y van quedando como una herencia, se van poniendo en práctica en lo que se hace en el día a día y así ese saber propio se pasa a los hijos de los hijos y se mantiene como eso, como una herencia de nuestros antepasados...”

Aporte de la Teoría: Crossman y Devisch (2002) sostienen que este tipo de saberes o conocimientos prefieren llamarlo, sistemas de conocimientos endógenos y cosmovisiones, y los caracterizan en términos tales como holísticos y orgánicos, no-dominantes, no-manipulativos, no-mecánicos, sociales y pueblo-céntricos, y relacionales. En otra perspectiva, estos saberes provienen justamente de una sabiduría ancestral y de unas prácticas históricas de resistencia a la colonialidad, a la modernidad y al capitalismo global.

Análisis Intersubjetivo de los testimonios de los informantes clave: los saberes ancestrales constituyen un sistema de saber propio, y una forma de vida propia que tiene que ver con la cosmovisiones de estos pueblos por lo que son considerados por los informantes clave como herencia ancestral centrada en lo que saben de la vida indígena. Por tal motivo los informantes afirman que estos saberes comprenden el hacer desde el saber, aspecto ésta que proviene de la sabiduría ancestral y de sus prácticas históricas de resistencia a través del tiempo. En tal sentido, estos saberes son colocados en práctica en la cotidianidad indígena, abarcando aspectos los cuales van desde lo personal, creencias, costumbres y rituales de religiosidad y espiritualidad, que son pasados a los hijos de los hijos y se mantiene como eso, como una herencia de sus antepasados.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Importancia de saberes ancestrales en la economía social	“La importancia que nosotros tenemos es el conocer cómo debemos utilizar la tierra y que tomamos en cuenta la luna eso es lo que nos orienta para que la cosecha no se pierda...”	“Mira, lo importante es que los saberes indígenas son tan buenos, que ahora hay un interés por recuperarlo, eso es bueno, el problema es que el propio indígena de ahora no quiere reconocer que lo es y le da vergüenza.”	“ lo que sabemos es nuestra herencia cultural, es lo único que no nos pueden quitar...por eso vivimos hasta ahora, somos lo que sabemos cómo indígena”	“los saberes indígenas son importantes porque ayudan a cuidar la naturaleza, nosotros como indígena respetamos a nuestros dioses que están en la naturaleza y si nos portamos mal con la naturaleza hay castigo...”	“...son importantes porque mantienen un legado que ha resistido la cultura occidental que quiso cambiarnos la vida, nuestra cultura y nuestra tradiciones que se rigen por la naturaleza misma...”

Aporte de la Teoría: Al respecto, Tunubalá (2014) sostiene que: “Las comunidades indígenas también cuentan con una organización, un conocimiento válido y legítimo que responde a las necesidades propias” (p. 13), desde esta perspectiva, la importancia de los saberes ancestrales en la economía social se convierten en un saber que es válido y reconocido no solo en el seno de las comunidades indígenas que lo han hecho parte de su vida sino por otros grupos sociales de diversas culturas porque tiene que ver con la preservación de esas costumbres y tradiciones que finalmente son recursos culturales porque contribuyen a fomentar el sentido de pertenencia, el reconocimiento y respeto a lo sagrado, convirtiéndose en un ecosistema de biodiversidad que busca el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje a la economía social para el local sustentable.

Análisis Intersubjetivo de los testimonios de los informantes clave: la importancia de los saberes ancestrales en la economía social radica en que orientan cómo se debe utilizar la tierra y lo que se toma de ella, con prácticas que tienen la esencia indígena, faenas de costumbres e intercambio de cultivos y productos. En tal sentido, es por ello que en la actualidad existe un interés por recuperarlos y ponerlos en práctica a fin de ayudar a cuidar la naturaleza, y con ello garantizar la vida en el planeta, convirtiéndose éstos en un saber que es válido y reconocido no solo en el seno de las comunidades indígenas que lo han hecho parte de su vida sino por otros grupos sociales de diversas culturas que buscan lograr el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje a la economía social para el local sustentable.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Prácticas económicas Indígenas cotidianas	“Bueno prima lo que hacemos es sembrar la tierra, nosotros lo que sembramos yuca amarga pa hace lo cazabe pa la familia y lo niño tenemo poquita siembra en conuco de ocumo, batata, yuca dulce más na la mujeres tejen chinchorro de moriche...”	“Las prácticas que hacemos son nuestra forma de vida indígena y eso es la pesca y la siembra de la agricultura en el conuco y ahora bueno, el trabajo que se hace en las fincas de los criollos, en la recolección de cosechas y atención del ganado.”	“Esto que hacíamos antes de vender o cambiar lo que hacíamos ya no se puede hacer, ni tejer, ni sembrar...hay muy poca ayuda del gobierno...”	“..., se está perdiendo lo que éramos, pa que esta comunidad este bien desarrollada falta mucha ayuda, se nos reconoce en las leyes pero mejórala no se ha logrado, hay que sembrar pero con ayuda del gobierno, y cuidar lo que queda de nuestra cultura...”	“... mire nosotros como pueblo tenemos muchas cosas o prácticas económicas que tienen nuestra esencia pues, tan fácil como que cada cosa que hacemos lo hacemos pensando en nuestras necesidades básicas de alimento, por eso pescamos, trabajamos y de lo que hacemos lo vendemos.”

Aporte de la Teoría: las prácticas económicas son referidas por Sánchez (2017) como aquellas que comprenden los huertos urbanos, la moneda social, los bancos de tiempo, los grupos de consumo ecológico, la agricultura comunitaria, los sistemas locales de crédito o los mercados de productores independientes. Incluyo también las redes de trueque, los centros sociales auto gestionados o el neo artesanado que recicla todo tipo de materiales, incluso, los grupos de crianza, alimentación o educación compartida y las experiencias residenciales colectivas, por citar solamente algunas de las casi sesenta modalidades, digamos no convencionales, de organizar la actividad económica. En tal sentido, en las comunidades indígenas estas prácticas están referidas a la elaboración de artesanías, cultivo de la tierra o conuco entre otras.

Análisis Intersubjetivo de los testimonios de los informantes clave: las practicas económicas indígenas cotidianas son consideradas por los informantes clave como el hecho de sembrar la tierra con diversos cultivos, como la yuca para hacer casabe, la elaboración de chinchorros de moriche, la caza y la pesca, y el proceso de cambiar lo que hacen por otros productos. Sin embargo manifiestan que los saberes y culturas presentes en esas prácticas no se están llevando a cabo.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Desarrollo local sustentable en comunidades indígenas	“No hay desarrollo local en las comunidades ni de prácticas productivas, que lo ayuden no hay que pescar ni que trabajar, han cambiado la mentalidad y ahora somos dependientes del gobierno...”	“No tenemos casi nada, sabemos hacer muchas cosas, pero ahora no contamos con algunas cosas que antes había mucho...antes había bastante pescado y pescábamos, hacíamos artesanía de moriche y macanilla, pero ahora no se consiguen...”	“Esta comunidad, tiene muchas necesidades, recibimos poca ayuda y hay hermanos enfermos y no hay medicinas ni comida, ya no hay que comer porque la pesca no se puede hacer...”	“El desarrollo en la comunidad el manguito I, no hay estamos retrasados en eso, lo poco que hacemos lo cambiamos por productos y así tenemos para nuestra economía es sencilla., no existe un mercado organizado entre nosotros...”	“mire prima, no hay desarrollo en esta comunidad ahora somos económicamente más pobres y no queremos trabajar la artesanía, no hay organización en el trabajo ni en la economía y eso no deja desarrollar a las comunidades”

Aporte de la Teoría: El desarrollo sustentable concebido por Rivero (2014), como “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades” (p. 1). En virtud de ello, se deducen dos conceptos básicos: atención a necesidades y equidad transgeneracional. En este orden de ideas, el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas es inexistente, a pesar que existen saberes y prácticas que protegen el ambiente, sus necesidades no son previstas y se compromete la vida de las generaciones futuras.

Análisis Intersubjetivo de los testimonios de los informantes clave: en relación al desarrollo local sustentable en comunidades indígenas los informantes clave manifiestan que no hay desarrollo local, sus necesidades no son satisfechas y la ayuda es poca para impulsarlo. Destacan que están retrasados en eso, lo poco que hacen lo cambian por alimento o por productos de la cesta básica. La organización económica es propia de un intercambio económico sencilla y no existe un mercado local organizado. Manifiestan que estas comunidades ahora son económicamente más pobres ya que no quieren trabajar la artesanía, la cual era su medio de subsistencia.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
<i>Economía social y comunidades indígenas</i>	“...la economía está mala...no se está produciendo mucho...los saberes y la cultura no se están practicando, y con ello muchas formas de sobrevivir, ya no se encuentra que cazar porque se ha acabado con esos animales...”	“Nos falta mucha ayuda, le río ya no es como antes y ni los montes tampoco, entonces un desarrollo está lejos y la economía también está en desmejora, lo poco se hace pa vivir es hacer cositas como casabe, tejer alguna cosa pero ya no es como ante...”	“Han cambiado la mentalidad y ahora somos económicamente más pobres y no queremos trabajar la artesanía, no hay organización en el trabajo ni en la economía y eso no deja desarrollar a las comunidades”	“...estas comunidades indígenas tienen saberes y prácticas solidarias que pueden adelantar las bases de una economía social solo que no hay insumos y también hay muchos robos entre los mismos indígenas, entonces no provoca trabajar pa que se roben las cosas...”	“La gente de la comunidad tiene la experiencia pero no saben organizarse en grupos comunitarios, que ayuden a desarrollar la economía social produciendo, y cambiando una artesanía por otra...”

Aporte de la Teoría: en lo concerniente a la Economía social y comunidades indígenas como categoría, resalta la opinión de Razeto, (1994), el cual sostiene en el marco de la economía Teoría Económica Comprensiva, que este tipo de economía se constituye en referente para la construcción de la Economía de Solidaridad ya que plantea los desarrollos de dicha economía a partir de dos factores organizadores como lo son la comunidad y el trabajo, pues a partir de los aportes que brinda, posibilita no sólo entender y proyectar la economía en su conjunto, sino poder experimentar nuevas prácticas de economía comunal.

Análisis Intersubjetivo de los testimonios de los informantes clave: en lo referido, a la Economía social y comunidades Indígenas como categoría apriorística, se destaca la opinión de considerar que la economía está en desmejora, falta mucha ayuda que permita integrar la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfagan sus necesidades, a la vez que puedan regular los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida.

Fuente: Guzmán (2021)

Cuadro 3. Triangulación de fuentes (informantes clave) y técnicas (observación participante).

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Saberes ancestrales	“... bueno, creo que es lo que sabemos, lo que se hace desde lo que sabe, desde lo que le han transmitido sus padres va dejándole eso a los hijos, nosotros tenemos formas de vida que son propias, el trabajo artesanal por ejemplo...”	“...como pueblo indígena tenemos muchos saberes que son colocados en práctica, los cuales van desde lo personal, nuestras creencias, costumbres, hasta formas de vida...”	“Es lo que sabemos de la vida indígena, sobre la formas de procesar el barro, hacer los tejidos, nuestras creencias, la medicina tradicional...”	“Bueno, es lo que conocemos, pa” sembrá esperamo menguante y pa corta madera vigueta así no pica y hace canoa también mi abuelo Matía dice que tenemo que respeta todo lo que cumañi (dios de ellos) no dice también el rio es pa pesca y flecha ari (babo)...”	“Es un saber propio, que lo aprendemos de los ancestros de uno y eso sigue en los hijos y van quedando como una herencia, se van poniendo en práctica en lo que se hace en el día a día y así ese saber propio se pasa a los hijos de los hijos y se mantiene como eso, como una herencia de nuestros antepasados...”

