

Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"EZEQUIEL ZAMORA"

LA UNIVERSIDAD QUE SIEMBRA

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL
ESTADO APURE

Programa de Estudios Avanzados
Doctorado en Ambiente y Desarrollo

**PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA
INTERCULTURALIDAD. UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO
DESDE LA COSMOVISIÓN INDIGENA.**

Autor: Néstor D. Pérez

Tutora: Dra. Saida M Castillo

Elorza, marzo de 2021

**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**

**PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA
INTERCULTURALIDAD. UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO
DESDE LA COSMOVISIÓN INDIGENA.**

Trabajo de grado, presentado como requisito para optar al título de Doctor en
Ambiente y Desarrollo

Autor: Néstor D. Pérez F.

Tutora: Dra. Saida Castillo

Elorza, marzo de 2021

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, **Saida María Castillo**, cédula de identidad N° **8.187.032**, en mi carácter de tutor de la Tesis Doctoral, titulada: **PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD. UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO DESDE LA COSMOVISIÓN INDIGENA**, presentado por el ciudadano: **Néstor D. Pérez F.** cédula de identidad N° **10.130.011**, para optar al título de Grado de Doctor 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 San Fernando de Apure, a los 20 días del mes de julio del año 2019.

Nombre y Apellido: Saida María Castillo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Saida María Castillo', written over a horizontal line.

Firma de Aprobación del tutor

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/1714/2020, de fecha 26-01-2021, Punto N° 35**, donde se designó el Jurado para la Evaluación de la Tesis Doctoral titulada **"PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD. UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO DESDE LA COSMOVISIÓN INDIGENA"**, bajo la responsabilidad de la doctorando: **NESTOR PEREZ**, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.130.011, 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. Ángel Gómez (UNELLEZ)** (Coordinadora del Jurado) y el **Dr. José Castillo (UNELLEZ)**, 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. Ángel Gómez
 C.I N° V- 4 669 421
 Jurado Principal

Dr. José Castillo
 C.I N° V-8 618.777
 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

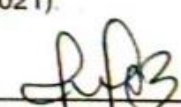
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DE LOS LLANOS OCCIDENTALES
EZEQUIEL ZAMORA

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 11:00 am, 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 **"PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD. UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO DESDE LA COSMOVISIÓN INDIGENA"**, bajo la responsabilidad de la doctorando **NESTOR PEREZ**, titular de la Cédula de Identidad N° V- 10.130.011, 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/1714/2020, de fecha 26-01-2021, Punto N° 35**, 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 el excelente aporte del trabajo a la producción y consumo sostenible desde 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. Ángel Gómez
C.I N° V- 4.669.421
Jurado Principal

Dr. José Castillo
C.I N° V- 8.618.777
Jurado Principal

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

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

DEDICATORIA

Quiero dedicar esta tesis doctoral primeramente a **DIOS**, por darme las fuerzas y dimensionar mi fe para vencer cada una de las batallas que me toco librar para lograr esta meta. ***“Digno eres tú Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque tu creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas”.***
(Rev. 4:11)

A mi hermosa **Familia**, por acompañarme en cada una de las facetas que he emprendido y ser siempre mi más ferviente apoyo.

A mi esposa Máxima por su inmenso amor, por aceptarme y cuidarme, por ser un ángel en mi vida y acompañarme en este reto que nos planteamos juntos y que hoy alcanzamos con éxito.

A mis hijos y mi nieto, por siempre estar pendiente de mí, en todos mis haceres, académicos, ¡¡¡los quiero...!!!

Néstor Pérez

AGRADECIMIENTO

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 Castillo, por el apoyo brindado como profesional y como 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 apoyo, orientación antes y durante las pasantías.

A mis compañeros de estudio, particularmente a Máxima García, Miriam Guzmán y Ángel Mendoza, ¡por su compañerismo y voluntad para enfrentar los compromisos a pesar de las circunstancias que se nos presentaron a lo largo de nuestra formación doctoral...Gracias amigos!

A las comunidades indígenas del sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, por abrirme las puertas de sus comunidades y a través de sus voces y sus saberes orientaron la indagación de información valiosa en la conformación de esta tesis doctoral.

A Los Profesores del Doctorado quienes, a través de la diplomacia, me orientaron para adquirir conocimientos logrados, del desarrollo académico en la profesión en la cual me desempeño.

Néstor Pérez

INDICE GENERAL

	pp.
LISTA DE CUADROS.....	viii
LISTA DE GRÁFICOS.....	ix
RESUMEN.....	Xi
INTRODUCCIÓN.....	1
MOMENTOS	
I CONTEXTUALIZACION DE LA REALIDAD EN ESTUDIO.....	3
Interrogantes de la Investigación.....	6
Propósitos de la Investigación.....	7
Relevancia de la investigación.....	7
II CONTEXTOS TEÓRICO REFERENCIAL.....	10
Investigaciones Previas.....	10
Constructos Teóricos.....	17
Teorías que sustentan la Investigación.....	22
Fundamentación Legal del estudio.....	31
III CONTEXTOS EPISTEMOLÓGICO–METODOLÓGICO...	35
Contexto Epistemológico.....	35
Contexto Metodológico.....	35
Escenario de la Investigación.	37
Informantes Clave.....	39
Técnicas e Instrumentos de Obtención de la Información....	41
Técnicas de Análisis de la información.....	41
Validez y Fiabilidad de la Información.....	42

IV	DEVELANDO SENTIDOS Y SIGNIFICADOS.....	43
	Síntesis del proceso de categorización.....	54
	Proceso de estructuración de categorías o ejes temáticos.	54
	Triangulación de la Información	62
	Interpretación intersubjetiva de la realidad estudiada en el proceso de triangulación de fuentes, técnicas y aportes teóricos.....	73
V	ACERCAMIENTO TEÓRICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA COSMOVISIÓN INDÍGENA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO PUMÉ...	85
	Proemio	85
	Fundamentación de la teoría.....	87
	Descripción general de las premisas acerca de la producción y consumo sostenible en el marco de la interculturalidad desde Cosmovisión Indígena en comunidades del Pueblo Pumé.....	98
	REFLEXIONES INACABADAS.....	111
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	113
	ANEXOS.....	116

LISTA DE CUADROS

CUADRO		pp.
1	Transcripción y categorización de las entrevistas realizadas actores informantes seleccionadas, pertenecientes a las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.....	44
2	Triangulación de fuentes y teorías	64

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO		pp.
1	Croquis del circuito “Boca Tronador”, comunidades indígenas Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure...	39
2	Imagen digital del sector “Boca Tronador”, Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.....	39
3	Estructura de la categoría Actividades Productivas...	55
4	Estructura de la categoría Productos Producidos y comercializados en comunidades indígenas.....	56
5	Estructura de la categoría Productos foráneos comercializados en comunidades indígenas.....	57
6	Estructura de la categoría Procesos de producción y consumo en comunidades indígenas.....	58
7	Estructura de la categoría Producción y consumo Sustentable.....	59
8	Estructura de la categoría Producción y consumo sostenible intercultural.....	60
9	Estructura de la categoría Importancia de la Producción y consumo Sostenible.....	61
10	Estructura de la categoría Relación Intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible...	62
11	Holograma de las categorías emergentes de la realidad estudiada.....	72
12	Fundamentación del acercamiento teórico de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé.....	97

13	Premisa: Subsistencia recíproca y de humanidad con la otredad.....	100
14	Premisa: Consumo responsable y consciente	102
15	Premisa: Vida comunitaria colectiva y de solidaridad activa.....	105
16	Premisa: Recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente..	107
17	Premisa: Procesos y relaciones económicas co/generadoras de intercambios interculturales de complementariedad.....	109
18	Premisas de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé.....	110

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

**PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA
INTERCULTURALIDAD. UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO
DESDE LA COSMOVISIÓN INDÍGENA.**

Autor: Néstor, D. Pérez, F.

Tutora: Dra. Saida Castillo

Año: 2021.

RESUMEN

La crisis alimentaria en los últimos años ha jugado un papel decisivo en el imaginario social de productores y consumidores, demandando un cambio de conciencia cada vez más amplio sobre los productos sanos, amigables con el medio ambiente, y de su identificación con el territorio. En este sentido, el propósito de este estudio es construir fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé. Entre las Bases teóricas fundamentales se encuentran; Teoría del Desarrollo Sustentable establecida en la Conferencia. Medio Ambiente (1972), Teoría Antropológica Cultural de Rodríguez (2008), Teoría del desarrollo humano Sen, (1990), Teoría de Sistemas Luhmann, (1984) y la teoría económica comprensiva, Razeto (1994). En cuanto a la perspectiva epistemológica-metodológica asumida es la pospositivista, Interpretativa bajo el método hermenéutico establecido por Spiegelberg (1975). El escenario de estudio, lo constituyeron comunidades indígenas, sector "Boca Tronador", municipio Rómulo Gallegos, estado Apure, consideradas unidades económicas, políticas y sociales. Los informantes clave fueron cinco productores tanto indígena como no indígena, con tradición en la comunidad. Las técnicas de recolección de la información fueron; entrevista semiestructurada y la observación participante, basando el análisis y rigor científico en los procesos de categorización, estructuración, triangulación y teorización propios de estudios de corte cualitativos. Entre los resultados alcanzados se obtuvo la interpretación de las categorías emergentes, así como la articulación dimensional de los fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad.

Palabras Clave: Producción y consumo sostenibles, interculturalidad, cosmovisión indígena del pueblo Pumé.

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

**SUSTAINABLE PRODUCTION AND CONSUMPTION WITHIN THE
FRAMEWORK OF INTERCULTURALITY. AN EPISTEMOLOGICAL
APPROACH FROM THE INDIGENOUS WORLDVIEW.**

Author: Néstor, D. Pérez, F.
Tutor: Dra. Saida, M. Castillo
Year: 2021

SUMMARY

The food crisis in recent years has played a decisive role in the social imaginary of producers and consumers, demanding an increasingly broad change of consciousness about healthy products, friendly to the environment, and their identification with the territory. In this sense, the purpose of this study is to build epistemological foundations of sustainable production and consumption within the framework of interculturality from the indigenous worldview in communities of the Pumé People. Among the fundamental theoretical bases are; Theory of Sustainable Development established in the Conference. Environment (1972), Cultural Anthropological Theory of Rodríguez (2008), Sen Human Development Theory, (1990), Luhmann Systems Theory, (1984) and comprehensive economic theory, Razeto (1994). As for the epistemological-methodological perspective assumed, it is the postpositivist one, Interpretative under the hermeneutical method established by Spiegelberg (1975). The study scenario was made up of indigenous communities, "Boca Tronador" sector, Rómulo Gallegos municipality, Apure state, considered economic, political and social units. The key informants were five producers, both indigenous and non-indigenous, with a tradition in the community. The information gathering techniques were; semi-structured interview and participant observation, basing the analysis and scientific rigor on the categorization, structuring, triangulation and theorizing processes typical of qualitative studies. Among the results achieved, the interpretation of emerging categories was obtained, as well as the dimensional articulation of the epistemological foundations of sustainable production and consumption within the framework of interculturality.

KeyWords: Sustainable production and consumption, interculturality, indigenous worldview of the Pumé people.

INTRODUCCIÓN

La crisis alimentaria recurrente a nivel nacional como internacional en los últimos años ha jugado un papel decisivo en la mentalidad de productores y consumidores, demandando un cambio de conciencia cada vez más amplio sobre los productos sanos, amigables con el ambiente, de origen conocido y percibido en el contexto de experiencia del consumidor y de su identificación con el territorio. Desde esta panorámica, la vuelta a lo local, al terruño, espacio socioculturalmente construido, distinguido por la seguridad y la confianza que otorgan la proximidad geográfica, pero también por la cercanía social e institucional, constituyen las preocupaciones sociales y políticas en estos tiempos de revolución.

En tal sentido, la valoración de lo local y de la sostenibilidad en el desarrollo, ofrece una excelente oportunidad para reconocer los sistemas agroalimentarios focalizados hacia sistemas productivos locales, los clúster y la agroindustria rural en donde estas poblaciones o grupos sociales tienen una cosmovisión específica que incluye las formas de producción y consumo a la vez que poseen conocimientos populares/ancestrales acerca de las características, identificación, diferenciación de productos locales/territoriales, aspectos estos que contribuyen a la objetivación de los parámetros en torno a la calidad de los productos, prevaleciendo para ello, la garantía de adquirir un producto de la tierra, orgánico, auténtico, y tradicional.

Desde esta perspectiva, el investigador se ha planteado como propósito de este estudio doctoral, construcción de unos fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, como contribución al crecimiento económico y desarrollo sostenible, dado que es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos, coadyuvando

en la valoración y puesta en práctica en productores y consumidores modos de vida sostenibles, mediante la sensibilización y adopción de un enfoque sistémico para el logro de la cooperación entre los participantes de la red sostenible de comercialización a la luz de la cosmovisión indígena del pueblo Pumé.

En lo que respecta a la estructura del estudio, el mismo se presenta en momentos; el Momento I, describe la contextualización de la realidad en estudio, se identifican las interrogantes, los propósitos de la investigación, y la justificación del estudio, en el Momento II, se desarrolla el contexto teórico referencial integrado, investigaciones afines y sus aportes correspondientes, se describen las teorías de base, los constructos teóricos y los fundamentos legales que sustentan la investigación que se presenta en este documento. Seguidamente en el Momento III, se describe el contexto epistemológico-metodológico, el cual se ubica en el paradigma Pospositivista o interpretativo, bajo el método Hermenéutico de Spiegelberg (1975), el cual se asumirá siguiendo las fases respectivas.

También contempla el escenario de estudio, constituidos por las comunidades del sector Boca Tronador 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 el rigor científico y fiabilidad del mismo.

En el Momento IV se hace la valoración de los hallazgos, mediante la categorización, la estructuración, la triangulación de fuentes, teoría y técnicas, además, presentarse el holograma de las categorías emergentes. En el Momento V presentan los fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé. Por último, se listan las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.

MOMENTO I

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD EN ESTUDIO

La dinámica mundial está sujeta a una diversidad de cambios socioeconómicos y tecnológicos por los que atraviesan los países suscitando a su vez cambios sustantivos en la organización económica, en el mundo laboral, así como en la concepción de desarrollo de los procesos productivos y de consumo. En tal sentido, es importante resaltar que el ser humano desde sus orígenes estuvo vinculado más al consumo que a la producción, esto porque desde siempre hubo la necesidad de consumir lo que encontraba a su paso para poder sobrevivir, fue en ese instante cuando apareció el consumo como una necesidad biológica, como una necesidad básica de supervivencia (Bauman, 2007).

De este modo, los primeros humanos nómadas en la lucha por la vida consumían únicamente los productos que la naturaleza les ofrecía: animales, vegetales y agua; luego se convirtieron en cazadores, pescadores y recolectores, fue en esa época cuando se presentó de manera natural la relación entre hombre-consumo-naturaleza. Obviamente, a través del tiempo estas relaciones han sufrido cambios y transformaciones en las economías tradicionales y los mercados locales y con ello las necesidades de consumo, las formas de producción de bienes y servicios.

En este orden de ideas, estas transformaciones han ocasionado modificaciones en cuanto a la naturaleza y funciones de las actividades productivas y, en consecuencia, de las competencias que deben poseer los pueblos para responder a las demandas cualitativas que exige el mundo de la producción y de los servicios, para alcanzar los niveles de productividad, rendimiento y eficacia necesarios y disponer de las condiciones requeridas por sus economías locales, nacionales e internacionales.

En cuanto a esta lógica evolutiva del consumo, producción y comercialización, donde se evidencian comportamientos y adaptaciones interculturales, no escapan los pueblos indígenas, ya que estos, se modernizan, y la modernidad se indigeniza, y este movimiento de retorno que se da en la sociedad global, es la clave para pensar que las culturas no se destruyen, sino que se reorganizan en formas emergentes. (De la cruz, Bello, Acosta, Estrada y Montoya, 2016).

En esta visión, pensar en una diversidad cultural que es devorada por la uniformidad del capitalismo y la globalización, es una imagen simplista, que da cuenta de aspectos que juzgamos desde nuestros propios valores. Sobre todo, cuando un complemento de la nueva era global es la autoconciencia de la “cultura”, como un valor para ser vivido y defendido, y que rompe con las ideas monosilábicas de los Terceros y Cuartos mundos. La autoconciencia de la “cultura” significa la demanda de los pueblos por su propio espacio dentro del orden cultural mundial. Esto, significa más a menudo un deseo de indigenizarse. (Sahlins, 1999).

Este planteamiento, conlleva a considerar la cosmovisión de los pueblos indígenas a partir de la búsqueda del tan ansiado equilibrio entre las relaciones Hombre- Naturaleza-Sociedad, con el firme propósito a de evitar el efecto desarticulados entre la sostenibilidad ambiental, la producción y el consumo al mismo tiempo que impida la monitorización interna de las relaciones de reciprocidad propias del mundo indígena, reciprocidad necesaria para el logro del desarrollo sostenible.

En el orden de las ideas anteriores, las Naciones Unidas, ONU (2016), ha establecido 12 objetivos de Desarrollo Sostenible, con la finalidad que las sociedades alcancen metas que contribuirán con este tipo de desarrollo. En este sentido, sostiene que el consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos.

De lo anterior se desprende, que las metas a alcanzar en cualquier sociedad y la metodología para operativizarlas estarán dadas por la lógica de las relaciones y estructuras ideológicas que les sirve de cimiento. En consecuencia, es fundamental definir las metas que se requieren para el cambio de conciencia de una ciudadanía que debe visualizar la producción y consumo de manera responsable y de esta manera lograr el desarrollo sustentable y garantizar la calidad de vida en esa sociedad. Se trata de establecer entonces, una fundamentación epistémica que permita la formación de un ser humano y de sociedad enmarcado en criterios de sostenibilidad integral y de esta forma contribuir al cambio en los estilos de vida, conocimientos y conductas que embargan la sociedad actual.

En correspondencia a lo anterior, Venezuela cuenta con una legislación vigente que impulsa estos objetivos con el fomento un nuevo esquema de valores, orientado al respeto y preservación de la naturaleza, que transforme la conciencia colectiva, sobre los patrones capitalistas de producción y consumo, al mismo tiempo que demanda la promoción del uso sustentable y sostenible de los recursos naturales en los procesos de producción, circulación y consumo de bienes, productos y servicios, así como la disminución de desechos, fomentando campañas permanentes de concienciación.

Sin embargo, a pesar de que en el país se cuenta con aspectos legales bien precisos, la realidad deja entrever la exigua relación intercultural y del territorio para la producción y consumo sostenibles, a consecuencia de no contar con unos fundamentos epistemológicos orientados desde la cosmovisión indígena, aun cuando en el país existe una diversidad cultural de pueblos y comunidades indígenas cargados de ancestralidad y de saberes y conocimientos que pueden contribuir con la salvación del planeta.

Esta problemática es notoria, cuando se observan comunidades indígenas, donde producto de la interculturalidad la producción y consumo no está orientada a fomentar el uso eficiente de los recursos, la eficiencia

energética, infraestructuras sostenibles y el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Por el contrario, los planes generales de desarrollo, a pesar de estar orientados a reducir los costos económicos, ambientales y sociales, y reducir la pobreza, los mismos no están considerando la interculturalidad como enfoque y mucho menos la cosmovisión de los pueblos indígenas que hacen vida en un territorio determinado.

Lo descrita anteriormente, orienta el planteamiento de la producción y consumo sostenibles desde la cosmovisión de las comunidades del Pueblo Pumé que hacen vida en el estado Apure, los cuales están representados por una diversidad cultural, distribuidos en los municipios Pedro Camejo, Achaguas y Rómulo Gallegos del estado Apure. En tal sentido, todo este planteamiento, dan paso a los enigmas o interrogantes siguientes:

¿Cuáles referentes teóricos fundamentan los procesos de producción y consumo sostenibles, interculturalidad y cosmovisión indígena?

¿Cuáles procesos de producción y consumo sostenibles son impulsados desde la interculturalidad en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?

¿Qué visión le atribuyen los actores informantes a la producción y consumo sostenibles impulsados desde la interculturalidad en el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?

¿Cuáles son los fundamentos ontopistemológicos de la producción y consumo sostenible en el Marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé??

Propósitos de la investigación

Propósito general

Construir fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé. Sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Propósitos específicos

Significar los referentes teóricos que fundamentan los procesos de producción y consumo sostenibles, educación intercultural y cosmovisión indígena.

Desvelar los procesos de producción y consumo sostenibles impulsados desde la interculturalidad en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Interpretar la visión que le atribuyen los actores informantes a la producción y consumo sostenibles impulsados desde la interculturalidad en el Sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Explicitar los fundamentos ontoepistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el Marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé.

Importancia del estudio

Este estudio encuentra su justificación e importancia en los siguientes niveles del conocimiento; en el **ontológico**: porque describe los aspectos fundamentales de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé, lo cual implica y revaloriza sus prácticas de producción y consumo arraigados en sus saberes ancestrales, los intercambios, la cooperación reinante caracterizada por el respeto y las relaciones de convivencia plena con la naturaleza y su biodiversidad, lo que hace necesaria valorar su

cosmovisión para alcanzar el desarrollo sustentable, desde el ser, saber, hacer y convivir intercultural en cada comunidad.

Desde el nivel **epistemológico**: su justificación está dada en procesos y relaciones co-generadas en las comunidades escenario que permitirán por un lado, la profundización sobre las cuestiones epistemológicas en relación a la producción y consumo sostenible en contextos interculturales desde el pueblo Pumé, las cuales se encuentran estrechamente unidas a procesos de reciprocidad para el alcance de la sustentabilidad en los diversos intercambios económicos que se realizan en estos contextos y por el otro, en la coexistencia e integración de las culturas indígena y no indígena desde el reconocimiento intercultural al enraizar valores ambientales y fortaleciendo la ancestralidad como referente obligado en la construcción colectiva del principio de reciprocidad propios de la convivencialidad entre el territorio y lo identitario de cada cultura.

En cuanto al nivel **Metodológico**: se justifica desde la perspectiva epistemológica y el método asumido el cual otorga la fiabilidad apropiada para esta investigación, ya que desde el punto de vista hermenéutico el ser humano es ser “interpretativo”, porque la verdadera naturaleza de la realidad es “interpretativa”, y como tal le pertenece al ser humano. En este orden de ideas, el nivel Teleológico: reviste de importancia al estudio doctoral la intencionalidad del mismo, al estar orientado a construir fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles desde la cosmovisión de las comunidades indígenas del Pueblo Pumé. Esto significa un aporte desde contextos indígenas, aspecto éste que permite una nueva visión de territorio y de prácticas productivas y de consumo amigables con el ambiente.

Desde el nivel **axiológico**, la justificación del estudio comprende un alto valor del conocimiento generado de relaciones múltiples y recurrentes del conocimiento del pueblo indígena, por lo que el epicentro es la naturaleza, la madre tierra, el agua, la luna y el sol, todas estas relaciones percibidas como

de subsistencia porque de ellas depende la alimentación, salud y el arte de vivir en colectivo para lo cual se establecen relaciones axiológicas que articulan lo social, lo económico y lo ambiental a través de valores como la reciprocidad, y el respeto hacia lo espiritual, lo sagrado, las creencias que tienen relación con los dioses y con el mundo ancestral, la solidaridad y la humanidad con el “otro”, lo cual conlleva a una vida colectiva en sociedad.

En cuanto a la relevancia teórica, está dada al contextualizar el estudio en el área de las Ciencias Económicas y Sociales, particularmente en la Línea Desarrollo Sustentable la cual tiene como objetivo general, contribuir a la formación conceptual y metodológica sobre el desarrollo sustentable para acometer procesos de planificación y/o gestión que conlleven a la superación de condiciones indeseables, referidas al crecimiento económico y el bienestar social de las comunidades, específicamente, cuando busca generar nuevas bases conceptuales y metodológicas para facilitar un abordaje del desarrollo sostenible adecuado a la realidad sociopolítica venezolana actual.

Desde el nivel **Heurístico**, resalta la importancia innovadora en la configuración de los fundamentos epistemológicos en el marco de la interculturalidad para la producción y consumo sostenibles desde la cosmovisión de las comunidades del Pueblo Pumé, en los cuales se recogen principios transversales que los pueblos indígenas han sabido leer y respetarlos y que a su vez la naturaleza ha sido armoniosa con ellos. Estos principios constituyen la base de una producción propia, con características o elementos principales, como son; todo está relacionado, todo se complementa y todo debe ser recíproco; estos principios son los que rigen la manera de ver y sentir el universo, su espiritualidad y creencias más sagrada.

MOMENTO II

CONTEXTO TEORICO REFERENCIAL

En este Momento del estudio se presenta el contexto teórico referencial. Es importante señalar que la teoría en los estudios de corte cualitativo juega un papel auxiliar, el cual contribuye a mejorar el entendimiento de los datos recolectados y analizados, pero siempre el investigador se orienta fundamentalmente por los resultados que emergen del trabajo en el contexto o ambiente particular, es oportuno revisar la literatura en la medida que avanza la investigación para profundizar las interpretaciones.

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, tanto en lo nacional como en internacional.

Internacionales

En lo que concierne al ámbito internacional, se presenta la tesis doctoral de Vinyals, (2016), titulada: El consumidor Consciente. Análisis de los factores psicosociales implicados en el consumo sostenible, a partir del estudio de miembros de cooperativas de consumo agroecológico. Este estudio tuvo como objetivo principal analizar los factores psicosociales que inciden en el comportamiento proambiental, profundizando en el estudio del perfil de consumidor que lo practica y analizando las variables que favorecen o inhiben el consumo sostenible.

De tal manera, los procedimientos metodológicos desarrollados en este estudio partieron de la realización de un primer estudio cualitativo mediante entrevistas semi-estructuradas a doce personas expertas en el consumo sostenible, provenientes de distintas disciplinas. Posteriormente, se llevó a

cabo un análisis temático de contenido, que sirvió para corroborar o rechazar los postulados descritos en el marco teórico y ampliar la investigación.

