

**Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"EZEQUIEL ZAMORA"**

LA UNIVERSIDAD QUE SIEMBI

**VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO REGIONAL
ESTADO APURE
Programa de Estudios Avanzados
Doctorado en Ambiente y Desarrollo**

**TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS
SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ**

Autora: Máxima Y. García T.

Tutora: Dra. Luna Albania Pérez S.

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 Estudios Avanzados
Doctorado Ambiente Desarrollo**

**TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS
SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ**

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

Autora: Máxima Y. García T.

Tutora: Dra. Luna Albania Pérez

Elorza, marzo de 2021

APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, **Luna Albania Pérez S**, cédula de identidad, en mi carácter de tutora de la Tesis Doctoral, titulada: **TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ**, presentado por la ciudadana: **Máxima Y. García T.**, para optar al título de Grado de Doctora en Ambiente y Desarrollo, por medio de la presente certifico que he leído el Trabajo y considero que reúne las condiciones necesarias para ser defendido y evaluado por el jurado examinador que se designe.

En la ciudad de San Fernando de Apure, a los 20 días del mes de julio del año 2019.

Nombre y Apellido: Luna Albania Pérez

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/1728/2020, de fecha 10-02-2021, Punto N° 12**, donde se designó el Jurado para la Evaluación de la Tesis Doctoral titulada **"TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ"**, bajo la responsabilidad de la doctorando: **MAXIMA GARCÍA**, titular de la Cédula de Identidad N° V- 8.197.163, perteneciente a la III Cohorte del **DOCTORADO EN AMBIENTE Y DESARROLLO**, realizado bajo la tutoría del profesor **Dra. Albania Pérez (UNELLEZ) (Coordinadora del Jurado)** y los Jurados Principales, profesoras: **Dr. Ángel Gómez (UNELLEZ)** y la **Dra. Saida Castillo (UNESR)**, 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. Albania Pérez
C.I N° V- 9.874.742
Tutora

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

Dra. Saida Castillo
C.I N° V- 8.167.032
Jurado Principal

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 09:00 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 **"TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ"**, bajo la responsabilidad de la doctorando: **MAXIMA GARCÍA**, titular de la Cédula de Identidad N° **V-8.197.163**, perteneciente a la **III Cohorte** Para la obtención del título de: **DOCTOR EN AMBIENTE Y DESARROLLO**, realizado bajo la tutoría del profesor **Dra. Albania Pérez**. 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/1728/2020, de fecha 10-02-2021, Punto N° 12**, 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 su aporte transdisciplinario al conocimiento sociocultural de los pueblos 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. Albania Pérez
C.I N° V- 9.874.742
Tutora

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

Dra. Saida Castillo
C.I N° V- 8.167.032
Jurado Principal

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

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

DEDICATORIA

Dedico este trabajo primeramente a Dios, Padre Celestial y omnipotente por acompañar este camino sin mayores obstáculos, ¡a ÉL sea la Honra y gloria!

A mi esposo Néstor Pérez, por su amor y comprensión. Lo alcanzado hasta aquí juntos. ¡Es nuestro éxito!

A mi familia, por el apoyo incondicional y la comprensión demostrada en estos años de estudio. ¡¡¡Los amo!!!

A Mis hijos, por darme mi inspiración de lucha, sé que hoy mis esfuerzos les servirán de ejemplo de constancia y superación en el futuro. ¡¡¡Los amo con todo mi corazón...!!!

¡A mi nieto Gabriel quien me hace crecer en mi vida y me das felicidad...!

Máxima García.

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., Luna Albania Pérez, 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 gran colaboración en la realización de mis pasantías.

A todos mis compañeros de estudios, por el apoyo brindado en mis momentos difíciles, que pase en el recorrido de esta carrera académica.

A mi equipo de trabajo conformado por Néstor, Miriam y Ángel, por su comprensión y el sentido de compañerismo que siempre demostraron. Dios los bendiga grandemente.

A las comunidades indígenas del sector “Riecito”, 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.

Máxima García.

INDICE GENERAL.

		p p.
LISTA DE CUADROS.....		ix
LISTA DE GRAFICOS.....		x
INTRODUCCIÓN.....		1
MOMENTO		
I	ACERCAMIENTO A LA REALIDAD EN ESTUDIO.....	3
	Interrogantes de la Investigación.....	5
	Propósitos de la Investigación.....	6
	Importancia de la investigación.....	7
II	CONTEXTO TEÓRICO REFERENCIAL.....	10
	Investigaciones Previas.....	10
	Constructos Teóricos.....	17
	Teorías que apoyan a la Investigación.....	22
	Fundamentación legal.....	30
III	ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO – METODOLOGICO.....	34
	Enfoque Epistemológico.....	34
	Enfoque Metodológico.....	36
	Escenario de la Investigación.	40
	Informantes Clave.....	39
	Técnicas e instrumentos de obtención de la Información.....	41
	Técnicas de análisis de la información.....	41
	Validez y credibilidad.....	42

IV	CONTEXTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.....	44
	Proceso de Categorización.....	44
	Proceso de Estructuración.....	57
	Síntesis integral de los hallazgos en cada categoría emergente.....	86
V	TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ.....	97
	Prologo.....	97
	Fundamentación de la Teorética.....	100
	Descripción General de la Teorética Transdisciplinaria de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé....	113
	REFLEXIONES FINALES.....	124
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	127
	ANEXOS.....	131

LISTA DE CUADROS

CUADRO		pp.
1	Transcripción y categorización de las entrevistas realizadas a docentes y ancianos indígenas seleccionadas como informantes clave, pertenecientes a la comunidad indígena “Riecito” del Pueblo Púme ...	46
2	Triangulación de Fuentes y teorías.....	67
3	Triangulación de Fuentes (Informantes clave) y técnicas (Observación Participante).....	75

LISTA DE GRÁFICOS

GRÁFICO		pp.
1	Imagen digital de la comunidad “Riecito”, Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.....	39
2	Estructura o unidad de significado de la Categoría Practicas Socio productivas.....	58
3	Estructura o unidad de significado de la Categoría Procesos Socio productivos potenciadores de Desarrollo en las comunidades indígenas.....	59
4	Estructura o unidad de significado de la Categoría; Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos Socio productivos.....	60
5	Estructura o unidad de significado de la Categoría; Importancia de las Prácticas socio productivas.....	61
6	Estructura o unidad de significado de la Categoría; Practicas socio productivas que fortalecen el desarrollo sustentable.....	62
7	Estructura o unidad de significado de la Categoría; Prácticas base de desarrollo sustentable.....	63
8	Estructura o unidad de significado de la Categoría; Desarrollo sustentable en comunidades indígenas.....	64
9	Estructura o unidad de significado de la Categoría; Componentes socio productivos de desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé.....	65
10	Holograma de la realidad estudiada.....	85

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

**TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS
SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ**

Autora: Máxima Y. García T.

Tutora: Dra. Luna Albania Pérez

Año: 2021.

RESUMEN

El gran interés por la protección ambiental planetaria, hace posible que la resignificación y revalorización de saberes y prácticas socioproductivas de los pueblos originarios sean considerados en la preservación del ambiente, y de la biodiversidad que existe en la madre tierra. En este sentido, el propósito de este estudio doctoral es la construcción de una teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé. Entre las teorías que sustentan el estudio se encuentran; Teoría del Desarrollo sustentable (Brundtland, 1972), Teoría Antropológica (Geertz, 1972), Teoría del constructivismo social (Vygotsky, 1978), y Teoría de la Transdisciplinariedad (Nicolescu, 1999). Teoría general de sistemas (Bertalanffy, 1968). Epistemológicamente se ubica en el paradigma pospositivista o interpretativo, orientado a través de una metódica fenomenológica complementada con la Teoría Fundamentada y sus estrategias de comparación constante y muestreo teórico. El escenario de estudio, lo constituyen la comunidad indígena de "Riecito" del pueblo Pumé ubicada en el municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure. Los informantes clave serán seis (06), entre docentes, ancianos, ancianas del pueblo Pumé. Las técnicas de recolección de la información serán la entrevista semiestructurada, y observación participante, teniendo como instrumentos el diario de campo, y la videogradora. El proceso de interpretación/análisis estará dado por: la categorización, estructuración, triangulación y teorización. Entre los resultados esperados está la conformación de los elementos teóricos transdisciplinarios que integran el desarrollo sustentable desde las prácticas socio productivas de las comunidades indígenas.

Palabras clave: Practicas socio productivas, transdisciplinariedad, desarrollo sustentable, comunidades indígenas.

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

**TRANSDISCIPLINARY THEORETICAL ON SOCIOPRODUCTIVE
PRACTICES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE
CONTEXT OF THE PUMÉ INDIGENOUS PEOPLE.**

Author: Máxima Y. García T.
Tutor: Dra. Luna Albania Pérez
Year: 2021.

SUMMARY

The great interest in planetary environmental protection makes it possible for the redefinition and revaluation of knowledge and socio-productive practices of native peoples to be considered in the preservation of the environment, and of the biodiversity that exists on mother earth. In this sense, the purpose of this doctoral study is the construction of a transdisciplinary theory about socio-productive practices for sustainable development in the context of the Pumé indigenous people. Among the theories that support the study are; Sustainable Development Theory (Brundtland, 1972), Anthropological Theory (Geertz, 1972), Theory of Social Constructivism (Vygotsky, 1978), and Theory of Transdisciplinarity (Nicolescu, 1999). General systems theory (Bertalanffy, 1968). Epistemologically it is located in the postpositivist or interpretive paradigm, oriented through a phenomenological method complemented with Grounded Theory and its strategies of constant comparison and theoretical sampling. The study scenario is made up of the indigenous community of "Riecito" of the Pumé people located in the Rómulo Gallegos municipality, Apure state. The key informants will be six (06), among teachers, elders, elderly women of the Pumé people. The information gathering techniques will be the semi-structured interview and participant observation, using the field diary and the video recorder as instruments. The interpretation / analysis process will be given by: categorization, structuring, triangulation and theorizing. Among the expected results is the formation of the transdisciplinary theoretical elements that integrate sustainable development from the socio-productive practices of indigenous communities.

Keywords: Socio-productive practices, transdisciplinary, sustainable development, indigenous communities.

INTRODUCCIÓN

El gran interés por la protección ambiental planetaria, hace posible que se estudien diversas propuestas en el marco de los pueblos originarios, donde su cosmovisión hacia el ambiente ha contribuido a lo largo de la historia la preservación de la Madre Tierra, y la valoración de la biodiversidad que existe en el ámbito planetario. Desde esta perspectiva, la situación ambiental a nivel mundial y particularmente en América Latina, reviste una fundamental importancia en la configuración de un futuro común, el cual cimiente sus fundamentos en una visión transdisciplinaria, pero que a su vez reconozca los conocimientos de las culturas milenarias, de sus saberes, tradiciones, espiritualidad, y sobre todo sus prácticas productivas cotidianas.

Es en este contexto que nace la inquietud de la investigadora de construir una teórica transdisciplinaria para el desarrollo sustentable desde las prácticas socioproductivas de las comunidades indígenas considerando su relevancia en la actualidad, y en el aporte de elementos teóricos, que desde la visión compleja de la cotidianidad sociocultural indígena a través de sus prácticas productivas, develan relaciones, procesos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, metodológicos y heurísticos, que sustentan una nueva arquitectura del pensamiento ambiental para el desarrollo sustentable.

En tal sentido, el enfoque epistemológico-metodológico que se asumirá será el interpretativo y la metódica, la que comprende el uso de instrumentos aportados por el paradigma pospositivista a través de la Teoría Fundamentada y sus estrategias de comparación constante y muestreo teórico, lo cual potenciaran la creatividad investigativa, favoreciendo la sistematización de los procesos generados por los actores participantes en la dinámica de los espacios socio-educativos de las comunidades indígenas,

del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure, permitiendo la dialogicidad, interacción y multidimensionalidad con la realidad abordada.

En lo referido a la arquitectura de la presente investigación se encuentra dada en momentos, en tal sentido, el Momento I, se describe el acercamiento a la realidad en estudio, se identifican las interrogantes, los propósitos de la investigación, y la justificación de la misma, en el Momento II, se desarrolla el contexto teórico referencial integrado por las investigaciones previas y sus aportes correspondientes, seguidamente se describen las teorías correspondientes, los constructos teóricos y los fundamentos legales que apoyan la investigación.

Seguidamente en el Momento III, se describe el horizonte epistemológico-metodológico, También contempla el escenario de estudio, constituidos por las comunidades indígenas del pueblo Pumé que tienen su asiento en el municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure. Los informantes clave integrados por docentes con criterios de selección firmes y claros. De igual manera, contienen las técnicas de recolección y análisis de la información propia de los estudios de corte cualitativo, así como la validez y fiabilidad del mismo.

En el Momento IV, se recoge el contexto de análisis e interpretación de los significados develados de la información recabada, donde emergieron categorías y subcategorías de modo que se proporcionara una visión de cada una de ellas con la propia subjetividad como investigadora. Seguidamente, el Momento V, recoge la teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, su fundamentación teórica, así como la descripción detallada de cada una de las premisas que la conforman, los procesos y relaciones generadas en sus elementos. También se encuentra en este momento las reflexiones finales del estudio. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos respectivos. Finalmente, se listan las referencias bibliográficas y los anexos respectivos

MOMENTO I

ACERCAMIENTO A LA REALIDAD EN ESTUDIO

El siglo XXI constituye un escenario de grandes incertidumbres en la vida del ser humano de las sociedades de todo el mundo, este panorama incierto genera una serie de dinámicas y transformaciones que requieren revisiones profundas en todos los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales. En este contexto, corresponde reflexionar con especial atención el desarrollo social, ambiental y humano de los países, y cuales han sido sus aportes en para hacer realidad el desarrollo sostenible y a mejorar las perspectivas de equidad y paz en el mundo. En este sentido, el gran interés por la protección ambiental planetaria, hace posible que se estudien diversas propuestas en el plano socioambiental en el establecimiento y desarrollo de políticas que contribuya con la preservación del ambiente, y la valoración de la biodiversidad que existe en la madre tierra.