Aporte de la observación participante: En los procesos observacionales de la investigadora realizadas en la comunidad “El Manguito I” en relación a la subyacencia de los saberes ancestrales en la economía social que desarrollan, se pudo evidenciar que estos saberes constituyen un sistema de prácticas propio, heredado de sus antepasados, y puestos en prácticas para su subsistencia. En tal sentido, se observó el intercambio de productos cosechados o elaborados por otros viveros que no producen, pero que no son considerados indispensables si las cosechas han sido productivas.

Análisis Intersubjetivo: los saberes ancestrales constituyen un sistema de saber propio, y una forma de vida propia que tiene que ver con las cosmovisiones de estos pueblos por lo que son considerados por los informantes clave como herencia ancestral centrada en lo que saben de la vida indígena. Por tal motivo los informantes afirman que estos saberes comprenden el hacer desde el saber, aspecto ésta que proviene de la sabiduría ancestral y de sus prácticas históricas de resistencia a través del tiempo. En tal sentido, estos saberes son colocados en práctica en la cotidianidad indígena, abarcando aspectos los cuales van desde lo personal, creencias, costumbres y rituales de religiosidad y espiritualidad, que son pasados a los hijos de los hijos y se mantiene como eso, como una herencia de sus antepasados.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Importancia de saberes ancestrales en la economía social	“La importancia que nosotros tenemos es el conocer cómo debemos utilizar la tierra y que tomamos en cuenta la luna eso es lo que nos orienta para que la cosecha no se pierda...”	“Mira, lo importante es que los saberes indígenas son tan buenos, que ahora hay un interés por recuperarlo, eso es bueno, el problema es que el propio indígena de ahora no quiere reconocer que lo es y le da vergüenza.”	“ lo que sabemos es nuestra herencia cultural, es lo único que no nos pueden quitar...por eso vivimos hasta ahora, somos lo que sabemos cómo indígena”	“los saberes indígenas son importantes porque ayudan a cuidar la naturaleza, nosotros como indígena respetamos a nuestros dioses que están en la naturaleza y si nos portamos mal con la naturaleza hay castigo...”	“...son importantes porque mantienen un legado que ha resistido la cultura occidental que quiso cambiarnos la vida, nuestra cultura y nuestra tradiciones que se rigen por la naturaleza misma...”

Aporte de la observación participante: la investigadora pudo evidenciar en las observaciones realizadas a la comunidad “El Manguito” que los indígenas como pueblo le atribuyen una gran importancia a sus Dioses, sobre todo a cumañi a quien encomiendan sus prácticas productivas y temen. De igual manera le otorgan importancia a los conocimientos que han obtenido de sus ancestros a través de sus padres, estos conocimientos están presentes en la agricultura que desarrollan en forma de conuco, en el cual integran varios cultivos como maíz y frijol, topocho y ocumo entre otros.

Análisis Intersubjetivo: la importancia de los saberes ancestrales en la economía social radica en que orientan cómo se debe utilizar la tierra y lo que se toma de ella, con prácticas que tienen la esencia indígena, faenas de costumbres e intercambio de cultivos y productos. En tal sentido, es por ello que en la actualidad existe un interés por recuperarlos y ponerlos en práctica a fin de ayudar a cuidar la naturaleza, y con ello garantizar la vida en el planeta, convirtiéndose éstos en un saber que es válido y reconocido no solo en el seno de las comunidades indígenas que lo han hecho parte de su vida sino por otros grupos sociales de diversas culturas que buscan lograr el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje a la economía social para el local sustentable.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Prácticas económicas Indígenas cotidianas	“Bueno prima lo que hacemos es sembrar la tierra, nosotros lo que sembramos yuca amarga pa hace lo cazabe pa la familia y lo niño tenemo poquita siembra en conuco de ocumo, batata, yuca dulce más na la mujeres tejen chinchorro de moriche...”	“Las prácticas que hacemos son nuestra forma de vida indígena y eso es la pesca y la siembra de la agricultura en el conuco y ahora bueno, el trabajo que se hace en las fincas de los criollos, en la recolección de cosechas y atención del ganado.”	“Esto que hacíamos antes de vender o cambiar lo que hacíamos ya no se puede hacer, ni tejer, ni sembrar ...hay muy poca ayuda del gobierno...”	“..., se está perdiendo lo que éramos, pa que esta comunidad este bien desarrollada falta mucha ayuda, se nos reconoce en las leyes pero mejórala no se ha logrado, hay que sembrar pero con ayuda del gobierno, y cuidar lo que queda de nuestra cultura...”	“... mire nosotros como pueblo tenemos muchas cosas o prácticas económicas que tienen nuestra esencia pues, tan fácil como que cada cosa que hacemos lo hacemos pensando en nuestras necesidades básicas de alimento, por eso pescamos, trabajamos y de lo que hacemos lo vendemos.”

Aporte de la observación participante: las prácticas económicas observadas en la comunidad “Manguito I” están referidas a la elaboración de artesanías como chinchorros de moriche, collares de azabache, sopladores (abanicos) mapires, esterillas de Bora, alpargatas entre otras, también se evidenció el cultivo de la tierra en conucos donde siembran yuca amarga y dulce, la primera la utilizan en la elaboración de casabe. De igual manera, recolectan frutos y pescan en temporada ya que respetan los ciclos de veda del pescado.

Análisis Intersubjetivo: las practicas económicas indígenas cotidianas son concebidas como el hacer cotidiano de la comunidad indígena donde se resalta el sembrar la tierra con diversos cultivos, empleando para ello el conuco en el cual cultivan tubérculos como la yuca para hacer casabe, maíz, topocho, auyama y ocumo. La artesanía es también considerada una práctica económica, resaltando la elaboración de chinchorros de moriche, el tejido de mapires, abanicos entre otros. Trabajan el barro o arcilla y se dedican a la caza y la pesca. Se destaca además como actividad económica el proceso de cambiar lo que hacen por otros productos.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Desarrollo local sustentable en comunidades indígenas	“No hay desarrollo local en las comunidades ni de prácticas productivas, que lo ayuden no hay que pescar ni que trabajar, han cambiado la mentalidad y ahora somos dependientes del gobierno...”	“No tenemos casi nada, sabemos hacer muchas cosas, pero ahora no contamos con algunas cosas que antes había mucho...antes había bastante pescado y pescábamos, hacíamos artesanía de moriche y macanilla, pero ahora no se consiguen...”	“Esta comunidad, tiene muchas necesidades, recibimos poca ayuda y hay hermanos enfermos y no hay medicinas ni comida, ya no hay que comer porque la pesca no se puede hacer...”	“El desarrollo en la comunidad el manguito I, no hay estamos retrasados en eso, lo poco que hacemos lo cambiamos por productos y así tenemos para nuestra economía es sencilla., no existe un mercado organizado entre nosotros...”	“mire prima, no hay desarrollo en esta comunidad ahora somos económicamente más pobres y no queremos trabajar la artesanía, no hay organización en el trabajo ni en la economía y eso no deja desarrollar a las comunidades”

Aporte de la observación participante: las observaciones realizadas por la investigadora en relación al desarrollo local sustentable en la comunidad escenario, dejaron entrever aspectos fundamentales de este tipo de desarrollo, entre otros se encuentra el hecho de que producen para solventar sus propias necesidades, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. En este orden de ideas, se observa que existen fuertes debilidades en la organización productiva comunal, no todas las familias producen y esto hace que muchas de ellas no satisfagan sus necesidades de alimentación, vestido y salud. Sin embargo, existen saberes que puestos en práctica pueden lograr este desarrollo local sustentable.

Análisis Intersubjetivo: en relación al desarrollo local sustentable en comunidades indígenas queda de manifiesto la inexistencia que un desarrollo local sustentable, ya que la mayoría de sus necesidades no son satisfechas y la ayuda es poca para impulsarlo. Destaca el retrasados en la solución y atención a sus necesidades, lo poco producido lo cambian por alimento o por productos de la cesta básica. Se organización económica es propia pero incipiente, se limita a un intercambio económico sencillo y no existe un mercado local organizado. En tal sentido, estas comunidades pueden considerarse económicamente más pobres ya que la mayoría ha dejado de trabajar la artesanía, la cual era su medio de subsistencia.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
<i>Economía social y comunidades indígenas</i>	“...la economía está mala...no se está produciendo mucho...los saberes y la cultura no se están practicando, y con ello muchas formas de sobrevivir, ya no se encuentra que cazar porque se ha acabado con esos animales...”	“Nos falta mucha ayuda, le río ya no es como antes y ni los montes tampoco, entonces un desarrollo está lejos y la economía también está en desmejora, lo poco se hace pa vivir es hacer cositas como casabe, tejer alguna cosa pero ya no es como ante...”	“Han cambiado la mentalidad y ahora somos económicamente más pobres y no queremos trabajar la artesanía, no hay organización en el trabajo ni en la economía y eso no deja desarrollar a las comunidades”	“...estas comunidades indígena tienen saberes y prácticas solidarias que pueden adelantar las bases de una economía social solo que no hay insumos y también hay muchos robos entre los mismos indígenas, entonces no provoca trabajar pa que se roben las cosas...”	“La gente de la comunidad tiene la experiencia pero no saben organizarse en grupos comunitarios, que ayuden a desarrollar la economía social produciendo, y cambiando una artesanía por otra...”

Aporte de la observación participante: en lo concerniente a las observaciones realizadas por la investigadora a los procesos de economía social en la comunidad “Manguito I” estas se centraron al hacer comunitario y el trabajo desempeñado por las familias indígenas, a partir de los aportes que brindan. En este sentido, estas comunidades indígena tienen experiencias, saberes y prácticas solidarias que pueden adelantar las bases de una economía social, sin embargo la ayuda gubernamental no está llegando y faltan insumos que permitan una producción para proyectar la economía social en su conjunto, sin afectar el ambiente y a las futuras generaciones.

Análisis intersubjetivo: en lo referido a la Economía social y comunidades Indígenas, se interpreta por la información recabada que la economía en estas comunidades está en desmejora, se requiere mucha ayuda gubernamental de tal manera que permita integrar la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfacen sus necesidades, a la vez que puedan regular los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida.

Fuente: Guzmán (2021)

Gráfico 7: Holograma de la realidad estudiada.
Fuente: Guzmán (2021)

Síntesis integral de los hallazgos

En cuanto al holograma de la realidad estudiada configurada en la figura N°8, se puede apreciar que ha sido producto de varias voces y mirada, caracterizado por momentos, experiencias, aprendizajes y reflexiones compartidas. Desde el proceso de contextualización de la realidad, revisión de las teorías, de observación, de entrevistas profundas con los informantes clave, provocando un espacio de discusión muy provechosa. Esta sistematización de los hallazgos en el recorrido investigativo tuvo como intención pretender recuperar la experiencia vivida, capturar los significados del recorrido etnográfico de la investigadora en compañía de los sujetos de estudio.

Este recorrido, obviamente que proporcionó información importante para las reflexiones finales y la construcción de la teoría, por lo que es producción de conocimiento a partir de la reflexión, comprensión e interpretación de los aportes de los sujetos participantes en el estudio, representa también la articulación de los referentes teóricos que apoyaron el “diálogo de saberes” con los sujetos informantes. De igual forma, busca develar e interpretar las totalidades discursivas y las experiencias para ordenar el conocimiento en un contexto específico. Al respecto de la sistematización, Jara (2004), afirma:

La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre sí y porqué lo han hecho de ese modo”. (p. 13).