A partir de las ideas extraídas se formularon objetivos específicos, que fueron corroborados en un segundo estudio basado en el análisis temático de contenido de una muestra de seis grupos focales. En tal sentido, a estos grupos utilizados, es de destacar que tres de ellos fueron consumidores de cooperativas de consumo agroecológico de la provincia de Barcelona, elegidos por ser un colectivo que realiza comportamientos proambientales, que fueron emparejados a partir de variables sociodemográficas, con otros tres grupos de personas que compran habitualmente en supermercados. En tal sentido, los grupos focales se completaron analizando los valores de sus participantes.

En relación a los resultados de la investigación, estos sirvieron para consensuar y justificar qué términos deben usarse para hablar de consumo sostenible y de quién lo practica: el consumidor consciente. También se destacaron los principales factores psicosociales influyentes en el comportamiento proambiental y se delimitaron sus principales frenos y potenciadores, haciendo hincapié en los efectos de la crisis económica sobre el consumo sostenibilistas. Los datos obtenidos permitieron generar un modelo propio para explicar los factores influyentes en el comportamiento proambiental y se adaptó otro modelo ya existente, para comprender como se inician y se mantienen las conductas sostenibilistas en el tiempo.

En cuanto a la importancia y vinculación con la investigación sobre la producción y consumo sostenible en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena, está dado en lo novedoso de la metodología empleada ya que, hasta la fecha, no se han realizado investigaciones que cuenten con una muestra seleccionada de cooperativas de consumo, junto a entrevistas a expertos. Asimismo, se consideran como aporte las variables habituales que se destacan en el modelo propuesto como la actitud, o los valores post-materialistas, pero también aporta variables poco estudiadas,

que deberán profundizarse como son las concernientes al consumo ecológico que trascienden de las definiciones normales alcanzando niveles comunitarios y socioambientales que atienden a la supervivencia del planeta, a través de considerar las emociones positivas que ayudan a mantener el consumo sostenibilistas en el tiempo.

Otro estudio doctoral de índole internacional, lo representa el realizado por; García de Frutos, N. (2015), denominado: Anti-consumo para la sostenibilidad medioambiental y social: exploraciones teóricas y empíricas. Esta Tesis se plantea como objetivos; analizar la importancia que tienen las preocupaciones de tipo medioambiental y social en las decisiones de anti-consumo, así como evaluar el papel que las consideraciones sociales y medioambientales juegan en el contexto del anti-consumo a nivel país. El hecho de que este estudio se desarrolle a nivel de país es ya interesante en sí mismo, puesto que este nivel es uno de los menos estudiados en anti-consumo en general, y mucho menos en el contexto de las motivaciones sociales y medioambientales para el anti-consumo, que es el que ocupa la presente tesis.

Para llevar a cabo el estudio de este comportamiento, este estudio propone un modelo de rechazo a la compra debido al país de origen. De forma más concreta el estudio se desarrolla utilizando una categoría de producto concreta: prendas de vestir. Tiene lugar en España y como país de origen extranjero se eligió China como resultado de un pretest realizado con 21 personas. En este trabajo, las consideraciones medioambientales y sociales no son tenidas en cuenta de forma aislada, sino que interactúan con otros mecanismos que han sido estudiados anteriormente en la literatura del país de origen, pero que en este caso han sido convenientemente adaptados al contexto del anti-consumo.

Como resultados a destacar de este estudio cabe mencionar la importancia que las consideraciones sociales a través de la imagen del país de origen ejercen en las decisiones de anti-consumo, si bien esta influencia

se produce de forma indirecta a través de los juicios de producto y la animosidad hacia el país de origen. Por otra parte, el efecto de las consideraciones medioambientales es mucho menor, hasta el punto de no afectar de forma significativa a ninguna variable. Por lo tanto, este estudio proporciona evidencia sobre el interés de tratar las consideraciones medioambientales y sociales como campos separados de estudio, puesto que muestran resultados muy distintos

A pesar de estos potenciales beneficios, el campo del anti-consumo en general todavía no ha llegado a su madurez y ni el anti-consumo por causas medioambientales, ni el anti-consumo por causas sociales han sido considerados como campos de estudio en sí. Lo que existe en la actualidad es una fragmentación de la literatura de anti-consumo por causas medioambientales y anti-consumo por causas sociales en otras ramas de la literatura, principalmente aquellas que tienen por objeto de estudio el comportamiento pro-medioambiental y pro-social del individuo.

A todo lo antes descrito, se le añade el hecho de que, a día de hoy, no se ha proporcionado una delimitación lo suficientemente clara: 1) ni de los fenómenos de anti-consumo en todas sus manifestaciones, 2) ni de los fenómenos de consumo pro-medioambiental y pro-social, 3) ni de los comportamientos de anti-consumo por causas medioambientales y sociales. Esta falta de delimitación conceptual lastra no sólo el desarrollo del anti-consumo por causas sociales y medioambientales, sino también del anti-consumo en general.

Es importante destacar, que el interés que tiene el estudio de los comportamientos de anti-consumo radica en el hecho de que éstos no son simplemente el contrario de los fenómenos de consumo. Por ejemplo, el anti-consumo de carne puede venir motivado por el deseo de evitar el sufrimiento de los animales que son sacrificados, pero el consumo de carne no viene motivado por el deseo de que los animales sufran, sino por otros factores. Así, mientras que gran parte de la literatura sobre comportamiento pro-

medioambiental y pro-social se ha centrado en los comportamientos de consumo de los individuos, hay mucha menos evidencia sobre cómo y por qué se producen los comportamientos de anti-consumo en estos campos.

Finalmente, la autora citada concluye afirmando que, tanto del análisis previo de la literatura, como de los resultados que forman parte de la presente tesis, se desprende la suficiente base teórica y empírica para considerar el anti-consumo por causas medioambientales y el anti-consumo por causas sociales como manifestaciones particulares del fenómeno más general que supone el anti-consumo. Sin embargo, no es menos cierto que todavía queda mucho camino por recorrer para conseguir un entendimiento más efectivo de los factores que subyacen a los distintos tipos de comportamientos de anti-consumo por causas medioambientales y sociales y, sobre todo, para entender si las consecuencias de estos comportamientos son capaces de impulsar una mayor sostenibilidad.

En cuanto a la vinculación entre el citado estudio y el que se lleva a cabo acerca de producción y consumo sostenible en el contexto de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena, puede afirmarse, que la misma está dada en la consideración del anti-consumo por causas medioambientales y sociales como manifestaciones particulares del fenómeno en estudio en el cual los seres humanos asumen comportamientos y prácticas que son adoptados como consecuencia de pertenecer a un pueblo determinado o aun territorio en particular. En este sentido, se establecen costumbres o hábitos culturales producto de la interculturalidad en la cual existen opciones de rechazo o aceptación a producir o consumir ciertos productos como influencia indirecta de otros factores como son la información y las motivaciones.

También es vinculante el estudio citado, ya que profundiza en una manifestación de anti-consumo por causas medioambientales: la reducción del consumo como forma de luchar contra el cambio climático. De forma más concreta, donde descubre cómo distintos factores psicográficos y

demográficos afectan a un conjunto de comportamientos de reducción de consumo, reducción del consumo de energía y agua, y evitación de productos que provienen de lugares lejanos o que tienen un embalaje excesivo, que no han sido estudiados anteriormente de forma conjunta.

Nacionales

En este contexto, se destaca el trabajo doctoral de Suarez, (2018) el cual lleva por título; 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 grado de Doctor en Ambiente y Desarrollo. En este estudio, el autor se planteó como propósito general; generar una cosmovisión transdisciplinaria de los saberes ancestrales indígenas para el desarrollo sustentable.

Entre las teorías que sirvieron de referencia al estudio destacó la 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.

Es de destacar que como técnicas de análisis de la información el autor 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 transdisciplinaria que emerge de estas prácticas enraizadas en los pueblos originarios como formas de vida y de desarrollo cultural.

Desde este escenario, el autor precisó que la sustentabilidad no se logra de manera aislada, en ella se configuran numerosas prácticas que deben ser respetadas y valoradas por los pueblos y comunidades, lo cual representa un modelo de vida, con conciencia, aprovechando los recursos naturales disponibles, pero haciéndolo de una manera eficaz y eficiente, sin comprometer los recursos de las nuevas generaciones y sin afectar al ambiente.

Desde estas premisas, el estudio de los saberes ancestrales indígenas se vincula con la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, en dos grandes sentidos; el primero, en la imperiosa necesidad de fortalecer la sustentabilidad de las comunidades indígenas, retomando desde los escenarios productivos y de consumo acciones que se proyecten a propiciar la conciencia ambientalista y ecológica de los grupos sociales para el estímulo de esa conservación del ambiente en aras de asumir una actitud corresponsable de todos los involucrados.

El segundo sentido, tiene que ver con la cosmovisión indígena del pueblo Pumé el cual a decir del autor, vislumbra en una especie de prisma que recoge las premisas del carácter formativo que irradian, con impacto social y cultural, dejando ver que de ello se genera una contribución económica, que involucra la producción y el consumo, donde los saberes del pueblo Pumé, permean en lo ambiental, lo sustentable y lo transdisciplinar rompiendo el parcelamiento de las áreas del conocimiento, de las formas de ver la vida, del arte, del quehacer cotidiano y de los principios míticos, religiosos, intelectuales, morales y afectivos que subyacen en cada uno de ellos.

En esta panorámica, el aporte de Suarez (ob. cit), al estudio en desarrollo se materializa en la cosmovisión de los pueblos indígenas pero

asumiendo otro elemento importante como es la interculturalidad, dado que este contexto diverso de producción y consumo busca la revalorización de prácticas autóctonas pero reconociendo la existencias de otras como complemento, contribuyendo con el deseado desarrollo sustentable que se persigue en las actividades humanas, sin dejar de la do el componente ambiental, con sólidas bases para la conservación del ambiente y de los recursos naturales, reconociendo que históricamente los indígenas han sido discriminados por su formas de vida, las cuales obedecen a su cultura, a sus valores generacionales y a los modos de vida que han venido desarrollando en sus quehaceres

Por otra parte, Gómez (2019). Quien, en su tesis titulada, “Desarrollo Rural Integrado Desde el Enfoque de Sustentabilidad. Un Aporte Teórico Para la Transformación Agroproductiva”. Tesis de grado, presentada como requisito para optar al título de doctor en ambiente y desarrollo, en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” en San Fernando, estado Apure.

Esta investigación tuvo como propósito generar un aporte teórico para la transformación agroproductiva en el contexto del desarrollo rural integrado con enfoque de sustentabilidad, desde la perspectiva de los productores asentados en el sector Los Algarrobos, municipio Biruaca del estado Apure. Epistemológicamente se corresponde con un estudio de corte cualitativo-interpretativo, bajo el método fenomenológico hermenéutico, articulando sus cuatro etapas: previa: clarificación de los presupuestos; descriptiva: descripción de sus pasos a seguir; estructural: estudio de las descripciones contenidas en los protocolos categoriales, y discusión de los resultados; proceso constituido por la contrastación y la teorización, las cuales permitieron acercarse a la realidad, analizándolo desde la vivencia.

La información fue recabada con la observación participante y las entrevistas a profundidad, usando como instrumento las notas de campo y un guion de preguntas. Los informantes clave fueron cinco productores con

experiencia en producción agrícola y procesos agroindustriales. El análisis e interpretación de la información se realizó con el software Atlas. ti V.7, el cual permitió la organización, contrastación y estructuración de las categorías emergentes, luego se realizó la triangulación, la cual confrontó los referentes teóricos del estudio con la realidad encontrada, arrojando como resultado la conformación de dos categorías de familias, denominadas: Actividades que apuntalan el desarrollo rural desde la acción de los actores y Desarrollo rural integrado asociado a los procesos de transformación agroproductiva para la sustentabilidad, realizándose posteriormente la teorización.

Entre los resultados, se construyen premisas que agrupan sentidos y significados de estrategias y prácticas productivas como recursos para el desarrollo rural integrado y la transformación agroproductiva, enmarcado en aspectos pertinentes para la construcción de la teoría: aporte teórico para la transformación agroproductiva con enfoque de sustentabilidad, orientada a la adopción de valores agroecológicos que coadyuven al bienestar de las familias del contexto rural y en su permanencia sobre la tierra.

En este estudio citado, aporta un cuerpo teórico que puntualiza algunos elementos de la organización productiva para concretar el desarrollo rural integrado, la conservación de los valores servicios ambientales concentrados en sus ecosistemas estratégicos, y el mejoramiento de la productividad y sostenibilidad de la actividad agrícola. Por tanto, el punto clave es mantener una producción agropecuaria sustentable bajo niveles de productividad óptimos para los productores rurales y la conservación de las áreas con funciones ecosistémicas para beneficio del medio rural.

Constructos teóricos

Los constructos teóricos que cimientan aspectos importantes al estudio sobre la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, se estima servirá como un apoyo conceptual, por cuanto permitirá el dialogo entre

lógicas para el acercamiento a la realidad, a fin de articular los elementos de la teoría existente con la nueva estructura que surge del contexto permitiendo al investigador tejer una red de sentidos y significaciones que le otorguen fundamentos a la teoría estimada. En este sentido, se detallan a continuación los siguientes constructos.

Interculturalidad. Génesis en América Latina.

El tema de la interculturalidad constituye un tema de mucha relevancia en América latina, sobre todo a partir de la década de los noventa. En consecuencia, en muchos países sureños ha servido de estímulo a diversos estudios y tema central de importantes debates. En este orden de ideas, Tubino, (2005) sostiene, que la interculturalidad se asume como una estrategia que favorece la cohesión social, en tanto y en cuanto asimila a los grupos socioculturales subalternados a la cultura hegemónica. Se trata de “promover el diálogo y la tolerancia sin afectar las causas de la asimetría social y cultural actualmente vigentes” (p.5).

Desde esta concepción, se puede afirmar que la interculturalidad direcciona la construcción de comunidades que asuman las diferencias como sustantivas de la democracia y sean capaces de erigir nuevas relaciones de igualdad entre los diferentes grupos socioculturales que interaccionan, con la firme idea de empoderarlos. En este contexto, la producción y consumo sostenible desde la cosmovisión indígena en un contexto intercultural promueve la reciprocidad y complementariedad como principios que estos valores podría extenderse al intercambio de otros grupos existentes en la sociedad.

Producción Agroecológica y Consumo Sostenible desde la cosmovisión indígena. Un nuevo esquema de valores, orientado al respeto y preservación de la naturaleza.

Los objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por las Naciones Unidas, ONU (2016), sostienen que el consumo y la producción sostenibles

consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos. En este sentido, su aplicación ayuda a lograr los planes generales de desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad y reducir la pobreza.

Desde esta concepción, el objetivo de la producción y consumo sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos, incrementando las ganancias netas de bienestar de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación durante todo el ciclo de vida, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de vida. En este proceso, obviamente que la educación forma parte fundamental, es por ello que ésta debe tener fundamentos epistemológicos que impliquen la interculturalidad y la transformación de prácticas de producción y consumo sostenibles, donde se adopte un enfoque sistémico que involucre a los consumidores mediante la sensibilización y la formación sobre el consumo y formas de vida sostenibles, facilitándoles información adecuada a través de normas y prácticas de sostenibilidad ambiental.

Por lo antes descrito, es importante considerar que las actividades productivas en escenarios interculturales, por lo general están impregnadas de elementos culturales que de alguna manera condicionan la calidad de vida de los miembros de esas sociedades. Desde esta perspectiva la consideración de aspectos relacionados a la interculturalidad contribuye en gran manera por no afirmar que la totalidad con el fortalecimiento de valores que incidirán en la producción y consumo de manera sustentable.

Desde este contexto, en Venezuela la Ley plan de la patria (2019-2025), otorga especial atención al fomento un nuevo esquema de valores, orientado al respeto y preservación de la naturaleza, que transforme la conciencia colectiva, sobre los patrones capitalistas de producción y

consumo, al mismo tiempo que demanda la promoción del uso sustentable y sostenible de los recursos naturales en los procesos de producción, circulación y consumo de bienes, productos y servicios, así como la disminución de desechos, fomentando campañas permanentes de concienciación. (Objetivos nacionales y estratégicos, 5.1.2.4 y 5.1.4.1).

Cosmovisión Indígena como fundamento en los procesos de producción y consumo sostenibles.

La cosmovisión indígena significa “la manera de ver y entender el mundo” en rigor todas las culturas, pueblos y personas tienen una cosmovisión y ella está en la memoria y se transmite a través del hacer y en el desarrollo de prácticas productivas que implican la producción y consumo. Algunas veces, ésta es más personal y específica; otras veces, más compartida y más global. Esta manera es producto del desarrollo histórico y cultural por la que han transitado. Como tal, es cambiante, pero conserva la esencia tras los diversos períodos por las que pasa. Sin ella estas culturas, pueblos o personas dejarían de ser lo que han sido.

La cosmovisión de los pueblos indígenas se ha originado de sus representaciones, interpretaciones y formas de vida, que resulta características y transmisible de la generación en generación. Al respecto, Leff en Castillo y Venegas, (2016), sostiene que los saberes ancestrales inmersos en la cosmovisión como patrimonios simbólicos y prácticos aportan un enriquecimiento propio al mundo, a través de la diferenciación en la construcción de una nueva racionalidad productiva bajo un nuevo paradigma de desarrollo. Acorde con ello, el pueblo Pumé se inscribe en estos los planteamientos, al considerar el bagaje informacional de sus sistemas de saberes donde subyacen el respeto, apoyo a los procesos productivos y estilos de manejo de los recursos naturales.

Todo lo antes expuesto, conlleva a considerar la necesidad de considerar la cosmovisión indígena y con ello las practicas productivas del

pueblo Pumé en aras de contribuir a la producción y consumo sustentable en contextos interculturales desde la cosmovisión indígena, y con ello mitigar vulnerabilidades de la naturaleza ante el ataque feroz 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 interculturales que subyacen y refuerzan las mismas.

En esta perspectiva, la cosmovisión de los pueblos indígenas tiene una estrecha relación con la naturaleza y con fenómenos físicos que involucran una visión biocéntrica de supervivencia en contexto ambiental que al ser incluido en la formación intercultural puede contribuir a superar los problemas ambientales, permitiendo avanzar hacia la sustentabilidad de procesos productivos y de consumo. Al respecto, Pérez (2003). sostiene que:

Superar la crisis ambiental y avanzar hacia un Desarrollo Sustentable, requiere de una recreación de nuestros saberes ancestrales. En efecto, lo que necesitamos es recordar que nuestra supervivencia depende del bienestar general del Planeta, acercándonos de este modo hacia una visión biocéntrica, cuyo origen se aloja en la cosmovisión de los pueblos originarios. (p.23)

Así una tarea importante es el rescate y la reinstalación de interpretaciones y representaciones en la memoria de los niños y jóvenes indígenas por medio de un conjunto de prácticas productivas que trasciendan a otros pueblos, incluyendo el no indígena y dar paso así a planteamientos de desarrollo intercultural que implique la producción y el consumo sostenible, desde esa cosmovisión de estos pueblos milenarios. En este sentido, es importante señalar que, para entender la importancia de la cosmovisión indígena para el desarrollo de un país, es necesario un acercamiento a la realidad tanto económica como socio ambiental y de esta manera lograr acercamientos que incluyan aspectos que hasta ahora han venido, desarrollándose al margen de la cotidianidad de la vida.

En este orden de ideas, Sánchez, (2017) al referirse a la cosmovisión de los pueblos indígenas en el contexto de la sustentabilidad sostiene lo siguiente:

La cosmovisión como un entramado diferenciado, en este caso, colectivo, son saberes, conocimientos alternos, significados que tuvieron un origen y que, a contra corriente, siguen teniendo una finalidad. En palabras sencillas es algo que tiene razón de ser para una comunidad o pueblo indígena. En ese sentido nuestros ancestros originarios concebían la tierra (la naturaleza), como algo vivo, como un ser con sensibilidad y que, al entrar en contacto con ella para su subsistencia la hicieron parte de ellos mismos, no para adueñarse a manera de propietarios absolutos, sino para formar una unión de seres iguales. Para decirlo de alguna manera: con derechos y obligaciones mutuas sin que uno tuviera poder sobre el otro y con igual responsabilidad de cuidado y preservación. (p.3).

Desde esta concepción, la producción y consumo sostenible desde la cosmovisión de los pueblos indígenas es orientada en la tierra, a partir de los saberes y conocimientos indígenas que se constituye en un territorio, comprendiendo su dimensión no solo física o material sino como organismo vivo e independiente, un ser que necesita protección y respeto con la finalidad de su uso razonable para lo cual parte de lo local ante lo global; de lo diverso ante lo único; de lo singular ante lo universal y que permita que los pueblos se orienten por una nueva mirada y una identidad milenaria, que resulta característica y transmisible de generación en generación en pro de un futuro sustentable, equitativo, justo, en otras palabras humano.

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. En el presente estudio sobre la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, estas teorías son;

Teoría Económica Comprensiva de Razeto (1994)

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 acerca de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, en desarrollo está dado en la medida que se pretende generar conocimiento que permitan integrar la diversificación de las actividades productivas y de consumo en un plano intercultural.

De tal manera, este proceso económico comprensivo coadyuvará en un intercambio armónico mediante las cuales tanto productores como consumidores satisfagan sus necesidades de manera solidaria, a la vez que se generen intercambios económicos respetuosos de prácticas propias de la comunidad y el territorio, pero sin exclusión de la efectividad económica de los modos de vida, dando muestras eficientes, solidarias en estos procesos de producción y consumo de tal manera que sean amigables con el ambiente y permitan la solidaridad en un contexto de diversidad cultural o intercultural.

Teoría del Desarrollo Sostenible (Comisión Brundtland 1987)

Al revisar los orígenes del desarrollo sostenible y el Informe Brundtland, que sienta las bases de la interdependencia entre el ambiente, el bienestar social y la actividad económica, como investigador sostengo y concuerdo con los principios fundamentales de la sostenibilidad que se suscriben en este crucial informe de 1987 donde aparecen recogidos de manera explícita e implícita los principios para alcanzar este desarrollo, los cuales son de gran importancia para la producción y consumo sostenibles aplicables a los recursos naturales.

En este ámbito, en los años ochenta estos términos sufrieron una transformación a raíz de un trabajo que realizó la Unión Internacional por la conservación de la Naturaleza, en sus siglas UNIC, que fue la estrategia

mundial de la conservación con la UNESCO. De este modo, estas estrategias se transformaron en el sentido de que fueron más allá del concepto de producción sostenible hacia un concepto de desarrollo sostenible y esta transformación del concepto de producción sostenible a desarrollo sostenible indujo complicaciones muy grandes en todo lo que se ha venido llamando el desarrollo sostenible a nivel mundial.

Desde este contexto, es necesario señalar que esa introducción del concepto a nivel de la estrategia de la conservación fue el fundamento claro para que la Comisión Brundtland en el año 1987 introdujera con tanta fuerza en el medio político el concepto de Desarrollo Sostenible. Y con esa introducción en el medio político se pasa a la visión económica de lo sostenible a visión de producción material de lo sostenible, de una visión conservacionista a una visión puramente política de lo sostenible; esta visión política ha tenido tanto auge, debido, sobre todo, a que empezó a ser difundida por la Comisión Bruntland apoyada por las Naciones Unidas. En este sentido, en Venezuela en los últimos años han saltado por encima del desarrollo teórico del concepto a nivel de las políticas del Estado.

Al respecto, Carrizosa, (1998) plantea en su teoría lo siguiente:

La sostenibilidad y Permanencia se podría definir como la propiedad inherente de un proceso que lo hace perpetuo en un sistema dado. Esa condición de perpetuidad es sumamente difícil, pero existe. El problema más grave de la idea de sostenibilidad es esa perpetuidad porque no se habla de que el proceso sea permanente en el mediano plazo, sino que sea permanente, o que sea perpetuo. En ese sentido, dentro de la economía eso es posible y se habla de procesos a perpetuidad en la economía, pero sí uno introduce otras variables no económicas se encuentran dificultades grandísimas. El desarrollo sostenible es aquel que hace perpetua la elevación de la calidad de vida en una sociedad dada, con toda la complejidad que agrega el concepto de calidad de vida, o expresar cosas muy amplias y muy abstractas como decir que el desarrollo sostenible es aquel que asegura a perpetuidad la vida humana en el planeta, con lo cual incluimos también problemas que tienen que ver con la teoría de la evolución. (p.29).

Desde esta perspectiva, el desarrollo sostenible como alternativa al desarrollo se perfila en una nueva Dimensión, la cual el autor antes citado le otorga el termino de Capital Natural cuyo interés por el concepto de sostenibilidad surgió fundamentalmente de su angustia ante las pérdidas de elementos de los ecosistemas, elementos físicos y bióticos de los ecosistemas, ante la desaparición de los bosques naturales, de la pesca y ante la transformación de las aguas y del aire por contaminación. Por lo antes planteado, el pensamiento ambiental es un planteamiento en formación que, para consolidarse, encuentra en su camino muchos obstáculos epistemológicos.

Todo este planteamiento, surge debido fundamentalmente a la formación del pensamiento moderno, en el cual la ciencia es dominada por el positivismo, donde se ha impulsado la especialización como estrategia básica en el desarrollo del conocimiento. Se trata de una ciencia aplicada directamente al manejo tecnológico del mundo. Ello exige la especialización, que parte tanto de presupuestos del racionalismo cartesiano de los postulados del empirismo. La consecuencia ha sido la incapacidad de la ciencia moderna para entender y manejar sistemas y por supuesto para ubicar al hombre dentro del sistema de la naturaleza.

Como puede apreciarse, este pensamiento ambiental es un planteamiento en formación que, para consolidarse, encuentra en su camino muchos obstáculos epistemológicos. Ello se debe fundamentalmente a la formación del pensamiento moderno. La ciencia dominada por el positivismo ha impulsado la especialización como estrategia básica en el desarrollo del conocimiento. Se trata de una ciencia aplicada directamente al manejo tecnológico del mundo.