Desde esta visión, los retos y desafíos surgidos en el contexto del modelo de desarrollo actual, presentan la necesidad de analizar y reflexionar sobre las bases que sustentan el conocimiento de los campesinos e indígenas, conocimiento que se manifiesta en el desarrollo de la complejidad de sus sistemas agroalimentarios, experiencia que se fundamenta en la preservación de las cualidades de la biodiversidad presente y en el uso de técnicas ancestrales que se han mantenido durante generaciones (García, 2018).

En este marco de pensamiento, la mayoría de los pueblos indígenas del planeta llevan a cabo sus vidas cotidianas entre actividades económicas productivas y prácticas ceremoniales y festivas, lo cual deja de manifiesto las relaciones entre el trabajo, la ceremonia y el respeto a la naturaleza. Todo ello, devela múltiples formas, acentos y categorías propias de expresiones de

la diversidad cultural del ser humano. Este conjunto de prácticas productivas ha permitido a través del tiempo la sostenibilidad de estas pequeñas economías y de estos pueblos, los cuales han podido producir y cubrir sus necesidades bajo una modalidad de uso y conservación de los recursos naturales, con mínima disponibilidad de recursos financieros y garantizando a las actuales y futuras generaciones un ambiente donde puedan vivir.

En este contexto, Bravo (2018) sostiene al respecto:

La gestión de las prácticas productivas con enfoque territorial en las comunidades indígenas busca crear condiciones para que, las actividades y prácticas socioculturales puedan converger funcionalmente con actividades de conservación, lo que, a su vez, se considera son elementos que contribuyen a alcanzar un equilibrio entre la producción, el bienestar y la biodiversidad, aspectos estos propios de un desarrollo sustentable en pequeña escala (p.9).

Desde esta visión, este conjunto de prácticas socioproductivas, constituyen una experiencia importante de socioproducción sustentable a escala comunitaria, en un contexto glocal, en el cual, se presenta una profunda crisis alimentaria y donde se comienzan a sentir las consecuencias del cambio climático, producto del actual modelo de desarrollo se han suscitado afectaciones devastadoras al ambiente poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana planetaria. Desde este contexto, el pensamiento hegemónico occidental, cuya lógica está centrada en la acumulación de riquezas de tipo material, ha excluido el componente subjetivo, que subyace en las comunidades indígenas, basado una cosmovisión que tiene como elemento fundamental la armonía con la naturaleza, aspecto esencial en la relación Ser humano-Naturaleza-Sociedad para alcanzar el desarrollo sustentable.

En este orden de ideas, Guevara, (2015) sostiene:

Las prácticas socioproductivas analizadas desde el paradigma de la sustentabilidad tienen su propia percepción, ya que están impregnadas por la cosmovisión indígena que considera a la naturaleza como un todo, que abarca lo material, lo espiritual y

humano; es la vida misma y no puede ser utilizada para enriquecerse individualmente. Esta cosmovisión tiene una serie de principios que parten de la idea de que se debe cuidar y respetar al conjunto de seres vivientes que coexisten en el ecosistema, conservar y fomentar la tierra, proteger los productos de consumo humano, para mejorar el nivel de vida de la familia y de la comunidad como garantía de una vida digna tanto para las actuales generaciones como para las futuras. (p .526).

Por lo antes citado, se desprende la importancia del paradigma de sustentabilidad que integra la cosmovisión indígena y la cual impregna las practicas socioproductivas como experiencias socioculturales, en el sentido que esta visión transversalizada en el conjunto de interrelaciones que se encuentran contenidos en el desarrollo cotidiano de los sistemas agroalimentarios de las comunidades indígenas de manera armónica, generan al interior de estos pueblos la satisfacción de las necesidades de bienes, servicios, conocimientos y saberes, convirtiéndolos en garantes de la sustentabilidad de sus procesos económicos socioproductivos.

Sin embargo, en la actualidad la sustentabilidad ambiental y el de estas comunidades indígenas en Venezuela representan aspectos puramente teóricos y ha disminuido el progreso de las políticas que iniciaron dando impulso a las comunidades indígenas, y a los cambios de uso del suelo y de la vegetación, llevando estos territorios que asientan esta comunidades a cambiar las formas de adaptación, apropiación e identidad, y con ello a una fuerte transformación de los ecosistemas de esos territorios, así como las consecuencias que han generado, la pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies, contribuyendo con ello al cambio climático que se está viviendo.

Todo lo planteado anteriormente, no está ajeno a la problemática que se observa en la comunidad indígena de "Riecito" del pueblo Pumé ubicada en el municipio Rómulo Gallegos, del estado Apure, donde sus prácticas socioproductivas, con esa cosmovisión, han ido desapareciendo y con ellas su memoria histórica, aspecto este que es una preocupación de la

investigadora, al observar la falta de una definición de desarrollo sustentable para comunidades indígenas y la poca valoración de los entornos comunitarios e institucionales hacia la identidad de estas prácticas socioproductivas y el desarrollo sustentable de la misma. Desde esta visión problematizadora se plantean las siguientes interrogantes;

¿Cuáles referentes teóricos fundamentan una teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé?

¿Qué procesos para el desarrollo sustentable subyacen en las practicas socioproductivas en de la comunidad indígenas del pueblo Pumé “Riecito” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure?

¿Cuáles prácticas socioproductivas con orientación sustentable integran la cotidianidad de las comunidades indígenas del pueblo Pumé en el estado Apure?

¿Cómo es la visión que le atribuyen los informantes clave al desarrollo sustentable que involucre de manera transdisciplinaria las prácticas socioproductivas de las comunidades indígenas del pueblo Pumé en el estado Apure?

¿Qué elementos teóricos transdisciplinarios integran las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé en el estado Apure?

Propósitos de la investigación

Propósito General

Emerger teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé.

Propósitos Específicos

Indagar los referentes teóricos que fundamentan el desarrollo sustentable, la transdisciplinaria y las prácticas socioproductivas, en comunidades indígenas.

Describir los procesos para el desarrollo sustentable que subyacen en las prácticas socioproductivas en la comunidad indígena del pueblo Pumé “Riecito” municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Develar las prácticas socioproductivas con orientación sustentable que integran la cotidianidad de las comunidades indígenas del pueblo Pumé en el estado Apure.

Interpretar la visión que le atribuyen los actores informantes al desarrollo sustentable que involucre las prácticas socioproductivas de las comunidades indígenas del pueblo Pumé en el estado Apure.

Ensamblar los elementos teóricos transdisciplinarios que integran el desarrollo sustentable desde las prácticas socioproductivas de las comunidades indígenas del pueblo Pumé en el estado Apure.

Importancia del estudio

En una sociedad indígena compuesta de tanta diversidad, donde los efectos de la transculturación se ven día a día, la producción y forma de transmisión del conocimiento esta investigación doctoral aporta a la discusión de la comunidad académica, elementos teóricos, que desde la visión compleja de la cotidianidad socioproductiva indígena a través de sus prácticas productivas, develan relaciones, procesos ontológicos, epistemológicos, axiológicos, metodológicos y heurísticos, que sustentan una nueva arquitectura socioambiental para el desarrollo sustentable. Es así, como puedo se puede estimar que el estudio cobra importancia y se justifica, especialmente desde los puntos de vista:

Epistemológico: al lograr la generación de una teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, permitiendo la correspondencia entre varias posiciones contemporáneas de conocimiento y en sí, de ir pluralizando y gestionando estas prácticas con enfoque territorial, de tal manera que el conocimiento generado hará posible la revalorización de saberes ecológicos y de la diversidad que dentro de ellos tradicionalmente ha sido ocultada y silenciada en cuanto a la preservación de la naturaleza.

Ontológico: asume la naturaleza de la realidad desde una visión transdisciplinaria en la cual se revaloriza las reciprocidades y solidaridades comunitarias, que a la vez dan fundamentos para superar la crisis ambiental que afecta a la comunidad global, a la vez que orienta la búsqueda de nuevas formas de actuar en el camino hacia la sostenibilidad ambiental con las premisas de los saberes ancestrales que subyacen en las practicas socioproductivas del pueblo indígena Pumé.

Gnoseológico: constituye un aporte al área, Ciencias económicas y sociales del Programa; Doctorado en Ambiente y Desarrollo de la UNELLEZ, particularmente en la Línea de Investigación 2: denominada Desarrollo

Sustentable, cuyo objetivo general es 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, a partir de la generación de nuevas bases conceptuales y metodológicas para facilitar un abordaje del desarrollo sostenible adecuado a la realidad sociopolítica venezolana actual.

Metodológico: La metódica, procesos, métodos e instrumentos aportados por el paradigma pospositivista a través de la Teoría Fundamentada y sus estrategias de comparación constante y muestreo teórico, potenciarán la creatividad investigativa, favoreciendo la sistematización de los procesos generados por los actores participantes en la dinámica socioproductiva de las comunidades indígenas, permitiendo la dialogicidad, inter-acción y multi-dimensionalidad con la realidad abordada.

Axiológico: su justificación está dada en procesos y relaciones ecológicas que se construyen en los espacios socioproductivos, permitiendo por un lado, la profundización sobre la preservación del ambiente, por lo cual se encuentran estrechamente unidos a prácticas sociales y productivas para el alcance de la sustentabilidad y por el otro, en la revaloración de manera holística de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y mantener una vida armónica, lo cual coloca al desarrollo sustentable bajo una visión que incorpora lo trascendente y lo espiritual en valores ambientales característicos de su ancestralidad como pueblo.

Heurístico: en este ámbito se le otorga importancia a los elementos teóricos transdisciplinarios que integran las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, ya que involucra las dimensiones de desarrollo humano sostenible, y la visión de futuro, aspectos estos que constituyen la filosofía de vida de las comunidades indígenas, lo cual hará posible un andamiaje transversal de las prácticas socioproductivas y el desarrollo sustentable como única forma

de asegurar el futuro del planeta y el de las generaciones futuras, así como las posibilidades de aprovechar sus conocimientos tradicionales subyacentes en sus prácticas productivas para contribuir a la gestión sostenible y al uso racional de los recursos naturales.

De igual manera, la innovación y aporte relevante de la teórica transdisciplinaria generada contribuirá en la mejora del intercambio de conocimientos y la colaboración para poner en práctica la demanda social que recoge la Agenda 2030, de hacer posible el reconocimiento de los aportes teóricos de los pueblos y comunidades indígenas apunta a la ética de las reciprocidades y solidaridades comunitarias, que a la vez dan fundamentos para proponer una visión transdisciplinaria que supere la crisis de significados que actualmente vive el mundo, al mismo tiempo que propicie el aumento de la productividad y el crecimiento económico sin perder de vista las consideraciones ambientales.

MOMENTO II

CONTEXTO TEORICO REFERENCIAL

Este momento es el producto de la revisión documental-bibliográfica, hemerográfica y en línea de documentos referidos al tema, llevó a la recopilación de ideas de autores, conceptos y definiciones que sirvieron de base a la investigación. Para Bavaresco (2010), el contexto teórico “representa el soporte principal de la investigación, también se le llama marco teórico-conceptual, referencial, funcional de la investigación, marco de sustentación, estructural o conceptual” (p. 49). Es decir, que este aspecto considerado aborda las características del fenómeno o problema en estudio. Estas cualidades constituyen los constructos, dimensiones que no son más que las diferentes proposiciones, diversos conocimientos, que permitieron estudiar el problema en toda su con textualidad

Investigaciones previas de la investigación

El abordaje de investigaciones previas tanto a nivel nacional como internacional que guarda relación con teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, permitirán el despliegue reflexivo de ideas y discusiones dialógicas, que sin pretender ser tomadas como modelos normativos puedan promover los espacios para repensar y reestructurar elementos teóricos en construcción.

Internacional

En el contexto internacional, se cita la tesis doctoral, de Carvalho de Sousa, (2015). Titulada: Educación para el Desarrollo Sostenible: Investigación Analítica-crítica de los Proyectos de Educación Ambiental del Ayuntamiento Valencia. España. La misma está vinculada a la comprensión de la educación como herramienta esencial para el desarrollo sostenible, se

insiere en las discusiones que se llevaron a cabo en el marco de la declaración del Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible, DEDS, (2005-2014). Su objeto de estudio se centra en la adecuación pedagógica de los proyectos de Educación Ambiental (EA) llevados a cabo por la Concejalía de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Valencia, en el período académico 2011-2012, a los principios pedagógicos de la Educación Ambiental (complejidad e interdisciplinariedad, constructivismo, diálogo y criticidad).

En cuanto al método asumido, se trató de un estudio etnográfico desarrollado a través de una investigación analítico-crítica de naturaleza cualitativa, analizado bajo las categorías analíticas fundamentadas en los abordajes del paradigma de la complejidad (Galano, 2000; Loureiro, 2005; Morin, 2001, 2004, 2010; Leff, 2000, 2001, 2002, 2006; etc.) y de la perspectiva crítica (Bonafé, 1998, 2003, 2011; Freire, 1973, 1988, 1990, 2006; Silva, 2001, etc.). Estos métodos nos han posibilitado una mejor comprensión del proceso de implementación de los proyectos mencionados y ha aportado datos empíricos descriptivos relacionados con las interacciones producidas en los escenarios educativos observados, las actividades llevadas a cabo, las expectativas de los sujetos participantes y muchos otros aspectos.

En relación a las técnicas de recogida de datos, se consideró la observación participante y las demás técnicas de recogida de datos utilizadas en este estudio (análisis de documentos, notas de campo y entrevistas no estandarizadas), mediante las cuales se pudo analizar, comprender e interpretar la relación existente entre la teoría y la práctica presentes en los proyectos de EA llevados a cabo por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia, donde pudimos observar, por un lado, algunas debilidades en su proceso de implementación, principalmente en lo que se refiere a la falta de participación de los profesores/as de los centros educativos seleccionados, la no continuidad del trabajo realizado por los

centros educativos sobre las temáticas abordadas en los proyectos una vez finalizados su implementación y la ausencia de un trabajo previo de las problemáticas tratadas en cada uno de ellos.

Por otro lado, como gran fortaleza, se destacó la calidad de la fundamentación de los cuadernillos utilizados y de sus contenidos trabajados de manera interdisciplinar; las actividades desarrolladas y los ejemplos prácticos estuvieron contextualizados con las concretas problemáticas del entorno, es este caso específico, de la ciudad de Valencia y pueblos vecinos (pueblos de L'Horta Sud y Nord de Valencia).