Desde esta visión, esta sistematización atiende a la información recogida a través de la observación participante y las experiencias de los sujetos de estudios, que formaron parte de la investigación. A continuación la síntesis de los hallazgos por categorías que emergieron en el proceso interpretativo.

Categoría: saberes ancestrales

Los saberes ancestrales constituyen un sistema de saber propio, y una forma de vida propia que tiene que ver con las cosmovisiones de estos pueblos por lo que son considerados por los informantes clave como herencia ancestral centrada en lo que saben de la vida indígena. Por tal motivo los informantes afirman que estos saberes comprenden el hacer desde el saber, aspecto ésta que proviene de la sabiduría ancestral y de sus prácticas históricas de resistencia a través del tiempo. En tal sentido, estos saberes son colocados en práctica en la cotidianidad indígena, abarcando aspectos los cuales van desde lo personal, creencias, costumbres y rituales de religiosidad y espiritualidad, que son pasados a los hijos de los hijos y se mantiene como eso, como una herencia de sus antepasados.

En este orden de ideas, Crossman y Devisch (2002) sostienen que este tipo de saberes o conocimientos han de llamarse, sistemas de conocimientos endógenos y cosmovisiones, y los caracterizan en términos tales como holísticos y orgánicos, no-dominantes, no-manipulativos, no-mecánicos, sociales y pueblo-céntricos, y relacionales. En otra perspectiva, estos saberes provienen justamente de una sabiduría ancestral y de unas prácticas históricas de resistencia a la colonialidad, a la modernidad y al capitalismo global.

En los procesos observacionales de la investigadora realizadas en la comunidad “El Manguito I” en relación a la subyacencia de los saberes ancestrales en la economía social que desarrollan, se pudo evidenciar que estos saberes constituyen un sistema de prácticas propio, heredado de sus antepasados, y puestos en prácticas para su subsistencia. En tal sentido, se observó el intercambio de productos cosechados o elaborados por otros, víveres que no producen y son intercambiados con los no indígenas, pero que no son considerados indispensables si las cosechas han sido productivas y tienen que comer.

Categoría: importancia de los saberes ancestrales en la economía social

En relación a la categoría importancia de los saberes ancestrales en la economía social, radica en que orientan cómo se debe utilizar la tierra y lo que se toma de ella, con prácticas que tienen la esencia indígena, faenas de costumbres e intercambio de cultivos y productos. En tal sentido, es por ello que en la actualidad existe un interés por recuperarlos y ponerlos en práctica a fin de ayudar a cuidar la naturaleza, y con ello garantizar la vida en el planeta, convirtiéndose éstos en un saber que es válido y reconocido no solo en el seno de las comunidades indígenas que lo han hecho parte de su vida sino por otros grupos sociales de diversas culturas que buscan lograr el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje a la economía social para el desarrollo local sustentable.

Al respecto, Tunubalá (2014) sostiene que: “Las comunidades indígenas también cuentan con una organización, un conocimiento válido y legítimo que responde a las necesidades propias” (p. 13), desde esta perspectiva, la importancia de los saberes ancestrales en la economía social se convierten en un saber que es válido y reconocido no solo en el seno de las comunidades indígenas que lo han hecho parte de su vida sino por otros grupos sociales de diversas culturas porque tiene que ver con la preservación de esas costumbres y tradiciones que finalmente son recursos culturales porque contribuyen a fomentar el sentido de pertenencia, el reconocimiento y respeto a lo sagrado, convirtiéndose en un ecosistema de biodiversidad que busca el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje a la economía social para el local sustentable.

En lo concerniente a lo observado en la comunidad “El Manguito I” la investigadora pudo evidenciar que en esta comunidad los indígenas como pueblo atribuyen una gran importancia a sus Dioses, sobre todo a cumañi a quien encomiendan sus prácticas productivas y son temerosos a sus castigos

por desafiar a la naturaleza. De igual manera le otorgan importancia a los conocimientos que han obtenido de sus ancestros a través de sus padres, estos conocimientos están presentes en la agricultura que desarrollan en forma de conuco, en el cual integran varios cultivos como maíz y frijol, topocho y ocumo entre otros.

Categoría: Prácticas económicas indígenas

Las practicas económicas indígenas como categoría son concebidas como el hacer cotidiano de la comunidad indígena donde se resalta el sembrar la tierra con diversos cultivos, empleando para ello el conuco en el cual cultivan tubérculos como la yuca para hacer casabe, el ocumo, así mismo cultivan maíz, topocho, ayuama y batata. La artesanía es también considerada una práctica económica, resaltando la elaboración de chinchorros de moriche, el tejido de mapires, collares, abanicos entre otros. Trabajan el barro o arcilla y se dedican a la caza y la pesca en temporadas. Se destaca además como actividad económica el proceso de cambiar lo que hacen por otros productos. Sin embargo manifiestan que los saberes y culturas presentes en esas prácticas no se están llevando a cabo, ya que los montes, sabanas y ríos no están produciendo como antes.

En otro orden de ideas, desde el punto de vista de los referentes teóricos se considera como argumento a lo antes descrito lo referido por Sánchez (2017), quien sostiene que las practicas económicas son aquellas que comprenden los huertos o conucos, los grupos de consumo ecológico, la agricultura comunitaria, los sistemas locales o los mercados de productores independientes. Incluye también las redes de trueque, los centros sociales auto gestionados o el neo artesanado que recicla todo tipo de materiales, incluso, los grupos de crianza, alimentación o educación compartida y las experiencias residenciales colectivas, por citar solamente algunas de las casi sesenta modalidades, digamos no convencionales, de organizar la actividad económica. En tal sentido, en las comunidades indígenas estas prácticas

están referidas a la elaboración de artesanías, cultivo de la tierra o conuco entre otras.

En lo que respecta a las observaciones participante llevadas a cabo en la comunidad “Manguito I” , se evidenciaron practicas económicas referidas a la elaboración de artesanías como chinchorros de moriche, collares de azabache, sopladores (abanicos) mapires, esterillas de Bora, alpargatas entre otras, también se evidenció el cultivo de la tierra en conucos donde siembran yuca amarga y dulce, la primera la utilizan en la elaboración de casabe para el autoconsumo e intercambio por otros productos que no producen en sus comunidades. De igual manera, recolectan frutos y pescan en temporada ya que respetan los ciclos de veda del pescado y de ciertos cultivos.

Categoría: Desarrollo local sustentable en comunidades indígenas

En relación al desarrollo local sustentable en comunidades indígenas como categoría queda de manifiesto en las voces de los informantes clave la inexistencia que un desarrollo local sustentable, ya que la mayoría de sus necesidades no son satisfechas y la ayuda gubernamental es poca para impulsarlo. Se destaca el retraso en la solución y atención a sus necesidades, lo poco producido en el trabajo agrícola y artesanal lo cambian por alimento o por productos de la cesta básica. Presentan una organización económica propia pero incipiente, limitada a un intercambio económico sencillo y no existe un mercado local organizado donde participen como productores. En tal sentido, estas comunidades se consideran económicamente más pobres ya que la mayoría ha dejado de trabajar la artesanía, la cual era su medio de subsistencia.

Desde esta visión, en lo referido al desarrollo sustentable se argumenta con la postura teórica de Rivero (2014), quien lo define como “aquel que provee las necesidades de la generación actual, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solventar sus propias necesidades” (p. 1). En virtud de ello, se deducen dos conceptos básicos:

atención a necesidades y equidad transgeneracional. En este orden de ideas, el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas es inexistente, ya que pesar de contar con experiencias, saberes y prácticas sustentables que por generaciones han protegido el ambiente, viviendo de éste, en la actualidad sus necesidades no son provistas como antes, comprometiéndose la vida de las generaciones actuales y futuras.

En tanto, las observaciones realizadas por la investigadora en relación al desarrollo local sustentable en la comunidad escenario, dejaron entrever aspectos fundamentales de este tipo de desarrollo, entre estos se encuentra el hecho de que producen para solventar sus propias necesidades, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. En este orden de ideas, se observa que existen fuertes debilidades en la organización productiva comunal, no todas las familias producen y esto hace que muchas de ellas no satisfagan sus necesidades de alimentación, vestido y salud. Sin embargo, existen saberes que puestos en práctica pueden lograr este desarrollo local sustentable.

Categoría: Economía Social y Comunidades Indígenas

La categoría economía social y comunidades Indígenas como categoría o unidad temática, es considerada en la opinión de los informantes clave tiene sus bases en la propia comunidad y en el trabajo que realizan, sin embargo manifiestan que esta economía está en desmejora, ya que la producción e intercambios no son como antes, falta mucha ayuda que permita integrar la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfagan sus necesidades, a la vez que puedan regular los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida.

En esta perspectiva, se destaca la posición teórica de Razeto, (1994), el cual sostiene en el marco de su Teoría Económica Comprensiva, que este tipo de economía se constituye en referente para la construcción de la Economía de Solidaridad ya que plantea los desarrollos de dicha economía a

partir de dos factores organizadores como lo son la comunidad y el trabajo, pues a partir de los aportes que brinda, posibilita no sólo entender y proyectar la economía en su conjunto, sino poder experimentar nuevas prácticas de economía comunal.

De igual manera, resalta las opiniones referidas al desarrollo local sustentable de Velázquez, Porrás, y Touron (2008), los cuales sostienen que:

La conformación de una organización comunitaria autogestiva y autónoma debe establecer que el desarrollo integral de un territorio resulta inseparable de la comunidad que crea y recrea sus relaciones multidimensionales, expresadas en la complementariedad de distintos aspectos: ambiental, en cuanto acceso y uso de los recursos naturales, asegurando su preservación; socioeconómica, en cuanto reducción de pobreza y desigualdades, promoviendo la redistribución de la riqueza; cultural, en cuanto fortalecimiento de sistemas de identidades; política, en cuanto uso de prácticas democráticas que enfatizan la participación y la autonomía, transparentando su aspecto representativo; ética, en cuanto establecimiento de criterios de respeto por la dignidad humana, mejorando la calidad de vida de las personas; educativa, en cuanto transmisión del conocimiento formal y empírico mediante la educación no formal. (p.123)

En función de la posición de los autores antes citados, se destaca y argumenta la interpretación de la investigadora, la cual pudo constatar en las observaciones realizadas a los procesos de economía social en la comunidad "Manguito I", la complementariedad de distintos aspectos que van desde lo ambiental, cultural, ética y educativa, que los mismos se encuentran centrados y multirrelacionados efectivamente en el hacer comunitario y el trabajo desempeñado por las familias indígenas, a partir de los aportes que brindan. En este sentido, estas comunidades indígenas tienen experiencias, saberes y prácticas solidarias que pueden adelantar las bases de una economía social, sin embargo, no se está produciendo como antes y la ayuda gubernamental no está llegando y faltan insumos que permitan una producción para proyectar la economía social en su conjunto, sin afectar el ambiente y a las futuras generaciones.

EPISODIO V

EDIFICACIÓN TEÓRICA

Saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas.

Exordio

En este Episodio V, se desarrolla la representación de las proposiciones epistemológicas sobre los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas, a partir de los atributos develados en categorías que interactúan en forma mutua, todos fundamentados en los procesos de economía social en búsqueda de la complementariedad de distintos aspectos que van desde lo ambiental, cultural, ética y educativa, centrados y multirrelacionados efectivamente en el hacer comunitario y el trabajo desempeñado por las familias indígenas, a partir de los aportes que brindan al desarrollo sustentable en estas comunidades.