En este contexto, los elementos mencionados en el párrafo anterior, se encuentran sustentados en los principios del Desarrollo Sostenible que postula dicha teoría. De tal manera, que este desarrollo debe abarcar tres áreas: económica, ambiental y social. Es decir, para que exista un desarrollo

sostenible deben darse progreso económico, justicia social y preservación del ambiente, esto implica necesariamente conciliar ambiente y economía en la toma de decisiones. El tema común a través de esta estrategia para un desarrollo sostenible es que deben tenerse en cuenta consideraciones de orden económico y ecológico, en la adopción de decisiones. Esto requerirá un cambio de actitud y de objetivos y medidas institucionales a todos los niveles donde se reconozca que las cuestiones económicas y ecológicas no son forzosamente antagónicas.

Desde esta perspectiva, construcción de fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena, es un desafío urgente, en el cual desde el reconocimiento intercultural se enraícen valores ambientales que contribuyan fortalecimiento de ancestralidad como referente obligado en la construcción colectiva del principio de reciprocidad propios de la convivencialidad entre el territorio y lo identitario de cada cultura.

En tal sentido, la teoría del desarrollo sostenible aporta al presente estudio, premisas fundamentales como la valoración del capital natural, el principio precautorio en el uso de los elementos físicos y bióticos de los ecosistemas, y el de reciprocidad para ir resarcido elementos culturales ante la desaparición de los bosques naturales, la pérdida de biodiversidad y ante la transformación de las aguas y del aire por contaminación.

Teoría Antropológica Cultural de Rodríguez (2008)

Esta teoría antropológica desde el punto de vista de Rodríguez (2008) se centra en el principio de concebir la antropología como “disciplina científica de interés por todas las sociedades humanas, pasadas y presentes, abarca un campo temático que incluye aspectos diversos como el lenguaje, la estructura social, los sistemas de creencias y la organización política de las diferentes sociedades” (p.12). de esta manera, un rasgo que distingue la antropología de las otras ciencias humanas es el de ser la única disciplina que aborda el estudio del hombre tanto desde una perspectiva sociocultural

como desde una perspectiva biológica, que se interesa por la evolución del hombre y la actual diversidad racial de la especie, como es su proceso de cambio, su integración e interacción con quienes forman parte de su realidad social y cultural.

Desde esta perspectiva, la antropología social y cultural: estudia el comportamiento social y cultural del hombre. Para Tylor (2007) “es ese todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y toda la serie de capacidades y hábitos que el hombre adquiere en tanto que forma parte de una sociedad dada” (p. 12). Por consiguiente, esta concepción, sostiene además que cada estrato social queda definido por sus atributos culturales (usos lingüísticos, costumbres, estilos de vestir entre otros), además existen unos procesos de enculturación y esto hace que existan subculturas profesionales con sus propias reglas y organización social.

En relación a los aportes o imbricaciones de esta teoría con el estudio doctoral la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, están dados en un conjunto de componentes culturales que constituyen costumbres o comportamientos observables que llevan a cabo los miembros de una cultura, y que son considerados ecológicamente en beneficio de la preservación ambiental y por ende propiciadores de sustentabilidad, en los que se incluyen comportamientos religiosos, gastronómicos, formas de vestir entre otras, valores que llevan implícitos criterios sociales de evaluación y creencias, formas de pensar que son de transmisión oral y que subyacen en las personas formando parte de su personalidad y conducta, permitiendo reconocer la existencia de los mismos y su fomento en las prácticas de producción y consumo cotidianas.

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), en 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.

En este orden de ideas, la relación o aporte del estudio antes citado con el que desarrollo sobre la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena, está dado en la medida que tanto productores como consumidores tienen la libertad real dependiendo de sus capacidades y su arraigo cultural de conseguir varias combinaciones alternativas de funcionamientos que les permitan en los entornos sociales, económicos, culturales, políticos y medioambientales que se encuentre, realizar procesos productivos y comportamientos de consumo sostenibles tanto para ellos y sus familias en un plano intercultural donde se respeten las diferencias y se armonicen practicas propias y extrañas en un marco de convivencia intercultural.

Teoría de Sistemas Luhmann, (1984)

La orientación transdisciplinaria de la teoría de los sistemas de Luhmann (1984), busca despojarse de las particularidades propias de cada disciplina, en ella hombre es considerado como parte del entorno y no como parte del sistema social, entendiéndose que un sistema no puede existir sin su entorno, y que en desequilibrio es que los sistemas encuentran su estabilidad. Ello da de sus propias operaciones reproduciéndose a sí mismo lo que a su vez indica que son autopoieticos.

Para Luhmann (Ob. cit), toda observación está condenada a desdoblar lo observado, lo que conlleva a que cada quien vive de acuerdo a sus apreciaciones de la realidad, lo cual hace que cada observación hace que la sociedad expanda sus límites, lo que lo lleva a afirmar que “el observador de la sociedad es la misma sociedad que se observa” (p.23). Con ello, la teoría a través de este continuum del mundo en el que todo queda enlazado por procesos causales y teleológicos esboza una comprensión de la complejidad más alta en un mundo en el que se expanden de manera simultánea la causalidad y autonomía, las dependencias y las independencias, la necesidad de planeación y la evasividad del proceso evolutivo.

Así mismo, Luhmann, considera que las organizaciones son sistemas sociales autopoiéticos, 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 autopoiéticos, 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 relación a la vinculación de esta teoría con el estudio en desarrollo, se ve materializada en una relación autopoiética entre producción y consumo sostenible considerando aspectos interculturales dentro de una cosmovisión indígena, en tal sentido, la producción en su unidad como elemento del sistema al relacionarse con otros elementos del sistema se convierte en una posibilidad en sí misma y es un resultado de las operaciones elementales de ese sistema. Una comprensión de este proceso sistémico, multirrelacional y recurrente se observa en operaciones básicas del sistema, pero a la vez estos se realizan producto del consumo que a su vez sirve como concepto

fundamental para la producción, intercambio, distribución, capital, trabajo como hechos derivados.

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. En otras palabras, las Bases Legales se refieren a la normativa jurídica que sustenta el estudio. En este sentido la fundamentación legal está sustentada en:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV (1999)

La Constitución de República Bolivariana de Venezuela, (1999) en su Capítulo VII De los derechos económicos, establece un articulado que deja bien claro la fundamentación legal del estudio sobre la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé. Al respecto, el artículo 112, establece:

Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta constitución y las que establecen las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresas, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. (p.118).

Es de apreciarse en este artículo, la libertad de elegir la actividad económica que se desee emprender, con la finalidad de impulsar el desarrollo integral del país, en función de ello, la producción y consumo sostenible en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena, propuesta en este estudio puede elegirse como un sistema de gestión y producción agroalimentaria que combina las mejores prácticas ambientales junto con un elevado nivel de biodiversidad y de preservación de los recursos naturales, así como la aplicación de normas exigentes sobre bienestar

animal, con la finalidad de obtener una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por los productos obtenidos a partir de procesos naturales.

En este orden de ideas, el artículo 117, establece en relación al anterior, “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno...” por consiguiente, el establecimiento de una producción y consumo sostenible en el marco de las preferencias interculturales, está sustentado en este artículo, a la vez que deja abierta la demanda de un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios al consumidor. De igual manera, la CRBV, en su Artículo 121, establece que:

Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y de culto. El Estado fomentará la valoración y difusión de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, los cuales tienen derecho a una educación propia y a un régimen educativo de carácter intercultural y bilingüe, atendiendo a sus particularidades socioculturales, valores y tradiciones (p. 43).

Desde este fundamento legal, construir fundamentos epistemológicos la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, constituye un aspecto importante porque permite el reconocimiento al derecho que presentan los pueblos y comunidades indígenas para desarrollar acciones, actividades y diversas manifestaciones culturales e idiosincráticas que formen parte de su cultura, enmarcadas en su identidad, desde una perspectiva de igualdad, respeto a las mismas y sobre todo de valoración por el resto de la

sociedad, pues son pueblos que mantienen la esencia de las culturas y creencias originarias del territorio nacional.

Ley Plan de la Patria (2019-2025)

Este texto legal, sustenta el estudio doctoral sobre los fundamentos epistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión de las comunidades indígenas del Pueblo Pumé de manera general en el Objetivo histórico V. en el cual se hace un llamado a contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Desde esta perspectiva la producción y consumo sostenible en el marco de la intercultural planteada desde la investigación, permitirá de manera particular cumplir con el objetivo Nacional 5.1, acerca de 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.

Finalmente, la Ley plan de la patria (2013-2019), otorga especial atención a la intercultural para que se fomente un nuevo esquema de valores, orientado al respeto y preservación de la naturaleza, que transforme la conciencia colectiva, sobre los patrones capitalistas de producción y consumo (objetivo estratégico, 5.1.2.4.), al mismo tiempo que demanda la promoción del uso sustentable y sostenible de los recursos naturales en los procesos de producción, circulación y consumo de bienes, productos y servicios, así como la disminución de desechos, fomentando campañas permanentes de concienciación. (Objetivo, 5.1.4.1)

Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades indígenas (2005)

Esta ley constituye otro de los cimientos legales del presente estudio, se encuentra en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades indígenas (2005), en la cual ésta señala en su artículo 3, numeral 3; la definición de indígena cómo: “Es toda persona descendiente de un pueblo indígena, que habita en

el espacio geográfico...que mantiene la identidad cultural, social y económica de su pueblo o comunidad, se reconoce a sí misma como tal y es reconocida por su pueblo y comunidad, aunque adopte elementos de otras culturas”.

De igual manera se define la Ancestralidad en el numeral 9: “Es el vínculo cultural que por derecho de los antepasados equivale a la herencia histórica que se transfiere de generación en generación en los pueblos y comunidades indígenas” (p. 4). Estas ideas reconocen la ancestralidad y como es obvio la cosmovisión como herencia de los pueblos y comunidades indígenas y la manera de ver el mundo.

Ley Orgánica del Ambiente (2006)

Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

Artículo 41: Los pueblos indígenas y comunidades locales tienen el derecho y el deber de participar en la formulación, aplicación, evaluación y control de los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local, susceptibles de afectarles directamente en sus vidas, creencias, valores, instituciones bienestar espiritual y en el uso de las tierras y hábitats que ancestralmente ocupan y utilizan colectivamente.

Formas asociativas en la gestión del ambiente

Artículo 42: Las organizaciones ambientalistas, los pueblos y comunidades indígenas, los consejos comunales, las comunidades organizadas y otras formas asociativas, podrán desarrollar proyectos enmarcados en una gestión del ambiente compartida y comprometida con la conservación de los ecosistemas, los recursos naturales y el desarrollo sustentable bajo las modalidades de la autogestión y cogestión.

Ley del Artesano y Artesana Indígena (2010)

Esta ley de alguna manera fundamenta la producción y consumo sostenible en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena, puesto que establece en su artículo 4: “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”. La artesanía es una de las prácticas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas que les ha favorecido en la parte económica, muchas son reconocidas y valoradas no solo a nivel nacional sino internacional, son variados los productos que se generan.

Artículo 6. Se garantizará a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a ejercer, desarrollar y administrar la actividad artesanal indígena e intercultural conforme a las prácticas económicas tradicionales, usos y costumbres, como expresión cultural generadora de empleo y desarrollo integral.

MOMENTO III

CONTEXTO EPISTEMOLÓGICO-METODOLÓGICO

El contexto epistemológico - metodológico en toda investigación, en general presume una especie de enraizamiento en una postura filosófica que ennoblece ciertas opciones por encima de otras, ante comprobadas situaciones relativas a la misma noción del acto de investigar, a la naturaleza del conocimiento y a su función en la sociedad, a sus juicios de autenticación, y a los valores en la aplicación de beneficios en la investigación.

Contexto Epistemológico

El contexto epistemológico que se realizará en el presente estudio sobre la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, se encuentra inmerso en el paradigma post positivista o interpretativo, también llamado paradigma cualitativo. Se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social. De acuerdo a Martínez (2010), la investigación cualitativa, “se trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye primordialmente una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es una persona, una entidad étnica, social, empresarial un producto determinado” (p.66) De modo que la investigación cualitativa, busca identificar básicamente la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica que da razón a sus comportamientos y manifestaciones.

Contexto Metodológico

El contexto metodológico que se empleará estará centrado en que todo proceso en la vida debe ser orientado por un camino y un sentido, es así que el presente estudio doctoral referido la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, asume el camino propio de la investigación

hermenéutica. Al respecto Martínez (2012), expresa que el método hermenéutico dialéctico es:

En sentido amplio, este es el método que usa, consciente o inconscientemente todo investigador en todo momento, ya que la dinámica mental humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir hermenéutica: tratar de observar algo y buscarle un significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de este método cuando la información recogida (los datos) necesite una continua hermenéutica (P.177).

Sobre la base de lo antes expuesto, se dice que el método hermenéutico es el apropiado para esta investigación, ya que dentro de sus diseños sostiene que el ser humano es ser “interpretativo”, porque la verdadera naturaleza de la realidad es “interpretativa”, por tanto, la interpretación no es un instrumento para adquirir conocimientos, es el modo natural de ser de seres humanos. De acuerdo con lo expresado por el autor, la hermenéutica es propia del ser humano y por tanto investigar sobre la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, involucra al ser humano desde su hacer y su cultura.

Desde esta concepción, el método hermenéutico asumido en la presente investigación será el establecido por Spiegelberg (1975) citado por Leal (2005), el cual es uno de los diseños más actualizados en este método, que consiste en cinco fases.

Fase 1. Descripción del fenómeno: El investigador describe el fenómeno en toda su riqueza sin omitir detalles, su discurso no es riguroso, puede hablar en primera persona.

Fase 2. Búsqueda de múltiples perspectivas: El investigador no solo toma en cuenta las opiniones de los sujetos de estudio, sino también la visión del fenómeno por parte de agentes externos o personas involucradas, además de su propia opinión sobre el fenómeno; cabe resaltar que la

perspectiva que presenta el investigador es sobre el fenómeno de estudio y no una crítica sobre las opiniones emitidas por los otros actores participantes.

Fase 3. Búsqueda de la esencia y de la estructura: En este proceso se organiza la información a través de matrices para ser contrastada de manera que emerjan las semejanzas y diferencias sobre el fenómeno en estudio.

Fase 4. Constitución de la significación: Una vez organizada la información e identificadas las semejanzas y diferencias se facilita la constitución de los significados, que los sujetos de estudio tienen con respecto al fenómeno.

Fase 5. Interpretación del fenómeno: Después de haber seguido este procedimiento el investigador tiene todos los elementos para hacer la interpretación, la cual permitió comprender la realidad de estudio; es importante señalar que todo este proceso estuvo presidido por la epojé o suspensión de juicios.

Escenario de la Investigación

En la metodología cualitativa Taylor y Bogdan (2000) sugieren que el escenario y la presencia de actores que interactúan, se caracteriza por “lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo” (p.23). En este sentido, se concibe (espacio, lugar donde se desarrolla un suceso y el conjunto de circunstancias que rodean al acontecimiento o a una persona).

En lo referido a la presente investigación, el escenario lo constituye el sector “Boca Tronador”, el cual lo integran cuatro comunidades indígenas del pueblo Pumé, denominadas; Banco largo, las Camellas, Palo Negro. Cada comunidad cuenta con un capitán o líder indígena, instituciones educativas y amplias zonas dedicadas a las actividades agrícolas y artesanales.

Respecto a la comunidad Boca Tronador, fue fundada en 1905, por un indígena Yaruro de nombre Jerónimo que habitaba cerca del Rio Riecito, con su mujer y sus tres hijos, a él se le atribuye el nombre de dicha comunidad, la cual en su idioma la llamó *Horomary Yao Turra*, y se correspondía con la parte que estaba al frente de la comunidad donde ellos habitaban, refiriendo a que en la época de invierno tronaba demasiado. Mucho después, un indígena yaruro nativo de San José de Capanaparo de nombre Calazan Bello que hablaba los dos idiomas, lo tradujo dando el nombre de Boca Tronador con el fin de que los no indígena pudieran referirlo como Horomary en Pumé que significa Boca Tronador.

En esta época la situación socioeconómica se caracterizaba por el uso de viviendas denominadas Chozas de Moriche, se alimentaban de la caza, la pesca y la agricultura, vestían de guayuco para cubrirse 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. De acuerdo a la organización social, están conformados en Consejos Comunales que son los que realizan el trabajo social comunitario, y Asociación Civil. Por ser comunidad indígena cuenta con concejales indígenas, 1 capitán, 1 sub-capitán, 2 comisarios. Todas estas personalidades cuentan con el reconocimiento dentro de la comunidad.

De igual manera, forman poblados empezando por el lado norte, la última casa es la del Shamán con un patio amplio para ceremonias, el poblado es construido a orillas de los caños o las lagunas, las casas están juntas; son unidades sociales y ceremoniales independientes. El grupo está formado por familias nucleares amplias. En la actualidad cuenta con 171 familias distribuidas en pequeñas comunidades que conforman desde el punto social, económico, y político el denominado Sector Boca tronador. A

continuación, se presenta un croquis que recoge el escenario de la investigación, al igual que la imagen digital de la misma.

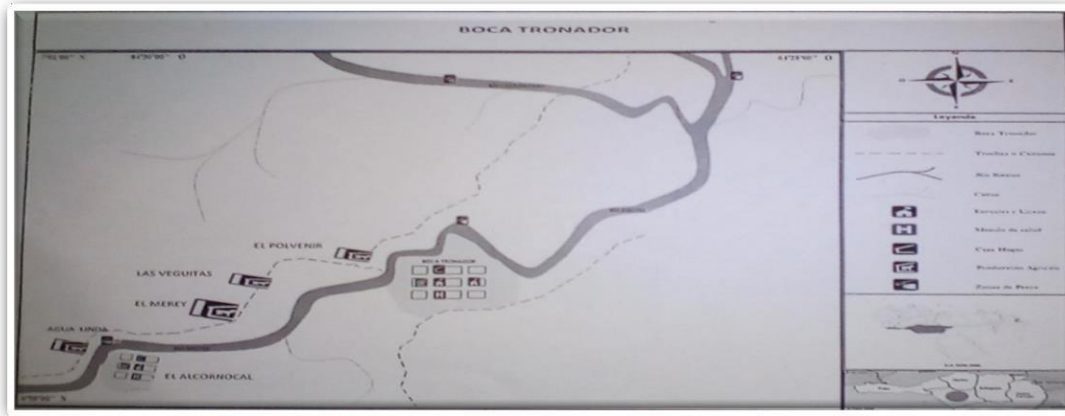

Gráfico 1. Croquis del circuito “Boca Tronador”, comunidades indígenas que lo integran.

Fuente: Pérez (2021)

Gráfico 2. Imagen digital del sector “Boca Tronador”, Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Fuente: Imágenes Digital Globe Datos del mapa ©2017.

Informantes Clave

En este aspecto de la investigación, es importante destacar ciertas concepciones en relación a lo que se conoce como informantes clave, en este sentido, Meléndez y Pérez (2006), refieren que es: necesario ser precisos con la información de quienes participaran como informantes clave, así mismo, la calidad de los actores implicados, dejando

en un segundo plano la cantidad de los participantes. En este caso, es relevante señalar el carácter descriptivo del grupo de personas con quien se aspira trabajar, así como el proceso de selección de estos. (p.34)

Esto significa que tales informantes, deben ser elegidos mediante una serie de criterios concebidos por el investigador con base a las dimensiones contextuales y teóricas que definen la naturaleza del estudio, además de considerar los aportes derivados de las inquietudes plasmadas en las preguntas y propósitos. Al respecto, también se considera lo establecido por Rodríguez (2009), el cual dice que “son aquellas personas que, por sus vivencias, capacidad de empatizar y relacionarse que tienen en el campo, pueden apadrinar al investigador, convirtiéndose en una fuente importante de información” (p.76).

De igual forma, los informantes deben elegirse tomando en cuenta diferentes criterios, con la confiabilidad de mejorar el proceso de la investigación de forma confiable, para que esto sea posible se requiere de disponibilidad, responsabilidad, cooperación y flexibilidad de informante para el dialogo, capacidad de análisis con respecto a las preguntas a realizar, para que se obtenga una información completa.

En lo que respecta a los criterios de selección de los informantes, recordando que la orientación, entonces, es sobre la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena, los informantes clave vienen a ser siete (07) familias indígenas y no indígenas. Entre los criterios están; experiencia como productores y consumidores, conocimientos sobre consumo y producción sostenibles, además de pertenecer a una comunidad organizada (consejo comunal, comuna, ONG, cooperativa, entre otras...) más de diez años viviendo en la comunidad, dedicación a actividades productivas tanto la venta como consumo de productos, bienes y servicios e interés por el equilibrio ambiental de los ecosistemas.

Técnicas e instrumentos de obtención de información

Para la recolección de la información, se emplearán las técnicas y procedimientos presentadas por Martínez (2010), destacándose la entrevista en profundidad, como un instrumento técnico que adopta la forma de un dialogo coloquial la cual se complementa con algunas otras técnicas escogidas; en este caso la observación participante, que según el mismo autor es “la técnica clásica primaria y más usada por la fenomenología para adquirir información” (p.70). Lo cual, se hace por medio de las notas de campo.

Entre los instrumentos, para la recolección de la información se utilizará el diario de campo, y el guion de preguntas generadoras como recursos para mejorar la percepción de los sentidos, así como: grabadora y cámara fotográfica. En general, el diario de campo se utilizará en el caso en estudio como un instrumento de recolección de datos en relación directa con la observación participante y la entrevista en profundidad al momento del desarrollo de una práctica productiva cotidiana y transdisciplinaria de objetivación escrita de la subjetividad del observador.

Técnica de Análisis de la Información

El análisis de información estará dado por procesos de categorización, estructuración y teorización. La categorización, constituirá la primera fase del proceso de análisis, con la finalidad expresada por Martínez (ob cit), en donde “deben emerger del estudio de la información que se recoja, es lograr estructurar una imagen representativa, un patrón, coherente y lógico, un modelo teórico o configuración del fenómeno estudiado, que le dé sentido a todas sus partes y componentes” (p.71).

En relación al proceso de estructuración, el mismo consistirá en el proceso de validar la comprensión realista y finalmente, se procederá a la teorización que implicará la construcción de relaciones procesos y dimensiones de los cuales se generará la teoría, permitiendo organizar la

información obtenida de cada actor participante, acerca del objeto de estudio. El procedimiento seguido responde a lo establecido por los expertos en metodología cualitativa, los cuales ofrecen gran diversidad de matizaciones en relación al proceso a seguir en el análisis de la investigación cualitativa.

Desde esta panorámica, se trata de exigir que los criterios al final elegidos para juzgar el mérito de la investigación se fijen de manera explícita con el fin de ser posible la replicación por medio del uso de procesos investigativos iguales o alternos. De allí que a partir de las informaciones producto de las entrevistas, se describirá la forma en la cual se llevan a cabo dichos procesos y la forma como se interpretaran y se les dará significado para construir fundamentos epistemológicos sobre la producción y consumo sostenible desde el enfoque intercultural en comunidades del Pueblo Pumé. Circuito “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

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 (ob. cit.), 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 esta investigación se utiliza 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.

MOMENTO IV

DEVELANDO SENTIDOS Y SIGNIFICADOS

En este aparte del estudio se despliega todo el proceso de interpretación de los sentidos y significados develados de la información recabada. Al respecto Weber (1969), sostiene que se comprende racionalmente y de modo unívoco cuando se demuestra lógicamente una conexión de significado, en tanto y de igual manera “cuando alguien basándose en los datos ofrecidos por “hechos” de la experiencia que nos son “conocidos” y en fines dados, deduce para su acción las consecuencias claramente inferibles (según nuestra experiencia y la del observador) acerca de la clase de medios a emplear” (p.6).

Desde esta visión, se procede a desvelar los procesos de producción y consumo sostenibles impulsados desde la interculturalidad en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, así como la interpretación de las categorías emergentes acerca de la visión que le atribuyen estos actores informantes a la producción y consumo sostenibles desde la interculturalidad en la comunidad seleccionada como escenario. En tal sentido, este proceso implica según Lincoln y Guba (2013) a reducir, categorizar, clasificar, sintetizar y comparar la información obtenida durante el desarrollo de la investigación.

Para la realización de este proceso, se siguieron los intereses del investigador, que llevaron a desvelar 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 categorías y subcategorías en un todo integrador, esto permitió la interpretación y comprensión en profundidad de los hallazgos, lo que constituye a juicio de Martínez (2011) “el corazón de la actividad

investigativa” (p.296), dando paso a observar el mundo y las cosas de un modo diferente.