Asimismo, a pesar de las mencionadas debilidades y limitaciones del proceso de implementación de los proyectos de EA analizados en este estudio, el Sector de Proyectos Educativos de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Valencia –con escasa dotación económica, pocos recursos humanos y materiales y sin la cooperación de las demás concejalías que también trabajan con EA (Concejalías de Medio Ambiente, Educación, Juventud, Cambio Climático, etc.) – se está buscando nuevas formas de actuar en el camino hacia la sostenibilidad medioambiental a nivel local, aunque esté inmerso en un contexto político y económico poco favorable al avance de políticas públicas en el área de la EA ni el trabajo cooperativo entre las instituciones locales.

Desde esta perspectiva, la vinculación de este estudio con la investigación que se desarrolla sobre teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, radica en la comprensión del desarrollo sostenible como herramienta que se asume en ambos estudios. Por consiguiente, el aporte citado, orienta la búsqueda de nuevas formas de actuar en el camino hacia la sostenibilidad ambiental con las premisas de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas, aunque la realidad político y económico en estos momentos se visualice poco favorable al avance de políticas públicas en el

área de la Educación Ambiental ni el trabajo cooperativo entre las instituciones locales.

Continuando en la esfera internacional se destaca la tesis doctoral, de Vargas, Dani (2017), Titulada: Sistema de conocimientos aymaras para la sostenibilidad de la agrobiodiversidad y protección ambiental en un contexto de crisis global. Investigación realizada, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, declara el año 2013, como el “Año Internacional de la Quinoa” e hizo lo propio en el año 2008, declarando como el “Año Internacional de la Papa”, en reconocimiento de las cualidades excepcionales de la quinoa y la patata. Estas dos especies agrícolas junto a centenares de otras especies y variedades, forman parte de la agrobiodiversidad aymara desde hace más de 5,000 años.

En las últimas décadas la globalización del comercio mundial de alimentos bajo las reglas de la economía de libre mercado y las políticas de flexibilidad ambiental adoptados por países como el Perú, vienen alterando los sistemas de manejo y conocimientos aymaras que permitieron la sostenibilidad de la agrobiodiversidad en territorios indígenas. Ante la necesidad de conservar la biodiversidad y la protección ambiental en contextos de crisis global.

Esta tesis plantea como objetivo central; analizar y explicar la aplicabilidad de sistemas de conocimientos aymaras para garantizar la sostenibilidad de la agrobiodiversidad y la protección ambiental en la zona de estudio. Está compuesto por 4 investigaciones culminadas de carácter interdisciplinario, en el Primero, se demuestra los cambios en la dinámica de la agrobiodiversidad frente a la presión de la demanda del mercado internacional de granos andinos (quinoa) al sistema de producción local, lo cual generó la reducción del número de variedades de quinoa y la pérdida de otras especies cultivadas en comunidades aymaras.

En el Segundo, se analiza y se explica las tendencias de valoración e interés de la comunidad académica y las instituciones públicas por (1) la demanda de productividad y la industrialización agrícola o (2) la conservación de conocimientos indígenas y la agrobiodiversidad. En la Tercera investigación, describimos la viabilidad de la restauración de un sistema de conocimientos ancestrales para el manejo de pisos ecológicos; como estrategia para la sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, medida que además será de utilidad para combatir los problemas socioambientales contemporáneos de la región de estudio.

Finalmente, en la última investigación se define la base teórica para diseñar un modelo de transferencia intergeneracional de conocimientos para la sostenibilidad de la conservación de la agrobiodiversidad y la protección ambiental que permita una mejor adaptación a un contexto de cambio global complejo.

Emprendiendo en este punto vista, la correlación de este estudio con la investigación que se desarrolla sobre teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, se describe la posibilidad de la reconstrucción de un régimen de sapiencias ancestrales para el manejo de tierras en las prácticas socio-productivas; como estrategia para la sostenibilidad de conservación de la biodiversidad y la agrobiodiversidad, medida que además será de utilidad para combatir los problemas socioambientales contemporáneos de la región de estudio. Por resultante, la contribución de lo citado, se ubica la búsqueda de nuevas formas de actuar en el camino hacia la sostenibilidad ambiental con las proposiciones de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas.

Nacional

En relación al ámbito nacional, resalta el trabajo doctoral de García (2016), titulado: fundamentos onto-epistemológicos de la educación para el desarrollo humano sustentable desde la cosmovisión eco-ambiental de los pueblos originarios, cuyo propósito general fue el de construir estos fundamentos escogiendo como escenario el pueblo Pumé. La investigación está orientada en un enfoque etnográfico, el escenario comunidades indígenas pumé del estado Apure, artesanos, pescadores, agricultores, padres, madres, campesinos, (informantes claves); las técnicas e instrumentos de recolección de la información y los procesos de categorización, triangulación, teorización llevados a cabo en la investigación.

Entre los hallazgos destacó, que el punto de partida de la educación para el desarrollo humano sustentable desde la cosmovisión eco-ambiental de los pueblos originarios es la vida cotidiana y su interés para mejorar su calidad de vida, los actores educativos individuo/ colectivo, comunidad se forman como ámbito del contexto educativo ya que son ellos quienes tienen mayores niveles de implicaciones en la cotidianidad y en cada acto social, constituyéndose en una serie de aspirales auto reflexivos de la acción humana donde son convocados a tomar una posición ética con respecto a la realidad que lleve al “ser” indígena a definir espacios sociales con alto grado de significación.

Como puede evidenciarse, existe una relación importante en este trabajo citado, con el que se desarrolla, por cuanto la consistencia interna y las fuerzas colectivas necesarias para lograr una educación para el desarrollo humano sustentable, pasa por la adquisición de hábitos y estilos particulares en la organización social, indígena, que fortalecen la religión, el idioma, las creencias, donde el diálogo como condición de posibilidad de la inquebrantable relación entre lo ambiental, social y lo educativo asegura que los hombres y mujeres sean reconocidos como sujetos de su propia historia.

Otro estudio de carácter nacional, lo contempla el realizado por Suarez (2018), titulado: Cosmovisión transdisciplinaria de los saberes ancestrales indígenas para el desarrollo sustentable. Esta tesis doctoral fue presentada por el autor ante el Vicerrectorado de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora-Apure, para optar al grado de Doctor en Ambiente y Desarrollo. Tiene 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 destacan: Teoría Antropológica Cultural de Boas, Teoría Humanista de Maslow, Teoría del Desarrollo Sustentable de Harribey, Teoría Ecológica de Bronfenbrenner y teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel. En lo metodológico el estudio se enmarco 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.

En cuanto a las técnicas de recolección de la información empleadas se consideraron la entrevista semiestructurada y la observación participante, como técnicas de análisis de la información se utilizó la categorización, estructuración y triangulación. De la realidad estudiada emergieron unas categorías y subcategorías que contribuyeron con el cimiento de una cosmovisión transdisciplinaria de los saberes ancestrales indígenas para el desarrollo sustentable, que recoge las premisas de lo formativo, cultural y social, económica, ambiental, desarrollo sustentable y transdisciplinariedad que emerge de estas prácticas enraizadas en los pueblos originarios como formas de vida y de desarrollo cultural.

Dentro de las consideraciones planteadas a lo largo de su tesis, Suarez (2018), sostiene que la ancestralidad ha sido reconocida como esas formas de tradición popular que emerge del corazón de las comunidades indígenas, las cuales en el caso de Venezuela, representan a un grupo social que por

muchos años fueron discriminados sin reconocimiento para muchos derechos humanos fundamentales, ahora bien, con el devenir histórico esos pueblos y comunidades indígenas han ido cobrando participación activa y protagónica, con reconocimiento de elementos de su cultura, entre ellos esos saberes ancestrales acumulados a lo largo de sus formación.

En tal sentido, en los actuales momentos esos saberes recogen un numero de prácticas que han trascendido de las comunidades indígenas para ser adoptados por la comunidad científica, tales como la agroecología o las formas de producción agrícola como los sistemas silvopastoril, las plantas medicinales, los calendarios de siembra y aprovechamiento integral de los recursos para la producción artesanal, lo cual se reviste de los principios que delinean el desarrollo sustentable que se quiere alcanzar en el país, a la luz de lo que plantea el ordenamiento legal y las políticas de desarrollo del país, todo ello con reconocimiento que el ambiente es esencial para lograr los fines trazados.

Asimismo, precisa Suarez (ob. cit) 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 planteado por el autor antes citado se relaciona con el que presento sobre las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, en el estado Apure, en la imperiosa necesidad que tienen ambos estudios de fortalecer la sustentabilidad, pues se requiere retomar desde los escenarios educativos y sociales 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.

Farfán (2014), desarrolló un estudio denominado: Formación integral al pueblo Pumé enraizando sus saberes en los procesos transdisciplinarios hacia la transformación socioeducativa intercultural. Este estudio fue presentado ante el Decanato de Posgrado de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos, para optar al grado de Doctora en Ciencias de la Educación. El propósito general que orientó esta investigación, fue la construcción de una teoría para la formación integral del pueblo Pumé enraizando sus saberes en los procesos transdisciplinarios hacia la transformación socioeducativa intercultural.

En lo referente al sendero metodológico asumido en este estudio, el mismo se enmarcó en una investigación cualitativa, realizada bajo el método de la Etnografía utilizando técnicas e instrumentos basados en: Entrevista, guía de entrevista, observación registro de observación participante, los cuales fueron aplicados a comunidades indígenas del estado Apure. Los hallazgos, que encontrados en ese estudio, resultan de gran significación al estado del arte de la educación intercultural en contextos indígenas vistos desde la dimensión educativa y con especial énfasis desde el pensamiento transdisciplinario, es decir, va más allá de las disciplinas, para consolidar una visión global e integradora, desde un todo.

En este contexto, además, de adquirir oportunidades para la aprehensión de conocimientos, desarrollar competencias y valores necesarios para vivir, convivir, ser productivos, y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, articulando esta educación en todos los niveles y modalidades educativas, en la cual la primacía sea la formación también del docente que impartirá conocimientos, y el cual debe apropiarse de esos saberes ancestrales.

Este estudio se reviste de importancia para la investigación en curso por cuanto se comparte la temática del desarrollo sustentable desde las

prácticas productivas indígenas del pueblo Pumé, lo cual permite comprender que cada uno de los pueblos indígenas desarrolla formas particulares de sustentabilidad, legado éste que va a permitir revalorizar aspectos socioeducativos subyacentes en el sistema de conocimientos de las comunidades indígenas. De igual manera esta investigación resulta valiosa, por cuanto se comparte las comunidades indígenas del pueblo Pumé como escenario de estudio, que tienen su asiento geográficamente en el estado Apure, lo cual permite comparar hallazgos y características de las prácticas productivas y de vida cotidiana de cada una de ellas.

Constructos Teóricos

La progresiva implantación y complejidad del paradigma post positivista, requiere un esfuerzo de actualización conceptual continuo, como un proceso dinámico para el avance de las inquietudes y evidencias científicas, por ende, se precisa la clara comprensión de los constructos teóricos, para Briones (2007), “los constructos se definen como propiedades subyacentes, que no pueden medirse en forma directa, sino mediante manifestaciones externas de su existencia, es decir, mediante indicadores”.(p.24). Es decir, son el conjunto de conceptos, fundamentos y principios subyacentes que permiten una comprensión más clara de la realidad fenoménica.

Por tal razón, los constructos se imbrican en el marco teórico, el cual permite seguir la senda para conocer el problema, se orienta a la consecución de un orden lógico y cohesivo de las áreas de confluencia e influencia en torno a la cuestión objeto de indagación científica, según Sabariego y Bisquerra, (2004), trazando tres escenarios discursivos considerados como “válidos para el adecuado encuadre y fundamentación del tema que preocupa en la investigación” (p. 97), uno de ellos son los conceptos implica la consideración de definiciones en función del abordaje del fenómeno y explican la claridad de la posición teórica del investigador.

Acercamiento conceptual al desarrollo sustentable en contextos Indígenas

Acercarse al concepto de desarrollo sustentable es considerar lo polisémico que se ha convertido en los últimos años este término. Lo sustentable o sostenible, ha ocasionado como términos diatribas y consensos, no solo en los medios políticos y económicos de casi todos los países del centro o industrializados, sino también en América Latina o países denominados pobres, subdesarrollados o tercer mundistas, para los cuales este concepto se ha convertido en un término de manejo común. En tal sentido, el término de desarrollo sostenible aparece enunciado por primera vez en el año de 1987 en el Informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente, también denominado Informe Brundtland, por haber sido dirigido por la ex Ministra Noruega Gro Hariem Brundtland.

En relación a lo planteado, el referido informe sostiene que el Desarrollo sustentable es aquel que atiende a las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones (Informe Brundtland, 1987). Esta concepción, vista desde la perspectiva de la calidad de vida de todos los seres humanos de un territorio y de la visión inter e intra generacional, implica que el bienestar actual de la humanidad necesariamente obliga a tomar decisiones apropiadas para no comprometer el futuro de los que aún no nacen, es decir, que el desarrollo sustentable es un desarrollo a largo plazo, es pensar en hoy y en el futuro de las nuevas generaciones.

Con el devenir del tiempo la búsqueda del desarrollo sostenible se convierte en un desafío, razón por la cual los saberes y prácticas sociales de los pueblos indígenas se transforman en premisas, debido al respeto evidenciado por la madre tierra y las relaciones armónicas con los ecosistemas.

En consideración a lo anterior, Tiban (2000), sostiene:

Durante la historia de la humanidad los pueblos indígenas se han constituido en los protectores y guardianes de los recursos de la biodiversidad, especialmente porque desde sus orígenes han desarrollado técnicas y mecanismos de coexistencia armónica con su entorno natural. Sin embargo, en estos últimos años se vislumbra cada vez más la necesidad del respeto a la relación: desarrollo humano - sostenibilidad ambiental, como la única forma de asegurar el porvenir del planeta, sobre todo luego del deterioro, contaminación y daño que ha causado el proceso de desarrollo intensivo aplicado hasta ahora, de allí surge la necesidad de mirar al concepto de desarrollo desde la concepción indígena para proponer alternativas de futuro (s/p).