Desde esta panorámica, los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas, se fueron generando los cimientos de una nueva concepción de la economía social orientada a la conformación de una organización comunitaria autogestiva y autónoma, donde su establecimiento contribuya al desarrollo integral del territorio donde se asienta de manera inseparable la comunidad que crea y recrea sus relaciones multidimensionales, expresadas en la complementariedad con el ambiente, en cuanto acceso y uso de los recursos naturales, asegurando su conservación y resguardo.

En este contexto y en concordancia con amplios criterios de diversos estudiosos de las ciencias administrativas y económicas, cuyos postulados se han expuesto en el contexto teórico de base en la que se sostiene la

presente investigación, orientan la aceptación de los desafíos de la transformación de los elementos representacionales sobre el asunto de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, sino también del campo conceptual donde tiene sentido, alcance y extensión el discurso que se teje respecto a lo nocional del desarrollo local sustentable.

En este orden de ideas, el proceso deconstructivo y reconstructivo que ocupó el momento precedente, permitió el acercamiento a una caracterización de la teoría sustantiva proximal como tejido discursivo constituido en elementos categoriales, su relación necesaria y etnográfica que, aunque se conciban como productos representacionales que plantean una manera descriptiva de la realidad, implican el dominio de una racionalidad que se ajusta al paradigma de la ciencia y al pensamiento generado por la asunción de una postura gnoseológica, enmarcada en la noción de paradigma y la aceptación de una emergencia epistemológica que da cuenta de la limitación de la teoría administrativa clásica para efectuar el trazado de las posibles fronteras conceptuales propias del modo de generar conocimiento en las ciencias administrativas y económicas.

Desde este contexto, los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas, contempla una fundamentación filosófica y epistémica que refiere los planos del conocimiento ontológico, teleológico, axiológico, heurístico donde se dinamizan los cimientos de una formación profesional que funge como epicentro de un conjunto de principios necesarios para alcanzar el desarrollo local desde el mismo seno de la interacción humana que se produce en las organizaciones y que connota ciertamente una nueva cosmovisión epistémica centrada en la emergencia de construcciones neo-conceptuales que configuren no sólo los saberes ancestrales sino la sostenibilidad y con ello la transformación de los procesos económicos de las comunidades y su desarrollo local.

Por lo antes expuesto, los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas, como teoría sustantiva proximal se encuentra configurada en aristas que transversaliza la esencia de la misma dejando al descubierto el conocimiento generado en el cual se integra la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfagan sus necesidades, a la vez que se regulan los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, y la importancia de construir un ecosistema justo y solidario de intercambios económicos de manera eco sistémicos en las comunidades indígenas.

Fundamentación de la teoría

La fundamentación filosófica y epistémica de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, está dada por el humanismo, como corriente que restaura al ser humano en su empeño trascendente por desentrañar los misterios de su naturaleza y del ambiente en que se desarrolla. Desde esta panorámica filosófica, la nueva conciencia de la realidad, deja al descubierto que el límite que acota el entendimiento humano es la razón misma, ese delirio lógico, limitado y frágil, que se ha vuelto loco al dar primacía a lo racional por sobre lo real. La historia humana no es solo el resultado de las conquistas de la razón, sino también de la ceguera y los extravíos que esta genera. (Gogineni, 2007).

Desde esta concepción, la nueva conciencia, que representa el post-racionalismo, busca salvar la racionalidad, sobre la base de aceptar que también existe la incertidumbre, la multi-dimensionalidad, la contradicción, el caos, es decir, la complejidad. Ello posibilita lo que Morín (2005), llama "la nueva Alianza", entre el conocimiento científico (basado en verificaciones, observaciones, "falsaciones") que mira hacia la objetividad y el conocimiento filosófico (basado en lo meramente reflexivo), que busca dilucidar la relación entre el sujeto y el objeto del conocimiento.

Desde esta perspectiva, en el siglo XXI, se han gestado corrientes filosóficas importantes que tienen como premisa la caracterización del planeta en un marco ambientalista Humanista, cuyo significado tiene que ver con la diversidad del ecosistema y la construcción de otredades culturales, por la posibilidad de justicia social, la elaboración de soluciones concretas a los conflictos comunitarios y, en general, por la opción real de la sustentabilidad. Esta noción neo-humanista integral, propone entre sus postulados y manifiestos la incorporación de una cosmovisión indígena al desarrollo local sustentable, donde los saberes ancestrales dan importancia a la oralidad y a las practicas productivas, así como a la labor diaria precisa e indelegable de los seres humanos en sus comunidades, en contacto con la naturaleza, sus procesos cotidianos y la subyacente economía social que los envuelve.

En este contexto, esta noción abarca la imbricación entre diversidad eco sistémica, otredades culturales, sustentabilidad y justicia social. Todas estas impactadas material o simbólicamente por las consecuencias del cambio climático, la escasez de agua o las modificaciones en la biodiversidad, por ejemplo, las comunidades buscan la forma más adecuada para enfrentar los problemas ambientales que les resultan más cercanos y acuciantes, tanto como los caminos para lograr un desarrollo local sustentable que posibilite el acercamiento a una economía social que garantice una mejor calidad de vida para ellas y las futuras generaciones.

Este planteamiento, constituye un proceso que involucra y responsabiliza a todas las organizaciones e instituciones sociales que tienen la responsabilidad de apoyar a las comunidades indígenas de manera integral, así como con todos los demás sectores políticos, económicos, ambientales entre otros para generar cambios y transformaciones que coadyuven al desarrollo local socio productivo y calidad de vida comunitaria, favoreciendo el cuidado del ambiente, su sostenibilidad, el desarrollo local, y la convivencia social y económica.

En este orden de pensamiento, la fundamentación de la teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas, encuentra cimientos en los siguientes planos del conocimiento como lo son el epistemológico, ontológico, teleológico, axiológico y heurístico, los cuales son representados en la figura 9, donde configuran sus relaciones y componentes más significativos. Seguidamente se detallan cada uno de ellos y sus implicaciones en la teoría sustantiva construida:

En lo **epistemológico**, se sustenta en la generación de conocimientos reconociendo el valor de los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas desde el fortalecimiento de sistemas de identidades políticas, en cuanto uso de prácticas democráticas que enfatizan la participación y la autonomía, transparentando su aspecto representativo. De igual manera, en los aspectos socioculturales se asienta en la ética, en cuanto establecimiento de criterios de respeto por la dignidad humana, mejorando la calidad de vida de las personas y el accionar de valores solidarios, modelando de esta manera aspectos esenciales de la vida del individuo, de su comunidad y etnicidad, aspectos estos que ampliarán los saberes que subyacen en la gran diversidad de prácticas cotidianas comunes en el quehacer de estas comunidades.

Desde esta panorámica, los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas, epistemológicamente, se enfrentan a la producción de conocimientos descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas socioeconómicas de producción e intercambios, cargados de espiritualidad y ancestralidad propio de los comportamientos de las comunidades indígenas apureñas. En tal sentido, las aristas transversalizadoras permiten impregnar las prácticas económicas de una dinámica colectiva de intercambios recíprocos y acordes a los componentes de la dimensión local, haciendo uso

de la perspectiva teórica del neo institucionalismo, que muestra la profunda red de conexiones de las organizaciones con las instituciones y los individuos, de tal manera que se pueda identificar las sutiles estructuras institucionales que funcionan como macro motivaciones de la acción colectiva, y que a su vez sostienen y reproducen el sector económico-ambiental de las comunidades y sus organizaciones.

En lo **ontológico**, la teoría sustantiva construida busca responder a la necesidad de revalorización de los saberes ancestrales desde la experiencia de la dinámica de los sistemas locales indígenas como una oportunidad para renovar y mantener el sentido de pertenencia con la comunidad, de los saberes ancestrales que conforman parte del estilo de vida, de las costumbres culturales y, por todo esto, constituye una capacidad endógena de las comunidades indígenas y de la preservación de sus costumbres y tradiciones que finalmente son recursos culturales porque contribuyen a fomentar el sentido de pertenencia, el reconocimiento y respeto a lo sagrado, el uso de la lengua materna, convirtiéndose en un ecosistema de biodiversidad que busca el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje al desarrollo local sustentable.

Desde esta visión, la naturaleza de la realidad es entendida en el marco de la dinamización económica incluyente como un proceso continuo de transformación de las estructuras sociales y económicas de los territorios rurales que crea nuevas alternativas económicas y proporciona mejoras en la calidad de vida, en especial en los grupos o territorios excluidos con base en la valoración colectiva de su propia identidad, de los recursos y activos específicos a disposición, los cuales están estrechamente vinculados con sus prácticas cotidianas, dejando ver su desarrollo personal, cultural social y económico.

En este contexto, los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas, revaloriza ontológicamente los recursos específicos en vías de

activación de estas comunidades, desde sus saberes y ancestralidad, resaltando los tipos de producto, el saber-hacer local, así como el prestigio y reconocimiento del producto o servicio brindado, recursos territoriales, tierras bajo cultivo, paisajes, sitios históricos y/o arqueológicos entre otros. De igual modo, la naturaleza de la realidad se afianza en la proximidad social geográfica (física), que privilegia el acercamiento de productores y consumidores en las comunidades indígenas, así como las prácticas económicas solidarias que emplean desde la ancestralidad de sus saberes.

En lo **teleológico**, la finalidad de la teoría sustantiva sobre los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas, busca coadyuvar en la regulación de los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, autosuficiencia económica y la generación de un ecosistema justo y solidario en el cual se autorregulen los procesos de intercambios económicos indígenas producto de los saberes ancestrales y sus implicaciones en la economía social, en sus prácticas, intercambios multirécipros, formas de organizar el trabajo autogestionario y asociado, así como en las actividades de reciprocidad, de autarquía de las experiencias propias de la cotidianidad indígena consideradas cargadas de ancestralidad.

En este orden de ideas, teleológicamente se destaca el desarrollo local como proceso integral que demanda de los y las ciudadanos de un territorio el compromiso responsabilidad en el uso de prácticas económicas, políticas, ambientales y sociales patrones de consumo que promuevan la calidad de vida sin menoscabo de lo que le corresponde en ese aspecto a las generaciones futuras. De tal manera que la sustentabilidad se integra crecientemente a una teoría del desarrollo que se nutre de la complejidad social, de su integración en sistemas ecológicos, con una retroalimentación mutua, de la sinapsis entre las ciencias, los actores y los conocimientos y saberes ancestrales con anclaje territorial.

En lo **axiológico**, el valor del conocimiento generado en la teoría construida construcción profundiza en un aspecto esencial de las realidades económicas y sociales de los grupos humanos, referida al ecosistema de economía concebida como aquella que produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades, generalmente de base territorial, étnica, social o cultural y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites.

En este contexto, se pasa a discutir sus valores y principios transversales humanistas, el cual se asume en su genuina identidad dentro de la economía, entendida como una ciencia social y humana. Al respecto, se apunta a plantear que su comprensión radica en su ética, más que en características metodológicas o epistemológicas y que asume los valores propios de la colectividad, llegándose a comprender su flexibilidad y adaptación en todos los campos científicos o disciplinares en que se quiera incursionar, para llegar a dar solución a las discusiones originadas en la economía tradicional en la que siempre se genera un gran debate ético en torno al alcance de la racionalidad económica y que quedan resueltos a los ojos de esta economía social es lo concerniente al tema de los valores, como pautas que rigen y norman el comportamiento dentro de la dinámica de la estructura social.