Cuadro 1: Transcripción y categorización de las entrevistas realizadas actores informantes seleccionadas, pertenecientes a las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

N° de Línea	Entrevista	Categorías Emergentes	Subcategorías
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	<p>Investigador: ¿Que actividades productivas son desarrolladas en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?</p> <p>Informante FI: “El Pumé nosotros trabajamos la agricultura, y la artesanía (Tejer chinchorro de moriche, abanico, collares de azabache y sombrero) también es la cazar y la pesca, ganadería, la cría de cochino, gallinas. Cosecha de productos al alcance de la mano, Ta’repa: desenterrar tubérculos como el ñame, bodopa: recoger frutas (Moriche, guayaba de sabana).”</p> <p>Informante FII: “La economía del pueblo Yaruro articula diferentes actividades de obtención y producción de alimentos con actividades en se perciben ingresos monetarios, como es el caso de la artesanía, o los trabajos de jornaleo en fincas vecinas. Es una forma propia, que usa los saberes de su anciano y por lo tanto garantiza la cultura humana”</p> <p>Informante FIII: “Nosotros tenemos conocimientos para producir artesanía, pa sembra en el conuco, ahí limpiamos, pescamos cuando es tiempo y vendemos algunas artesanías, pienso que es una forma indígena de como producir y alimentarse...”, digamos que aquí estamos mal porque en la parte de la alimentación lo primero pues, sembramos la Yuca, que es de los principales alimentos del pueblo”</p>	<p>Actividades productivas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La agricultura - La artesanía -Tejidos -La caza -La pesca -La ganadería -Cría de cochino y gallina -Desenterrar tubérculos -Recoger frutas -Diferentes actividades -Obtención y producción de alimentos - Trabajos de jornaleo -Usar saberes del anciano - Sembrar en el conuco - Vende algunas artesanías -Sembrar yuca

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías emergentes	Subcategorías
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	<p>Informante FIV: "...Ahí vivimos bregando, sembrando, pero no se da muy bien, en la sabana no es igual que sembrar en bosque, en monte, porque desde la cultura me, hemos sembrado solo en monte no en sabana, no hay monte acá, por eso es que sembramos en sabana se trata de producir tomando los conocimientos de antes, de producir sin químicos y de consumir productos sanos de la naturaleza..."</p> <p>Informante FV: "Mira, esperamos que la luna pa sembra esperamo la menguante y pa corta madera, hace canoa, sembramos yuca, maíz, también encierra muchas cosas, ahora si es indígena es para que respete la cultura y produzca según hacia esa cultura"</p> <p>Investigador: ¿Que productos son comercializados en las comunidades indígenas que comprenden el Sector "Boca Tronador" municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?</p> <p>Informante FI: "El casabe, alimentos sacados de la yuca amarga, yuca dulce, plátano, Harina de chiga, maíz, plátano, son productos destinados tanto al consumo como pa negocia. Se cambia por arroz, pasta, dulces y panela. Lleva artesanía, sombrero, collares, chinchorros)"</p> <p>Informante FII: "...la artesanía ha sido una de las formas de vida de nuestros pueblos, con ella podemos comprar comida ..., ellos se van por la cultura dominante y terminan siendo consumidores como los criollos"</p>	<p>Actividades productivas</p> <p>Producción y consumo sostenibles</p> <p>Actividades productivas</p> <p>Productos comercializados</p> <p>Productos comercializados</p>	<p>- <i>Vivimos bregando</i></p> <p>- Sembramos en sabana</p> <p>- No hay monte</p> <p>- <i>Producir sin químicos</i></p> <p>- <i>Consumir productos sanos de la naturaleza</i></p> <p>- Hacen canoa</p> <p>- Sembramos yuca y maíz</p> <p>- <i>El casabe,</i></p> <p>- <i>Yuca amarga</i></p> <p>- <i>Yuca dulce</i></p> <p>- <i>Plátano</i></p> <p>- <i>Chiga</i></p> <p>- <i>Maíz</i></p> <p>- <i>Cambios por producto.</i></p> <p>- <i>Artesanías</i></p> <p>- <i>Formas de vida</i></p> <p>- <i>Comprar comida</i></p> <p>- <i>Cosas de los criollos</i></p>

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías emergentes	Subcategorías
63 64 65 66 67 68 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104	<p>Informante FIII: “Por eso pescamos, trabajamos y de lo que hacemos lo vendemos o cambiamos y así tenemos pa comprar, comida de nosotros la riqueza es natural., no existe un que no enseña a producir”</p> <p>Informante FIV: “Todo esto que se produce aquí fortalece sus saberes utilizando técnicas de producción Agrícola y a consumir y vender productos sanos de la naturaleza...”</p> <p>Informante FV: “...Todos estos productos, casabe, la yuca, chinchorro nos sirven pa vende y cambia por otro que no tenemos, porque no se fortalece la producción y nuestra propia cultura y sin ello aprenden otras cosas”</p> <p>Investigador: ¿Cuáles productos foráneos son demandados y comercializados en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?</p> <p>Informante FI: Donde también se abastecen de víveres como café, jabón, arroz, fósforos, sal, azúcar, ropa, anzuelos y herramientas para la pesca. Esto alimento se negosean con lo nive porque no tenemos herramienta pa nosotros producir con alimento también nosotros necesitamos es por eso que compran y cambiamos por artesanía, o cosecha de maíz.</p> <p>Informante FII: “Lo alimento del criollo son vendido en la comunidad aquí, arroz, azúcar, pasta, aceite, fosforo, sal todo este producto viene del pueblo nive (criollo) nosotros cambiamo o compramo con plata y otros, pero todo esto son lo más que se vende...”</p>	<p>Producción y consumo sostenibles</p> <p>Productos comercializados</p> <p>Productos foráneos demandados</p>	<p>-Pescamos</p> <p>-Vendemos o cambiamos</p> <p>-Tenemos riqueza natural</p> <p>- Todos sabemos producir</p> <p>- Utilizando técnicas de producción Agrícola</p> <p>- Consumir y vender productos sanos de la naturaleza</p> <p>-Casabe</p> <p>- La yuca</p> <p>-Chinchorro</p> <p>-Viveres</p> <p>-Café</p> <p>-Jabón</p> <p>-Arroz</p> <p>-Fósforos</p> <p>- Sal</p> <p>-Azúcar</p> <p>- Ropa,</p> <p>-Anzuelos</p> <p>-Herramientas para la pesca</p> <p>- Pasta</p> <p>-Aceite</p> <p>- Producto del pueblo nive</p>

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías emergentes	Subcategorías
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136	<p>Informante FIII: “Hace falta una organización donde nos tomen en cuenta como comunidad pa tener un mercado propio donde se pueda vender y la gente nos compre lo que nosotros cultivemos así podemos tener un sustento para mantener la familia nosotros cuidamos nuestros recursos y no dejamos pesca con los criollos porque ellos llevan y no pagan todo lo quieren agarrar para ellos, nos vende comida bien cara y herramienta, tela, jabón, calzado, mata maleza pa seca monte.”</p> <p>Informante FIV: “Ahora la comida depende de casi todo lo de los criollos, lo que usamo es lo que compro a los criollos que nos venden o cambiamos por los que nosotros cultivamos en la comunidad, cambiamos arroz, aceite pa come, pasta, azúcar, panela dulce, fosforo, anzuelo, cambio por casabe, pescao, maíz y yuca dulce, ellos vienen cada vez que hay cosecha.</p> <p>Informante FV: Nosotros lo indígena producimo muy poco y no tenemo producto de los que trae el criollo por eso nos toca comprar los que ellos trean, también compro tela, pa la mujer hace vestido, hilo, pa cose, aguja de cose ropa, machete, pala y comida pa pode trabaja en conuco y cultiva lo de nosotros y hace cambio de los ellos que traen y nosotros pode tene lo que necesitamos.</p>	<p>Productos foráneos demandados</p> <p>Productos foráneos demandados</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falta organización -Mercado Propio -Venta de lo que cultivamos - Cuidamos nuestros recursos -Tela -Jabón, -Aceite comestible -Mata maleza - Panela dulce -Calzado -Dependencia de los criollos - Venden o cambiamos -Cambiamos productos por casabe -Producimos muy poco -Toca comprar los que ellos traen - Tela para vestido -Hilo para coser -Aguja -Machete -Pala y comida

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías emergentes	Subcategorías
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170	<p>Investigador: ¿Cómo concibes la producción y consumo sostenibles?</p> <p>Informante FI: “La producción es lo que producimo, esto pude ser varia cosas, producimo lo que vamos consumi pa mantener la familia eso lleva sembrar varias cosas y trabajar en varias cosas pa tener lo que quiere la familia la comunidad produce lo que necesita pa que no cansemos la tierra y asi tener tierra pa más tiempo de producción.”</p> <p>Informante FII: “...es producir varias siembras pa come y sostiene siempre a la familia, teniendo una vida mejor nosotros no debemos dejar de produci pero siempre cuida la tierra porque ella es la que nos da comida es importante producir en los conuco de estos nos mantenemos siempre le digo no olvidemo de trabaja la tierra.”</p> <p>Informante FIII: “Es hacer buen uso de la tierra en la siembra y las plantas que nos dan comida, debemo cuidala que ella nos sostiene la vida si producimo una siembra dejamos un año sin sembra pa que descansa y nos dé más cuando volvemo a sembrar y las familia se van agrandando y el pueblo crece y tiene que produci más porque hay más gente que come, se trabaja con la familia todos ayudan y cubrimos las necesidades de todos...”</p> <p>Informante FIV: “Es la producción es pa consumi pero respetando el ambiente, nesecitamo produci pa vivi porque si no hay como vivi en la tierra que nos da todo tenemo que busca lo que quiere produci aquí en la tierra y tener más fuerza pa trabaja en lo conucos nuestra familia valla creciendo como los pueblos criollo.”</p>	<p>Producción y consumo sostenibles</p>	<p>-Cosas que producimos</p> <p>-Producir para mantener la familia</p> <p>-Producir y consumir lo que se necesita No cansar la tierra</p> <p>-Producir varias siembras</p> <p>Sembrar, comer y sostener</p> <p>- Buen uso de la tierra y plantas</p> <p>-Producir para comer</p> <p>-Trabajo familiar -Todos ayudan</p> <p>-Producir para vivir -Trabajar el conuco</p>

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías emergentes	Subcategorías
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181	<p>Informante FV: “Cuando nosotros producimos se entiende que es para consumir lo que sembramos por eso la familia quiere producir porque sin eso no va a comer nada y no va a crecer nuestra familia debemos producir para poder consumir lo que necesitamos y mantener nuestra tierra...”</p> <p>Investigador: ¿Cuál es la importancia que le atribuye usted la producción y consumo sostenibles intercultural impulsados desde la comunidad?</p>	Producción y consumo sostenibles	<p>-Consumir lo que sembramos</p> <p>-Consumir lo que necesitamos</p> <p>-Mantener nuestra tierra</p>
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192	<p>Informante FI: “Es importante porque la producción de los criollos ayuda al sustento de la familia nuestra, hay cosas que nosotros no producimos y ellos sí, y la producción de ellos ayuda a ellos también porque nosotros traemos productos para nosotros consumir y podemos cambiar con los de ellos por eso ellos producen otros productos que nosotros no producimos nosotros y así intercambiamos forma de cómo trabajar más.”</p>	Importancia de la Producción y consumo sostenible intercultural	<p>- Ayuda al sustento de la familia</p> <p>- Producen lo que nosotros no producimos</p>
193 194 195 196 197 198 199 200	<p>Informante FII: Cuando en la comunidad se produce una siembra ya sabemos cómo negociar con el criollo que él nos va a traer por lo que nosotros tenemos y cambiamos lo que queremos consumir para nuestra familia es por eso que siempre buscamos el criollo para negociar hay productos que no hay en la comunidad y los intercambiamos...”</p>		<p>-Producimos lo que ellos no producen</p>
201 202 203 204 205 206	<p>Informante FIII: “Es bueno sembrar lo que el criollo más grande en alianza con el criollo pero que nos ayude a mantener la cultura de nosotros en la comunidad también que nos ayude a negociar en conjunto las siembras para que nosotros tengamos más cosas en las familias y la sienta muy bien nuestra familia”.</p>		<p>-Negociación de productos</p> <p>-Intercambio de producto y consumo</p> <p>-Siembra en alianza</p> <p>-Respetar la cultura</p>

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías emergentes	Subcategorías
207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 237 238 239 240 241 242	<p>Informante FIV: “Nosotro queremos aprende mucho más de otra cultura pa cria ganado, cria cochino y gallina que no sabemos mucho pa mantene esos animales por eso le pedimos a lo criollo que no enseñe a trabaja como ello pa tene mucha producción como ello...”</p> <p>Informante FV: “Hay mucho trabajo que tiene las otras culturas pero que nosotros gustamos pa ello trabaje con nosotros y C como es la cria de ganado, caballo, burro y gallina también sembra más cantidad asi como siembran ellos, pensando en la familia tenga más beneficio y la comunidad se desarrolle como pueblo, eso si respetando la naturaleza en cada producción”.</p> <p>Investigador: ¿Cómo es el proceso de producción y consumo en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?</p> <p>Informante FI: “Aquí en la comunidad sembramos en lo conucos que tenemos las familias le cultivamos yuca amarga pa sacar casabe y sembramos yuca dulce pa comer, topocho, maíz, recogemos chigas pa sacar harina pa hacer carato y también recogemos moriche pa teje la artesanía haciendo chinchorro, abanicos, esterillas, mapires pa cambia por comia...”</p> <p>Informante FII:” Bueno nosotros recogemos la palma de moriche pa tejer chinchorro, abanico, mapire, recogemos bora para tejer sombrero... buscamos azabaches pa hacer collares recogemos chigas pa hacer harina, sembramos yuca amarga, pa saca casabe comemos y cambiamos por comida y también ahora estamos criando ganao, cohino pa producir más y alimento pa la familia.</p>	<p>Producción y consumo sostenible Intercultural</p> <p>Proceso de producción y consumo</p>	<p>- Mantener la cultura indígena</p> <p>-Negociar la siembra en conjunto</p> <p>-Aprender de otra cultura</p> <p>-</p> <p>Complementar el trabajo con otras culturas</p> <p>-Beneficio familia-comunidad</p> <p>-Respeto a la naturaleza en cada producción</p> <p>- Sembramos en conucos</p> <p>- Cultivamos yuca amarga</p> <p>-Consumimos lo que sembramos</p> <p>- Recogemos chigas para sacar harina</p> <p>-sembramos maíz</p> <p>-Hacemos carato</p> <p>-Recogemos moriche el tejido de la artesanía</p>

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías Emergentes	Subcategorías
272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306	<p>Investigador: ¿Cómo se relaciona la interculturalidad en los procesos de producción y consumo sostenibles desde las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?</p> <p>Informante FI: “Nosotros lo de la comunidad negociamos con los criollos y estamos aprendiendo con ello a trabajar la familia trabaja pa hace cambio con los criollos ello no trae comia y nosotros pagamo con lo que cosechamo con casabe, harina de chiga, frijol, auyama, y ello traen arroz, azúcar, fosforo, sal, traen la herramienta carne de vaca y asi aprendiendo con ello.”</p> <p>Informante FII: “El criollo algunas veces habla con nosotros y compartimos idea pa trabaja y tene más producción, pero nosotros buscamos es de hacer lo que tenemos por eso nos gusta trabaja pa negocia con el criollo ellos nos dicen que todos unidos podemos produci más asi vivimos bien sin trabajo y no producimos nada pa la familia produciendo tenemo pa cambia por lo que producimo y nuestra familia se alimenta mejor.”</p> <p>Informante FIII: Lo que se producimo solo en la comunidad no alcanza pa vivi, hay que complementarnos con lo que el criollo venda de lo que ellos producen por eso siempre estamos pendiente de la gente que no es indígena de la comunidad porque el ayuda negocia con ellos y asi podemos tene comia más rápido porque el criollo produce rápido nosotros nos toca espera que la tierra produce. “</p>	<p>Relación intercultural en procesos de producción y consumo sostenibles</p>	<p>-Negociamos con los criollos</p> <p>- Estamos aprendiendo a trabajar con ellos</p> <p>- Hacemos cambios</p> <p>-Compartimos ideas para trabajar</p> <p>- Unidos para producir más</p> <p>-La familia se alimenta mejor</p> <p>-Lo que producimos solos no alcanza</p> <p>-Complementar con la venta del no indígena</p> <p>-Es más rápido producir</p>

Cuadro 1 (cont.)

N° de Línea	Entrevista	Categorías Emergentes	Subcategorías
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325	<p>Informante FIV: En la comunidad siempre producimo lo mismo y el criollo produce otras cosas y ellos nos dicen siembren bastante pa que ustedes tengan bastante y cambiamo mas lo que producimo esto se hace con la gente que tiene fundo cerca de la comunidad y no hemo dejao de sembrar pa consumi lo que nesecitamo porque no han hecho cambia la manera de vivir.</p> <p>Informante FV: “Los que se cambia con los criollos nos ayuda a nosotros aprender a negociar lo que producimos asi sea una cosa con otra cosa, pero aprendemos a trabajar pa comer y tener otras cosas en la casa de nuestra familia cuando ellos traen arroz, azúcar, pasta y otros productos nosotros ya tenemos la artesanía y otros productos pa cambia con ellos, este intercambio ayuda mucho y nos sostenemo hasta allá producción nuevamente.</p>		<p>- Siempre producimos lo mismo</p> <p>- El criollo produce otras cosas</p> <p>-Cambios en la forma de vivir</p> <p>- Aprendemos a trabajar para comer y tener otras cosas</p> <p>-Intercambio sostenible</p>

Fuente: Pérez (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 orden de ideas, los hallazgos de este proceso, arrojaron un total de ocho (08) categorías identificadas como: (1) *Actividades productivas* (2) *Productos comercializados en las comunidades indígenas* (3) *Productos foráneos comercializados en las comunidades indígenas* (4) *Procesos de producción y consumo en las comunidades indígenas* (5) *Producción y consumo sostenible en las comunidades indígenas.* (6) *producción y consumo sostenible intercultural,* (7) *Importancia de la producción y consumo sostenible,* (8) *Relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible* Es de destacar que todas estas categorías presentan una estructura integrada por sesenta y seis (66) subcategorías emergentes o codificaciones axiales, las cuales seguidamente se presentan en detalle.

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 de elaborar 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: Actividades productivas

En esta categoría resalta una estructura contentiva de ocho subcategorías las cuales mantienen el lenguaje propio de los informantes. En tal sentido, estas actividades productivas están centradas en la obtención y/o producción de alimentos, ya sean trabajando la agricultura, sembrando en el conuco, recogiendo frutos, la caza y la pesca cuando la época lo permita, elaborando y vendiendo artesanías como la elaboración de canoas entre otras. A continuación, en el gráfico 3 a manera de engranajes se presenta la estructura de la categoría descrita.

Gráfico 3. Estructura de la categoría Actividades Productivas

Fuente: Pérez (2021)

Categoría: Productos Producidos y comercializados en comunidades indígenas

Esta categoría comprende los diversos productos producidos y comercializados en las comunidades indígenas se encuentran la yuca amarga y la dulce, en la primera elaboran el casabe, y en la segunda le sirve de alimento acompañante de las comidas. También producen y comercializan la harina de chiga, ocumo, plátano, topocho, maíz y frijol, así como diversos tipos de artesanías. Estos productos la mayoría de las veces son comercializados a través de intercambios por víveres u otros productos que no son producidos en estas comunidades. El gráfico 4, da cuenta de estos productos producidos y comercializados en las comunidades indígenas apureñas.

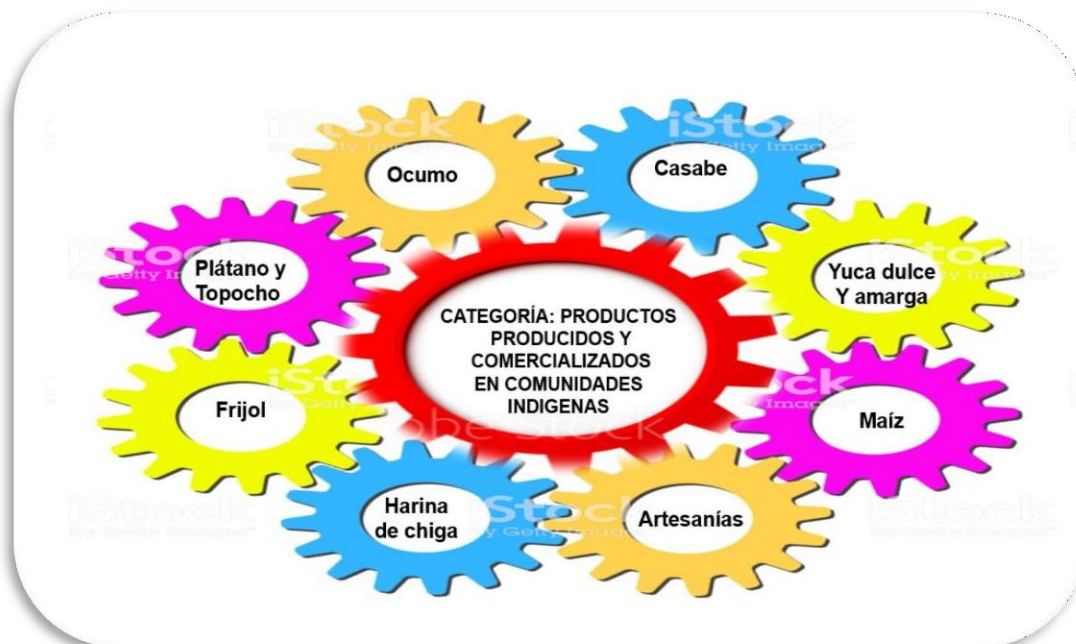

Gráfico 4. Estructura de la categoría Productos Producidos y comercializados en comunidades indígenas.

Fuente: Pérez (2021)

Categoría: Productos Foráneos comercializados en comunidades indígenas

La categoría productos foráneos está referida a aquellos productos que necesariamente vienen de afuera de las comunidades y que son comercializados por personas no indígenas (criollos) y están referidos básicamente a víveres (pasta, arroz, aceite, azúcar, jabón), Herramientas de trabajo en el conuco (palas, machetes, anzuelos) mata malezas, agujas, hilos, ropa y telas para vestidos entre otros. A continuación, el gráfico 5 refleja estos productos como subcategorías de la categoría descrita.

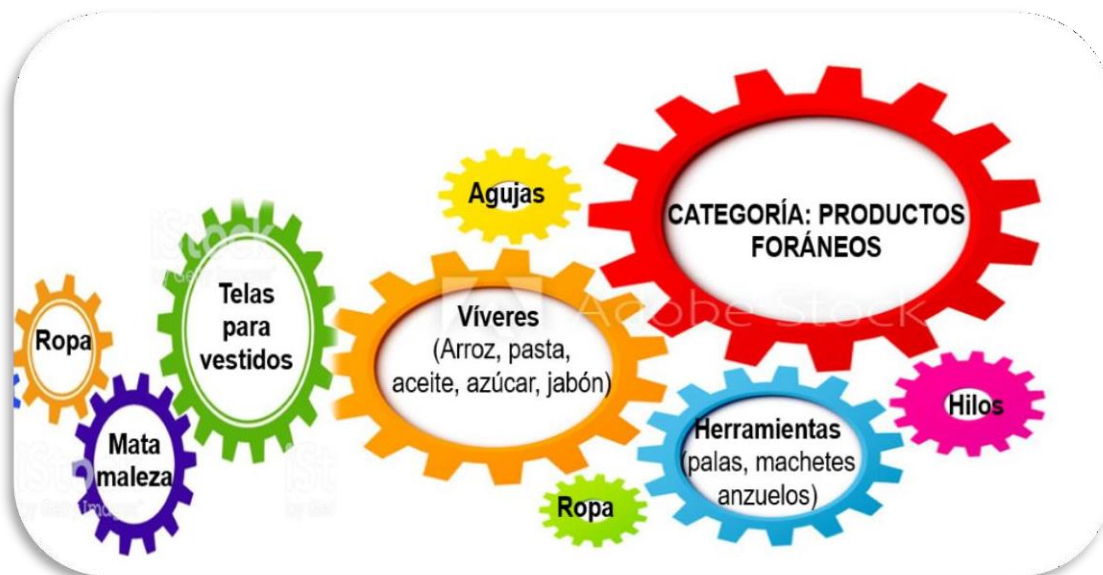

Gráfico 5. Estructura de la categoría Productos foráneos comercializados en comunidades indígenas.

Fuente: Pérez (2021)

Categoría: Procesos de producción y consumo

En esta categoría emergieron nueve subcategorías, todas relacionadas al proceso de producción y consumo en las comunidades indígenas escenarios del estudio. Se destacan al respecto la opinión de los informantes los cuales consideran que consumen lo que producen y eso viene dado por la siembra en el conuco, la elaboración del casabe, pescan, crían ganado y hacen queso para el consumo, recogen fibras de moriche y hacen artesanías como el chinchorro, sombreros y cesterías. Al respecto el gráfico 6, resalta estas subcategorías que comprenden la mencionada categoría.

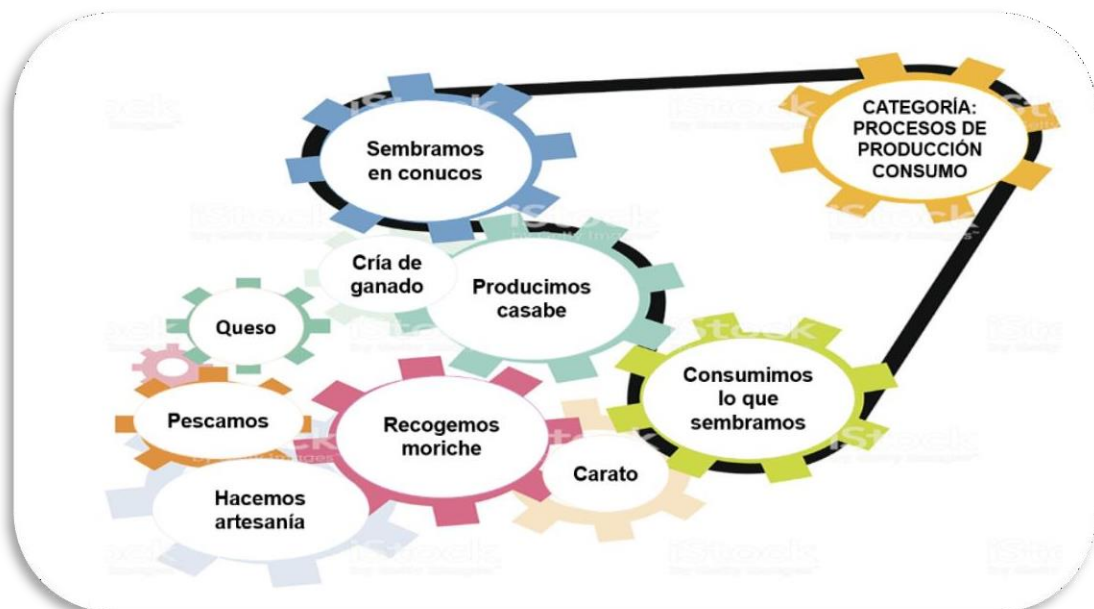

Gráfico 6. Estructura de la categoría Procesos de producción y consumo en comunidades indígenas.

Fuente: Pérez (2021)

Categoría: Producción y consumo sostenible

La Producción y consumo sostenible como categoría emergente, comprende diez subcategorías, las cuales mantienen la esencia de las voces de los informantes clave destacando una concepción de sostenibilidad que es reflejada en frases como; “consumimos y sembramos lo que necesitamos”, hacen buen uso de la tierra y las plantas, trabajan el conuco como vía de producir para vivir, resaltan el trabajo familiar y el sostén que equivale sembrar y producir para comer. En el gráfico 7, se enfatizan las subcategorías emergidas en el proceso de producción y consumo sostenible.