Como puede apreciarse, la necesidad de búsqueda del ansiado desarrollo sustentable y especialmente de la sostenibilidad ambiental desde las prácticas socioproductivas, aspecto éste que debe ser impregnado desde la concepción de futuro de los pueblos indígenas. En tal sentido, Balza (2010), presenta las siguientes consideraciones al respecto “en consecuencia, se busca descubrir y revalorizar estos saberes como aporte al conocimiento científico para beneficio de los pueblos indígenas”. (p. 35).

En tal sentido, esos saberes son valioso y significativos, para los pueblos y comunidades indígenas, pero también repercuten en la cristalización de un estilo de vida y de producción social y económico que sea para beneficio de toda la nación, lo cual supone que sea propiciado desde las líneas para el desarrollo sustentable, vista esta como una alternativa de fomento y formación de conciencia en la producción y uso de los recursos naturales al servicio del colectivo.

Prácticas productivas indígenas sustentables

A través de la historia de la humanidad los pueblos indígenas se han constituido en protectores y guardianes de los recursos de la biodiversidad, particularmente porque desde sus orígenes han desarrollado un conjunto de prácticas que integran técnicas y mecanismos de coexistencia armónica con su entorno natural. Sin embargo en los últimos años se vislumbra la

necesidad del respeto a la relación entre el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental, como única forma de asegurar el futuro del planeta, sobre todo luego del deterioro, contaminación y daño que ha causado el desarrollo intensivo aplicado hasta ahora, de allí surge la necesidad e inquietud de la investigadora de mirar la educación para la sostenibilidad desde las prácticas productivas de los pueblos indígenas como alternativa de futuro.

En esta visión, las prácticas productivas tradicionales se han caracterizado por ser un sistema productivo multiopcional y complementario (Leesberg & Valencia, 1987. Citado por la Asociación Campesina Integral del Atrato –ACIA: 1995). Por medio de este sistema cada familia, conformada por lazos de consanguinidad, afinidad, compadrazgo y paisanaje (Tamayo, 1995), distribuye el día y el año en distintas actividades productivas, que se realizan y complementan de acuerdo con los ciclos naturales y con los deseos o necesidades de los miembros de la comunidad. De esta forma se asegura una provisión diversa, continua y sostenida de productos alimenticios para el autoconsumo, así como la obtención de los recursos económicos necesarios para la adquisición de artículos de primera necesidad que no se producen en una región (De la Torre, 2015).

Desde esta mirada compartida por la autora citada, una aproximación a la conceptualización de las Prácticas productivas indígenas sustentables en términos de De Sousa Santos (2012), son aquellas que se encuentran en las ideas colectivas, rituales, valores, plasmados en configuraciones comunitarias que fueron dejando los procesos de construcción, representación y apropiación del territorio, y que se constituyen formas de hacer economía. Los saberes socioeconómicos de los pueblos originarios, también se encuentran en las experiencias no capitalistas que han realizado históricamente.

En este orden de ideas, las prácticas productivas consideradas como base e para el desarrollo sustentable, se constituyen en un fundamento que

permite que los seres humanos a través de distintas actividades productivas, tanto agrícolas como de otra y respetando los ciclos aseguren una provisión diversa, continua y sostenida de productos alimenticios para el autoconsumo, lo cual repercutirá en una mejor calidad de vida y en armonía con la madre tierra.

Un acercamiento a los Pueblos y comunidades indígenas del Estado Apure

Los pueblos y las comunidades indígenas del estado Apure, representan diversos grupos o pueblos, entre los que destacan los Guahibos, cuyas comunidades se ubican en las riberas de los ríos Cinaruco, Meta y Capanaparo, y en menor proporción están presentes comunidades cuivas, pumés amoruas y capuruchanas. Al respecto, la Fundación para el Desarrollo Integral del Indígena Apureño (FUNDEI), en Suarez (2018). sostiene:

Las comunidades indígenas del Estado Apure se encuentran distribuidas principalmente en la planicie eólica y altiplanicie, zona cuya característica climática es del tipo “Tropical Lluvioso de Sabana”. En la actualidad se cuenta con más de 170 comunidades Indígenas, asentadas en los municipios: Achaguas, Pedro Camejo, Rómulo Gallegos, Muñoz, Páez, Biruaca, San Fernando de Apure. Con una población de 18.497 personas, pertenecientes a los pueblos Yaruro (Pumé), Cuiva, Amorua Guahibo (Jiwi) Los términos Pumé-Jiwi en su respectivo Idioma significa “gente”. (p.1).

De los planteamientos, se comprende que el estado Apure presenta tres grandes comunidades indígenas, distribuidas a lo largo de los 76.500 km², que conforman la superficie geográfica del estado, con ciertas peculiaridades y variaciones, que van desde la demarcación de su habitat, hasta su lengua autóctona, así como formas y hábitos de vida que los asemeja y diferencia, las cuales se distribuyen en casi todos los municipios de la región y que a lo largo del paso generacional ha fomentado la transmisión y difusión de saberes ancestrales.

Es importante señalar que estos pueblos históricamente originarios han ocupado grandes extensiones de sabanas, además de las riveras de los principales Ríos del Estado Apure, por más de 6.000 años, dejando ver si su propio idioma, demostrando una rica y variada cultura, que se configura en su propia cosmovisión, costumbres, organización social y política, libres, asociados a su hábitat.(Suarez, 2018:36-37).

Es de destacar que el pueblo Pumé, representa el grupo social de este estudio doctoral. En tal sentido, su ubicación está concentrada en la región central y sur del estado Apure: se concentran cerca de los ríos Arauca y Cunaviche, y particularmente en las vecindades de los ríos Capanaparo, Riecito y Sinaruco; y son llamados Yaruro por las personas no indígenas. Este pueblo ancestral mantiene su cultura, tradiciones, costumbres que son llevados a las niñas y niños Pumé de cada familia. La mayoría de los Pumé residen en la franja ribereña de los ríos, donde mantienen asentamientos permanentes, mientras que los que habitan en el extremo sur de su territorio, se les asigna el nombre de capurachanos, y se caracterizan por vivir en la sabana en asentamientos poco permanentes, repartidos en la zona interfluvial Capanaparo/Cinaruco.

Teorías que apoyan la Investigación

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

Teoría del desarrollo sustentable (1972)

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

En virtud de ello, se deducen dos conceptos básicos: atención a necesidades y equidad transgeneracional. Es decir, que la generación actual no comprometa, ni maltrate el medio ambiente, como para impedir que las próximas generaciones puedan hacer lo mismo y que las futuras generaciones tengan la misma opción. En este orden de ideas, la Cumbre de la Tierra (1992), realizada en Río de Janeiro por 178 países, concordaron en un conjunto de principios, denominado Carta de la Tierra, los cuales habrían de ser respetados por los gobiernos y la población, y se adoptó un programa de acciones para promover la sustentabilidad, el cual se denominó Agenda 21.

En tal sentido, en esa agenda se creó la Comisión para el Desarrollo Sustentable, declarándose que este desarrollo “...tiene como punto central la gente, en el sentido de que su principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está fundamentada en la conservación y la necesidad de respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios para el mantenimiento de la vida” (p.3).

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

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

En relación al componente ambiental, se fundamenta en el mantenimiento de la integridad, y por tanto, de la productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la infraestructura ambiental, y por extensión, la vida en el planeta. La Sustentabilidad Ambiental, requiere el uso de los bienes ambientales de forma tal, que no disminuya la productividad de la naturaleza, ni la contribución general de los bienes y servicios ambientales al bienestar humano, proponiendo el consumo limitado de los recursos naturales, disminución de la contaminación atmosférica, del agua y residuos sólidos e instrumentación de políticas que aumente el capital natural. De manera, que la investigación relacionada a las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, se ubica en el ámbito de ese desarrollo que garantiza transgeracionalmente la vida del mundo futuro.

Teoría Antropológica Geertz, (1972)

El estudio de las conductas de los seres humanos está relacionado con la forma de comportarse ante una determinada circunstancia, Geertz (1972) piensa que una teoría general de la interpretación cultural es una quimera, ya que la antropología se desarrolla teóricamente mediante la elaboración de descripciones densas de los fenómenos socioculturales. Desde esta perspectiva, la única alternativa viable para desarrollar teorías antropológicas

es la inferencia teórica, a saber, analizar las consecuencias teóricas de los conocimientos obtenidos en un estudio de casos. Geertz, (ob.cit) afirma que:

En lugar de comenzar con una serie de observaciones e intentar incluirlas bajo el dominio de una ley, esa inferencia comienza con una serie de significantes (presuntivos) e intenta situarlos dentro de un marco inteligible. Las mediciones se emparejan con predicciones teóricas, pero los síntomas (aun cuando sean objeto de medición) se examinan en pos de sus peculiaridades teóricas, es decir, se diagnóstica. En el estudio de la cultura los significantes no son síntomas o haces de síntomas, sino que son actos simbólicos o haces de actos simbólicos, y aquí la meta es, no la terapia, sino el análisis del discurso social. Pero la manera en que se usa la teoría indagar el valor y sentido de las cosas es el mismo (p.365)

Ante tales planteamientos, Geertz piensa que las teorías antropológicas no pueden ser en ningún caso predictivas, debido a la naturaleza de los materiales y los procedimientos metodológicos con los que se tienen que hacer. Esto hace que la antropología esté siempre abierta a la posibilidad de nuevas interpretaciones teóricas. En relación a las implicaciones de esta teoría con el estudio acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, está dada en la naturaleza actos simbólicos y en el análisis del discurso social del grupo en estudio.

Teoría del constructivismo social (Vygotsky, 1978)

El constructivismo es una respuesta histórica a los problemas del ser humano ante la avalancha de información, gracias a la presencia y empleo cada vez más extendida de las tecnologías de información y comunicación cuyo empleo, muchas veces es indiscriminado, superficial y limitado. Al respecto, los antecedentes del paradigma constructivista se encuentran en los trabajos de Lev Vigotsky (1896-1934) y de Jean Piaget (1896-1980) los cuales tienen un marcado énfasis en una búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la realidad, cómo se aprende, en otras palabras, la génesis sobre el desarrollo del conocimiento y la cultura.

En este ámbito, Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas amplían o modifican sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para él, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico.

De forma más específica, el constructivismo social es aquel modelo basado en el constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. En esta perspectiva, el constructivismo busca ayudar a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva.

En tal sentido, vincular esta teoría transdisciplinaria acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, se orienta a considerar estos pueblos y su cosmovisión como el resultado del proceso histórico y social, donde los saberes son transmitidos de generación en generación a través de prácticas productivas y en la propia cotidianidad de estas comunidades indígenas y por supuesto a través del lenguaje, a lo que especialmente Vygotsky lo considera juega un papel muy importante, ya que permite un sistema relacional imprescindible por toda persona que aprende algo nuevo y lo incorpora a experiencias previas, así como a sus propias estructuras mentales, para procesar, contrastar y analizar esa nueva información en la red de conocimiento previos cuyo resultado surge como una nueva visión que complementa la trascendencia de la interacción socioambiental.

Teoría de la Transdisciplinariedad (Nicolescu, 1999)

Esta teoría se corresponde con un marco pluralista de saberes científicos que destaca, especialmente, concepciones filosóficas relacionales, humanísticas ecológicas, éticas y de psicología positiva. A partir de tales concepciones se aborda el desarrollo humano desde opciones multidimensionales, complementariedad, complejidad y trascendencia. Se trata de una praxis orientadora enriquecedora para la emancipación y el bienestar integral; un quehacer desde el ejercicio profesional pensante sensibilizado con compromisos de pertenencia social y humana.

A este respecto, parafraseando a Nicolescu, (1999), el mundo planetario en el cual vivimos hoy, se caracteriza por ser un mundo en red, “en-redado” por múltiples interconexiones en la que los fenómenos, sean del tipo que sean: naturales y/o sociales depende unos de otros y se entienden desde su función y ubicación con el todo del cual hacen parte. No hay fenómenos aislados, no hay posibilidad de entendimiento fragmentado de la realidad. Para comprender este mundo complejizado se hace necesaria una nueva visión de la racionalidad humana, una nueva perspectiva para el conocimiento diferente a la que nos ofrecieron las concepciones de la racionalidad clásica. Necesitamos una nueva visión de la realidad, al mismo tiempo que una nueva organización de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de percibir y de nuestro modo de valorar.

Al mismo tiempo, la referirse a la Transdisciplinariedad como visión de la realidad, Montaldo (2010), sostiene: “Se trata de algo más radical: en medio de saberes de fronteras desdibujadas, también los objetos tradicionales cambian sus contornos y se crean otros nuevos, que no eran visibles antes.” (p. 11).

Desde esta óptica, lo transdisciplinaria, es una dimensión que, atiende a conjuntos de espacios disciplinares en los que, sin negar la particularidad de la rama científica que esencializa a cada disciplina, es posible establecer “puentes” comunicantes y nexos articuladores entre los contenidos

científicos a modo de atravesamientos que alteran sus límites y fronteras; desde allí, es posible abrirse a nuevas dimensiones analíticas, diversas perspectivas argumentativas, dinámicas interacciones simbólicas, generación creativa de interpretaciones y activación de modos integrados e intersticiales que promueven miradas alternativas de la vida humana en coexistencia.

Por su parte Motta, (2009) (p.64) define la Transdisciplinariedad como “una disposición del espíritu individual o colectivo, de no fijarse y clausurarse en una estructura determinada de la organización de los conocimientos y las disciplinas que, sin renegar de la transitoria eficacia productiva de las estructuras y campos de saberes vigentes las atraviesa para explorar (inventiva y creativamente) una nueva posible rearticulación de aquellas, en función de los desafíos que la necesidad y la inquietud de una vida humana, imponen a un sujeto en permanente búsqueda de la cultura, la verdad y la sabiduría”.