Desde esta perspectiva, la fundamentación axiológica de los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas, radica en el principio de reciprocidad, que conlleva y de la cual se desprenden una serie de beneficios que incluso trascienden el plano de lo personal, social y llegan a representar un valor económico basado en intercambio de productos, saberes y hacerles que enriquecen las relaciones de cooperación, solidaridad y bien común, valores estos que están asociados al arte, a la transformación, a la técnica y a la cotidianidad indígena, lo que aporta relevancia axiológica a los saberes

ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social.

En lo concerniente al fundamento *heurístico*, los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas, se constituyen en un conjunto de aristas y elementos que colocan como piso epistémico la sustentabilidad Ambiental, y sobre esta base, erigir el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social, donde los saberes ancestrales permiten el buen uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la productividad de la naturaleza, ni la contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar humano, proponiendo el consumo limitado de los recursos naturales, disminución de la contaminación atmosférica, del agua y residuos sólidos e instrumentación de políticas que aumente el capital natural.

En este marco de ideas, se avizora los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en las comunidades indígenas como un sistema que busca trascender la conciencia desde lo interno, hacia lo externo como vía para preservar la vida, cuyo cambio radica en la aprehensión de valores éticos que permeen el entorno de quien los promulga, donde las comunidades indígenas son a su vez parte de un sistema político, social y económico, que requiere auto regenerarse considerando sus acciones particulares eco sistémicas, que la distingan del entorno, pero que a la vez incidan sobre él, e un accionar sistémico que facilite el establecimiento de intercambios de conocimiento, saberes y acciones corresponsables para afrontar y superar las emergencias a favor de una economía social que implica la ancestralidad de unos saberes hacia el desarrollo local sustentable.

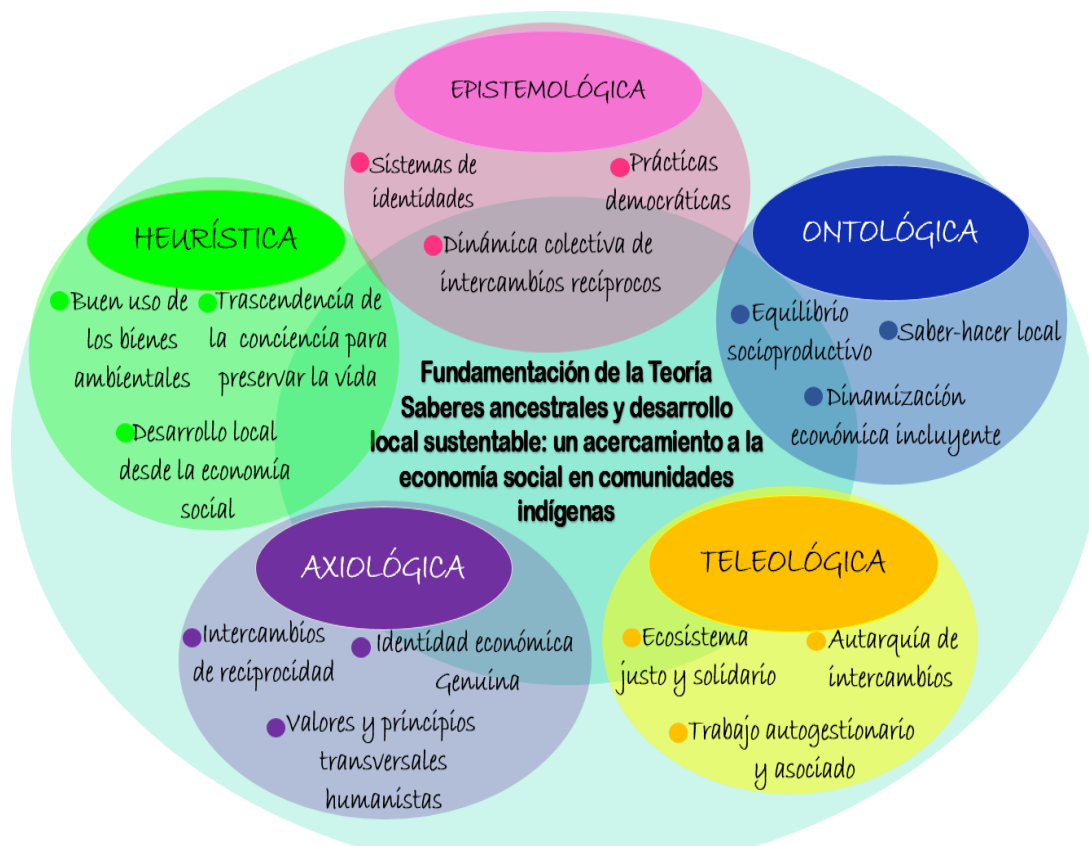

Gráfico 8. Fundamentación de la teoría saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas

Fuente: Guzmán (2021)

Premisas que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas

Las premisas, elementos, procesos y relaciones que configuran la teoría acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, encuentran sustento en la forma de comprensión y pensamiento que establecieron Deleuze y Guattari (2001), donde filosóficamente, se indaga desde la

instrumentación de estas premisas, permitiendo de manera integral aglutinar en sus regiones o áreas los conceptos necesarios que permiten identificar los procesos y relaciones, los cuales una vez analizadas crea la cimentación argumentativa del conocimiento generado, así como el aporte teórico al ambiente y desarrollo desde los saberes ancestrales para el desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social de la comunidades indígenas.

Desde esta visión, las premisas que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, significan la economía en su dimensión social y humanista porque incorpora el bien común, la ética ecológica, y la solidaridad en los procesos de producir, distribuir, consumir y acumular como alternativa estable de supervivencia y de participación en comunidad, es decir, de hacer con el otro en reciprocidad y de esta manera recuperar los saberes ancestrales que fortalezcan la economía social como espacio de realización y actuación de valores y fuerzas del bien común.

Por lo antes expuesto, en la figura 10, se identifican cinco premisas que al integrarse dan como resultado la valoración del saber-hacer impregnados de ancestralidad de las comunidades indígenas acercándolas a una economía social que contribuya con el desarrollo local sustentable de las mismas. En tal perspectiva, las premisas construidas recrean los saberes ancestrales hacia la solidaridad activa y la conciencia colectiva con efectos productivos, de un ecosistema justo y solidario de intercambios económicos en comunidad, centrados en los modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad, orientando así estos intercambios en una triada que integra comunidad-trabajo-efectividad económica, en estilos de vida que articulen las diversas fases del ciclo económico tradicional, logrando la transformación desde dentro y estructuralmente los procesos económicos, y con ello alcanzar el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas Apureñas.

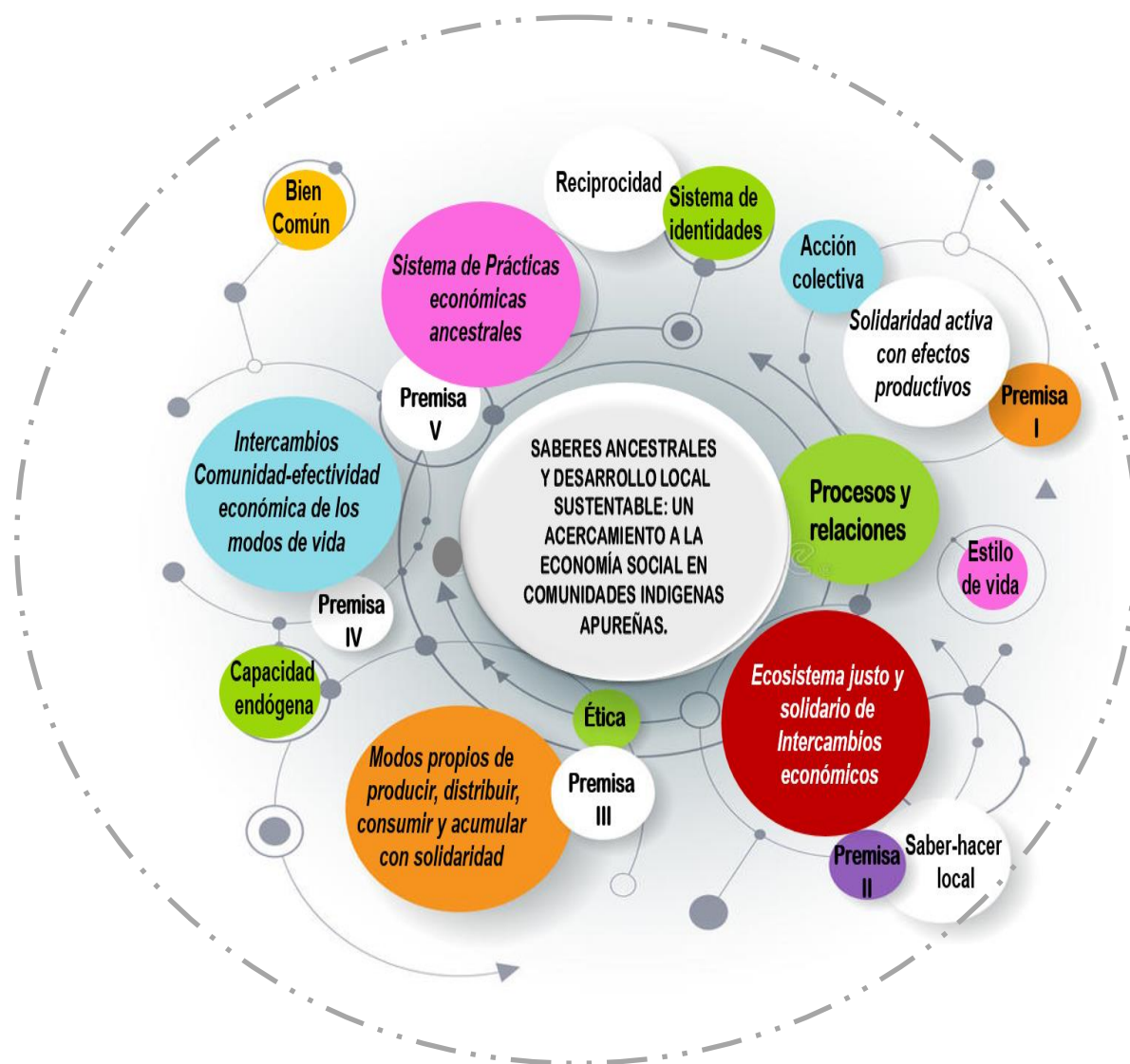

Gráfico 9: Premisas, procesos y relaciones que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, **Fuente:** Guzmán (2021)

Premisa I: Solidaridad activa con efectos productivos

Activar la solidaridad con efectos productivos en las comunidades indígenas, es propio de un modo de vida que ha entendido que la unión de conciencias, voluntades y sentimientos por el bien común es parte de la formación de identidades y del accionar colectivo que hace posible el acercamiento a una economía social. Por consiguiente, la solidaridad activa con efectos productivos genera energía social y se manifiesta eficientemente,

dando lugar a efectos positivos en el proceso económico, incrementando el logro del desarrollo local sustentable en estas comunidades organizadas desde sus saberes y hacerles impregnados de ancestralidad.

En tal sentido, la solidaridad activa con efectos productivos en la comunidad significa que la formación de un grupo, asociación o comunidad, que acciona de manera colectiva, cooperativa y solidaria proporciona un conjunto de beneficios a cada integrante, y un mejor rendimiento y eficiencia a la unidad económica como un todo, debido a una serie de formas economías de asociación, implicadas en la acción común y comunitaria, lo cual permite la integración de los factores económicos productivos, describiéndolos y haciendo un reconocimiento complejo a las características que los diferencian, pero que a su vez conllevan a su unificación, donde es fácil comprender que no hay una actividad económica si no existe cooperación en el trabajo, organización en la gestión, racionalidad en el uso de los materiales y en el elemento económico, un uso colaborativo de conocimientos y la unificación entre las personas y su comunidad.