Gráfico 7. Estructura de la categoría Producción y consumo Sustentable
Fuente: Pérez (2021)

Categoría: Producción y consumo sostenible intercultural

La estructura de esta categoría la conforman ocho subcategorías que denotan la visión que tienen los informantes clave acerca de la producción y consumo sostenible en el marco de la interculturalidad existente en la comunidad indígena escenario del estudio. En tal sentido, la negociación de productos para el consumo y el respeto a la naturaleza es notorio, de igual en algunos casos se siembra en alianza, complementándose el trabajo y la cultura en una relación intercultural donde ambas culturas aprenden y se complementan. Seguidamente el gráfico 8, despliega esta estructura de subcategorías.

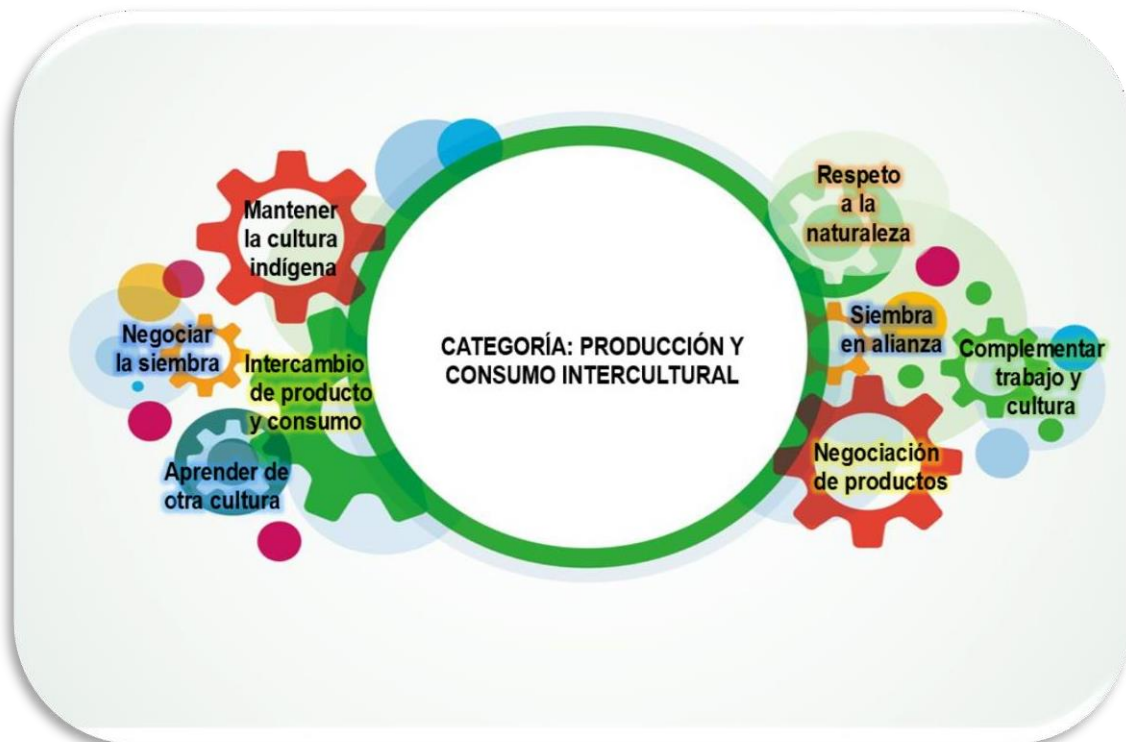

Gráfico 8. Estructura de la categoría Producción y consumo Sostenible
Fuente: Pérez (2021)

Categoría: Importancia de la producción y consumo sostenible

La importancia de la producción y consumo sostenible en las comunidades indígenas como categoría emergente está compuesta por die subcategorías en las cuales subyace esta importancia. De esta manera se destacan; el consumir y vender productos sanos de la naturaleza, producen y consumen lo que producen los no indígenas y éstos producen lo que ellos no producen la venta o cambio de productos, mantener la riqueza natural que tienen. La utilización de técnicas ancestrales en la agricultura, y que todos saben producir lo que ayuda al sustento familiar. En el gráfico 9 que sigue a continuación se presentan estas subcategorías de forma engranada.

Gráfico 9. Estructura de la categoría Importancia de la Producción y consumo Sostenible

Fuente: Pérez (2021)

Categoría: Relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible

La Relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible como categoría emergente se encuentra estructurada en seis subcategorías bien puntuales; la relación de aprendizaje mutuo, la de compartir ideas para la siembra, el intercambio o negociación de productos ya sea por la vía del cambio o compra en dinero permitiendo con ello abastecerse de productos que las comunidades no producen. De tal manera que la relación más importante es la complementación y la reciprocidad en algunos casos al reconocer que unidos producen más. A continuación, el gráfico 10, donde se configuran estas subcategorías.

Gráfico 10. Estructura de la categoría Relación Intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible

Fuente: Pérez (2021)

Triangulación de la Información

En la constitución de significados se hizo necesario profundizar en los discursos y narraciones de las vivencias de los sujetos de estudios. Previamente se realizó lecturas detalladas de las totalidades discursivas. En este sentido, se realizaron cuadros de triangulación (ver cuadro N°2), donde se combinan la triangulación de fuentes, de técnicas y de teóricos. Es importante resaltar que la interpretación y los aportes del investigador están posteriores a los cuadros en virtud de que se consideró la oportunidad de realizar un discurso mucho más amplio en relación a las categorías plasmadas en el espectro matricial.

A continuación, se presentan las matrices que contienen la triangulación de fuentes, técnicas y teorías, el holograma de la realidad estudiada y finalmente la interpretación intersubjetiva del investigador en cada una de las categorías y subcategorías emergidas.

TRIANGULACIÓN DE FUENTES Y TEORÍAS
(Entrevista en profundidad, observación participante y referentes teóricos)

Cuadro 2. Triangulación de fuentes y teórica.

Categoría	Informante FI	Informante FII	Informante FIII	Informante FIV	Informante FV
Actividades productivas	“El Pumé nosotros trabajamos la agricultura y la artesanía (Tejer chinchorro de moriche, abanico, collares de azabache y sombrero) también es la cazar y la pesca, ganadería, la cría de cochino, gallinas. Cosecha de productos al alcance de la mano, Ta´repa: desenterrar tubérculos como el ñame, bodopa: recoger frutas (Moriche, guayaba de sabana).”	“La economía del pueblo Yaruro articula diferentes actividades de obtención y producción de alimentos con actividades en selva perciben ingresos monetarios, como es el caso de la artesanía, o los trabajos de jornaleo en fincas vecinas.”	“Nosotros tenemos conocimientos para producir artesanía, se siembra en el conuco, se limpian, pescamos cuando es tiempo y vendemos algunas artesanías, pienso que es una forma indígena de como producir	“...Ahí vivimos bregando, sembrando, pero no se da muy bien, en la sabana no es igual que sembrar en bosque, en el monte, porque desde ahí cultura hemos sembrado solo en monte no en sabana, se trata de producir tomando los conocimientos de antes, de producir sin químicos y de consumir productos sanos de la naturaleza...”	“Mira, esperamos que la luna pa sembra esperamos la menguante y pa corta madera, hace canoa, sembramos yuca, maíz, también encierra muchas cosas, ahora si es indígena es para que respete la cultura y produzca según hacia esa cultura”

Aporte de la Teoría: De la Torre (2015) sostiene que las actividades productivas tradicionales se definen como “las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades indígenas para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible” (p.29).

Aporte de la observación participante: Durante las observaciones participantes se evidenció diversas actividades que constituyen el hacer indígena, entre ellas el trabajo en conuco, algunas artesanías en moriche, madera, azabache, recolección de frutas como guayaba sabanera y material vegetal para usar las fibras en la elaboración de chinchorros. En cuanto a las actividades de pesca y caza fueron esporádicas, es frecuente el trabajo de algunas familias en fincas aledañas. También se evidenció actividades propias de la cultura indígena, como respetar los ciclos de la luna en los procesos de siembra.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante F1	Informante F2	Informante F3	Informante F4	Informante F5
Productos Producidos y comercializados en comunidades indígenas	“El casabe, alimentos sacados de la yuca amarga, yuca dulce, plátano, Harina de chiga, maíz, plátano son productos destinados tanto al consumo como para negociar. Se cambia por arroz, pasta, dulces y panela. Lleva artesanía (sombrero, collares, chinchorros)	“...la artesanía ha sido una de las formas de vida de nuestros pueblos, con ella podemos comprar comida en el conuco... ellos se van por la cultura dominante y terminan siendo consumidores como los criollos”	“...la artesanía, la casaca y la pesca son los tradicionales de nosotros, pero también sembramos en conuco y producimos casabe que sacamos de la yuca, buscamos material de moriche y Macanilla, y hemos aprendido a criar gallina con el criollo”	“Todo esto que se produce aquí fortalece sus saberes utilizando técnicas de producción Agrícola y a consumir y vender productos sanos de la naturaleza...”	“...Todos estos productos, casabe, la yuca, chinchorro nos sirven pa vende y cambia por otro que no tenemos, porque no se fortalece la producción y nuestra propia cultura y sin ello aprenden otras cosas”

Aporte de la Teoría: La actual forma que han adoptado los pueblos y comunidades amazónicas para apropiarse de espacios urbanos y ejercer actividades de comercio e intercambio, es descrito por varios autores como una estrategia mixta de las comunidades para adaptarse a sistemas de intercambio que responden a una lógica de redistribución y reciprocidad, a la vez, que se orientan hacia la acumulación y la ganancia. El conuco es parte de una estrategia de subsistencia que se conjuga con la cacería, la pesca y la recolección. Y aunque parte de estos productos también se usan para el comercio local, su propósito fundamental sigue siendo el abastecimiento familiar y comunitario (De La Cruz, N, 2015).

Aporte de la observación participante: Entre los productos comercializados en las comunidades indígenas del sector Boca Tronador se pudo observar algunas artesanías en moriche, madera, azabache, arcilla o barro los cuales son realizadas en material vegetal del cual usan las fibras en la elaboración de chinchorros. En temporada de pesca venden y consumen pescado. También producen y venden casabe de yuca amarga, harina de chiga, y algunas especies como galápago, babas, e iguanas. De igual forma producen tubérculos, maíz y frijol.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante F1	Informante F2	Informante F3	Informante F4	Informante F5
Productos foráneos demandados	“Los criollos no abastece con víveres como café, jabón, arroz, fósforos, sal, azúcar, ropa, anzuelos y herramientas para la pesca. Esto alimento se negosean con lo nivel porque no tenemos herramienta para nosotros producir alimento también nosotros necesitamos por eso que compran y cambiamos por artesanía, o cosecha de maíz.”	“Lo alimento del criollo son vendido en la comunidad aquí, arroz, azúcar, pasta, aceite, fosforo, sal todo este producto viene del pueblo nivel (criollo) nosotros cambiamos con plata y otros, pero todo esto son lo más que se vende...”	“Hace falta una organización podemos tener un sustento para mantener la familia nosotros cuidamos nuestros recursos y no dejamos pesca con los criollos porque ellos llevan y no pagan todo lo quieren agarrar para ellos, nos vende herramienta, tela, jabon, calzado, mata maleza pa secar monte.”	“Ahora la comida depende de casi todo lo de lo criollo, lo que usamos es lo que compramos a los criollos que nos venden lo vivere o machete, pala y comida pa lo que nosotros cultivamos en la comunidad, por casabe, pescao, maíz y yuca dulce, ellos vienen cada vez que hay cosecha.”	“...producimos muy poco y no tenemos producto de los que trae el criollo por eso nos toca comprar los que ellos traen, también compro tela, pa la mujer hace vestido, hilo, pa cose, aguja de cose ropa, puede trabaja en conuco y cultivo de nosotros y hace cambio de los ellos que traen y nosotros puede tene lo que necesitamos.”

Aporte de la Teoría: Para las comunidades indígenas que habitan el casco urbano, la necesidad de acceso a bienes y servicios los ha llevado a combinar sus prácticas tradicionales de subsistencia con otras que les representen ingresos, las estrategias para acceder a esto van desde emplearse, participar en actividades extractivas, abrir negocios y comercializar productos de las chagras y solares (Hernández et al., 2010).

Aporte de la observación participante: Entre las observaciones realizadas en la comunidad escenario, fue evidente la comercialización y consumo de productos foráneos, mayoritariamente de víveres básicos como Arroz, pasta, azúcar, aceite, pan, ropa y detergentes. También demandan herramientas para el trabajo en el conuco como palas, escardilla, machetes, anzuelos, entre otros. Es de destacar que estos productos foráneos son comprados a los no indígenas en la propia comunidad o en la capital del municipio.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Proceso de producción y consumo	“Aquí en la comunidad sembramos en los conucos que tenemos la familia le cultivamos yuca amarga pa sacar casabe y sembramos yuca dulce, recogemos chigas pa sacar harina pa hacer carato y también recogemos moriche pa tejer la artesanías...”	“Bueno nosotros recogemos la palma de moriche pa tejer chinchorro, abanico, mapire, recogemos bora para tejer sombrero buscamos azabaches pa hacer collares recogemos chigas pa hacer harina, sembramos yuca amarga, pa sacar casabe y también ahora estamos criando ganao pa producir más alimento pa la familia.”	“En esta comunidad hemos aprendió a trabajar como criollo porque criamos ganao, cochino y gallina, pa producir alimentos como queso y carne carnita y trabajar en el conuco y producir la yuquita y hacer el casabe, sembramos maíz, topocho, frijol, cambur, ocumo para autoconsumo”	“...”nos gusta sembrar pa producir alimento a la familia sembramos yuca amarga y sacamos casabe pa comer con pescaito, sembramos maíz pa cria de gallina, criamos cochino y sembramos frijol, patilla, auyama, trabajamos la artesanía...”.	“Aquí producimos el casabe de la yuca amarga y eso nos alimentamos a la familia también producimos de la artesanía trabajamos el azabache haciendo collares, trabajamos la palma de moriche... y esto nos sirve pa hacer cambio por comunidad que trae la gente criolla”

Aporte de la Teoría: los *procesos de producción* son el conjunto de fases sucesivas a las que se somete cada uno de los elementos indispensables en la producción de un determinado objeto, algunas de las cuales son cambios físicos o químicos que transforman a las materias primas de la manera requerida, a fin de llegar a través de la serie de fases subsecuentes a la obtención del fin deseado; las *materias primas* como todos aquellos elementos con los que el artesano prepara sus materiales, así como aquellos con los que elabora algunos de sus instrumentos de trabajo, entre los cuales pueden distinguirse dos clases, los que toma directamente de la naturaleza, ya sea de origen mineral, animal o vegetal y que somete a procesos de cambios físicos o químicos antes de usarlos para el fin determinado y todos aquellos materiales que el artesano adquiere por compra, que requieren escasa preparación para su uso. (Sepúlveda y Herrera, 1975 en Cardini, 2012)

Aporte de la observación participante: las observaciones participantes se evidenciaron varios procesos de producción y consumo, entre ellos la elaboración del casabe de manera artesanal, con producción de yuca amarga por ellos mismos, la utilización de materiales para la extracción del yare de la yuca por ellos mismos, el uso de herramientas rudimentarias, de igual manera la elaboración de chinchorros y sombreros de bora, budares y tinajas entre otras. También se observó el trabajo o manejo del conuco con técnicas propias de su cultura, respetando los ciclos y valorando las fases de la luna.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante 1	Informante 2	Informante 3	Informante 4	Informante 5
Producción y consumo sostenible	“La producción es lo que producimos, esto puede ser varias cosas, producimos lo que vamos a consumir para mantener la familia eso lleva sembrar varias cosas... la comunidad produce lo que necesita para que no cansemos la tierra y así tener tierra para más tiempo de producción.”	“...es producir varias siembras para comer y se sostiene siempre a la familia, teniendo una vida mejor nosotros no debemos dejar de producir pero siempre cuidamos la tierra porque ella es la que nos da comida es importante producir en los conucos de estos nos mantenemos siempre trabajando la tierra.”	“Es hacer buen uso de la tierra en la siembra y las plantas que nos dan comida, debemos cuidarla que ella nos sostiene la vida si producimos una siembra dejamos un año sin sembrar para que descanse y nos de más cuando volvemos a sembrar, se trabaja con la familia todos ayudan y cubrimos las necesidades de todos...”	“Es la producción es para consumir pero respetando el ambiente, producir para vivir porque si no hay como vivir en la tierra que nos da todo tenemos que buscar lo que quiere producir aquí en la tierra y tener más fuerza para trabajar en los conucos y nuestra familia se mantenga”	“Cuando nosotros producimos se entiende que es para consumir lo que sembramos por eso la familia quiere producir porque sin eso no va a comer nada y no va a crecer nuestra familia debemos producir para poder consumir lo que necesitamos y mantener nuestra tierra...”

Aporte de la Teoría: la ONU (2010) establece que el enfoque del consumo y la producción sostenibles se propone reducir al mínimo los efectos ambientales negativos de los sistemas de producción y consumo, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de los productos y servicios y, al mismo tiempo, promoviendo la calidad de vida de todos. Se trata de un marco amplio que abarca muchas soluciones operacionales que son fundamentales para la formulación y aplicación de políticas y medidas para lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental. Desde esta perspectiva la producción y consumo sostenible de las comunidades indígenas, sostienen principios y saberes que recogen en cierta medida estos aspectos relacionados a la sostenibilidad.

Aporte de la observación participante: durante las observaciones participantes se evidenció que la mayoría de las actividades realizadas relacionadas con la producción y consumo sostenible están influenciadas por los saberes ancestrales de estos pueblos originarios, es así como producen y consumen lo que necesitan para vivir, el trabajo es artesanal y dejan espacios de tiempo entre un cultivo y otro para que la tierra no se agote, existe un reconocimiento del valor de la naturaleza como la base fundamental del sustento para garantizar la vida de los hijos y de la familia que va creciendo. El trabajo agrícola es la principal actividad y la realizan en el conuco como espacio de producción y consumo sostenible.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante F1	Informante F2	Informante F3	Informante F4	Informante F5
<p>Producción y consumo sostenible intercultural</p>	<p>“En la comunidad negociamos con el criollo el pescao cuando hay, la cosecha que recogemos de la siembra, hasta alguna artesanía, a ello le gusta lo chinchorro y el azabache que trabajamos y la canoay lo cambiamos por pasta y arroz, aceite y cosas que necesitamos”</p>	<p>“Aquí sabemos negocia con el criollo él nos va traer por lo que nosotros tenemos y cambiamos lo que queremos consumir pa nuestra familia siempre buscamos el criollo pa negocia hay producto que no hay en la comunidad y lo intercambiamos”</p>	<p>Nosotros en la comunidad aprendemos de los criollo y ellos también, ellos gusta sembra en conuco como nosotros y tambien le gusta negocia en conjunto las siembra paque nosotros tengamos los producto “</p>	<p>“Hay cosas que tiene la cultura criolla que nosotros gusta pa ello trabajen con nosotros como es la cria de ganado, caballo, burro y gallina también sembra más cantidad asi como siembran ellos”</p>	<p>“Nosotros queremos aprender mucho más de otra cultura pa criar ganado, criar cochino y gallina que no sabemos mucho pa mantener esos animales por eso le pedimos a lo criollo que no enseñe a trabajar como ello pa tener mucha producción como ello...”</p>

Aporte de la Teoría: Ayuso, (2014) refiere la producción y consumo sustentable intercultural como un proceso que abarca una gran cantidad de conductas y reflexiones culturales, pero todas ellas relacionadas con unos principios de austeridad, basados en una producción y un consumo de acuerdo a unas necesidades reales y alejadas de aquellas que han sido creadas de manera artificial (publicidad y modas) y cuyo fin es incitar a un sobreconsumo que contribuye a la sobreexplotación del planeta. Dicho concepto aporta al acto de producción y consumo cuestiones tales como la reflexión y solidaridad, planteándose los costes en términos medioambientales, sociales, laborales y económicos que este acto de producción y consumo lleva asociado. (p.25)

Aporte de la observación participante: las observaciones participantes evidenciaron importantes actividades propias de un intercambio comercial intercultural donde son claros los comportamientos interculturales, la negociación de un producto por otro, el consumo de lo producido, el lenguaje y las terminologías propias entre dos culturas, sin dejar de lado el uso del lenguaje castellano por la mayoría de los habitantes indígenas y el matrimonio entre indígenas y no indígenas, así como el uso de prendas y accesorios entre ambas culturas.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante F1	Informante F2	Informante F3	Informante F4	Informante F5
Importancia de la Producción y consumo sostenible intercultural	“Es importante porque la producción de los criollos ayuda al sustento de la familia nuestra, hay cosas que no producimos y ellos si, y la producción de nosotros los ayuda a ello tambien porque nos traen producto pa nosotros consumi y podemos cambiar con los de nosotros por eso ellos producen otros productos que no producimos nosotros y así intercambiamos forma de cómo trabaja más.”	“Cuando se produce una siembra ya sabemos como negocia con el criollo que él nos va traer por lo que nosotros tenemos y cambiamos lo que queremos consumir pa nuestro familia es por eso que siempre buscamos el criollo pa negocia hay producto que no hay en la comunidad y lo intercambiamos...”	“Es bueno sembrar lo conuco más grande en alianza con lo criollo pero que nos ayude a mantener la cultura de nosotros en la comunidad también que no ayude a eso negocia en conjunto las siembra pa nosotros tengamos más cosas en la familia y la muy bien nuestra familia”.	“Nosotros queremos aprender mucho más de otra cultura pa criar ganado, criar acochino y gallina que no sabemos mucho pa mantener esos animales por eso le pedimos a lo criollo que no enseñe a trabajar como ello pa tener mucha producción como ello...”	“Hay mucho trabajo que tiene las otras cultura pero que nosotros gusta pa ellos trabajen con nosotros y como es la cria de ganado, también siembra más cantidad así como siembran ellos, pensando en la familia tenga más beneficio y la comunidad se desarrolle como pueblo, eso si respetando la naturaleza en cada producción”.

Aporte de la Teoría: la Importancia de la Producción y consumo sostenible intercultural desde la cosmovisión indígena según la Organización Internacional del Trabajo, radica en la lucha por dotar de capacidad de acción y decisión a las mujeres y los hombres indígenas, pues sin su participación no puede haber desarrollo sostenible e incluyente. Los pueblos indígenas son agentes decisivos del cambio, y sus prácticas de subsistencia, conocimientos tradicionales y modos de vida son fundamentales para luchar contra el cambio climático y concretar la ambiciosa visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. (OIT, 2015)

Aporte de la observación participante: En el proceso de observación participante fue notoria la importancia que le atribuye el pueblo Pumé de la comunidad “Boca Tronador” a la producción y consumo sostenible, parten de la conservación o cuidado de la naturaleza, esto se evidencia en la recolección y extracción de la materia prima para el trabajo artesanal, el trabajo familiar, los procesos utilizados en las siembra y las herramientas y formas de cultivar y visionar el aprendizaje intercultural como fundamental en la cotidianidad indígena.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante F1	Informante F2	Informante F3	Informante F4	Informante F5
Relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible	“Nosotros lo de la comunidad negociamos con los criollos y estamos aprendiendo con ello a trabajar la familia trabaja pa hace cambio con los criollo ello no traen comia y nosotros pagamos con lo que cosechamo y asi aprendiendo con ello.”	“El criollo algunas veces habla con nosotros y compartimo idea pa trabaja y tene mas producción por eso nos gusta trabaja pa negocia con el criollo ellos nos dicen que todos unidos podemos produci más asi vivimos bien Y produciendo tenemos pa cambia por lo que producimo y nuestra familia se alimenta mejor.”	“Lo que producimo solo en la comunidad no alcanza pa vivi, hay que complementarnos con lo que el criollo venda de lo que ellos producen por eso siempre estamos pendiente de la gente que no es indígena de la comunidad porque el ayuda negocia con ellos...”	“... siempre producimo lo mismo y el criollo produce otras cosas y ellos nos dicen siembren bastante pa que ustedes tengan bastante y cambiamo más no han hecho cambio la manera de vivir...”	“Lo que se cambia con los criollo nos ayuda a nosotros aprender a negociar lo que producimos así sea una cosa con otra cosa pero aprendemos a trabajar pa comer y tener otros producto pa cambia con ellos, este intercambio ayuda mucho y nos sostenemo hasta allá producción nuevamente.”

Aporte de la Teoría: Salcedo, (2014) Sostiene que el intercambio de bienes y servicios, como relación intercultural es una de las iniciativas más paradigmáticas como actividad no lucrativa en la que se intercambian servicios valorados de forma igualitaria; es decir, con independencia del tipo de servicio que se preste. Evidentemente, este intercambio de servicios no tiene por qué ser simultáneo, sino que pueden ser mutuos. Esto permite evitar los intercambios monetarios y crear relaciones más igualitarias, ofreciendo soluciones a la falta de liquidez económica en tiempos de crisis (p.57)

Aporte de la observación participante: En las observaciones como investigador se pudo constatar que la relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible está basada en aspectos que tienen que ver con el intercambio y complementación de los productos y del compartir ideas que los ayuda a alimentarse mejor y al sostenimiento de las comunidades hasta el nuevo ciclo de cosechas o temporadas de pesca. Es de resaltar que en cuanto al consumo sostenible se observa cuestiones tales como la reflexión y solidaridad en términos del cuidado ambiental que estos procesos llevan asociado.