En este orden de ideas, la Transdisciplinariedad, de acuerdo con expresiones de Nicolescu (2008), permite una lógica de encuentros, creando una diversidad de nexos y tejidos entre las disciplinas, los conocimientos en expansión y los procesos comunicacionales interactivos complejos y múltiples. La orientación, en tanto enfoques y praxis, atiende a esa condición vinculante, dinámica y cambiante, multi-referencial e integradora. Interpretación vinculada con la necesidad de una orientación transformadora. Significa considerar la cultura viva del propio ser profesional, las propias competencias y, desde allí, intervenir con una postura de apertura, empatía y escucha para mantener una actitud comprensiva, compasiva y de acompañamiento hacia las personas o grupos con quienes establecemos los procesos de orientación.

En tal sentido, se trata de estar dispuestos, todas las personas, en especial aquellas que se forman profesionalmente, de manera transparente, a prestar atención a las narrativas de las vivencias y realidades de existencia

de quienes son orientados; es por ello, que una perspectiva transdisciplinaria contribuye con diversas construcciones de alternativas de vida, permitiendo dotar de significados nuevos el existir y el convivir, y poder reconstruir propuestas diferentes de la vida humana, desde narraciones liberadoras que potencien las habilidades y fortalezas inherentes a la condición humana de un modo integral: cognitivo, afectivo, emocional, social relacional, espiritual hasta las acciones propias de una orientación para la formación profesional, que implica adecuar las actuaciones a situaciones de la vida real.

En este contexto, la acción transdisciplinaria, desde la perspectiva transformadora asumida en la presente investigación, donde se aspira la construcción de una teórica transdisciplinaria para el desarrollo sustentable desde las practicas socioproductivas del pueblo Pumé, permitirá el flujo del propio sentido socio dinámico- dialógico e interactivo producido por parte de los actores en el proceso de formación. Esa socio dinámica, debe ser multidimensional entre los actuantes de dicho proceso; al tiempo que, la misma es la que informa importantes argumentos teóricos y prácticos que, a su vez, determinan los cambios, propósitos y consecuencias de las decisiones y acciones de la vida humana, con las múltiples variables involucradas en ello.

Teoría general de sistemas Bertalanffy, (1968)

En cuanto a la teoría de sistemas Bertalanffy (1968) sostiene en sus postulados, que ésta teoría permite estudiar el comportamiento interno de las organizaciones, las relaciones con el contexto y los procesos que se producen dentro de las organizaciones, las relaciones entre el talento humano que la conforman, y todo ello para identificar los factores que ayuden o inhiban los aprendizajes organizacionales. En ese sentido, la implicación de la teoría de sistemas con la investigación radicaría en considerar la educación para el desarrollo sostenible desde las prácticas productivas de los pueblos indígenas como un todo y las unidades de interpretación como parte de un macrosistema que es él formativo.

Esta teoría, establece los cimientos para la teoría de la organización, al afirmar que el todo es más que la suma de las partes existentes en las propiedades emergentes, que nacen con la organización de un todo/sistémico, y a su vez retroactúan sobre las partes del sistema, pero por otro lado el todo es menos que la suma de las partes pues estas como tales pueden poseer cualidades inhibidas dentro del sistema. Este autor fundamenta esta teoría en tres premisas: los sistemas existen dentro de los sistemas, los sistemas son abiertos y las funciones de un sistema dependen de su estructura.

En este ámbito de relaciones, las características sistémicas de toda organización donde confluyen procesos socioproductivos para la sustentabilidad desde las practicas productivas del pueblo indígena Pumé, se reflejan en la institución seleccionada como escenario de la investigación planteada, es por ello que la relación existente entre esta teoría y el mismo, está dada en el hecho social que las organizaciones se organizan, cooperan y se relacionan en función de los conocimientos y saberes que la conforman, y de la manera como estos construyen, reconstruyen y transmiten conocimientos para la supervivencia.

Desde esta perspectiva, la relación de todos los elementos (creencias, percepciones, valores, costumbres), presentes en las prácticas socioproductivas, constituyen un fenómeno reconocido por el colectivo en su afán de auto organización para la supervivencia, que sobre el soporte de esta teoría permite la construcción y reconstrucción de conceptos en torno al eje de la autoorganización de las comunidades indígenas. En suma, los cimientos que aporta la teoría de sistemas a las practicas socioproductivas para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas Pumé, están dados sobre el hecho relacional donde se sostiene que cada parte contiene el todo y este se organiza con todos estos para configurar un universo simbólico donde los protagonistas son los seres humanos.

Fundamentación Legal

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 que soporta al Sistema 'Educativo Bolivariano está sustentada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV (1999), como máximo instrumento legal, rector del desarrollo y la convivencia en la República, donde se consagran y profundizan los principios que consideran a la educación y la cultura como derechos fundamentales y pilares del proceso de cambio y transformación que se desarrolla en nuestro país.

De acuerdo a lo anteriormente señalado a continuación se presentan los artículos de las diferentes leyes que sirven de sustento a esta investigación desde el punto de vista jurídico.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Esta carta magna en su Artículo 128, sostiene, al referirse a la política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geológicas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento.

En este sentido, se parte que la educación para el desarrollo sustentable desde las prácticas productivas de las comunidades indígenas, requiere de una cosmovisión eco-ambiental que precise aspectos inherentes a la preservación de la vida en todas sus dimensiones y formas que permitan relaciones armónicas con los sistemas y ciclos que conforman los ecosistemas, en donde prevalezca el respeto como valor primordial en esa relación de convivencia basado en el principio de la corresponsabilidad

ejercida desde los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, y ambiental .

Ley Orgánica del Ambiente (2006)

El sustento de esta ley se evidencia en el Artículo 2, en su gestión ambiental, la cual establece que se entiende por gestión del ambiente el proceso constituido por un conjunto de acciones o medidas orientadas a diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar, y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y demás recursos naturales y elementos del ambiente en garantía del desarrollo sustentable.

El artículo arriba mencionado, fundamenta las prácticas socioproductivas, en virtud de que las técnicas que subyacen en este sistema contribuyen a la preservación de la naturaleza y la biodiversidad existente. De igual manera, en el

Artículo 36: establece, “corresponde al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables elaborar y ejecutar los programas de conservación, defensa y mejoramiento de recursos naturales renovables y para fomento de la calidad del ambiente y la vida”.

Igualmente, los artículos 2 y 36 de la ley Orgánica del Ambiente, apoyan esta investigación por la razón de que manifiestan al sostener que la gestión ambiental es un proceso continuo, interactivo e integrador mediante el cual el ser humano adquiere conocimientos y experiencias, los comprende y analiza, los internaliza y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo preparen para participar en la gestión del ambiente y la integración de la comunidad.

Mantiene también relación esta ley con esta investigación porque sostiene que corresponde al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales Renovables elaborar y ejecutar los programas de conservación, defensa y mejoramiento de recursos naturales renovables y para fomento de la calidad del ambiente y la vida, ello da consistencia a la ejecución del presente trabajo

de investigación, donde las practicas socioproductivas, y sobre todo las de carácter agrícola se fundamentan en el enfoque agroecológico.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005)

Uso de los recursos naturales existentes en el hábitat y tierras indígenas Artículo 53. Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho al uso y aprovechamiento sustentable y a la administración, conservación, preservación del ambiente y de la biodiversidad. Las aguas, la flora, la fauna y todos los recursos naturales que se encuentran en su hábitat y tierras, podrán ser aprovechados por los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo y actividades tradicionales.

En tal sentido, se hace obligatorio promover relaciones ecoambientales con el propósito de instaurar conciencia ecológica para proteger el reciprocidad armonioso y equilibrado entre sociedad-cultura-ambiente de modo que se fortalezca el desarrollo sustentable en las comunidades y territorios indígenas con repercusión regional, nacional y global.

Así mismo, otro sustento importante para este estudio Las culturas indígenas como culturas originarias lo constituye

El Artículo 87. Las culturas indígenas son raíces de la venezolanidad. El Estado protege y promueve las diferentes expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo sus artes, literatura, música, danzas, arte culinario, armas y todos los demás usos y costumbres que les son propios.

Proyecto Ley de Educación de los Pueblos Indígenas (2012)

Esta ley contempla en las disposiciones generales, en su artículo 1 lo siguiente: La presente ley tiene como objeto establecer los principios que rigen la educación propia de los pueblos indígenas y la educación intercultural bilingüe, modalidad que forma parte del Sistema Educativo Nacional, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos jurídicos que rigen la materia educativa. (p. 6).

En este contexto es de vital importancia para los pueblos y comunidades indígenas la definición y establecimiento de las medidas acordadas para la debida aplicación de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, la cual es de gran importancia para la preservación y el cuidado del ambiente que subyace en las practicas productivas donde los pueblos y comunidades indígenas representan un saber histórico que se debe rescatar y preservar como premisa para la sustentabilidad planetaria.

Ley Plan de la Patria (2019-2025)

El fundamento legal recogido en este documento se centra en el Objetivo histórico V, el cual demanda contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. De igual manera una visión del desarrollo sustentable desde las practicas socioproductivas de los pueblos indígenas, va a permitir llevar a cabo lo establecido en el Objetivo Nacional 5 .1, Construir e impulsar el modelo económico productivo eco-socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza.

Esto porque, a través de la historia de la humanidad los pueblos indígenas se han constituido en protectores y guardianes de los recursos de la biodiversidad, particularmente porque desde sus orígenes han desarrollado un conjunto de prácticas que integran técnicas y mecanismos de coexistencia armónica con su entorno natural. Es así que también encuentra asiento legal e le objetivo 5.1.4, ya que a través de ello, se puede impulsar la protección del ambiente, la eficiencia en la utilización de recursos y el logro de un desarrollo sostenible, implementando la reducción y el reuso en todas las actividades económicas públicas y privadas.

MOMENTO III

ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO-METODOLÓGICO

El enfoque epistemológico - metodológico en toda investigación, en general presume una perspectiva o posición filosófica que enmarca ciertas opciones por encima de otras, las mismas están dadas ante comprobadas situaciones relativas a la misma noción del acto de investigar, derivadas de la naturaleza del conocimiento y a su función en la sociedad, así como a sus juicios de autenticación, y a los valores en la aplicación de beneficios en la investigación.

Enfoque Epistemológico

El enfoque epistemológico que se realiza en el presente estudio doctoral construcción teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé en el estado Apure, 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 (2014), 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.

Enfoque Metodológico

Todo proceso en la vida debe ser orientado por un camino y un sentido, el presente estudio doctoral referido a la construcción teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, está orientado por el

camino propio de la investigación cualitativa, y específicamente en la línea conocida como Grounded Theory o Teoría Fundamentada en los Datos (TF). En esta perspectiva, siguiendo las recomendaciones de Martínez (2011); para construir la referida teoría, la investigadora sigue las etapas establecidas para tal fin.

Etapas de la teoría fundamentada

La metodología presente en la TF, se basa en dos grandes estrategias: el método de la comparación constante, y el muestreo teórico, contextualizados en cuatro grandes etapas: primero, un interrogatorio sistemático a través de preguntas generativas (comparación de datos), que buscan relacionar conceptos; segundo, el muestreo teórico (proceso de saturación de los incidentes pertenecientes); tercero, los procedimientos de categorización (codificación) sistemáticos; y cuarto, el seguimiento de algunos principios dirigidos a conseguir un desarrollo conceptual sólido (no solamente descriptivo), recogiendo la redacción de la teoría.(Soneira, 2006).

En esta visión, es importante destacar lo establecido por Tojar (2006), cuando indica que la comparación constante; es el criterio que delimita el universo de datos de la investigación basada en la TF, se realiza en torno a la recolección, codificación y análisis de datos simultáneos, y no se orientan a la verificación de una teoría, sino a mostrar la plausibilidad de un sistema explicativo. En la aplicación del método comparativo constante se distinguen hasta cuatro etapas o estadios, que son los principales momentos del análisis cualitativo.

Estos estadios son, comparación de incidentes y su categorización (permite emerger categorías y sus propiedades asociadas como son las dimensiones, causas, condiciones, consecuencias), integración de categorías y propiedades (formación del núcleo de la teoría emergente), conceptualización teórica y reducción de la teoría (por reducción de categorías producto de la codificación selectiva) y escritura de teoría (recogiendo las anotaciones de memorandos).

Tratamiento y Validación de los Datos

El tratamiento y validación de los datos como base conceptual de la Teoría Fundamentada, es la interacción simbólica que plantea que los significados se construyen socialmente, negociándolos y cambiando con el tiempo, es así como los principales instrumentos que se utilizaran para la obtención de datos son la entrevista semiestructurada y la no estructurada en profundidad, pudiéndose complementar con el análisis de documentos, vídeos, y grupos focales donde se busca que los participantes relaten su historia para lograr una comprensión en profundidad.

En esta perspectiva, Soneira (2006), refiere que la Teoría Fundamentada propone un proceso de construcción y validación de categorías en tres niveles: a) codificación descriptiva o abierta, b) codificación axial o relacional, y c) codificación selectiva. La codificación abierta se realiza en la fase inicial del análisis y se realiza línea por línea o párrafo por párrafo, del texto transcrito (por segmentación o fragmentación de la información) y en el margen derecho de la hoja, poniendo de manifiesto las categorías núcleo (que identifican propiedades comunes y características de la situación estudiada).

La codificación axial; se realiza para condensar los códigos descriptivos y las categorías núcleo o más prometedoras (logrados en la codificación abierta), identificándose o eligiéndose una posible *categoría central*, apoyándose en los memos de cada una de ellas las cuales muestran casos que cambian gradualmente, explorando condiciones causales que influyen el fenómeno, identifican el contexto y las condiciones intervinientes, y delimitan las consecuencias; la emergencia de relaciones entre las categorías núcleo establecidas en los memorandos inicia el afloramiento de la teoría.

En cuanto a la codificación selectiva; que corresponde al tercer nivel de categorización y es el más alto de abstracción, relaciona las categorías núcleo en torno a la *categoría central* perfeccionada y apoyada en *memos*,

incluye el análisis de casos negativos, la triangulación y la validación de los informantes y se puede expresar *mediante matrices, gráficos, y mapas de conceptos*, los cuales permiten escribir un relato en un conjunto de proposiciones (enunciados que expresan una relación entre dos o más categorías y sus propiedades) e hipótesis (respuestas provisionarias acerca de las relaciones entre categorías) que se denomina teoría fundamentada en los datos (Flick, 2004; Soneira, 2006).