De tal modo, que la solidaridad activa con efectos productivos en la comunidad juega un papel fundamental debido a que es la alternativa en la cual se refugian y, por medio de la unión de esfuerzos para el desarrollo local sustentable, se hace viable el acercamiento a esa economía social comunitaria e iniciar así proyectos que les permitan consolidarse en una realidad local en solidaridad y transformar desde dentro y estructuralmente a la economía, generando nuevos y verdaderos equilibrios, traducidos en una mejora del bien estar y bien vivir en las comunidades y seres humanos debido a que no se tiene como objetivo principal el de generar utilidad o riqueza, sino la satisfacción de las necesidades de quienes se encuentran inmersos en el proceso productivo en el contexto de la comunidad indígena.

A continuación, se presenta el grafico 10, en la cual se configuran los procesos y relaciones de la premisa descrita.

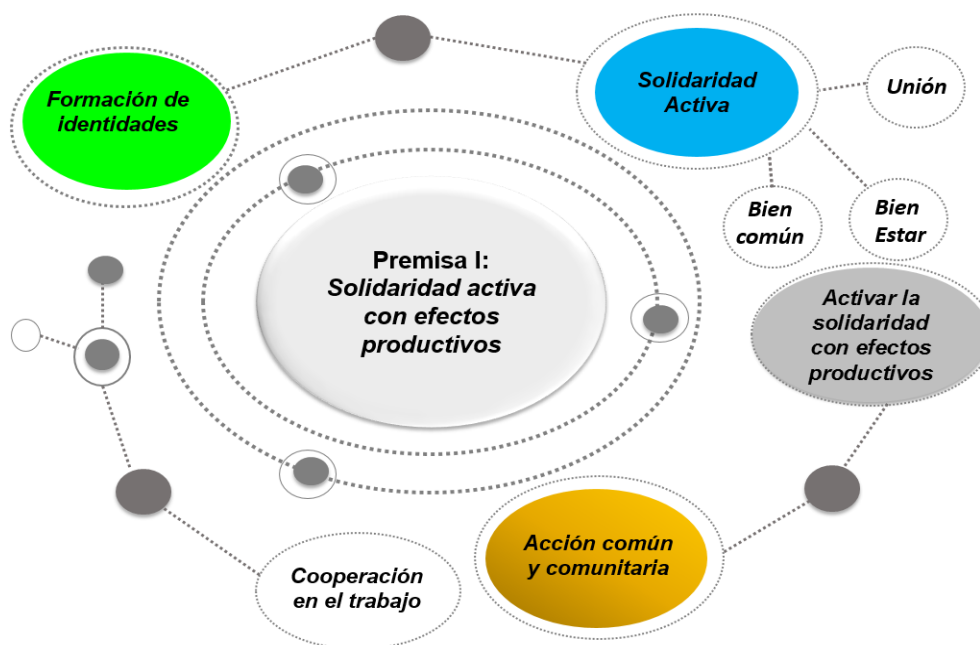

Gráfico 10: Premisa I, solidaridad activa con efectos productivos, procesos y relaciones que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas

Fuente: Guzmán (2021)

Premisa II: Ecosistema justo y solidario de intercambios económicos en comunidad.

La teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, toma entre las aristas que la sostienen el amalgamarse en un ecosistema justo y solidario de intercambios económicos en comunidad en la medida que pretende integrar la diversificación de las actividades productivas mediante las cuales los indígenas satisfacen sus necesidades, la regulación de los intercambios económicos de la comunidad y la efectividad económica de los modos de vida, la autosuficiencia económica y la importancia de

mantener su economía social en el ecosistema justo y solidario en el cual se autorregulen los procesos de intercambios económicos de las comunidades indígenas.

Desde esta mirada, un ecosistema justo y solidario de intercambios económicos en comunidad, está orientada a una forma diferente de producir, vender, comprar e intercambiar lo que necesita un grupo humano para vivir, sin explotar a nadie, sin ventajismo y lo más importante sin destruir el ambiente. De allí, que el acercamiento a una economía social implica la presencia de un conjunto de valores como la solidaridad, cooperación, bien común y la honestidad entre otros, que orientan la búsqueda del bien propio pero también el de los demás haciendo posible el fortalecimiento del grupo y por ende el desarrollo local con miras hacia la sustentabilidad donde las comunidades indígenas mantengan sus modos de producción y organización social, revalorizando sus saberes ancestrales, a la vez que integran de manera armónica hacerles saberes propios de su cotidianidad.

En este contexto eco sistémico de intercambio justo y solidario, se escenifica la participación de todos los actores comunitarios en los procesos de la economía social y en la toma de decisiones a nivel local, recreando de esta manera la posibilidad de delinear su propio proceso de desarrollo basándose en sus conocimientos y recursos tradicionales, permitiendo a las comunidades indígenas, desarrollarse a sí mismas y a su ambiente de forma autónoma y no necesariamente de acuerdo a los objetivos impuestos por otros.

En este ámbito, el ecosistema de intercambios fortalece la lógica del valor de las transacciones económicas en las comunidades las cuales son de dos tipos; la recíproca propiamente dicha, donde los movimientos se dan entre dos partes conocidas, generalmente un producto por otro (víveres por artesanías, productos agrícolas por insumos, entre otros). El otro tipo de intercambio lo constituyen los movimientos centralizados: la recolección por

parte de los miembros de un grupo de la comunidad, a cargo de una sola dirección y redistribución de este grupo.

Obviamente, que los intercambios recíprocos incluyen un continuo contraste entre las relaciones económicas de mercado y el punto de vista moral involucrado en comunidad. En tal sentido, ambos tipos de intercambios son producto de una participación incrementada, justa y equitativa en la economía y en la toma de decisiones lo que conlleva al empoderamiento comunal y a la reducción de la pobreza, al permitirles a los grupos sociales proteger sus propios recursos, aprovechar las oportunidades existentes y presionar a favor de nuevos mecanismos y recursos necesarios para desarrollar sus modos de producción y formas de vida. Seguidamente se expresan en el gráfico 11, los elementos que conforman el ecosistema descrito.

Gráfico 11: Premisa II, Ecosistema justo y solidario de intercambios económicos en comunidad y relaciones que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas

Fuente: Guzmán (2021)

Premisa III: Modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad

Los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, en su premisa modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad, tiene que ver con la preservación de esas costumbres y tradiciones que se convierten en recursos culturales fundamentales ya que contribuyen a fomentar el sentido de pertenencia, y la experiencia de las comunidades indígenas respecto a la dinámica de sus sistemas locales como una oportunidad para renovar y mantener el sentido de pertenencia con la comunidad y de sus saberes ancestrales que conforman parte de los modos de vida, de las costumbres culturales constituyéndose todo esto, una capacidad endógena que de manera natural busca el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje al desarrollo local sustentable.

En este contexto, para efectuar el proceso de la dinámica como acercamiento a la economía social, las comunidades indígenas en su esfuerzo por lograr el desarrollo local sustentable sostienen desde sus saberes modos propios de procesos de producción, distribución, consumo y de la acumulación de productos o bienes y servicios, cuyos elementos que los definen e integran están ligados a las acciones que permiten agilizar, activar y fortalecer los procesos de desarrollo económico de sus territorios de manera incluyente,

En un marco de dinamización económica continua de transformación de las estructuras sociales y económicas de los territorios rurales que crea nuevas alternativas económicas y proporciona mejoras en la calidad de vida, en especial en estas comunidades excluidas de alguna forma en la valoración colectiva de su propia identidad, de los recursos y activos específicos a disposición de estos territorios. A continuación el gráfico 12, recoge de manera sucinta lo descrito anteriormente.

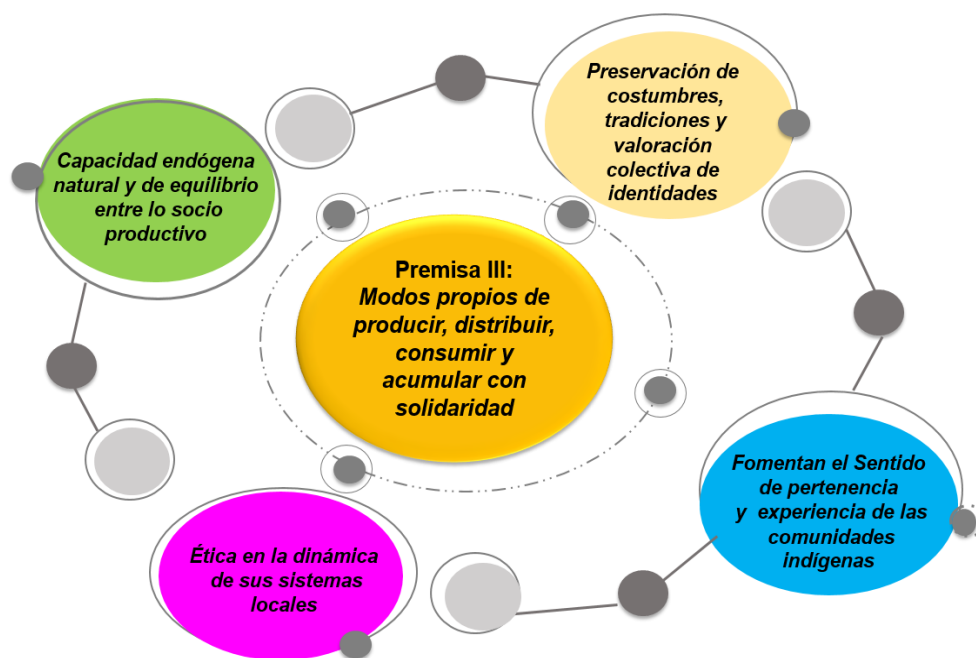

Gráfico 12: Premisa III, Modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas

Fuente: Guzmán (2021)

Premisa IV: Intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida

Los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, considera fundamental los procesos de intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida, debido a que es la triada en la cual se engrana la unión, el saber y el hacer con efectividad, planteada como alternativa estable de supervivencia y de participación comunitaria. En este

contexto, los saberes ancestrales en cuanto a estos intercambios económicos y su experiencia en esta triada, además de su singular estructura tripartita le confieren un papel decisivo que coadyuva, en los actuales momentos con los Objetivos del Desarrollo Sustentable, al contribuir en la lucha por otorgar capacidad de acción y decisión a las comunidades indígenas.

Desde esta visión, los intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida, a pesar de las dificultades que presentan estas comunidades para la inserción al trabajo formal y a la efectividad de sus procesos económicos, sus prácticas y conocimientos tradicionales son decisivos para lograr un crecimiento económico sustentable atento a las consideraciones ambientales en el marco de la promoción de su cultura y de los productos locales diversos, que al conjugarse pueden ser una gran oportunidad de trabajo decente y por tanto, sin su participación no pueden haber desarrollo local sustentable e incluyente, puesto que son agentes decisivos del cambio, y sus prácticas de subsistencia, conocimientos tradicionales y modos de vida son fundamentales para el acercamiento de una economía social.

En este orden de ideas, los intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida como formas de acercamiento a la economía social desde la reciprocidad, plantea el cambio transformador que implican, intercambios y centralidad coadyuvan en la comprensión de adaptaciones de la economía social en aras de alcanzar el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas apureñas. En tal sentido, la probabilidad de que los intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica respondan a lógicas propias, indígenas, tradicionales, está dada en gran medida por el grado y forma de integración de las comunidades con las economías de mercado tanto locales como regionales.