Fuente: Pérez (2021)

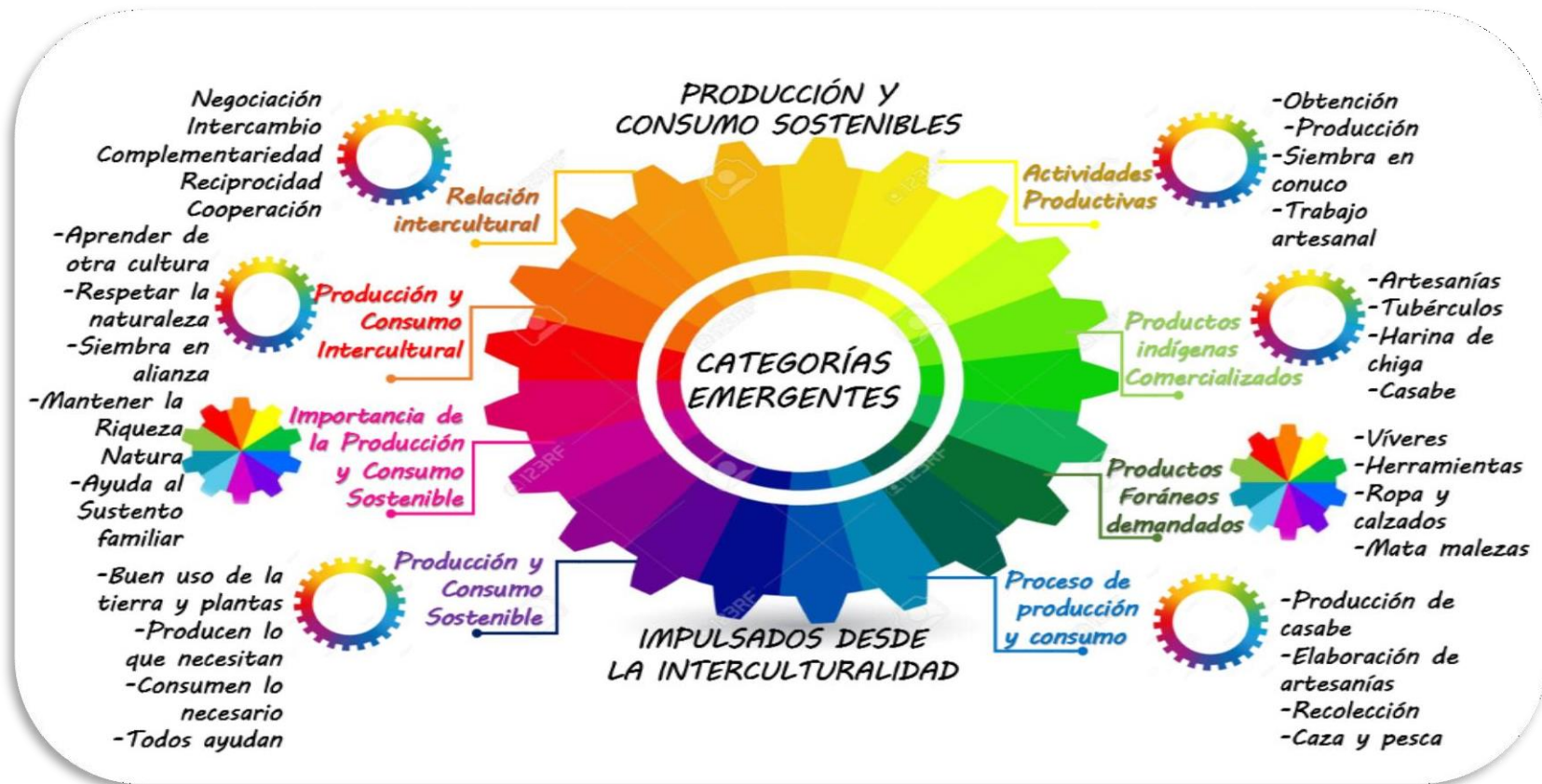

Gráfico 11. Holograma de las categorías emergentes de la realidad estudiada.

Fuente: Pérez (2021)

Interpretación intersubjetiva de la realidad estudiada en el proceso de triangulación de fuentes, técnicas y aportes teóricos.

En cuanto al holograma de las categorías emergentes de la realidad estudiada configurada en la figura 9, 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 metodológico del investigador en compañía de los informantes clave.

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 actuantes 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 sistematización de los hallazgos que emergieron en el proceso interpretativo.

Categoría: Actividades productivas

Sub-Categorías: *Obtención, recolección, caza, pesca, siembra en conuco y trabajo artesanal*

Esta categoría y subcategorías emerge de las voces de los informantes, quienes manifestaron que las comunidades del pueblo Pumé trabajan la agricultura, y la artesanía, (Tejer chinchorro de moriche, abanico, collares de azabache y sombrero) También se dedican a las actividades de la caza y la pesca, ganadería, la cría de cochino, gallinas. Cosecha de productos al alcance de la mano, Ta´repa: desenterrar tubérculos como el ñame, bodopa: recoger frutas (Moriche, guayaba de sabana. Estas opiniones dieron emergencia a las subcategorías; obtención, recolección, caza, pesca, siembra en conuco y trabajo artesanal. Estas subcategorías se corresponden precisamente con actividades productivas que a través de generaciones han sido realizadas por los pueblos originarios.

En esta perspectiva, De la Torre (2015) sostiene que las actividades productivas tradicionales se definen como:

“ Las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades indígenas para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo auto-sostenible” (p.29).

En este sentido, lo expuesto por el citado autor, permite interpretar que las comunidades indígenas del estado Apure, particularmente las que conforman el sector “Boca Tronador” del municipio Rómulo Gallegos, mantienen la cultura y saberes ancestrales, aspectos éstos que son evidenciados en las actividades productivas que realizan. En este orden de ideas, las observaciones participantes llevadas a cabo particularmente en la comunidad escenario de este estudio se evidenció diversas actividades que constituyen la cotidianidad indígena y sobre todo las relacionadas a las prácticas productivas.

A este respecto, resaltaron la obtención y/o recolección de material forestal como madera para la realización de canoas, pilones, bateas, mesas y sillas. De igual manera se observó la extracción de fibras de moriche para el tejido de chinchorros y cesterías varias. Del mismo modo, se observó la recolección de materiales como el azabache y de frutas como guayaba sabanera y material vegetal para usar las fibras en la elaboración de chinchorros.

En cuanto a las actividades de pesca y caza fueron esporádicas, es frecuente el trabajo de algunas familias en fincas aledañas. También se evidenció actividades propias de la cultura indígena, particularmente el trabajo en el conuco, que implica, la preparación del suelo, la siembra, limpieza y cosecha de los diversos cultivos que establecen en ese espacio productivo, así como la relación espiritual con los astros (respetar los ciclos de la luna en los procesos de siembra) y algunos rituales para curar enfermos o de agradecimiento a sus dioses.

Categoría: Productos Producidos y comercializados en comunidades indígenas

Sub-Categorías: *Casabe, artesanías, harina de chiga, tubérculos*

En lo referido a los Productos Producidos y comercializados en comunidades indígenas, los informantes coinciden en manifestar que estos productos son; el casabe, el cual es un alimento sacados de la yuca amarga, produce también yuca dulce, plátano, harina de chiga, maíz, plátano, todos ellos producidos en el conuco y destinados tanto al consumo como para el intercambio por víveres. De igual manera producen artesanías tales como; sombrero, collares, chinchorros, tinajas, bateas entre otras.

En este contexto, la actual forma que han adoptado los pueblos y comunidades indígenas para apropiarse de espacios urbanos y ejercer actividades de comercio e intercambio, es descrito por varios autores como una estrategia mixta de las comunidades para adaptarse a sistemas de intercambio que responden a una lógica de redistribución y reciprocidad, a la

vez que se orientan hacia la acumulación y la ganancia. En tal sentido, el conuco es parte de una estrategia de subsistencia que se conjuga con la cacería, la pesca y la recolección. Y aunque parte de estos productos también se usan para el comercio local, su propósito fundamental sigue siendo el abastecimiento familiar y comunitario (De La Cruz, N, 2015).

En este ámbito, los productos producidos y comercializados en comunidades indígenas constituyen esa estrategia de subsistencia, por lo que aún persiste en sus comunidades el uso del conuco como el espacio de producción y sostén familiar, aspecto que han usado en los últimos años para adaptarse a sistemas de intercambio que responden a una lógica de redistribución y reciprocidad entre el indígena y no indígena.

Es así como se observa que entre los productos comercializados en las comunidades indígenas del sector Boca Tronador los cultivos del conuco y las artesanías en moriche, madera, azabache, arcilla o barro los cuales son realizados en material vegetal del cual usan las fibras en la elaboración de chinchorros constituyen los principales productos comercializados en estas comunidades. Es evidente además que en temporada de pesca venden y consumen pescado. También producen y venden casabe de yuca amarga, harina de chiga, y algunas especies como galápago, babas, e iguanas. De igual forma producen tubérculos, maíz y frijol. Otro aspecto importante observado en la comunidad es la falta de organización entre los indígenas para la producción y consumo, así como de un espacio que funja como mercado comunal donde puedan vender o cambiar lo que cultivan.

Categoría: Productos foráneos demandados

Sub-Categorías: *Víveres, herramientas, ropa, calzado*

La categoría Productos foráneos demandados en las comunidades indígenas en las voces de los informantes clave en el presente estudio están dados por víveres como café, jabón, arroz, fósforos, sal, azúcar, ropa, anzuelos y herramientas para la pesca los cuales son requeridos por los indígenas y suministrados por los no indígenas (criollos). Estos alimentos se

negocian o intercambian por productos que son producidos en las comunidades indígenas. En ocasiones estos productos se compran o son cambiados por artesanías, o por la cosecha de maíz, frijol o plátano. Los informantes manifiestan que cada día la comida escasea y depende más de los no indígenas.

En este contexto, las comunidades indígenas que habitan en comunidades cercanas al casco urbano, la necesidad de acceso a bienes y servicios los ha llevado a combinar sus prácticas tradicionales de subsistencia con otras que les representen ingresos, las estrategias para acceder a esto van desde emplearse, participar en actividades extractivas, abrir negocios y comercializar productos del conuco o de la naturaleza (Hernández et al., 2010). Desde esta visión, los productos demandados por estas comunidades están en el marco de procesos interculturales donde la interacción entre estas culturas constituye verdaderos factores de transculturización.

Por todo lo antes expuesto, y en concordancia con las observaciones realizadas en la comunidad escenario, se destaca procesos de comercialización y consumo primitivos donde prevalecen productos foráneos, mayoritariamente de víveres básicos como Arroz, pasta, azúcar, aceite, pan, ropa, calzado y detergentes. También demandan herramientas para el trabajo en el conuco como palas, escardilla, machetes, anzuelos, entre otros. Es de destacar que estos productos foráneos son comprados a los no indígenas en la propia comunidad o en el casco urbano de la capital del municipio.

Categoría: Proceso de producción y consumo

Sub-Categorías: *Producción de casabe, elaboración de artesanías, recolección de frutos, caza y pesca.*

En esta categoría emergente, los informantes sostienen al referirse a los procesos de producción y consumo que en sus comunidades producen y consumen lo que necesitan, sin embargo en los actuales momentos solo

están produciendo el casabe de la yuca amarga, también producen artesanías, trabajan el azabache haciendo collares, la palma de moriche de la cual sacan material para elaborar chinchorros, mapires, sombreros, esterillas y cada uno de estos haceres indígenas tienen sus procesos y la finalidad es el sustento familiar. Resaltan en sus testimonios, el cuidado a la naturaleza, así como la relación con sus dioses y algunas costumbres y rituales que forman parte de la cultura propia.

Desde esta visión, Cardini, (2012) sostiene que los *procesos de producción* son considerados como el conjunto de fases sucesivas a las que se somete cada uno de los elementos indispensables en la producción de un determinado objeto, algunas de las cuales son cambios físicos o químicos que transforman a las materias primas de la manera requerida, a fin de llegar a través de la serie de fases subsecuentes a la obtención del fin deseado.

Así mismo, las *materias primas* como todos aquellos elementos con los que el artesano prepara sus materiales, así como aquellos con los que elabora algunos de sus instrumentos de trabajo, entre los cuales pueden distinguirse dos clases, los que toma directamente de la naturaleza, ya sea de origen mineral, animal o vegetal y que somete a procesos de cambios físicos o químicos antes de usarlos para el fin determinado y todos aquellos materiales que el artesano adquiere por compra, que requieren escasa preparación para su uso. (Sepúlveda y Herrera, 1975 en Cardini, 2012).

En otro orden de ideas, el término consumo se refiere al consumo de productos y servicios en las unidades familiares. En tal sentido, la definición del término consumo sostenible sigue de cerca la adoptada en el Informe de Brundtland para el desarrollo sostenible (1987): “la utilización de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y contribuyen a una mejor calidad de vida, reduciendo al mínimo el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desechos y contaminantes a lo largo del ciclo vital, sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras.

En este contexto teórico conceptual, se aprecia que los procesos de producción y consumo constituyen el conjunto de fases sucesivas en que se somete una materia prima para elaborar un producto, por un lado, y por el otro la utilización de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y contribuyen a una mejor calidad de vida que por supuesto tiene que ver con el consumo, por lo tanto estos procesos de producción y consumo son interdependientes, aspectos estos que se visualizan estrechamente relacionados en el contexto de las comunidades indígenas, ya que producen para comer y esto hace que ambos procesos sean complementarios en extremo.

Es de destacar que en la observación participante como técnica empleada como investigador, se evidenciaron varios procesos de producción y consumo, entre ellos la elaboración del casabe de manera artesanal, con producción de yuca amarga por ellos mismos, la utilización de materiales para la extracción del yare de la yuca por ellos mismos, el uso de herramientas rudimentarias, de igual manera la elaboración de chinchorros y sombreros de Bora, budares y tinajas entre otras. También se observó el trabajo o manejo del conuco con técnicas propias de su cultura, respetando los ciclos y valorando las fases de la luna. En tal sentido, cada proceso tenía la finalidad de autoconsumo, es decir, producen casabe para comer o cambiar por otro producto de la dieta diaria, aspecto éste que viabiliza la producción y consumo como simultáneos y de subsistencia.

Categoría: Producción y consumo sostenible

Sub-Categorías: *Buen uso de la tierra y plantas, producir lo necesario, consumir lo necesario, ayuda mutua*

En esta categoría Producción y consumo sostenible los informantes sostienen que, en sus comunidades, es concebido como la producción agrícola o la realización de siembras de diversos cultivos para el sustento de la familia y tener una vida mejor. Consideran que esta producción lleva implícita el cuidado de la tierra, de la cual obtienen comida, por ello utilizan el

conuco como espacio de producción en el cual siempre los mantiene trabajando la tierra y permite darle un buen uso a la vez que cuidan las plantas de las cuales obtienen alimentos. Expresan la importancia de dejar descansar la tierra por un año, esto permite cuidarla y generar mayor producción cuando siembren de nuevo. Manifiestan que en su comunidad producen lo necesario y consumen lo necesario, para ello se trabaja con la familia, todos ayudan y la producción y consumo cubre las necesidades de todos.

En este contexto, la ONU (2010) establece que el enfoque del consumo y la producción sostenibles se propone reducir al mínimo los efectos ambientales negativos de los sistemas de producción y consumo, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de los productos y servicios y, al mismo tiempo, promoviendo la calidad de vida de todos. Se trata de un marco amplio que abarca muchas soluciones operacionales que son fundamentales para la formulación y aplicación de políticas y medidas para lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental. Desde esta perspectiva la producción y consumo sostenible de las comunidades indígenas, sostienen principios y saberes que recogen en cierta medida estos aspectos relacionados a la sostenibilidad.

Todo lo anterior, conlleva a visualizar que el aporte teórico de alguna manera argumenta lo expresado por los informantes clave en las entrevistas y las apreciaciones del investigador realizadas en las observaciones participante, donde se evidenció que la mayoría de las actividades realizadas relacionadas con la producción y consumo sostenible están influenciadas por los saberes ancestrales de estos pueblos originarios, es así como producen y consumen lo que necesitan para vivir, el trabajo es artesanal y el conuco constituye la mayor vía de producción, evidenciando en ello el cuidado de la tierra al dejarla descansar con espacios de un año entre una cosecha y otra para que la tierra no se agote, existe un reconocimiento del valor de la naturaleza como la base fundamental del

sustento para garantizar la vida de los hijos y de la familia que va creciendo. El trabajo agrícola es la principal actividad y la realizan en el conuco como espacio de producción y consumo sostenible, utilizando el deshierbe, así como otras técnicas ancestrales.

Categoría: Producción y consumo sostenible intercultural

Sub-Categorías: *Aprender de otra cultura, respetar la naturaleza, siembra en alianza intercultural*

La producción y consumo sostenible intercultural como categoría emergente, asienta sus cimientos en el aprendizaje de las culturas en interacción, en el respeto a la naturaleza y en la siembra utilizando la alianza intercultural, en tal sentido, los informantes sostienen que han aprendido mucho de los criollos a tal punto que las limitaciones en la alimentación ha contribuido a la negociación o intercambio de productos por alimentos básicos que consumen, y que son relacionados estrictamente con sus necesidades básicas. Expresan que en sus comunidades negocian con el no indígena el pescado, las siembras y algunas artesanías son cambiadas por víveres como pasta y arroz, aceite y cosas que necesitan prioritariamente.

En este orden de ideas, Ayuso, (2014), al referirse a la producción y consumo sustentable intercultural, sostiene;

Es un proceso que abarca una gran cantidad de conductas y reflexiones culturales, pero todas ellas relacionadas con unos principios de austeridad, basados en una producción y un consumo de acuerdo a unas necesidades reales y alejadas de aquellas que han sido creadas de manera artificial (publicidad y modas) y cuyo fin es incitarnos a un sobreconsumo que contribuye a la sobreexplotación del planeta. Dicho concepto aporta al acto de producción y consumo cuestiones tales como la reflexión y solidaridad, planteándose los costes en términos medioambientales, sociales, laborales y económicos que este acto de producción y consumo lleva asociado. (p.25)

Esta argumentación teórica expuesta, conlleva a considerar que la producción y consumo intercultural se encuentra relacionada con unos principios de austeridad la cual se basa e producir y consumir de acuerdo a

unas necesidades reales y alejadas de un consumo y producción masivo en el cual se incrementen los costos ambientales y se atente con la vida de los ecosistemas vitales.

En tal sentido, la observación participante realizada por el investigador a esta producción y consumo intercultural en las comunidades indígenas, dejaron al descubierto importantes actividades propias de un intercambio comercial intercultural donde son claros los comportamientos interculturales, la negociación de un producto por otro, el consumo de lo producido, el cuidado de la naturaleza en cada producción, el consumir lo que realmente necesitan así como el uso de terminologías propias entre dos culturas, sin dejar de lado el uso del lenguaje castellano por la mayoría de los habitantes indígenas y el matrimonio entre indígenas y no indígenas, así como el uso de prendas y accesorios propias de la cultura indígena y viceversa.

Categoría: Importancia de la Producción y consumo sostenible intercultural

Sub-Categorías: *Mantener la riqueza natural, ayudar al sustento familiar*

En cuanto a la categoría Importancia de la Producción y consumo sostenible intercultural se destacan como epicentro de dicha categoría el mantener la riqueza natural y ayudar al sustento familiar. En esta visión, los informantes clave consideran de gran importancia la producción de otras culturas porque ayuda al sustento familiar. De igual manera, consideran que hay cosas que no son producidas en sus comunidades y los no indígenas si la producen, pero también están claro, mejorando la calidad de vida de sus comunidades. Consideran además que la siembra en alianza intercultural ayuda a conservar la cultura, cubrir sus necesidades.

En relación al aporte teórico de esta categoría emergente se destaca lo establecido por la. (OIT, 2015), donde esta Organización Internacional del Trabajo, sostiene que, en la lucha por dotar de capacidad de acción y decisión a las mujeres y los hombres indígenas, pues sin su participación no

puede haber desarrollo sostenible e incluyente. Los pueblos indígenas son agentes decisivos del cambio, y sus prácticas de subsistencia, conocimientos tradicionales y modos de vida son fundamentales para luchar contra el cambio climático y concretar la ambiciosa visión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta determinación resalta la importancia de la Producción y consumo sostenible intercultural desde la cosmovisión indígena, por cuanto sus saberes ancestrales y el accionar de sus prácticas llevan inmersos el respeto a la biodiversidad y de la madre tierra.

Es de destacar que en el proceso de observación participante fue notoria la importancia que le atribuye el pueblo Pumé de la comunidad “Boca Tronador” a la producción y consumo sostenible, parten de la conservación o cuidado de la naturaleza, esto se evidencia en la recolección y extracción de la materia prima para el trabajo artesanal, el trabajo familiar, los procesos utilizados en las siembra, las herramientas así como las formas de cultivar y visionar el aprendizaje intercultural son considerados fundamentales en la cotidianidad indígena.

Categoría: Relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible

Sub-Categorías: *Negociación, intercambio, complementariedad, reciprocidad, cooperación.*

La categoría relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible, producto de la interpretación de las voces de los informantes clave contiene como subcategorías cinco principios fundamentales; la negociación, el intercambio, la complementariedad, reciprocidad, y la cooperación. Esto quedó develado en las consideraciones respecto a que en las comunidades indígenas se negocia con los no indígenas y aprenden con ellos a trabajar en otras áreas como la cría del ganado, aves y porcinos, pero además les permite intercambiar productos distintos a los que ellos producen, sobre todo víveres. Consideran que

trabajar unidas ambas culturas produce más, y viven mejor. Expresan que ambas cultura se complementan por cuanto lo que produce una ayuda a la otra y viceversa, logrando con ello producir más y alimentarse mejor.

Al respecto, Salcedo, (2014) sostiene que:

El intercambio de bienes y servicios, como relación intercultural es una de las iniciativas más paradigmáticas como actividad no lucrativa en la que se intercambian servicios valorados de forma igualitaria; es decir, con independencia del tipo de servicio que se preste. Evidentemente, este intercambio de servicios no tiene por qué ser simultáneo, sino que pueden ser mutuos. Esto permite evitar los intercambios monetarios y crear relaciones más igualitarias, ofreciendo soluciones a la falta de liquidez económica en tiempos de crisis (p.57)

Lo antes citado, argumenta teóricamente las expresiones de los informantes clave sobre la relación intercultural en los procesos de producción y consumo sostenible, en la medida que se intercambian productos y servicios valorados de forma igualitaria con un profundo respeto a la naturaleza y al trabajo cooperativo. Todo ello en aras de satisfacer las necesidades de alimentación básicamente. Así mismo, se destaca lo observado como investigador donde esta relación intercultural en los procesos de Producción y Consumo Sostenible está basada en aspectos que tienen que ver con el intercambio y complementación de los productos y del compartir ideas que los ayuda a alimentarse mejor y al sostenimiento de las comunidades hasta el nuevo ciclo de cosechas o temporadas de pesca. Es de resaltar que en cuanto al consumo sostenible se observa cuestiones tales como la reflexión y solidaridad en términos del cuidado ambiental que estos procesos llevan asociado.

MOMENTO V

ACERCAMIENTO TEÓRICO DE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES EN EL MARCO DE LA INTERCULTURALIDAD DESDE LA COSMOVISIÓN INDÍGENA EN COMUNIDADES DEL PUEBLO PUMÉ

Proemio

Los procesos de producción y consumo constituyen el engranaje a través del cual de manera sucesiva se procesa una materia prima para elaborar un producto, por un lado, y por el otro la utilización de bienes y servicios que responden a las necesidades básicas y en consecuencia a la satisfacción de las mismas, mediante el intercambio solidario de bienes, servicios y saberes contribuyendo con ello de manera responsable y consciente a una mejor calidad de vida. Desde esta concepción, la cosmovisión indígena aporta aspectos estrechamente relacionados con esta producción y consumo ya que de manera complementaria y recíproca producen y consumen para vivir y no viven para producir y consumir.

En tal sentido, actualmente las comunidades indígenas en Latinoamérica y particularmente las del pueblo Pumé, de alguna manera han complementado su producción y consumo impulsadas por la interculturalidad producto de intercambios recíprocos donde la cultura indígena y no indígena cohesionan sus cosmovisiones en el marco de relaciones de hermandad para la satisfacción de necesidades básicas de alimentación y salud entre otras. En este ámbito, los productos producidos y comercializados en comunidades indígenas constituyen una estrategia de subsistencia, por lo que aún persiste en sus comunidades el uso de espacio de producción y sostén familiar, adaptados en los últimos años a sistemas de intercambio que responden a una lógica de redistribución y reciprocidad entre el indígena y no indígena.

En este orden de ideas, el acercamiento teórico de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé, se constituye en un aporte teórico de gran relevancia al ser visionado desde una fundamentación que engrana los planos del conocimiento otorgando cimientos ontoepistemológicos de los sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente, en una relación intercultural de intercambio económico complementario impulsados desde la interculturalidad, teniendo como escenario la vida colectiva en sociedad y de solidaridad activa, en el marco de una subsistencia recíproca y de humanidad con la otredad.

En este contexto, sus prácticas cotidianas desarrolladas de manera armónica con la naturaleza soportan los procesos de la negociación e intercambios de productos para el consumo, desvelando formas de respeto a la ciclicidad y diversidad biológica, a la vez que el trabajo familiar y la puesta en práctica de los saberes ancestrales adquiridos transgeracionalmente, hacen posible la emergencia de relaciones y procesos interculturales donde las culturas en interacción aprenden y se benefician mutuamente. De allí que la conservación o cuidado de la naturaleza se hace evidente en la recolección y extracción de la materia prima para el trabajo artesanal, el trabajo familiar, los procesos utilizados en el cultivo de plantas y el manejo dado a las mismas, así como el intercambio cultural producto de la vida en colectivo y comunitaria recreada en la cotidianidad indígena.

En continuidad con lo anterior, este acercamiento teórico de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé, promulga premisas o principios que subyacen en cada prácticas tradicionales de subsistencia a través de productos de la agricultura bajo el conuco o de la naturaleza en sus formas de recolección, caza y pesca, entre otras, caracterizados por procesos y relaciones co/generadoras de producción en una dinámica comunitaria propia de un acto humano, inevitablemente ligado

a una cultura y en una dialéctica permanente con el consumo responsable que enfatiza el producir para vivir y no el vivir para producir. Se trata de un eslogan que abarca la cosmovisión indígena para lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Desde esta perspectiva, el aporte teórico generado producto de los hallazgos en este estudio, promulgan premisas y elementos epistémicos fundamentales a la producción y consumo sostenibles que coadyuvaran al desarrollo local en las comunidades del pueblo Pumé, al permitir sistemas de intercambio que responden a una lógica, redistribución y reciprocidad, a la vez que se orientan hacia una estrategia de subsistencia que se conjuga con actividades socio productivas y de consumo responsable con el ambiente, favoreciendo el comercio local e intercambio solidario, así como el abastecimiento familiar y comunitario en un contexto productivo sostenible impulsados desde la interculturalidad.