La Categoría Central; es aquel código que por su centralidad explica y da sentido a todos los datos y sus relaciones, y por tanto, explica la mayor variabilidad en el patrón de comportamiento social objeto de estudio. Esta permite vislumbrar las relaciones, debe repetirse con relativa frecuencia en los datos y suele ser la base del tema principal objeto de investigación, es una variable completa, ya que sus relaciones frecuentes con otras categorías la hacen dependiente en grado, dimensión y tipo con respecto del resto de categorías.

El nombre o la frase usados para describir la categoría central deben ser lo bastante abstracta para que puedan ser usados en la investigación de otras áreas sustantivas, que lleven al desarrollo de una teoría más general (Strauss y Corbin 2002). Contiene significación teórica y su desarrollo debe partir de los propios datos, asumiendo distintas e importantes funciones en la generación de Teoría Fundamentada en datos: Integración, Densidad, Saturación y Focalización.

Los Memos; son la escritura de ideas teóricas sobre los códigos y sus relaciones, tal como al investigador le surgen en el proceso de codificación. La producción de memos es un proceso constante y cumplen un papel trascendental en la generación de teoría fundamentada, se inicia con la codificación de los datos, continúa a través de la lectura de los memos y la revisión de la literatura sobre el estado de la cuestión, y finaliza con la clasificación y escritura de los temas. Un memo puede ser una frase, un

párrafo o pocas páginas, no importa su extensión puesto que su utilidad se centra en plasmar el pensamiento del investigador.

El Escenario de Investigación

El escenario de investigación está referido en los estudios cualitativos al lugar que servirá de comprensión del fenómeno de estudio. En este sentido, Taylor y Bogan, citado por Castillo y Vargas (2015), 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). Desde esta perspectiva, se concibe como escenario las comunidades indígenas del pueblo Pumé, particularmente “Riecito”, ubicado en el municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. Geográficamente se encuentra; por el Este: Sabana pertenecientes a la fundación de Cornelio Bolívar, Oeste: Caño los. Pozones, Norte: Rio Riecito, y por el Sur: Terrenos Baldíos.

Esta comunidad indígena, fue fundada en 1958, por Francisco Prada, ciudadano no indígena, que llegó a estos terrenos con intenciones de organizarse en una unidad de producción, pero no le dio resultado, renunciando el siguiente año. En el año 1959 se inicia el asentamiento de familias indígenas Yaruro representadas por: Eulogio García, Cesar Díaz y Patricio Ojeda. Quienes prácticamente fueron los fundadores nativos y le dan por nombre. Riecito por estar al margen del Rio de este mismo nombre.

En el aspecto socioeconómico, los habitantes de esa época vivían en Chozas de Moriche, dormían en Chinchorros, se alimentaban de la caza, la pesca y la agricultura, su vestimenta consistía en unas prendas de nombre Guayuco, que usaban para cubrir sus partes íntimas, fabricaban tabadá de fibra de moriche para cubrirse del frío y de la plaga. Entre sus actividades económicas practican la Agricultura de forma tradicional (conuco), la cría de animales y aves de corral, y mantienen las prácticas de recolección, caza y pesca. Para la recolección de alimentos (frutas) utilizaban el “Tallo” una cesta

grande. Sus viviendas están construidas de zinc y barro, y cuentan con una Escuela de Educación Básica que lleva el nombre de la comunidad. Actualmente cuenta con ciento veinticinco (125) familias.

El aspecto sociopolítico de esta comunidad se encuentra organizados conformados en Consejos Comunales que son los que realizan el trabajo social comunitario, y Asociación Civil. Por ser comunidad indígena cuenta con, 1 capitán, 1 sub-capitán, 1 comisarios. Son las personalidades con mayor reconocimiento dentro de la misma. Actualmente cuenta con ciento veinticinco (125) familias. A continuación se presenta la figura 1, conformada por una imagen digital de la comunidad Indígena Recito que servirá de escenario a este estudio doctoral.

gráfico 1: Imagen digital de la comunidad “Recito”, Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure.

Fuente: Imágenes Digital Globe Datos del mapa ©2017

Informantes Clave

La opción ontológica asumida por los métodos cualitativos exige una muestra que no podrá estar constituida por sujetos aleatorios, escogidos al azar y descontextualizados, sino por un todo sistémico con vida propia. En este orden de ideas, se denominan informantes clave. Al respecto, Hurtado y Toro (2000), hacen referencia a que los mismos, “poseen conocimiento de la problemática y están dispuestos a colaborar con el investigador y son llamados fuentes primarias de información” (p.113). Para esta investigación serán seleccionados cinco informantes clave en total, ancianos y ancianas con conocimientos sobre prácticas productivas, o dedicadas a ellas.

En este aspecto de la investigación, 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. En lo que respecta al número de informantes seleccionados se reitera lo dicho anteriormente, es decir; cinco (05) informantes en total, como resultado de la saturación del número de los mismos de acuerdo a la coincidencia de opiniones en la entrevista realizada a cada uno de ellos.

Técnicas e instrumentos de obtención de información

Para la recolección de la información del presente estudio doctoral, referido a la construcción de una teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socio-productivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, en el estado Apure, 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 diálogo 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 cotidiana y transdisciplinaria de objetivación escrita de la subjetividad del observador.

Técnica de Análisis de la Información

El análisis de la 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).

La estructuración, por su parte 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 generó la teoría, de 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 una gran diversidad de matizaciones en relación al proceso a seguir en el análisis de la investigación cualitativa.

Validez y credibilidad

En lo que respecta a la validez y credibilidad, es importante destacar que dentro de la metodología cualitativa, este proceso recibe el nombre de credibilidad, el cual según Cerda (2009), “es posible mediante los siguientes procedimientos: observación persistente, el análisis de datos negativos, el chequeo con los informantes y la triangulación” (p. 51). por su parte, Martínez (2011), la define como:

El modo de recoger información, captar cada evento desde diferentes puntos de vista, vivir la realidad y analizarla e interpretarla inmersos en su propia dinámica `para superar la subjetividad dando a estas investigaciones un rigor y seguridad en sus conclusiones (...) (p. 255).

En este contexto, los autores citados concuerdan en que la validez y credibilidad están dadas por la propia dinámica llevada a cabo en el proceso, manteniendo los principios de rigurosidad e interpretación producto del proceso de triangulación realizada. En tal sentido, en esta investigación será alcanzada por la información recabada en el contacto directo que mantendrá la investigadora con los informantes clave seleccionados para tal fin (05 ancianos y ancianas con conocimientos sobre prácticas productivas, o dedicadas a ellas), ya que es este, un proceso participativo con los actores sociales que serán los informantes clave y permitirán el surgimiento de hallazgos que son de mucha utilidad para esta investigación.

MOMENTO IV

CONTEXTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En este momento se muestran los resultados de las relaciones dialógicas y los elementos más relevantes de los discursos polifónicos, recogidos en el desarrollo de las entrevistas a profundidad a los informantes clave y las observaciones como investigadora. Esta información es presentada en matrices de categorización integradas por las preguntas generadoras del instrumento aplicada a los sujetos de estudio y las respuestas de estos a las mismas. También la conforman las categorías y subcategorías producto de un proceso de selección de códigos (ideas, frases) que dieron origen a las categorías emergentes.

En este contexto, el trabajo de transcripción y revisión de los datos contenidos en los discursos de los sujetos de estudio resulto interesante y laborioso, en virtud de que se hizo necesario un proceso de codificación abierta y luego selectiva para poder llegar a lo más relevante, se requirió una y otra vez, hacer la lectura a los testimonios de los informantes clave seleccionados. De igual forma, se realizó un proceso reflexivo para comprender las expresiones de los sujetos de estudio tal como lo afirman Schettini y Cortazzo (2015), “es tarea obligatoria para todo investigador que al analizar, exista un diálogo permanente con su equipo de trabajo y los sujetos de investigación y fundamentalmente con nosotros mismos y los datos” (p. 66).

En este orden de ideas, los testimonios provenientes de las entrevistas a cada uno de los cinco informantes del estudio seleccionados a través de criterios previamente definidos daban cuenta de sus opiniones sobre la temática en estudio, a través de diálogos y discusiones en su mundo natural (comunidad indígena “Riecito”) en el que a pesar de tener roles distintos (docentes y ancianos indígenas) compartían vivencias, significados y creencias sobre una determinada realidad. Lo anterior, pudiera ser visto

como una tarea sencilla, pero que tiene un sinnúmero de implicaciones tal como lo plantean Schettini y Cortazzo (ob. cit.):

Justamente en esto reside la complejidad del análisis ya que analizar la realidad significa interrogar los discursos de los sujetos para interpretarlos y comprenderlos en su real complejidad. Estos discursos pueden ser sencillos en su estructura, pero ello no significa que sean simples, ni fácilmente aprehensibles, ese discurso que se construye en una ida y vuelta entre los sujetos y el investigador, donde lo que observamos no ayuda a entender lo que nos dice y lo que no nos dicen. (p. 69).

En la búsqueda de múltiples perspectivas se continúa con el recorrido fenomenológico hermenéutico utilizando la técnica de observación participante para develar la realidad, esta técnica aplicada por la investigadora permitió recoger información que alimento la comprensión de la realidad, donde se observó todo el proceso que se desarrolla referido a la praxis docente y los aspectos que identifican las practicas productivas de la comunidad en estudio. Se tomó en consideración las perspectivas y puntos de vistas de estos en torno al desarrollo del fenómeno, considerando además lo observado en las conversaciones informales y en los encuentros con los informantes seleccionados para tal fin. El contacto con la realidad de estudio estimuló la actividad reflexiva y creativa de la investigadora.

Proceso de Categorización

Es indudable, que las palabras, frases y expresiones pronunciadas por los individuos se convierten en una fuente de información importante en la investigación cualitativa. Esas expresiones sean coloquiales o formales involucran conocimientos, saberes académicos y populares de sus autores y son producto de sus estilos de pensamientos, sus perspectivas y visiones, formación, y su vida cotidiana, las cuales cuando se dan de manera profunda y en donde sus resultados se asumen como totalidades discursivas y no como expresiones separadas o respuestas a determinadas interrogantes.

Por ello, es importante considerar lo que afirma Morín (1999) “el conocimiento pertinente es el que es capaz de situar toda información en su contexto y, si es posible en el conjunto en el que esta se inscribe” (p. 15). Por consiguiente, la investigadora presenta en matrices de categorización las totalidades discursivas tal como se expresaron, luego las relaciona con el contexto estudiado para comprender su pertinencia y relevancia y además interpretarlas a la luz de la perspectiva teórica de la temática en estudio. En la Búsqueda de la esencia y de la estructura, durante el desarrollo de cada entrevista en profundidad donde se registraba en detalle los testimonios de los informantes clave del estudio acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentables en el contexto del pueblo indígena Pumé.

Lo anteriormente descrito, permitió otorgar una fiabilidad final de los aportes de los sujetos de estudio realizado a través de la práctica discursiva e interactivas que permitió tener las expresiones y significaciones de esto sobre las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentables en el contexto del pueblo indígena Pumé como fenómeno de estudio. Esto se puede visualizar claramente reflejado en el surgimiento de las categorías y en el significado de cada una a través de un espectro matricial.

A continuación, se presentan las matrices en orden secuencial, con la estructura descrita anteriormente mostrando la categoría y las subcategorías que emergen de los testimonios de los informantes clave asumidos éstos como totalidades discursivas cargadas de significaciones:

Cuadro 1: Transcripción y categorización de las entrevistas realizadas a docentes y ancianos indígenas seleccionadas como informantes clave, pertenecientes a la comunidad indígena “Riecito” del Pueblo Púme

Entrevista	N° de Línea	Categorías	Subcategorías
<p>1 ¿Cómo entiendes las prácticas socioproductivas del pueblo Pumé?</p> <p>Informante A: “Son todas las cosas que ellos hacen para vivir en un lugar determinado y que se mantienen en el tiempo y esas prácticas contribuyen en mejoras de las comunidades”</p> <p>Informante B: “...son las cosas que hacemos para producir y vivir cuidando la naturaleza y ayudándonos los unos a los otros hacemos cosas pa vivir mejor no para dañar a nadie, explotar y acumular dinero.”</p> <p>Informante C: “eso es lo que hacemos todos los días o a veces pero que nos da pa el sustento de la familia y pa el intercambio por otras cosas que necesitamos, hacemos artesanía, hacemos canoa, chinchorro, collares y tambien curamos enfermos...”</p> <p>Informante D: “...son las prácticas de la cultura propia, tienen que ver con lo espiritual, la relación con nuestros dioses, con cumañi, pero tambien lo que hacemos con los nive, sembrar por ejemplo, los bailes que hacemos...”</p> <p>Informante E: “son un conjunto de prácticas que se hacen de la vida del indígena y de lo que hacen para subsistir, como el conuco, las siembra de yuca amarga pa hace el casabe y el maíz para hacer masa pa arepa...”</p>	<p>01</p> <p>02</p> <p>03</p> <p>04</p> <p>05</p> <p>06</p> <p>07</p> <p>08</p> <p>09</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>28</p> <p>30</p> <p>31</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p>	<p>Prácticas socioproductivas</p>	<p>- Cosas que hacen para vivir</p> <p>- Se mantienen en el tiempo</p> <p>- Prácticas que contribuyen en mejoras a las comunidades</p> <p>- Cosas que hacemos para producir</p> <p>- Lo que hacemos todos los días o a veces</p> <p>- Intercambios</p> <p>-Lo que hacemos de nuestra cultura prácticas de la cultura propia</p> <p>-Conjunto de prácticas</p> <p>- El baile y la relación con cumañi</p> <p>- Lo que hacen para subsistir</p>