En esta perspectiva, los intercambios económicos productos de la agro biodiversidad, establecen puntos de vista sobre valoración de alimentos

tradicionales en procesos de urbanización y las adaptaciones culturales al comercio, producción de excedentes y sus consecuencias en los conocimientos tradicionales, estableciendo con ellos ciertas tendencias para la consolidación de estrategias alimentarias locales que incluyan a la producción indígena, y su articulación con canales de intercambio y comercio y el grado de integración de las comunidades (Fontaine, 2002; Acosta et al., 2011).

Desde estas concepciones, los intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida, consolidan las redes alimentarias, los mercados locales o indígenas, como parte de una estrategia de economía social para el sostenimiento de una diversidad alimentaria basada en los conocimientos ancestrales de tradición cotidiana asociados a la agro biodiversidad, haciendo que las prácticas productivas tradicionales se articulen cada vez más con las actividades del mercado para suplir las nuevas demandas y en función de ello, revalorizar saberes en su interacción con las estructuras sociales, y económicas, inmersas las comunidades indígenas, por lo tanto, la búsqueda de vías de comercialización de los productos tradicionales representa para las familias una forma novedosa de adaptarse a los cambios socioeconómicos en una sociedad inclusiva.

En cuanto a los intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida descritos anteriormente, se destaca la importancia que revisten los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas al dotar de un engranaje que une el saber y el hacer con efectividad al mismo tiempo que promueve la cultura propia, la diversidad de prácticas y productos, encaminándolos al cambio transformador producto de intercambios recíprocos y de centralidad socio productivos, tal como se expresan seguidamente en el gráfico 13.

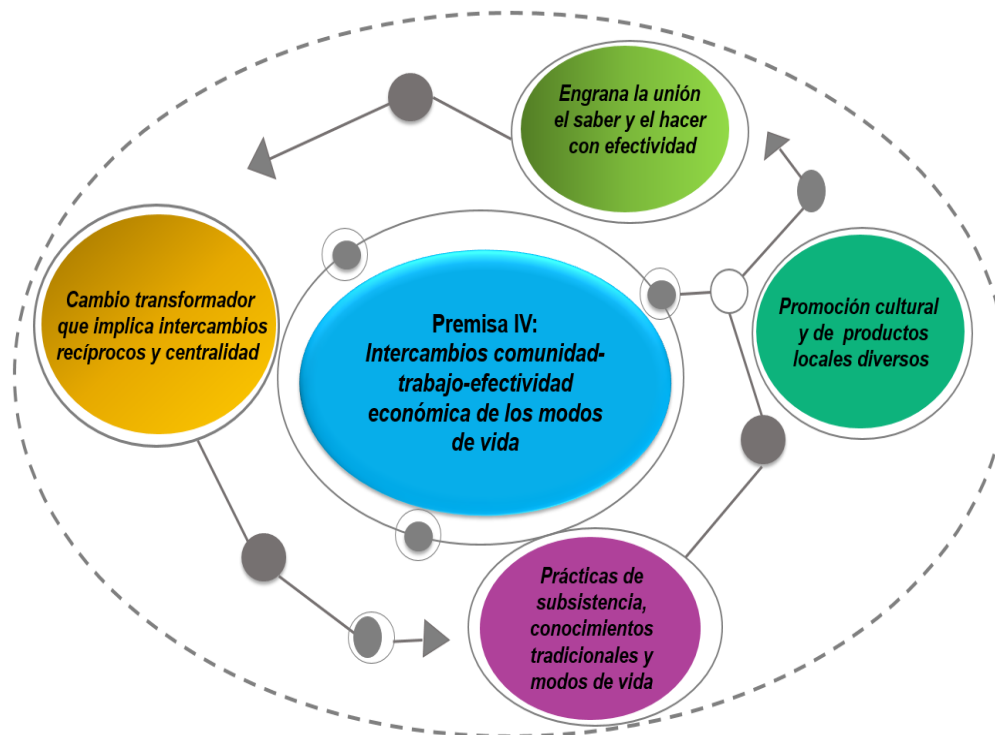

Gráfico 13: Premisa IV, Intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica de los modos de vida que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas

Fuente: Guzmán (2021)

Premisa V: Sistema de eco practicas económicas del Saber-Hacer desde la ancestralidad

El sistema de eco prácticas económicas planteadas en esta premisa que integra los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, comprenden el saber-hacer ancestral cargado de las experiencias comunitarias de acción colectiva, así como los estilos de vida para organizar la actividad económica. En tal sentido, estos ecos prácticos funcionan como un sistema que

interrelaciona y complementa la elaboración de artesanías, cultivo de la tierra o conuco, el consumo ecológico, la agricultura comunitaria, los sistemas locales o los mercados de productores independientes.

En este orden de ideas, el sistema de eco prácticas económicas del Saber-Hacer desde la ancestralidad las comunidades indígenas, responden a una lógica de redistribución y reciprocidad que incluyen redes de intercambios producto de sistemas productivos que se modifiquen en cantidad y diversidad de especies sembradas ya que los criterios de siembra y producción artesanal varían en parte por la demanda del mercado local y por la otra del carácter genuino de un sistema productivo, de intercambio y autoconsumo que integra los ciclos agroecológicos y climáticos a las relaciones de reciprocidad con novedosas formas de adaptación a los mercados locales que inspiran un desarrollo local sustentable.

Desde esta perspectiva, la capacidad de vivir en comunidad, aceptándose y sintiéndose parte de la misma, se convierte en una oportunidad de aprender, y poder afianzar saberes desde la ancestralidad a la vez que se adquiere experiencias y aprendizajes socioeconómicos que constituyen factores fundamentales para la efectividad del sistema de eco prácticas económicas del Saber-Hacer de estas comunidades, lo cual al conjugarse con los intercambios comunidad-trabajo-efectividad dan cuenta de una red de relaciones que integra dimensiones económica, social, y de saberes, que implican al intercambio y la comercialización como modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad practicada desde un sistema de eco prácticas económicas, donde prevalecen lazos por consanguinidad.

Por lo antes planteado, la necesidad de generar mecanismos que vinculen el desarrollo local sustentable con el acercamiento a la economía social desde las eco prácticas económicas del Saber-Hacer de estas comunidades, pasa por impulsar dentro estas, espacios propicios para el intercambio de productos como una estrategia para extender los sistemas

productivos locales más allá de los ámbitos tradicionales, en una práctica que venga a posicionarse dentro de un ámbito de intercambio de bienes y servicios al interior de la comunidad. Sobre esta vía es posible plantear nuevas propuestas que ayuden a fortalecer y dinamizar su importancia dentro del contexto local y regional. Seguidamente el gráfico 14, que se presenta a continuación configura los elementos y procesos de un sistema de eco prácticas económicas del saber hacer desde la ancestralidad.

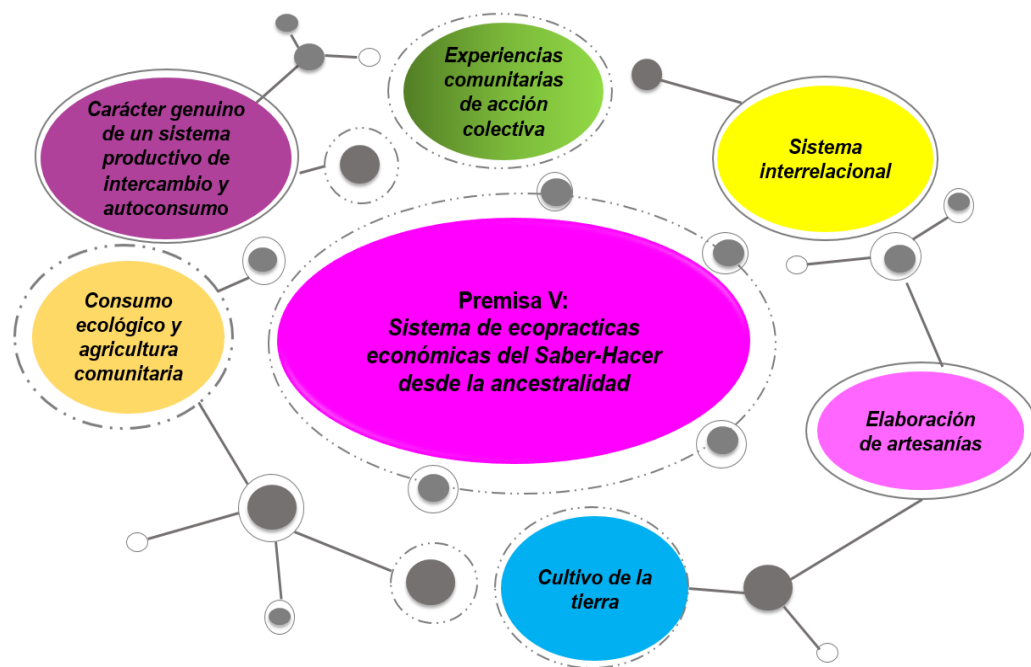

Gráfico 14: Premisa V, Sistema de eco prácticas económicas del Saber-Hacer desde la ancestralidad que configuran los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas

Fuente: Guzmán (2021)

REFLEXIONES INACABADAS

Las reflexiones aquí abordadas no son concluyentes, por el contrario dejan abierto el debate de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, sin embargo, queda claro que la relevancia de estos saberes ancestrales contribuye, por un lado, a respetar el acervo de saberes diversos, y a proteger esa riqueza ecológica que subyace en ellos, y por el otro, a generar una nueva mirada cercana a la economía social de las comunidades indígenas, sus interacciones productivas y el papel del ambiente. De tal manera que la cuestión no está en oponer unos saberes a la dinámica económica existente, sino en buscar las formas de articularlos para potenciar el desarrollo local sustentable desde el acercamiento a una economía social en las comunidades indígenas apureñas. Al respecto se tiene:

En relación a la indagación de referentes teóricos que fundamentan los saberes ancestrales, desarrollo local sustentable, y la economía social en comunidades indígenas, se asume y se complementan diversas concepciones donde resalta la consideración de un sistema compatible con las disciplinas que imbrican aspectos fundamentales que impregnan los intercambios comunidad-trabajo-efectividad económica propios de los modos de vida indígena, consolidando las redes alimentarias, los mercados locales, como parte de una estrategia de economía social para el sostenimiento de una diversidad alimentaria basada en los conocimientos ancestrales de tradición cotidiana asociados a la agro biodiversidad, lo que hace posible revalorizar los saberes ancestrales en su interacción con las estructuras sociales, y económicas, en la cual están inmersas las comunidades indígenas.

En lo concerniente a la visión de los actores sociales acerca del ser, saber, hacer y convivir en la dinámica de la economía social en la comunidad

indígena “Manguito I” del municipio Rómulo gallegos del estado Apure, la misma dibuja los saberes ancestrales en un accionar colectivo que comprende el hacer desde el saber, aspecto ésta que proviene de la sabiduría ancestral y de sus prácticas históricas de resistencia a través del tiempo. En tal sentido, estos saberes son colocados en práctica en la cotidianidad indígena, abarcando aspectos de intercambios recíprocos y solidarios producto de sus creencias, costumbres y rituales de religiosidad y espiritualidad, que son pasados a los hijos de los hijos y se mantiene como eso, como una herencia de sus antepasados cuya dinámica económica radica más en producir e intercambiar para autoabastecerse y solventar sus necesidades básicas de alimentación.