Fundamentación de la teoría

La fundamentación de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad como acercamiento epistemológico desde la cosmovisión indígena, en el ámbito una perspectiva filosófica, encuentra asidero en el humanismo indígena el cual “conserva el universo ideológico de sus antepasadas” (Ordoñez, 1995; 52). En tal sentido, la tradición humanista del optimismo gnoseológico, así como las manifestaciones de Bien estar y Vivir bien, propios del pensamiento indígena hoy por hoy valen la pena ser considerados como esenciales en los procesos de producción y consumo para que éstos alcancen la sostenibilidad necesaria para ser asumidos como aspectos de autenticidad cultural en la herencia filosófica de un país.

En este contexto, el reconocimiento y revalorización, así como los saberes y producciones materiales que cada pueblo y/o comunidad posee se convierten en una herencia cultural y filosófica auténtica que debe ser considerada en cada momento histórico y de evolución en el tiempo. Desde esta perspectiva, la filosofía humanista indígena se constituye en un

patrimonio biocultural, biodiverso enmarcado en procesos y relaciones co/generadoras de producción, consumo y de humanidad con la alteridad en un espacio geográfico de identidad territorial el cual es producto de un bien patrimonial o un servicio reconocido como particular.

En este orden de ideas, la fundamentación de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad como acercamiento epistemológico desde la cosmovisión indígena, se encuentra integrando o transversalizando diversos ámbitos o planos del conocimiento, los cuales apoyan de manera profunda las maneras de conocer en este estudio doctoral dándole un carácter universal, a la vez que permite su explicación desde diversas perspectivas y abarcando todos los aspectos necesarios en la mismo. En tal sentido, se presenta a continuación los planos; Epistemológico, Ontológico, Teleológico, Axiológico, Metodológico y Heurístico a manera de engranajes que se complementan en espiral incluyente de saberes ancestrales, practicas productivas y de consumo sostenibles que permitirán construir un futuro intercultural partiendo de la cosmovisión indígena como pueblo.

Plano Epistemológico

En este plano epistemológico la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé, es asumida desde procesos y relaciones co/generadoras de intercambio, complementariedad, reciprocidad, y de cooperación que coadyuvan en la preservación cultural mediante el acceso y avance al plan de vida comunitario en el cual se protege la identidad, los saberes ancestrales y capacidades culturales propias, hacia la autoafirmación permanente, mediante procesos de construcción de consensos interculturales que originen propuestas propias de producción y consumo sostenibles, adecuadas a las realidades ecológicas, culturales e históricas del territorio.

En este ámbito epistemológico, los procesos y relaciones co/generadoras de intercambio, complementariedad, reciprocidad, y de cooperación que integran la economía desde la cosmovisión indígena promueve la diversidad en una unidad inclusiva donde las diversas culturas en interacción mantienen su identidad aún en convivencia respetuosa con otras culturas y sus costumbres en igualdad de condiciones, orientadas al bien común y equitativo para todos.

En esta visión, la producción y consumo sostenibles desde la cosmovisión indígena, sustenta sus bases materiales en su saber y poder hacer en cuyo accionar utiliza tecnología ancestral, heredada Inter generacionalmente desde la cultura de la vida trascendiendo el antropocentrismo, y estableciéndose en una cultura biocéntrica a partir de la cual actualmente no solo se requiere de nuevas interpretaciones de las cosas sino repensar la pervivencia de los pueblos y para la humanidad entera en un proceso intercultural.

Desde esta perspectiva, los procesos y relaciones co/generadoras de intercambio, complementariedad, reciprocidad, y de cooperación que transversaliza la producción y consumo sostenible, configuran factores y elementos presentes en la vida colectiva en sociedad y de solidaridad activa que se crea y recrea a través de paradigmas socioculturales por medio de la celebración y del aprendizaje a cada instante en propia cotidianidad y de las interacciones de la vida en comunidad, con los demás seres vivos y con la naturaleza en el proceso del aprovechamiento armónico y equilibrado de la naturaleza y sus recursos para satisfacer las necesidades materiales e inmateriales, tangibles o intangibles para la vida en comunidad.

Plano Ontológico

El acercamiento teórico a la producción y consumo sostenibles en el marco interculturalidad desde la cosmovisión indígena, ontológicamente recrea la vida colectiva en sociedad y de solidaridad activa como organización viva, conformada de manera biodiversa, valorando su complementación con

otras formas de vida al interior de la comunidad. Esto implica, revalorizar la visión de comunidad en el contexto del común-unido de la cosmovisión indígena la cual alude a un paradigma comunitario, solidario y activo contrario al individualista y fragmentado.

En este orden de pensamiento, se destaca como sustento teórico la concepción de Huanacuni (2010) el cual manifiesta:

Desde nuestra cosmovisión se concibe que todo es parte de la comunidad y la comunidad se entiende como una unidad más allá de lo social, por lo tanto, los procesos de aprendizaje no pueden ser individuales o aislados del entorno, porque la naturaleza nos indica que todo está conectado. La vida de uno es complementaria a la vida del otro. Al final todo en la vida se expresa en una reciprocidad dinámica permanente. (p.64).

Tal afirmación, deja evidente aspectos presentes en la cosmovisión de los pueblos indígenas en la reafirmación de la vida colectiva en sociedad y de solidaridad activa como organización viva y de constante autodeterminación, procesos que se inscriben en una totalidad integradora e interconectada en una relación armónica con la naturaleza, y con los seres humanos como elementos constitutivos de una dinámica en evolución, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que lo han originado.

En tal sentido, ontológicamente la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena se crea y recrea, alrededor de una serie de engranajes que integran, acciones, teorías y prácticas de vida y de vivir en comunidad, distintas a las impuestas por el paradigma occidental, constituyéndose en procesos fundamentales para alcanzar la sostenibilidad y alcanzar el buen vivir comunitario, manteniendo activa la ancestralidad como herencia identitaria en complementariedad con la diversidad cultural, indispensable para la supervivencia como especie humana.

Plano Teleológico

En este plano, se plantea el abordaje de la producción y consumo sostenible impulsados desde la interculturalidad en respuesta al objetivo 12 del Desarrollo Sostenible, el cual establece en “hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos de vida sostenibles”. Desde esta visión, el acercamiento teórico planteado coadyuva en la relación entre las personas y la naturaleza, a fin de minimizar los impactos que de manera continua los seres humanos causan al planeta para la satisfacción de las necesidades presionando con una huella ecológica que cada vez es más negativa reflejando patrones de consumo y producción insostenibles.

En este marco de ideas, la producción y el consumo sostenible impulsados desde la interculturalidad deben mantenerse alejados de las dinámicas de los mercados locales capitalistas, ya que la apuesta por un bien estar “desmaterializado” debe priorizar el “hacer” sobre el “tener”, para así construir un modelo basado en recursos locales y la recuperación de la cosmovisión de pueblos originarios (Unceta, 2014). Desde esta perspectiva, la satisfacción de las necesidades y la calidad en el vivir bien no puede ser reducida a la producción y consumo, ni a la obtención y acumulación de bienes materiales entre otros, sino que fundamentalmente implica una mayor solidaridad y cohesión social, con un acceso universal y equitativo a los recursos necesarios para la realización humana.

Plano Axiológico

Este plano refiere valores de subsistencia y de humanidad con el “otro” que impregnan la producción y consumo sostenible en el marco de la cosmovisión indígena desde la interculturalidad como acercamiento teórico, basándose en la solidaridad, el reconocimiento tanto del individuo como del colectivo, de la diversidad y biodiversidad, de la plurinacionalidad, de la

naturaleza y de las generaciones venideras. Al respecto, Gavilán (2011) sostiene que;

Los pueblos indígenas tienen grandes diferencias entre unos y otros. Sin embargo, todos comparten valores comunes como son la reciprocidad con la madre naturaleza. La vida indígena y el cuidado de la tierra aparecen como inseparables. El sentido de interdependencia de todos los seres vivos, obliga a las naciones indígenas a conservar y proteger el mundo natural, que provee los alimentos, la medicina y la vida espiritual de la comunidad. (p.145).

En este ámbito axiológico, los valores de subsistencia y de humanidad con el “otro” presentes en la producción y consumo sostenible en el marco de la cosmovisión indígena contemplan la complementariedad de los aparentes contrarios. Esta idea significa incluir al “otro” en su propio mundo y hacerlos coparticipes de una alteridad que parte de principios y valores donde resalta la reciprocidad como premisa fundamental del equilibrio entre la comunidad humana, y entre todos los elementos biofísicos que existen en la naturaleza como madre.

Desde esta visión, otro valor fundamental lo constituye la reciprocidad, por lo que “Mantener el dar para recibir es el eje del comportamiento indígena y esto se expresa no solo en lo social sino, principalmente en los diferentes trabajos comunitarios, entrelazados a través de las diferentes actividades de intercambio” (De la torre y Sandoval; 2004; 23).

De tal manera, que tanto los valores como los principios de armonía, equilibrio, diversidad entre iguales o la reciprocidad que forman parte del desenvolvimiento de la vida económica de los pueblos indígenas, constituyéndose en un aporte importante orientado a recuperar, sistematizar y fortalecer el pensamiento y la práctica de estos pueblos, encaminado al conocimiento por la sociedad no indígena a fin de tejer puentes para la convivencia de las racionalidades indígenas y no indígenas en un plano intercultural.

Plano Metodológico

En este plano metodológico se dinamizan los medios para alcanzar una producción y consumo sostenible en el marco de la cosmovisión indígena impulsado desde relaciones de interculturalidad para el logro de intercambios económicos complementarios en medio de la diversidad y modularidad de los ecosistemas complejos, donde la existencia de actividades económicas será sostenible si son capaces de mantener la vida y de los cuales son dependientes y poseen un nivel adecuado de resiliencia.

En relación a los intercambios económicos complementarios de la diversidad y modularidad, vistos como procesos resilientes de gran complejidad, tienen la capacidad de tratar con el cambio y continuar desarrollándose producto de interconexiones entre ellos y a la diversidad de posibles respuestas frente a los retos, lo que otorga una mayor flexibilidad.

En tal sentido, este intercambio diverso es también un factor importante en los procesos de producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad. Respecto al modularidad, es referida a las relaciones entre Ambiente- Producción-Consumo, al visionar sus diferentes componentes y como estos de manera sistémica pueden auto-organizarse más eficazmente ante la eventualidad de un impacto socioeconómico y en consecuencia la producción y consumo local hacen aumentar el modularidad del sistema productivo hacia la sostenibilidad.

En esta perspectiva, los procesos resilientes asumidos en la relación ambiente-producción-consumo permiten el establecimiento de relaciones dinámicas y co-generadoras de jerarquías entre los sistemas económicos y los ecológicos, asegurando la continuidad de la vida en todas sus dimensiones en forma permanente y de acuerdo a la diversidad de culturas que existen en un territorio determinado, y donde, por consiguiente, los efectos de las actividades humanas no rebasen límites ambientales que destruyan o minimicen esa diversidad, la complejidad y las funciones propias de los ecosistemas que soportan la biodiversidad existente.

Plano Heurístico

Este plano heurístico de manera innovadora representa los sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente propio de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas en el cual convergen principios transversales que reflejan una relación de respeto y armonía con la naturaleza. Estos principios constituyen la base de una producción y consumo propio, caracterizada por la presencia de elementos sistémicos como son; todo está en paridad relacionada, complementada y en reciprocidad con todo lo existente; estos principios sistémicos son los que rigen la manera de ver y sentir el universo, su espiritualidad, creencias más sagrada y que hace posible la vida colectiva en sociedad y de solidaridad activa como organización viva que intercambia recíprocamente productos y servicios para el bien estar y Vivir bien sin efectos negativos a la Madre Tierra.

En esta concepción, se destaca una fundamentación a los sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente, en concordancia a lo dicho por Gavilán (2011), quien sostiene:

El pensamiento indígena todo está interconectado, nada está separado del todo. El mundo indígena se rige por un número ilimitado de principios que influyen en el cosmos, el mundo, la naturaleza y el hombre: podemos entonces descubrir una serie de principios fundamentales de los cuales se desprenden muchos otros. Algunos de estos son el principio de la paridad de las cosas, el principio de la oposición complementaria, el principio cosmológico y el principio de la vida comunitaria entre otros (p.20-21).

Desde esta paorámica holística e integradora, los sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente en el marco de este pensamiento indígena e impulsados desde la interculturalidad se rigen por principios fundamentales que hacen posible la producción de materia prima y productos de elaboración artesanal en procesos complementarios e intercambios recíprocos de productos y servicios para la subsistencia y el bien estar de las comunidades que cohabitan en espacios interculturales.

En consecuencia, los sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente en el marco de este pensamiento indígena configura procesos y relaciones donde materializan la producción artesanal con técnicas e instrumentos de trabajo armónicos con la naturaleza, entre los cuales pueden distinguirse dos clases, los que toma directamente de la naturaleza, ya sea de origen mineral, animal o vegetal y que somete a procesos de cambios físicos o químicos antes de usarlos para el fin determinado y todos aquellos materiales que adquieren por compra al mercado no indígena, que requieren escasa preparación para su uso, dando cuenta de la complementariedad intercultural existente entre la diversidad cultural que representan a veces estas comunidades.

En este orden de ideas, la fundamentación teórica de la producción y consumo sostenible en el marco de la cosmovisión indígena impulsados desde la interculturalidad se plantea la reducción al mínimo de los efectos ambientales negativos de los sistemas de producción y orientar el consumo hacia la sostenibilidad y el vivir bien, teniendo en cuenta todas las etapas del ciclo de vida de los productos y servicios, al mismo tiempo, que se promueven relaciones interculturales de intercambio económico complementarios promoviendo así la calidad de vida de todos y garantizar un futuro mejor a las generaciones futuras.

Desde este contexto, los sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente en el marco de este pensamiento indígena impulsados desde la interculturalidad determinan un conjunto de relaciones armónicas con la naturaleza y el entorno socioeconómico importantes entre las comunidades indígenas no indígenas como resultado de las sinergias y vínculos que constituyen entre sí y con otros factores de intercambios asociados a estos procesos productivos de consumo sostenibles generando importantes dinámicas de compleja retroalimentación.

Por lo antes expuesto, los sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente se consideran en esta fundamentación como

autopoieticos ya que presentan una red de procesos u operaciones que los definen como tales y lo hacen distinguibles de los demás sistemas, al poder crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad de este. En tal sentido, la autopoiesis es la propiedad básica de los seres vivos que define el “acoplamiento” de un sistema a su entorno. (Varela y Maturana, 1973).

En esta visión, la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé, se concibe como un verdadero sistema autopoietico, por presentar autonomía y autorregularse continuamente, manteniendo su identidad gracias a procesos internos en los que autorreproducen sus propios componentes, en el marco de una comunidad viva y de reciprocidad activa. Sin embargo, esta permeabilidad autopoietica también permite la complementariedad y reciprocidad con las demás culturas existentes en el ámbito de los territorios donde se encuentran insertas favoreciendo las relaciones interculturales de producción y consumo sostenibles.

Considerando lo expresado en todo los planos del conocimiento detallados en la fundamentación de este acercamiento teórico la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé, a continuación se presenta el gráfico 12, en la cual estos planos se engranan interconectados conformando un sistema autopoietico abierto a su ambiente externo en el intercambio de productos foráneos para el consumo interno materia, pero simultáneamente se mantiene cerrado para el mantenimiento de una cosmovisión propia que hacen viable el equilibrio natural del entorno y los ciclos vitales de la naturaleza.

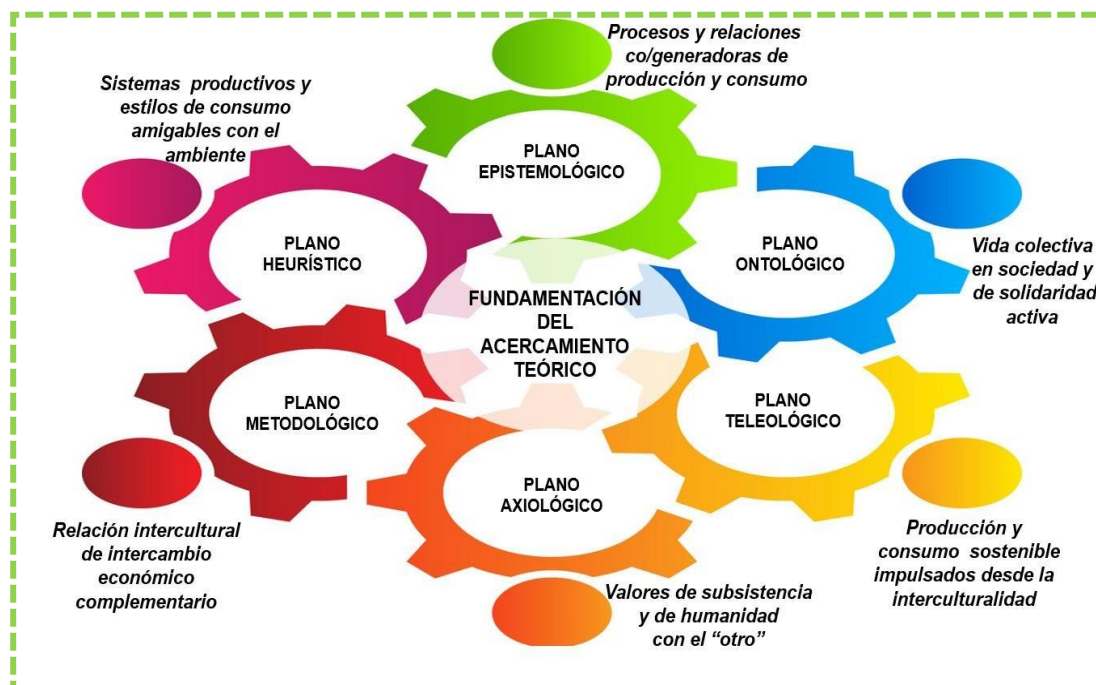

Gráfico 12: Fundamentación del acercamiento teórico de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé. **Fuente:** Pérez (2021)

Descripción general de las premisas acerca de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión Indígena en comunidades del Pueblo Pumé.

La producción y consumo sostenible intercultural como un proceso que abarca una gran cantidad de comportamientos y reflexiones culturales, relacionadas con seis premisas o principios que se comportan como engranajes que en su accionar intercambian productos y servicios valorados de forma igualitaria con un profundo respeto a la naturaleza y al trabajo comunitario, cooperativo y solidario. Todo ello en aras de satisfacer las necesidades de alimentación básicamente anteponiendo el respeto y cuidado ambiental que estos procesos económicos involucrados llevan asociado.

En esta perspectiva esta descripción general lleva implícita la definición y caracterización de la subsistencia recíproca y de humanidad con la

otredad; el consumo responsable y consciente; la vida comunitaria colectiva y de solidaridad activa; Recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente; Procesos y relaciones económicas co/generadoras de intercambios interculturales de complementariedad. A continuación, se presentan en detalles cada uno de estas premisas acerca de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión Indígena en comunidades del Pueblo Pumé.

Premisa: Valores de subsistencia recíproca y de humanidad con la otredad

Los valores de subsistencia recíproca y de humanidad con la otredad se constituyen en una premisa en la cual la producción y consumo sostenible desde la cosmovisión indígena contemplan la complementariedad de los aparentes contrarios. Esto significa incluir al “otro” en su propio mundo y hacerlos coparticipes de la producción y consumo en alteridad que parte de principios y valores de reciprocidad, equidad y bien común, aspectos éstos fundamentales en las relaciones de equilibrio entre la comunidad humana, y entre todos los elementos biofísicos que existen en la naturaleza como madre.

En este contexto, las relaciones de subsistencia vienen dada por tomar de la naturaleza lo que produce y consumir lo necesario para vivir en reciprocidad con el ambiente y con el otro, y en caso de generarse algún excedente es vendido o intercambiado mediante el trueque o cualquier otra forma similar, siendo esto último lo más común.

En este orden de ideas, los valores de subsistencia recíproca y de humanidad con la otredad es una premisa que significa incluir al “otro” en su propio mundo y hacerlos coparticipes de una alteridad que parte de principios y valores en cada una de las formas de producción, y en el caso de las comunidades indígenas en el contexto intercultural, esta producción y consumo de subsistencia se basa en la caza, recolección, agricultura, pesca

y ganadería, que permiten obtener los alimentos y vestimentas de los habitantes de estas comunidades. También son consideradas de actividades de subsistencia la artesanía y la extracción de productos forestales seleccionados con el debido respeto a la naturaleza.

Considerando lo anterior, la premisa valores de supervivencia recíproca se constituyen en el engranaje que convierte en copartícipe y solidariamente responsables por la vida en todas sus especificidades desde un insecto hasta una gramínea, en este sentido, si se comprende esto, es posible que realmente se comprenda al inmenso privilegio y a la inconmensurable responsabilidad, que significa ser co-partícipes en la producción y autoconsumo incluyendo y valorando la diversidad entre iguales.

Así como, operativizar la reciprocidad a modo subyacente en el intercambio permanente en la dinámica de desenvolvimiento la vida económica de los pueblos, escenificando la inclusión del otro en un mismo mundo bajo principios de equidad y bien común orientando los procesos de producción y consumo hacia la sostenibilidad en un intento por recuperar, sistematizar y fortalecer la convivencia de las racionalidades indígenas y no indígenas en un plano intercultural. Seguidamente, el gráfico 13 configura los elementos de esta premisa descrita.

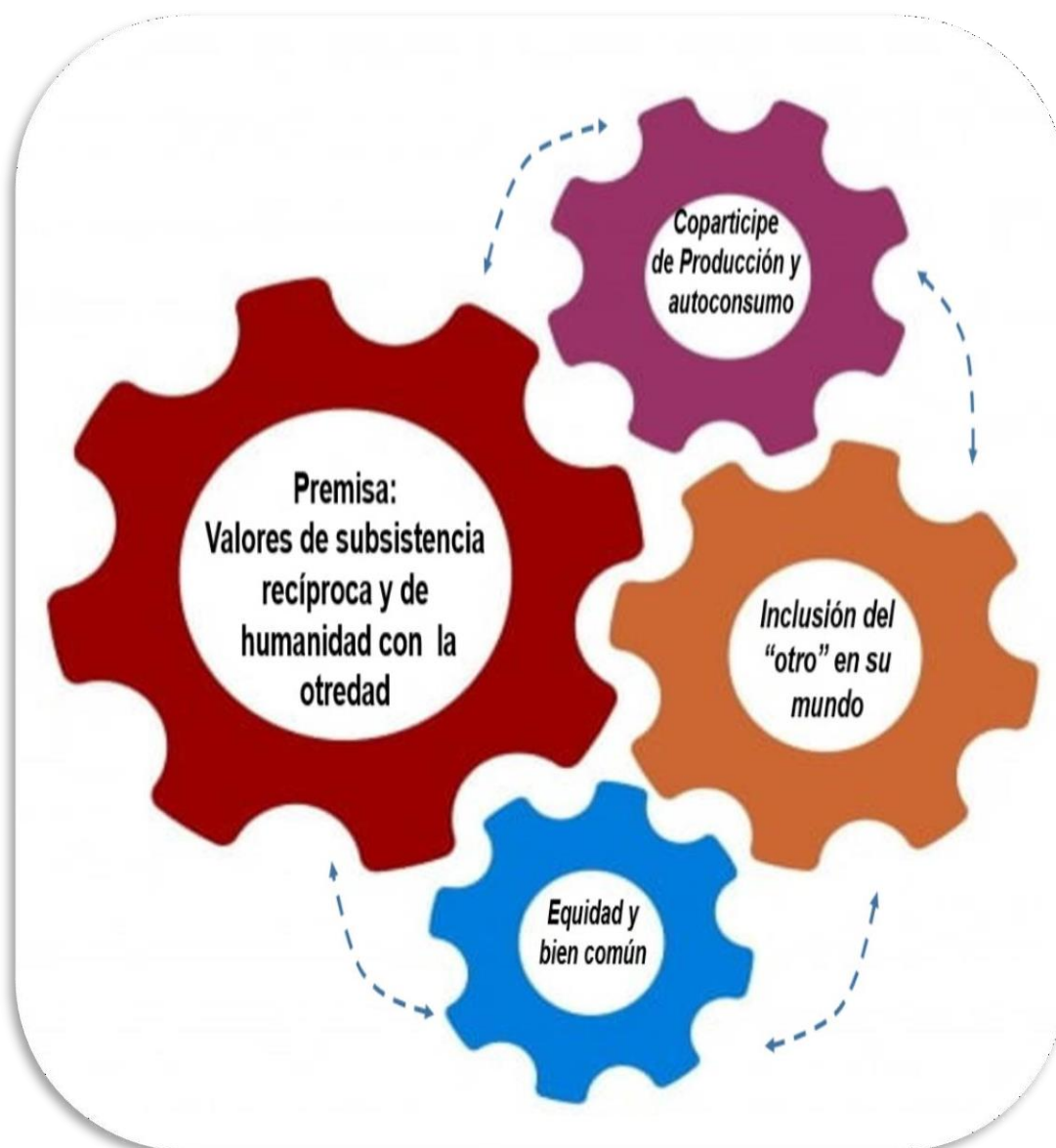

Gráfico 13: Premisa: Subsistencia recíproca y de humanidad con la otredad

Fuente: Pérez (2021)

Premisa: Consumo responsable y consciente

El consumo responsable y consciente como premisa de la producción sostenible en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé, propone cambiar los hábitos consumidores contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema tras la aplicación de la racionalidad sobre los comportamientos de los seres humanos hacia la naturaleza y los demás seres vivos del planeta. En esta panorámica, la cordura, así como la emoción y las sensaciones tendrán su poder alimentados desde el entorno social de convivencia hasta degradarlos al nivel de los valores que se dan en esa comunidad de consumidores, en el marco de su cultura consumista, y revisarlos desde el campo de la ética, dicho de otro modo, aumentar al nivel de los valores que pueden orientar a otros más inmediatos estimulados por el consumo.