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías apriorísticas y emergentes	Subcategorías
<p>2.-¿Qué procesos socioproductivos se llevan a cabo para potenciar la comunidad indígena “Riecito” del pueblo Pumé en municipio Rómulo Gallegos del estado apure?</p> <p>INFORMANTE A: “Existen muchos, en la artesanía el sacado materiales orgánicos como la palma de la que elaboran fibras y donde el tejido, la cestería era un medio de subsistencia y chinchorros, alpargatas también usan, barro que lo mezcla con pica pica, el azabache pa hace figuras y collares, entre muchos más...”</p> <p>INFORMANTE B: “...Bueno, sus prácticas básicas como es la caza y la pesca también tiene un proceso de preparación y constituyen Practicas sustentables, tanto es así que de ellas han vivido por muchos siglos...”</p> <p>INFORMANTE C: “El conuco es la practica fundamental, también tiene procesos como la limpia, la siembra y la cosecha, cultivar la tierra sin usar agroquímicos, se apoyan en rituales como las fases de la luna, rezos y rituales que de alguna manera forman parte de sus procesos productivos.”</p> <p>INFORMANTE D: “La técnica que utilizan para pescar y cazar, ellos cazan y pescan lo que necesitan, no son depredadores...”</p> <p>INFORMANTE E: “...estas procesos son limitadas y además insuficientes, si lo vemos desde los más ancianos pasan por organizar lo que van hacer, con respeto o temor a cumañí...”</p>	<p>38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 63 64 65 66 67 68 69 70 80 90 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114</p>	<p>Procesos socioproductivos que potencian la comunidad</p>	<p>-El sacado de materiales orgánicos para la artesanía</p> <p>-Mezcla del barro con pica pica para artesanía</p> <p>-Elaboración de figuras en madera y azabache</p> <p>-El tejido de chinchorros y la cestería</p> <p>- Utilización de técnicas para pescar y cazar</p> <p>-Cultivar la tierra</p> <p>- Procesos como la limpia, la siembra y la cosecha</p> <p>-Cultivar la tierra sin usar agroquímicos</p> <p>- Rituales como las fases de la luna</p> <p>- Cazan y pescan lo que necesitan</p>

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>3 ¿Que elementos de sustentabilidad utilizan en sus procesos socioproductivos de desarrollo sustentable?</p> <p>INFORMANTE A: “Bueno lo conocemos es por libro planifico es pa siembra .conocemos por ancianos cuando hacemos reunión pa planifica la siembra esperamos la luna esa luz grande y así entendamos todo y papa dice que tenemos que ir a enseña lo niño todo lo que dicen ellos.”</p> <p>INFORMANTE B: “La sabiduría de anciano todo dice que baile es pa curar lo enfermo y pa salir pa pesca y caza yo que no me gusta planifica con eso libro yo este me organizo siembra pa maíz y topocho yuca amarga mira yo me organizo con actividad de patio productivo este pequeño conuco pa conocimiento y colabora ayuda pues en intercambio pa poner en práctica como herramienta esencial pa el desarrollo de sustentable.”</p> <p>INFORMANTE C: “Esto proceso de esa planificación no sé cómo es, no entiendo usamos conocimiento de anciano aprendidos de su sabiduría verdad que son así bastante todo es más costoso y ahora no contamos con cosas que antes había mucho, las comunidades indígenas presentan mucha necesidad. Pero los indígenas joven no quieren conocimiento y sabiduría de nosotros lo anciano yo no me gusta eso, muchacho tiene que oí pa entendé”</p>	115	<p>Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos Socio productivos</p>	<p>- Esperamos la luna esa luz grande y así entendamos todo</p> <p>- La sabiduría de los ancianos -Costumbres</p> <p>- Baile es pa curar lo enfermo y pa salir pa pesca y caza</p> <p>- Organizo con actividad de patio productivo</p> <p>- Usamos conocimiento de anciano aprendidos de su sabiduría</p>
	116		
	117		
	118		
	119		
	120		
	121		
	122		
	123		
	124		
	125		
	126		
	127		
	128		
	129		
	130		
	131		
	132		
	133		
	134		
	135		
	135		
	136		
	137		
	138		
	139		
	140		
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías			
<p>INFORMANTE D “Mira, lo saberes de nosotros dicen como hace las cosas yo veo es que ya se está perdiendo los saberes y conocimiento la práctica productiva, y con ello muchas formas de siembra pa sobrevivir, nos dicen cómo se hacen los chinchorro y alpargata y que lleva el tamaño y el material, eso está en la cabeza de uno y uno lo pone en práctica.”</p>	151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161	<p>Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos socioproductivos</p>	<p>- Los saberes de nosotros dicen como hace las cosas</p> <p>- Eso está en la cabeza de uno y uno lo pone en practica</p>			
<p>INFORMANTE E: “Mira yo con familia hemos vivió bien pero cuando vino maestro criollo lo muchacho no quiere atened con sabiduría mía ello dice yo quiero moderna con criollo este yo digo a maestro que enseñe pero de nosotros los ancianos y hay mucha forma pa aprender a trabaja pa nosotros viví sabroso pero muchacho no quiere, la práctica de la cotadienidad de desarrollo sustentable en comunidad indígena.</p>	162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173		<p>Importancia de las Prácticas socioproductivas</p>	<p>- Hay mucha forma pa aprender a trabaja</p>		
<p>4. Cual consideras es la importancia de las prácticas socioproductivas?</p>	174 175 176			<p>Importancia de las Prácticas socioproductivas</p>	<p>- Mucha sabiduría y actividades de practica rituales</p>	
<p>INFORMANTE A: cultivamos nosotros mismo ya que no tenemos ayuda, mire nosotros como pueblo tenemos mucha sabiduría y actividades de practica rituales de conocimiento nosotros recogemos lo ancianos para baile pero muchacho no le gusta baila ayuda anciano si tra baja esa práctica de anciano pero joven quiere pa estudia el libro este que dice mastro, mira pumé anciano si ayuda con sabiduría que nos da cumañi rituales como danzas mira pa apoyar practica de caza , siembra, pesca, cura enfermo...”</p>	177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194				<p>Importancia de las Prácticas socioproductivas</p>	<p>- Recogemos lo ancianos para baile</p> <p>- Pumé anciano ayuda con sabiduría que nos da cumañi</p> <p>- Rituales como danzas pa apoyar practica de caza , siembra, pesca, cura enfermo</p>

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>INFORMANTE. B: "...El baile tonge se canta pa sana enfermo, esa práctica tiene sabiduría indígena pero indígena no podemos separarnos pa hace trabajo y practica lo desarrollo viví nosotros lo Pumé si eso queremos que joven aprenda valores y no saben conocimiento pa sustenta comía y no se acabe, hay que conoce practica de anciano de hace casabe.</p> <p>INFORMANTE. C: "En siembra de agricultura yo le puede mencionar algunas forma de cultivar de siembra junto todos trabajamo hacemos conuco en terreno pequeño que tu dice patio productivo dejamos limpio esa tierra y cuando luna tiene luz grande sembramos y cuidamos eso de lo produzca la anciana tejen cesta pa carga leña y también tejen chinchorro hace , alpargata, abanicó , la anciana hace artesanía con otras ancianas junta este todo esto pa cambia a criollo por cherre o por vestido pero joven no le gusta o no entiende."</p> <p>INFORMANTE. D: Bueno es lo que trabajamos como pueblo, pero tambien lo que hacemos con el nive ... nosotros como anciano queremos que muchacho estudie sepa escribi mucho pa que ayude a comunidad y a todo cuidad naturaleza y también que conoca aprenda pues conocimiento de anciano pero joven no quiere aprende, aprende lo de criollo y hace mucho que no sabe de lo indígena y no le da miedo los dioses de nosotros..."</p>	195	Importancia de las Prácticas socioproductivas	<p>.El baile tonge se canta pa sana enfermo</p> <p>- Conocimiento pa sustenta comía y no se acabe</p> <p>- Practica de anciano de hace casabe.</p> <p>- Siembra de agricultura</p> <p>-Hace conuco en terreno pequeño</p> <p>- Tejen cesta para cargar leña y también tejen chinchorro</p> <p>- Es lo que trabajamos como pueblo</p> <p>- Lo que hacemos con el nive</p> <p>-Conocimiento de anciano para cuidar la naturaleza</p>
	196		
	197		
	198		
	199		
	200		
	201		
	202		
	203		
	204		
	205		
	206		
	207		
	208		
	209		
	210		
	211		
	212		
	213		
	214		
	215		
	216		
	217		
	218		
	219		
	220		
	221		
	222		
	223		
	224		
	225		
	226		
227			
228			
229			
230			
231			
232			

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>INFORMANTE E: “Es quiere trabajar tierra mira lo anciano no quiere eso anciano quiere que muchacho trabaje en comunidad y estudie, mira anciano cuidamos recurso te asi como dice comisario nos quedamo solo muchacho quire puro pueblo y no y trabajamos tierra...por eso no hay que come”</p>	<p>233 234 235 236 236 237 238 239</p>		<p>- Trabajar a tierra como lo hace el anciano</p>
<p>5. ¿Cuáles son las practicas socioprodutivas que fortalecen el desarrollo sustentable del pueblo Pumé?</p>	<p>240 241 242 243 244</p>	<p>Practicas socioprodutivas que fortalecen el desarrollo sustentable</p>	<p>-Artesanía</p>
<p>INFORMANTE. A: Bueno yo veo que tenemos que sembra pa poder comer hablar con familia si no trabajamos artesanía no vestimo ni comemo todo anciano me enseñó a que trabajara tierra que no la dio cumañi el dios de nosotros pero yo soy maestro y yo leo libro y trabajo con libro los conocimiento de ellos está en la forma de caza, pesca, la agricultura, este hace batea, teje chinchorro cuida moriche, pa hace caza y aprende artesanía.”</p>	<p>245 246 247 248 249 250 251 256 257 258 259</p>		<p>-Trabajar la tierra</p> <p>- La forma de cazar, pescar y trabajar la agricultura</p>
<p>INFORMANTE B: “Este eso que nosotros tenemos que enseñar sabiduría a muchacho sobre lo que sabemos para vivir, pero joven no quiere aprende a trabajar el barro, hace alpargata y chinchorro, como dice nive ellos son asi bonito ellos no trabajan esa practicas productivas ellos no quieren permanece aquí en comunidad indígena...”</p>	<p>259 260 261 262 263 264 265 266 267</p>		<p>- Trabajar el barro, hace alpargata y chinchorro</p>
<p>INFORMANTE C: “Este... ya no practicamos la agricultura de la sabiduría indígena, la que hacemos para cosechar y vender o cambiar, nuestras costumbres diarias todo eso es lo que somos... sembramos la agricultura y lo indígena no quiere agricultura, pero ellos no quiere sabiduría indígena”</p>	<p>268 269 270 271 272 273 274 275 276</p>		<p>- Cosechar, vender o cambiar lo que hacemos</p> <p>- Sembramos la agricultura</p>

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
INFORMANTE B: “Bueno la pesca, la caza, artesanía, siembra, yo hago pilón pa pila, también, ceremonia, eso Mira este muchacho no quiere aprende esa costumbre pero joven no habla Pumé, y yo me Pongo triste, porque joven desconoce mucho este bastante lo de tradición y practica nuestra sustentable.”	313 314 315 316 317 318 319 320	Prácticas socio productivas base del desarrollo sustentable	-Pilón para pilar
INFORMANTE C: “Desarrollo sustentable que guardamos con creencia, costumbre de hacer casabe el anciana forma de ayuda de hace todo y producir el anciano sabe mucho de ese anciano es conocido por pueblo indígena lo que dice y escucha lo respetamos a lo ríos y lo montes no comunica a ellos lo de educación propia.”	321 322 323 324 325 326 327 328		-Las ceremonias
INFORMANTE D: “La parte de producir de practica pa ese desarrollo sustentable como por ejemplo la artesanía con material de plantas que es lo que sabemos hacer y es un saber de los ancestros y que nos han enseñado desde que nacemos. La siembra esa práctica es sustentable porque no se daña el suelo con veneno y se limpia es con escardilla...”	329 330 331 332 333 334 335 336 337 338		- Creencias costumbres de hacer casabe
INFORMANTE E: “Mira este que yo veo es que ya se está perdiendo los saberes y conocimiento productivo, ello mucha formas de siembra pa sobrevivir, ya no se encuentra que fabrica chinchorro nada dice hombre mira La forma pa ayuda pueblo es con educación propia si sembramos maíz hacemos muchas arepa y de la yuca podemos ásala y pescado asao con harina de chiga”.	339 340 341 342 343 344 345 346 347 348		- Respetamos a los ríos y los montes
			-La siembra porque no se daña el suelo con veneno
			- La artesanía con material de plantas
			- Limpia con escardilla
			-Comer asado

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>7.-¿Cómo visualiza usted el desarrollo sustentable en la comunidad indígenas del pueblo Pumé?</p> <p>INFORMANTE A: Mira no lo vemos, la gente y parte del gobierno no entienden nuestra forma de vivir tampoco entienden las prácticas productivas sustentables que nosotros tenemos pero los más triste no entiende no tomamos en cuenta la vida de nosotros, si tumbamos o como dices tú, talamo monte pa siembra mira un monte limpiamos mata y el palo que lo quemamos ahí se forma el abono pa siembra maíz, yuca amarga pa casabe y auyama y otro alimento eso lo hacen lo anciano que saben y eso es sustentable...”</p> <p>INFORMANTE B: “ nosotros en las comunidades no cubrimos nuestra necesidades, no hay desarrollo... para uno mismo no lo hay pero no agarramos, la comunidad no quieren cumplir lo que la familia le enseña a conocer todo lo que saben de los montes y los ríos y que hay que respetar la siembra y las prácticas de los ancianos para que dure en el tiempo y podamos vivir bien todo el tiempo no entiende no tomamos en cuenta la práctica también, pa siembra mira que lo ahí se forma el abono pa siembra maíz, yuca amarga pa casabe y auyama y otro alimento eso lo hacen lo anciano que mama se molesta porque yo no hago lo que hacen ellos...”</p> <p>INFORMANTE C: “Hay cosa que tenemos que cumplir nosotros como indígenas para que haiga desarrollo, pero no cumplimos con lo básico pa que haya desarrollo...”</p>	<p>349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 386 387 388 389 390 391</p>	<p>Desarrollo sustentable en las comunidades indígenas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Incomprensión de sus modos de vida -Lo que hacen los ancianos para producir - Ricos en conocimiento tradicional - No cubrimos nuestra necesidades -No hay desarrollo - La comunidad no quieren cumplir lo que la familia le enseña -Son las prácticas de los ancianos para que dure en el tiempo - Vivir bien todo el tiempo -No cumplimos con lo básico de un desarrollo sustentable