En este contexto, al conjugar los saberes ancestrales con el desarrollo local de las comunidades indígenas apureñas, los informantes destacan desde el punto de vista económico el retraso en la solución y atención a sus necesidades, donde el intercambio de lo producido en el trabajo agrícola y artesanal se centra únicamente por alimento o por productos de la cesta básica, lo que hace incipiente la organización económica propia pero, limitada a un intercambio económico sencillo y no existe un mercado local organizado donde participen como productores.

Desde esta visión, existe un interés por recuperar los saberes ancestrales y ponerlos en práctica a fin de ayudar a cuidar la naturaleza, y con ello garantizar la vida en el planeta, convirtiéndose éstos en un saber que es válido y reconocido no solo en el seno de las comunidades indígenas que lo han hecho parte de su vida sino por otros grupos sociales de diversas culturas que buscan lograr el equilibrio entre lo socio productivo como andamiaje a la economía social para el desarrollo local sustentable, y la complementariedad de distintos aspectos que van desde lo ambiental, cultural, ética y educativa, que los mismos se encuentran centrados y multirrelacionados efectivamente en el hacer comunitario y el trabajo desempeñado por las familias indígenas, a partir de los aportes que brindan.

En cuanto a la Interpretación de las categorías emergentes acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento al ecosistema de economía social en comunidades indígenas apureñas, radica en que orientan desde un conjunto de prácticas para el uso de la tierra como fuente de trabajo y producción enmarcadas en costumbres e intercambios de cultivos y productos, así como la conformación de una organización comunitaria autogestiva y autónoma que crea y recrea sus relaciones multidimensionales, expresadas en la complementariedad de distintos aspectos: ambiental, en cuanto acceso y uso de los recursos naturales, asegurando su preservación; socioeconómica, en cuanto reducción de pobreza y desigualdades, promoviendo la redistribución de la riqueza; cultural, en cuanto fortalecimiento de sistemas de identidades; política, en cuanto uso de prácticas democráticas que enfatizan la participación y la autonomía.

En lo referido a la construcción de la teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, se recrean en cinco grandes premisas de gran complejidad que al integrarse dan como resultado la valoración del saber-hacer impregnados de ancestralidad de la comunidades indígenas. Aspectos clave para acercarse a una economía social que contribuya con el desarrollo local sustentable de las mismas.

En tal perspectiva, las premisas construidas recrean los saberes ancestrales hacia la solidaridad activa y la conciencia colectiva con efectos productivos, de un ecosistema justo y solidario de intercambios económicos en comunidad, centrados en los modos propios de producir, distribuir, consumir y acumular con solidaridad, orientando así estos intercambios en una triada que integra comunidad-trabajo-efectividad económica, en estilos de vida sustentables logrando la transformación desde dentro y estructuralmente los procesos económicos, y con ello alcanzar el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas Apureñas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albert, M. (2007). *La Investigación Educativa. Claves Teóricas*. España Mc Graw Hill
- Boisier, S. (2010). *Descodificando el desarrollo del siglo xxi: Subjetividad, complejidad, sinapsis, sinergia, recursividad, liderazgo y anclaje territorial*. Semestre Económico.
- Boucher, F. y Riveros, A. (2017) *Dinamización económica incluyente de los territorios rurales: alternativas desde los sistemas agroalimentarios localizados y los circuitos cortos de comercialización*. Estudios Latinoamericanos. Universidad Autonoma de México. UNAM. ISSN: 2448-4946.
- Cárdenas, E (2014) *Economía social y derechos humanos. Derecho y Realidad*. Núm. 23 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UPTC.
- Castillo, S y Venegas, Y(2016) .Saberes ancestrales y prácticas productivas del pueblo Pumé como premisas de sustentabilidad agroecológica*. En Revista NOVUM SCIENTIRUM. Año 2. N°-2.Abril-julio.ISSN:2477-9334.
- Crespo,J y Vila,D (2014) *Saberes y conocimientos ancestrales, tradicionales y populares*. Stream 5: comunidades.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)*. Gaceta Oficial N° 5.453 (Extraordinario), Marzo 24. Caracas. Venezuela.
- Coraggio, J(2011) *Economía Social y Solidaria. El trabajo antes que el capital*. Ecuador. 1era Ed. Ediciones Abbyayala.org.
- García, L. (2012) Teoría General de sistema. Documento en línea, disponible en:*www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/lsg/teoria_sistemas.html

- Hernández, R., Fernández, C. y Batista, P. (2014) Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill. Education. 6ta. Ed.
- Hurtado, I. y Toro, G. (2012). Como hacer una tesis. Caracas: Panapo.
- Ley del Plan de la Patria (2013-2019) Gaceta Oficial N° 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre del 2013
- Luhmann, N. (1998). Sistemas Sociales. Lineamientos para una Teoría General. Universidad Javeriana, Universidad Iberoamericana. México. Ediciones: Anthropos.
- Martínez, M. (2009). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. 2da. Edición. Editorial Trillas
- Martínez, M. (2010). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Métodos hermenéuticos. Métodos fenomenológicos. Métodos etnográficos. México. Edit. Trillas.
- Mendieta, A. (2014) Acción colectiva y Desarrollo Local en municipios con población indígena Mazahua del estado de México. ¿Una potencialidad Ignorada?. Tesis doctoral con repositorio institucional de la Universidad Carlos III de Madrid. Disponible en: [h: //hdl. handle.net/10016/20446](http://hdl.handle.net/10016/20446).
- Murillo, F. (2014). Proyectos de investigación en el ámbito de la educación iberoamericana. En M.C. Cardona y E. Chiner (Eds.), *Investigación educativa en escenarios diversos, plurales y globales* (pp. 135-142). Madrid: EOS
- Pecqueur, B. (2001). Qualité et développement territorial: L'hypothèse du panier de biens et de services territorialisés. *Économie Rurale*,

Razeto, L. (1994). Empresas de Trabajadores y Economía de Mercado. Santiago de Chile: Ediciones PET.

Razeto, L. (1994b). Fundamentos de una Teoría Económica Comprensiva. Santiago de Chile: Ediciones PET.

Rivero, L. (2014) *Teoría del desarrollo sustentable. Documento en línea*, en www.eumed.net/tesis.../Teoria%20del%20Desarrollo%20Sustentable.htm.

Sen Amartya (1990). Teorías del desarrollo a principios del siglo XXI, editorial Planeta.

Vasilachis de G. (2013) Investigación Cualitativa: Metodologías, Estrategias, Perspectivas, Propósitos. En N. K. Denzin e Y. Lincoln, Manual de Investigación Cualitativa Vol. III. Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

Yuni y Urbano, C.A. (2006), Técnicas para Investigar. Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de investigación. Vol I y II. Córdoba: Editorial Brujas.

ANEXOS

ANEXO A:

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

**Universidad Nacional Experimental
De Los Llanos Occidentales
“Ezequiel Zamora”
UNELLEZ**

La Universidad que Siembra

**Vicerrectorado de Planificación
y Desarrollo Regional
Estado Apure
Programa: Doctorado Ambiente y
Desarrollo**

**SABERES ANCESTRALES Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE: UN
ACERCAMIENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL EN COMUNIDADES
INDÍGENAS APUREÑAS.**

(Guion de preguntas generadoras de la entrevista semiestructurada)

Autora: Miriam, C. Guzmán

Preguntas generadoras de la entrevista semiestructurada

1. ¿Cuál es su opinión en relación a los saberes ancestrales?
2. ¿Como visualiza usted el desarrollo local sustentable?
3. ¿Cómo es la economía en las comunidades indígenas del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
4. ¿Como concibes el ecosistema de economía social en las comunidades indígenas del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
5. ¿Qué organizaciones basadas en los saberes ancestrales forman parte del ecosistema de economía social en las comunidades indígenas escenario?
6. ¿Cuáles prácticas de economía social orientan el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas?
7. ¿Cómo está organizada la actividad económica (producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios), en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
8. ¿Cómo concibe usted el ser, saber, hacer y convivir desde los saberes ancestrales en la dinámica del ecosistema de economía social en la comunidad “Riecito, municipio Rómulo Gallegos, Estado Apure?
9. ¿Cuáles procesos o relaciones se establecen en la dinámica del ecosistema de economía social desde los saberes ancestrales y el desarrollo local sustentable en la comunidad indígena “Riecito” del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
10. ¿Cuál considera es su visión en relación al establecimiento de un ecosistema de economía social que oriente el desarrollo local sustentable en las comunidades indígenas?

ANEXO B:**CONSENTIMIENTO INFORMADO Y GUIA DE INFORMACIÓN DE
LOS DERECHOS QUE TENGO COMO PARTICIPANTE EN ESTA
INVESTIGACIÓN****CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Yo, _____, CI: N° _____, por medio de la presente hago constar que la Lic. Miriam C. Guzmán, CI: N°12. 195.745 me ha solicitado por escrito según comunicación N° _____ de fecha _____, que participe como experto encuestado en la investigación titulada: **Saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas**, De igual modo, la investigadora, me ha explicado el propósito de la investigación, el tipo de colaboración que espera de mí, me dio a leer y me entregó por escrito los derechos que tengo como participante en esta investigación. Me ha garantizado la confiabilidad y el anonimato de mis datos personales, así como aquella información que le proporcione. Le autorizo a grabar las entrevistas, y el uso de otros recursos visuales que así lo ameriten. También he acordado con la investigadora, participar en otras entrevistas con duración aproximada de sesenta (60) minutos cada una, en el lugar previamente acordado y con la seguridad que siempre leeré lo informado por mí para aprobar o desaprobar lo que considere necesario.

Por lo antes expuesto, doy mi consentimiento participar en el proyecto de investigación.

En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año 2019.

Experto encuestado

Investigador

ANEXO D:

GUIA DE INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS QUE TENGO COMO PARTICIPANTE EN ESTA INVESTIGACIÓN

Mi nombre es Miriam Guzmán, portadora de la cedula de identidad N°12195745, soy estudiante del doctorado en Ambiente y Desarrollo de la UNELLEZ-Aula municipalizada ELORZA del estado Apure. Actualmente realizo la tesis doctoral para optar al grado de doctora en Ambiente y Desarrollo, el cual lleva como título; **“Saberes ancestrales y desarrollo local sustentable: un acercamiento a la economía social en comunidades indígenas apureñas** “El propósito de la investigación es erigir una teoría sustantiva acerca de los saberes ancestrales y desarrollo local sustentable como acercamiento a la economía social en comunidades indígenas, con base a la visión de los actores sociales inmersos en la comunidad “Manguito I” del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. *La información que usted proporcione será sumamente útil para el desarrollo de la investigación.*

En tal sentido, usted será entrevistado (a), aproximadamente de una a tres oportunidades, en el área de trabajo donde desempeñe sus actividades, en su casa, o en el lugar en que se convenga y horario establecido. Las entrevistas serán grabadas y transcritas posteriormente, por lo que se le asignará un nombre en físico o código para resguardar el anonimato como experto encuestado en el estudio. Y toda la información se tratará en confidencialidad solo para uso de la investigación.

Durante la entrevista, usted podrá interrumpir el proceso si se siente incómodo (a) con las preguntas o la investigadora. Igualmente puede solicitar que finalice la entrevista en el momento que usted considere. Su participación en la investigación es voluntaria.

Desde esta idea, lo importante es su participación en la investigación, develando así, a través de su experiencia, vivencias y conocimiento la información solicitada.

Así mismo si usted desea hacer alguna pregunta, puede contactarme a través del número telefónico 0426-9415453 o por el correo electrónico: miriam73_guzman@hotmail.com