En este ámbito, y de acuerdo con Ballesteros (2011), el consumo responsable y consciente como paradigma debe:

Estimular el debate sobre las consecuencias ecológicas y humanas de los estándares de consumo, a nivel local, nacional y global, en el sentido de construir estándares individuales y colectivos que no sean perjudiciales para el ambiente colectivo, para las generaciones futuras ni para la atención democrática de las necesidades humanas. O sea, que fortalezcan la equidad, la sustentabilidad y la calidad de vida. (p.13)

Desde esta mirada, los valores como los principios de armonía, equilibrio, diversidad entre iguales o la reciprocidad que forman parte del consumo responsable y consciente de la vida económica de los pueblos y comunidades tanto indígenas como no indígenas, constituyen un aporte importante orientado a recuperar, y fortalecer la relaciones socio productivas y sus prácticas a fin de establecer un sistema de engranajes en un plano intercultural, donde el individualismo no se refleja en un ciudadano en solitario sino junto a sus iguales con los que construye su comunidad y en esa dimensión humana que es la de ser consumidor, elige una manera de

consumo consciente atendiendo a unos criterios de sostenibilidad y en concordancia con el futuro de las nuevas generaciones.

De este modo un consumo consciente y responsable, orientado al fomento de actividades respetuosas con la naturaleza y la sociedad es la gran contribución que podemos realizar desde nuestra posición como consumidores, es decir, valorar las formas de satisfacer las necesidades para un buen vivir sin mercantilismo sino a través del engranaje dado como el resultado de la convivencia social, el intercambio afectivo y la identidad cultural.

En este contexto, el consumo responsable y consciente se visualiza y conserva características éticas fundamental de las formas de producción donde si bien las tareas tanto individuales como colectivas son llevadas a cabo con la participación y/o colaboración en la producción o comercialización de productos artesanales o agrícolas con la respectiva división de tareas; miembros de la comunidad destinados a la obtención de materias primas, otro destinado a la producción y un último a la comercialización. El gráfico 14 que se presenta a continuación recoge los componentes que hacen posible la premisa de consumo responsable y consciente.

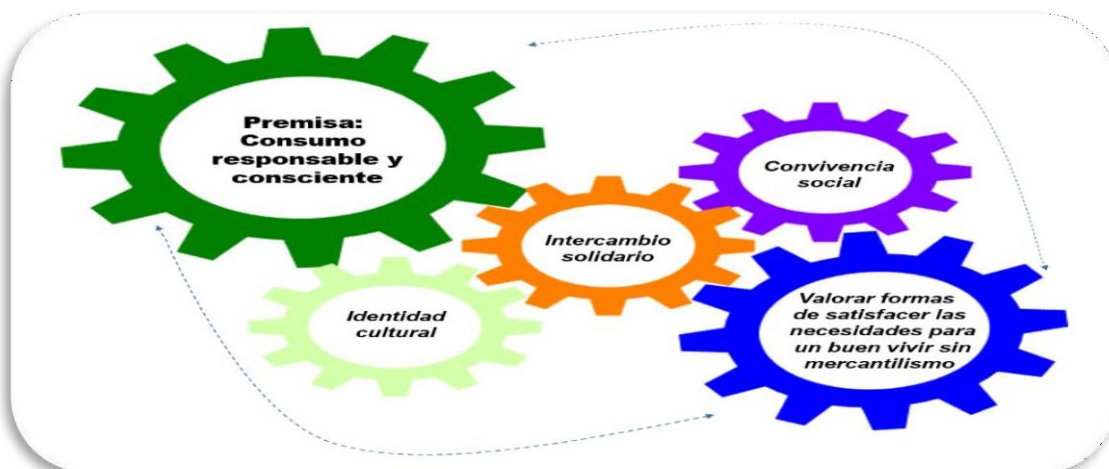

Gráfico 14. Premisa: Consumo responsable y consciente

Fuente: Pérez (2021)

Premisa: Vida comunitaria colectiva y de solidaridad activa

Esta premisa en la cual se considera la vida comunitaria como colectiva y de solidaridad activa es de suma importancia para la producción y consumo sostenibles enmarcada en la interculturalidad, lo cual coadyuva a la revalorización de la visión de comunidad en el entendido del común-unido subyacente en la cosmovisión indígena, aludiendo a un paradigma comunitario, solidario y activo que asume esa colectividad como organización viva y de constante autodeterminación, integradora e interconectada, en relación armónica con la naturaleza, y en respeto a la biodiversidad en todas sus manifestaciones.

En este orden de ideas, se destaca la concepción de asumir la comunidad en el sentido sociológico de que está basada en la sangre, el parentesco, la localidad y un hábitat común, por lo que ofrece fuertes valores positivos para los individuos que la integran. (Tönnies, 1979). Desde esta perspectiva, la interacción de las actividades humanas y el medio natural como expresión de la relación comunidad, así como los vínculos de identidad cultural y formas armónicas de relación cogeneradoras de reciprocidad y bien común en el que las comunidades indígenas a través del tiempo han logrado integrar su cosmovisión y existencia en común-unido, construyendo un conjunto de elementos subjetivos basados en la espiritualidad y su imaginario social.

En tal sentido, la vida comunitaria como colectivo y de solidaridad activa encuentra asidero en las formas de identidad territorial, heredada ancestralmente y plasmada la colectividad como pueblo lo que ha permitido la construcción de una relación respetuosa con la naturaleza y una línea de continuidad e identidad intergeneracional. Desde esta concepción, la producción y consumo sostenible parte del enfoque de sistema, dándole a la comunidad la posibilidad de interacción entre el colectivo que la habita y a la naturaleza que la sustenta, recreando relaciones comprensivas entre

naturaleza-comunidad, dado que el ambiente mismo es una expresión de la continuidad de la naturaleza y de la cultura, aspectos estos que hacen de la vida colectiva en sociedad un hecho activo de vinculación armónica y de autodeterminación permanente.

En esta perspectiva, la correspondencia de la producción y consumo sostenible con la vida comunitaria como colectivo y de solidaridad activa promulga la tradición cultural heredada de la población, contribuye a hacer posible la garantía de un Bien Vivir en condiciones de sostenibilidad. De allí que la vida colectiva en comunidad hace referencia a procesos productivos y de consumo donde prevalece la igualdad, convivencia comunitaria, reciprocidad y relaciones armónicas con los otros y con la naturaleza, asuntos éstos que constituyen un aporte a las formas de vida actual donde prevalece el individualismo, la fragmentación y el deterioro ambiental.

Por todo lo anterior, la vida colectiva en sociedad y solidaridad activa en las comunidades indígenas convierten su cotidianidad en formas económicas de intercambio en un esfuerzo colectivo y bastante equitativo que hace del trabajo una esfera menos desigual para todos los miembros de la comunidad. Y por supuesto, usan a la naturaleza, pero siempre retribuyendo todo lo que ésta les otorga. A continuación, se presenta el gráfico 15, en la cual se reflejan los elementos fundamentales de la premisa descrita donde se considera la comunidad una organización viva, Autodeterminada, con fuertes vínculos de identidad cultural y formas armónicas entre la naturaleza, los otros y su propio mundo.

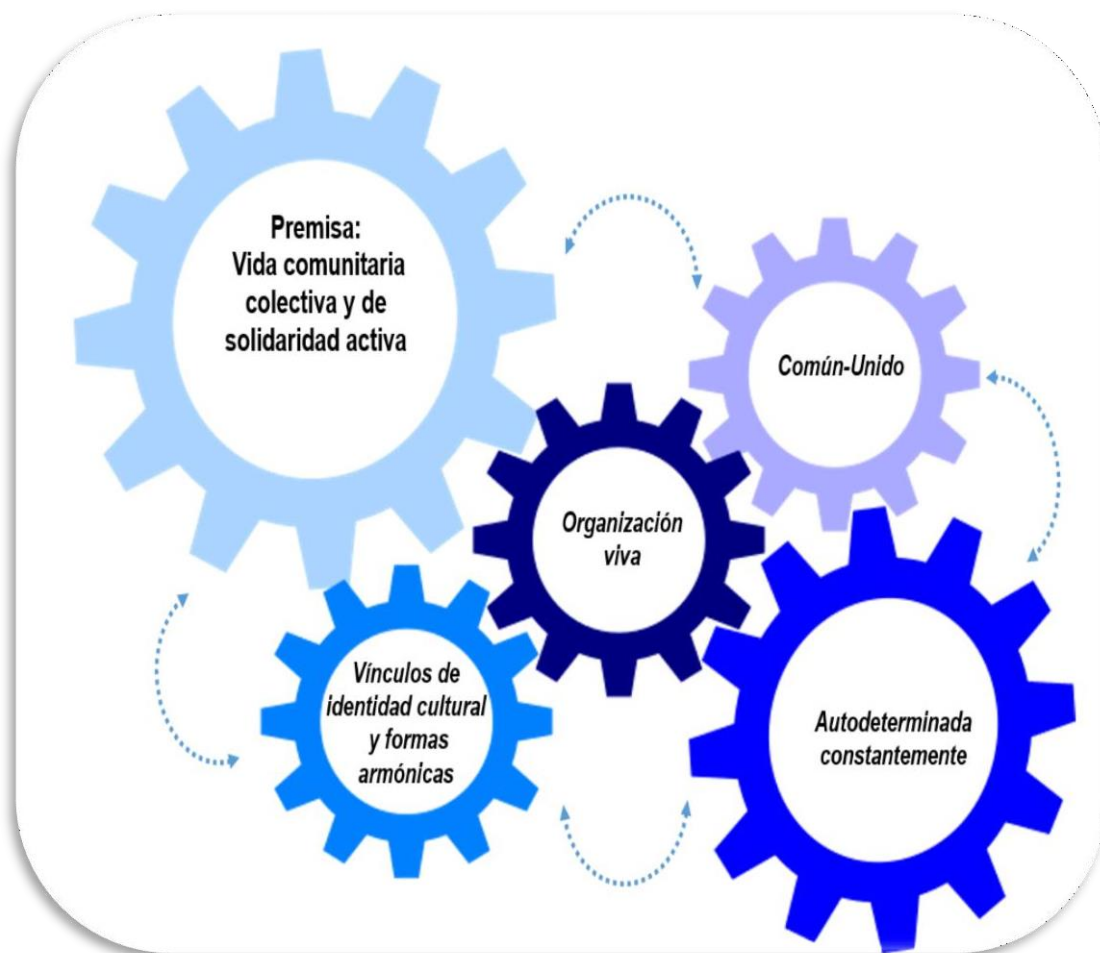

Gráfico 15. Premisa: Vida comunitaria colectiva y de solidaridad activa

Fuente: Pérez (2021)

Premisa: Recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente

La recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente como premisa en la producción y consumo sostenible el marco del pensamiento indígena e impulsado desde la interculturalidad es sustentada por procesos y relaciones donde materializan la producción artesanal con técnicas e instrumentos de trabajo armónicos con la naturaleza, en la cual la cultura se convierte en un sistema fundamental del desarrollo territorial, que concibe relevante las interacciones socioculturales de los pueblos con sus entornos particulares en un espacio de reconocimientos y complementariedades.

En tal sentido, esta recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente pueden distinguirse de dos maneras, una en la que los productos o materias primas son tomados directamente de la naturaleza, ya sea de origen mineral, animal o vegetal para luego ser sometidos o no a procesos de cambios físicos o químicos antes de usarlos para el fin determinado; y la otra manera en la cual todos los materiales o productos son foráneos y adquiridos o intercambiados por la vía del trueque en el mercado no indígena, evidenciándose la complementariedad intercultural existente y la riqueza de sistemas productivos de subsistencia recíprocos.

Desde esta visión, los sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente están orientados a la minimización de los efectos ambientales negativos causados por los procesos de producción y consumo en un escenario de sostenibilidad y el Buen Vivir, respetando la ciclicidad de la vida en la naturaleza así como la de los productos y servicios, a la vez que se establecen relaciones complementarios de intercambio económico promovidos desde la interculturalidad garantizando un futuro mejor a las próximas generaciones.

En consecuencia, esta recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente contribuye a la consolidación de una relación armónica ser humano-naturaleza, como proceso articulador e integrador que propenda por la unidad de lo diverso, la distribución equitativa de oportunidades y beneficios y por la conservación de los recursos naturales, asumiendo la heterogeneidad y diversidad presente en el territorio de manera autopoietica, permeable pero a la vez autorreguladora, lo que hace posible la conservación de su identidad gracias a esos procesos internos en los que autorreproducen sus propios componentes, en el marco de una comunidad viva y de reciprocidad activa.

Así mismo, esta permeabilidad autopoietica también permite la complementariedad y reciprocidad con las demás culturas existentes en el ámbito de los territorios donde se encuentran insertas favoreciendo las relaciones interculturales de producción y consumo sostenibles. Desde estas consideraciones descritas, seguidamente se presenta el gráfico 16, en la cual se contienen los elementos fundamentales de esta premisa sobre la recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente.

Gráfico 16. Premisa: Recreación permanente de sistemas productivos y estilos de vida amigables con el ambiente

Fuente: Pérez (2021)

Premisa: Procesos y relaciones económicas co/generadoras de intercambios interculturales de complementariedad

Esta premisa no constituye por sí misma formas rígidas y /o estáticas y mucho menos etapas del desarrollo sostenible, sin embargo, pasan a convertirse en una dinámica de integración económica intercultural de gran significancia, ya que de alguna forma se han presentado con cierta recurrencia e interdependencia en los procesos de producción y consumo en las sociedades humanas y en comunidades tanto indígenas como no indígenas, en tiempos y espacios determinados, permitiendo procesos productivos que expresan interdependencia y recurrencia en sus economías en un marco de reciprocidad e intercambios interculturales de complementariedad. En este orden de ideas, Huerta. (2016), sostiene:

Reciprocidad, redistribución e intercambio son formas modélicas en las que se expresa la institucionalización de la economía en la sociedad, en tanto manifiestan la interdependencia y la recurrencia de los movimientos económicos en las sociedades. Estas formas, se institucionalizan a partir de los conceptos de unidad y estabilidad, es decir, estructuras de prácticas económicas que se expresan a lo largo del tiempo (unidad) y acciones recurrentes exitosas que decantan en la estabilidad del sistema (estabilidad) (p.40)

En este contexto de procesos y relaciones cogeneradoras de reciprocidad, redistribución e intercambio intercultural complementario, la unidad y estabilidad de la producción y consumo se rigen por principios fundamentales que hacen posible la materialización de insumos y productos de elaboración artesanal en complementación y reciprocidad de otros productos y servicios para la subsistencia y el Bien Estar de las comunidades que cohabitan en espacios interculturales. En tal sentido, estos procesos y relaciones configuran sistemas productivos y estilos de consumo amigables con el ambiente en el marco de la cosmovisión indígena, concretándose en producción artesanal con técnicas e instrumentos de trabajo armónicos con la naturaleza y con base en saberes interculturales.

Desde esta mirada, los procesos y relaciones económicas co/generadoras de intercambios interculturales de complementariedad direccionan la construcción de comunidades que asumen las diferencias como sustantivas de la democracia con capacidades de construir nuevas relaciones de igualdad entre los diferentes grupos socioculturales que interaccionan, con la firme idea de equidad y promoviendo la reciprocidad complementariedad y la interdependencia de todas las cosas como principios y valores de sostenibilidad ambiental y económica. A continuación, se presenta el gráfico 17, en la cual se resaltan los componentes de la premisa descrita.

Gráfico 17. Premisa: Procesos y relaciones económicas co/generadoras de intercambios interculturales de complementariedad

Fuente: Pérez (2021)

En relación al alcance de estas premisas en la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena es que representan un aporte a la preservación del ambiente y con ello a la especie humana, para lo cual se establecen cinco grandes premisas que se describieron en los párrafos precedentes y que se configuran a continuación en el gráfico 18.

Gráfico 18. Premisas de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé.

Fuente: Pérez (2021)

REFLEXIONES INACABADAS

Entre las reflexiones inacabadas del conocimiento generado en este estudio acerca de la producción y consumo sostenibles en el marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del Pueblo Pumé, y considerando que la temática no se ha agotado por la dinámica e importancia global que representa en la actualidad la construcción del conocimiento en esta área, se pueden expresar lo siguiente en función de orientación de los propósitos establecidos para tal fin;

En relación a los procesos de producción y consumo sostenibles impulsados desde la interculturalidad en las comunidades indígenas escenario de estudio, se tienen un conjunto de actividades productivas propias de su cotidianidad, resaltaron la obtención y/o recolección de material forestal como madera para la realización de utensilios del hogar como canoas, pilones, bateas, mesas y sillas y la extracción de fibras de moriche para el tejido de chinchorros y cesterías varias.

También se evidenció actividades propias de la cultura indígena, particularmente el trabajo en el conuco, que implica, la preparación del suelo, la siembra, limpieza y cosecha de los diversos cultivos que establecen en ese espacio productivo, así como la relación espiritual con los astros (respetar los ciclos de la luna en los procesos de siembra) y algunos rituales para curar enfermos o de agradecimiento a sus dioses. En lo concerniente al consumo sostenible que subyace en su cotidianidad y la vida comunitaria de la población en estudio, está representado en una alimentación básica en lo producido, pescado o recolectado o intercambiado en la comunidad o en los mercados locales urbanos más cercanos.

Respecto a la visión que le atribuyen los actores informantes a la producción y consumo sostenibles impulsados desde la interculturalidad en el Sector “Boca Tronador”, municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, se destaca la estrategia de subsistencia, por lo que aún persiste en sus

comunidades el uso del conuco como el espacio de producción y sostén familiar, aspecto que han usado en los últimos años para adaptarse a sistemas de intercambio que responden a una lógica de redistribución y reciprocidad entre el indígena y no indígena.

En tal sentido, los productos producidos, comercializados en las comunidades indígenas del sector Boca Tronador, son los generados en la actividad agrícola, particularmente en los cultivos del conuco y las artesanías elaboradas en moriche, madera, azabache, arcilla o barro los cuales son realizados en material vegetal del cual usan las fibras en la elaboración de chinchorros constituyen los principales productos comercializados en estas comunidades.

Entre los fundamentos ontoepistemológicos de la producción y consumo sostenibles en el Marco de la interculturalidad desde la cosmovisión indígena en comunidades del pueblo Pumé se encuentran; la subsistencia recíproca y de humanidad con la otredad, el consumo responsable y consciente, la vida comunitaria colectiva y de solidaridad activa, así como los procesos y relaciones económicas co/generadoras de intercambios interculturales de complementariedad.

Desde esta perspectiva, estos fundamentos ontoepistemológicos representan premisas las cuales pasan a convertirse en una dinámica que engrana la producción y consumo sostenible en un horizonte intercultural de gran significancia, recurrencia e interdependencia en comunidades tanto indígenas como no indígenas, en tiempos y espacios determinados, permitiendo procesos productivos que expresan reciprocidad e intercambios interculturales de complementariedad en el marco de la vida colectiva en sociedad activa y comunitaria.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bauman, Z. (2007). *Vida de consumo*. México: FCE.
- Ballesteros, C. (2011) soberanía consumidora. Más allá del consumo responsable, en *Economía sin fronteras*. Dossiers EsF. N° 2, Julio de 2011. ¿Cambiar el mundo desde el consumo? Universidad Pontificia de Comillas.
- Castillo, S., Venegas, Y. (2016) *Saberes ancestrales y prácticas productivas del pueblo Pumé como premisas de sustentabilidad agroecológica*. NOVUM SCIENTIARUM Núm. 2 - Abr-Jul. 2016.
- Carrizosa, J. (1998) *Construcción de la Teoría de la Sostenibilidad*. En *Misión Rural, Transición, Convivencia y Sostenibilidad*, N° 5, 1998, p. 28. Santa Fe de Bogotá.
- Common, M. y Stagl, S. (2008) *Introducción a la Economía Ecológica*. Editorial Reverté, Barcelona
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). *Gaceta Oficial* N° 5.453 (Extraordinario), Marzo 24. Caracas. Venezuela.
- De la Cruz, P., Bello, E., Costa, L., Estrada, E., y Montoya, A.(2016) *La indigenización del Mercado: el caso del intercambio de productos en las comunidades indígenas de Tarapacá en la Amazonis Colombiana*. Polis.
- De la Torre, L. y Sandoval, C. (2004). *La reciprocidad en el mundo andino. El caso del pueblo de Otavalo*. 1era Edición. Ediciones Abya-Yala. Quito-Ecuador.
- García de Frutos, N. (2015) *Anti-consumo para la sostenibilidad medioambiental y social: exploraciones teóricas y empíricas*. Universidad de Almería. Departamento de Economía y Empresa. Doctorado en Gestión Empresarial y Economía. Almería, España. Biblioteca Pública de Armería.
- Gavilán, V. (2011) *El pensamiento en espiral. El paradigma de los pueblos indígenas*. ÑUKE MAPUFÖRLAGET. Working Paper Series 40. Santiago. Chile.

- Huanacuni, F. (2010). *Buen Vivir / Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales andinas*. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI. Tercera Edición: Lima.
- Huerta, P. (2016) Karl Polanyi, pensamiento económico disidente y propuesta teórica. *Avances hacia otra economía*. Revista Panamericana POLIS.
- Leal J (2005), *Los métodos de investigación en las Ciencias Sociales*. Caracas Venezuela.
- Ley del Plan de la Patria (2013-2019) Gaceta Oficial N° 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre del 2013.
- Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.344. (Extraordinaria). Diciembre 27, 2005.
- Ley del Artesano y Artesana Indígena (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.981. (Extraordinaria). Caracas, Enero 04.
- Luhmann, N. (1998). *Sistemas Sociales. Lineamientos para una Teoría General*. Universidad Javeriana, Universidad Iberoamericana. México. Ediciones: Anthropos.
- Martínez, M. (2012) *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas. México.
- Martínez, M. (2010), *Introducción a las Técnicas de Investigación Social*. Buenos Aires: Humanitas.
- Meléndez y Pérez (2006) *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Técnicas y análisis de Datos*. Madrid – España: Editorial La Muralla.
- Ordoñez, J. (1995). *Humanismo occidental y humanismo indígena. Divergencias y Convergencias*.
- Pérez, V. (2003). *Educación Ambiental Y Cosmovisión De Los Pueblos Originarios*. Profesional Unidad De Cultura Ambiental, CONAMA Región De Tarapacá-México.
- Rodríguez, J. (2008). *Antropología, Identidad nacional y culturas populares*. Caracas. Editorial Enseñanza viva.

- Sahlins, M. (1999), *“What is anthropological enlightenment? Some lessons of the twentieth century”*, Annual Review of Anthropology.
- Sánchez, J (2017) *La Cosmovisión Indígena del Territorio: Defensa e Identidad*. Rev. Fuimos Peces. Año 1. Núm.3. sept-oc. Estado de Oaxaca. México.
- Suarez, J. (2018) *Saberes ancestrales indígenas: una cosmovisión transdisciplinaria para el desarrollo sustentable*. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora. Tesis Doctoral/Autor.
- Tönnies, Ferdinand. (1979). *Comunidad y Asociación. El comunismo y el socialismo como formas de vida social*. Barcelona: Península.
- Tubino, F. (2005). *La interculturalidad crítica como proyecto ético-político*. Encuentro continental de educadores agustinos, Lima, enero 2005, <http://oala.villanova.edu/congresos/educación/lima-ponen-02.html>.
- Unceta, K. (2014). *El Buen vivir frente a la globalización*. En: Koldo Unceta, Desarrollo, Postcrecimiento y Buen vivir, Debates e Interrogantes, Quito: Abya-Yala.
- Vegas, P, Freitas, M, Álvarez, P, y Feury, R (2009). *Educación Ambiental e Intercultural. Fundamentos y Praxis. Estudios Utopía y Praxis Latinoamericana*. Revista internacional de Filosofía Latinoamericana y Técnica social. Maracaibo, Venezuela. CESA-FCES. Universidad del Zulia.
- Varela, F.; & Maturana, H. (1973) *De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1973.
- Varese, S. (2018) *Los fundamentos éticos de las cosmologías indígenas. Los pueblos indígenas de “Nuestra América” en el siglo XX*. 36 | 2018: Disponible en: <https://doi.org/10.4000/alhim.6899>
- Vinyals, A. (2016), *El consumidor Consciente. Análisis de los factores psicosociales implicados en el consumo sostenible, a partir del estudio de miembros de cooperativas de consumo agroecológico*. Tesis Doctoral. Departamento de Psicología Básica y Evolutiva y de Educación. Universidad Autónoma de Barcelona. España.

ANEXOS

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

**Vicerrectorado de Planificación
y Desarrollo Regional
Estado Apure**

**Programa Estudios Avanzados
Doctorado Ambiente y Desarrollo**

La Universidad que Siembra

**PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN EL MARCO DE LA
INTERCULTURALIDAD. UN ACERCAMIENTO EPISTEMOLÓGICO
DESDE LA COSMOVISIÓN INDIGENA.**

INSTRUMENTO

(Guion de preguntas generadoras de la entrevista semiestructurada)

Autor: Néstor D. Pérez

Preguntas generadoras de la entrevista semiestructurada

1. ¿Qué actividades productivas son desarrolladas en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
2. ¿Cuáles productos son comercializados en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
3. ¿Cuáles productos foráneos son demandados y comercializados en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
4. ¿Cuáles productos son consumidos en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
5. ¿Cómo es el proceso de producción y consumo en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
6. ¿Qué procesos de producción son considerados sostenibles en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?
7. ¿Cómo consideras que se toma en cuenta la interculturalidad en los procesos de producción y consumo sostenibles desde la cosmovisión indígena en las comunidades indígenas que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?

8. ¿Cuál es la cosmovisión indígena en relación a la producción y consumo sostenible?
9. ¿Como concibes la producción y consumo sostenibles?
10. ¿Cuál es la importancia que le atribuye usted la producción y consumo sostenibles impulsados desde la interculturalidad?
11. ¿Qué actividades de producción y consumo sostenibles consideras que deben ser impulsados desde la interculturalidad desde la cosmovisión indígena del pueblo Pumé?
12. ¿Qué productos (marcas, etiquetas, entre otros) y servicios consideras que deben ofrecerse en el marco de la interculturalidad en las comunidades indígenas?
13. ¿Cuáles deben ser las características del consumo sostenible desde la cosmovisión indígena en las comunidades que comprenden el Sector “Boca Tronador” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?