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías		
INFORMANTE D: “En la comunidad no se está promoviendo el desarrollo sustentable pero si lo vemos desde los más ancianos o líderes indígenas, ellos si realizan prácticas productivas sustentables, han vivido toda su vida de eso, su conuco, sus artesanías ... algunas de estas prácticas se han olvidado y las nuevas generaciones la desconocen...”	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401	Desarrollo sustentable en las comunidades indígenas	- No se está promoviendo el desarrollo sustentable		
INFORMANTE E: Este, no sé cómo decirte eso no entiendo, está bien es si hay que tené comida y eso no hay ahora tenemos conocimiento de anciano eso se aprenden sabiduría mía de toda manera bueno yo digo a generación nueva que se prepare para la vida pero también quiero y le digo que aprenda a la agricultura y hasta forma de vida no quiere repeta la naturaleza y no debe hacer cosa mala”	402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414			-Los ancianos indígenas si realizan prácticas productivas sustentables -No se cubren la necesidades básicas -No se respeta la naturaleza	
8.-¿Cuáles componentes socioproductivos del desarrollo sustentables deben ser considerados en el contexto del pueblo indígena Pumé?	415 416 417 418 419		Componentes socioproductivos del desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé	-El respeto a todo	
INFORMANTE A: “Las Practicas que deben orientar el desarrollo es la del respeto a todo, no respetan nada falta enseñarles ese conocimiento para que respeten todo lo que tenemos, resaltar los muchos conocimiento que tenemos en la comunidad en los espacios educativos de la educación propia característica de ancianos dedicados a la práctica productiva para el alimento que necesitamos y comprender la vida propia del indígena...”	420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431				-Considerar los conocimientos de ancianos -Valorar prácticas productivas indígenas -Comprender la vida propia

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías	
<p>INFORMANTE B: “Considero que primero el trabajo propio con todo los joven participen en la agricultura en la práctica así como el desarrollo sustentable , artesanía , siembra de cambur y guayabita y Nosotros tenemos juegos pero anciano no le gusta ellos quieren la educación propia de pueblo indígena Pumé sembrar pa pode come decirle a la familia si no trabajamos en el conuco si sembramos comemos nosotros y. Toda mi familia enseñó a conocer toda la cultura de nosotros, bueno debemos respetar la siembra con la práctica manual del conuco, es que talamos o quemamos ahí se forma el abono con la ceniza pa siembra maíz, yuca amarga pa casabe y auyama y eso hace que estemos sanos.”</p>	432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451	<p>Componentes socioproductivos del desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé</p>	<p>- El trabajo propio</p> <p>-Participación en la agricultura</p> <p>-Conocer y poner en practica la cultura</p> <p>-Respetar la siembra</p> <p>-Practica manual del conuco</p> <p>-Abono con la ceniza</p>	
<p>INFORMANTE C : “ No sabe canta pa sana enfermo y yo digo que aprenda ellos lo muchacho yo digo a jove que aprenda mucho pero que tenga sabiduría mira indígena no podemos separamos de la cultura pa hace trabajo y practica lo desarrollo viví nosotros lo Pumé si eso queremos que joven aprenda valores espirituales y no saben conocimiento pa sustenta comía siempre con practica de anciano de hacé casabe, de hace artesanía”.</p>	452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464			<p>-Sabiduría indígena</p> <p>-No separarse de la cultura</p> <p>-Valores espirituales</p>
<p>INFORMANTE D: “ Con lo rezo y el canto para apoyar las practicas productivas necesarios para esa practicas socio productiva vivi si no tenemos un desarrollo para enseñar la sabiduría costumbre englobado en valores del ambiente que es propio del pueblo indígena. ..Bueno yo veo que</p>	465 466 467 468 469 470 471 472			<p>-Conocimientos para sustentar la comida siempre</p> <p>- Rezo y canto para apoyar las practicas productivas</p>

Cuadro 1 (cont.)

Entrevista	N° de Línea	Categorías emergentes	Subcategorías
<p>Tenemos que sembrar pa pode come decirle a la familia si no sembramos no podemos comer con eso no mantenemos mucho. Toda mi familia nos enseñó a conocer toda la cultura de nosotros, bueno debemos respetar la siembra de lo demás cuando vamos a sembrar tomamos en cuenta la práctica también, tumbamos rosa pa siembra mira una rosa es que talamos o limpiamos mata y el palo que lo quemamos hay se forma el abono pa la siembra...”</p> <p>INFORMANTE E: “Las practicas del conuco son la más principal, sabemos usar la tierra pa cultivar nosotros nos unimos con ideas de la comunidad en rituales cuando la luna esta grande que eso forma parte de nosotros esa practicas productivas queremos que esa practicas pero lo niños no mira pero no hay una educación pa el desarrollo sustentable eso enseña las practica donde se respete la naturaleza. Tambien debemos preparar a la comunidad con prácticas que nos pertenecen. Esa como el rezo prácticas del baile o así como hablamos danzamos, siembra pa tener alimentos algunas considerada una Educación para el desarrollo de esta práctica la tienen que usar y rescatar esos saberes...”</p>	<p>473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502</p>		<p>-Tenemos que sembrar</p> <p>-Respetar la naturaleza al sembrar</p> <p>- Las practicas del conuco son la más principal</p> <p>- Unimos con la comunidad en rituales a la luna</p> <p>-Educación para el Desarrollo sustentable</p> <p>-Rescatar los saberes</p>

Fuente: García (2021)

La comprensión de los discursos de los sujetos de estudio organizados en el espectro matricial identificado como cuadro N°2, estuvo influida por los testimonios que estaban presentes en los mismos. Estas voces convergieron en categorías emergentes y a su vez en subcategorías. En este sentido se generaron ocho (08) categorías emergentes altamente significativas y treinta (30) subcategorías, que se constituyen en un desafío intelectual y ético para la investigadora. Además, se genera nuevamente un proceso de reflexión profunda sobre las coincidencias de las expresiones y significados y los elementos dominantes en estos discursos.

Proceso de Estructuración

La investigación requirió en este aparte de un pensamiento integrador, relacional, donde la observación me llevó como investigadora a plantearme imágenes visuales, esquemas, marcos referenciales que me ayudaran en la interpretación de la realidad estudiada. Es allí donde surgen procesos de estructuración, los cuales en opinión de Martínez (2009), llevan implícito “unos factores estructurantes, un trasfondo u horizonte previo en los cuales se inserta y que le dan sentido. Si ese marco de referencia falta, la observación no es tal” (p. 272), él hace mención a estos factores estructurantes preexistentes en toda observación. En virtud de que el sujeto tiene conocimientos y experiencias previas.

Para Martínez (ob. cit.), la estructuración reviste gran importancia y en este sentido afirma: “Los procesos de estructuración y teorización se constituyen como el corazón de la actividad investigativa; ilustran el procedimiento y el producto de la verdadera investigación”. (p. 273). La estructuración que a continuación se presenta muestra las categorías emergentes y sub-categorías que surgieron de las totalidades discursivas, de los sujetos de estudios:

Categoría 1. Practicas socioproductivas

La categoría práctica socioproductivas comprende cuatro subcategorías que permitieron interpretar la concepción que tienen los informantes clave de éstas. Al respecto, consideran que estas prácticas socioproductivas, son propias de su cultura, comprenden cosas que hacen para subsistir, y básicamente conforman un conjunto de prácticas que realizan las comunidades indígenas todos los días o a veces y que se mantienen en el tiempo. Tienen que ver además con lo espiritual y son destinadas para el sustento de la familia e intercambio por otros productos que necesitan para subsistir y contribuir en mejoras de estas comunidades. En este sentido el gráfico 2, escenifica como es considerado por los actores informantes esta categoría.

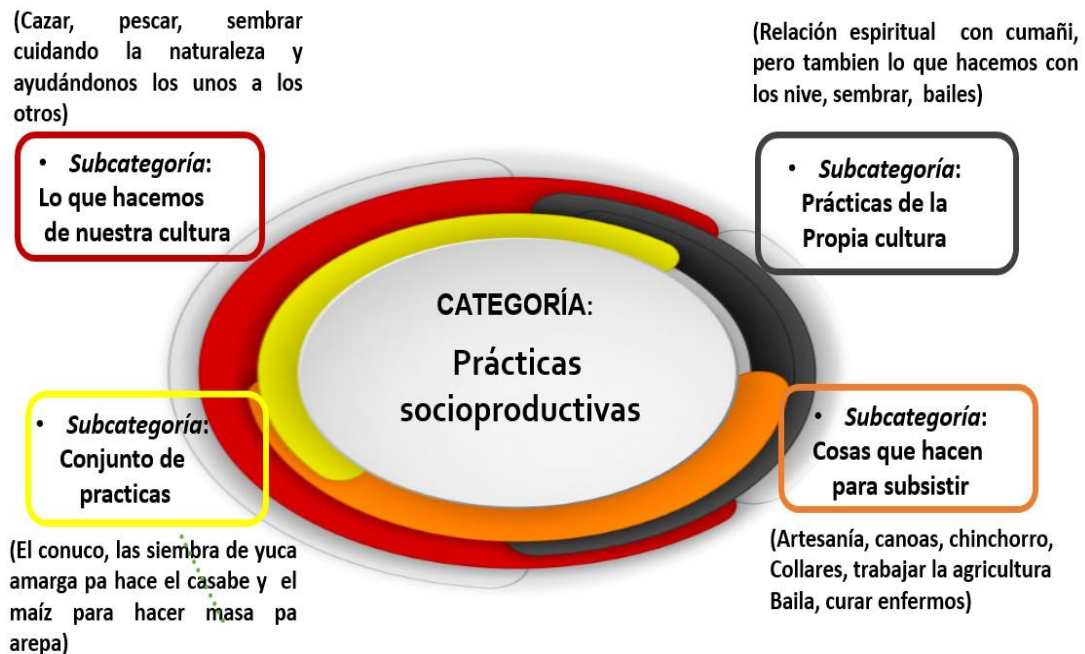

Gráfico 2: Estructura o unidad de significado de la Categoría Practicas Socioproductivas.

Fuente: García (2021)

Categoría 2. Procesos socioprodutivos que potencian la comunidad

En las entrevistas a los informantes clave entrevistados consideran que estos procesos productivos en las comunidades indígenas constituyen procesos de preparación del conuco como la limpia, la siembra y la cosecha, cultivar la tierra sin usar agroquímicos, se apoyan en rituales relacionados con las fases de la luna, rezos y rituales que de alguna manera forman parte de sus procesos productivos y de su cosmovisión. En la figura 4, se visualiza de manera estructural esta categoría y subcategoría con sus elementos constituyentes.

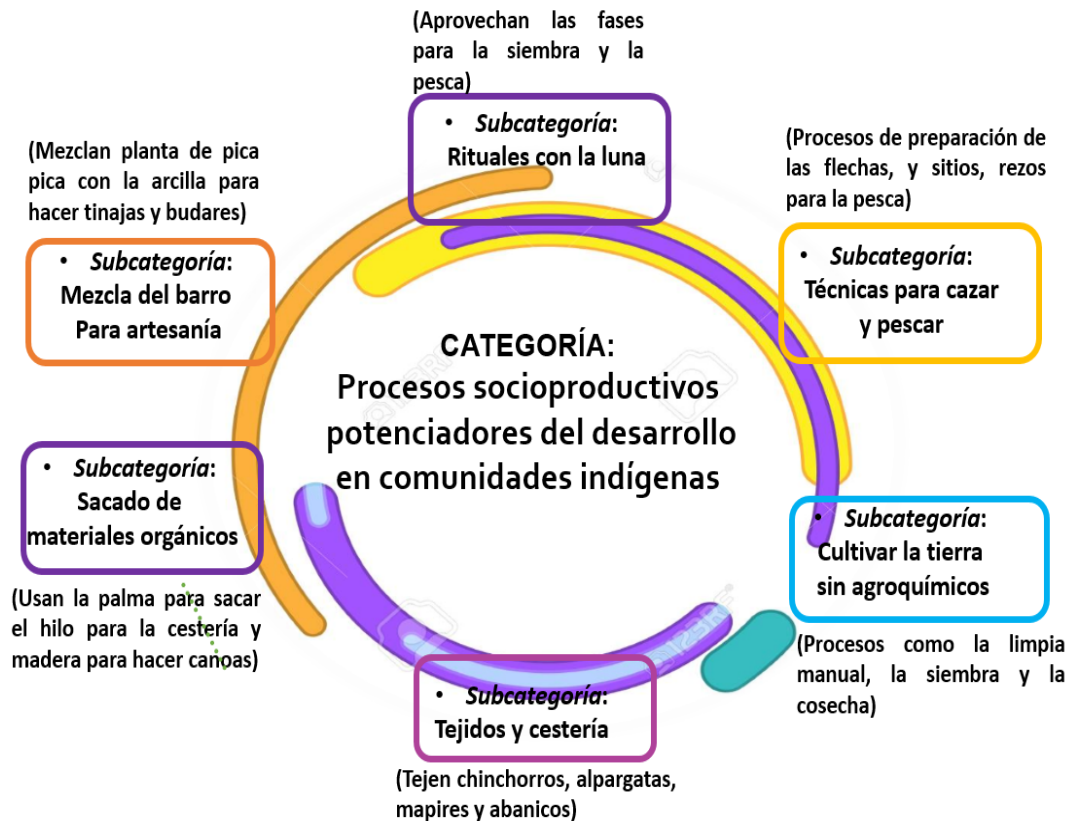

Gráfico 3: Estructura o unidad de significado de la Categoría Procesos Socioprodutivos potenciadores de Desarrollo en las comunidades indígenas.

Fuente: García (2021)

Categoría 3. Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos Socio productivos

Esta categoría se refiere según los testimonios de los informantes clave, se encuentra estructurada en siete subcategorías que dan cuenta de los elementos de sustentabilidad que rigen las comunidades indígenas. Estas son: sabiduría de ancianos, costumbres y rituales, bailes indígenas, organización socioproductiva, respeto a la naturaleza, siembran para comer. El gráfico 4, que se presenta a continuación registran estos elementos.

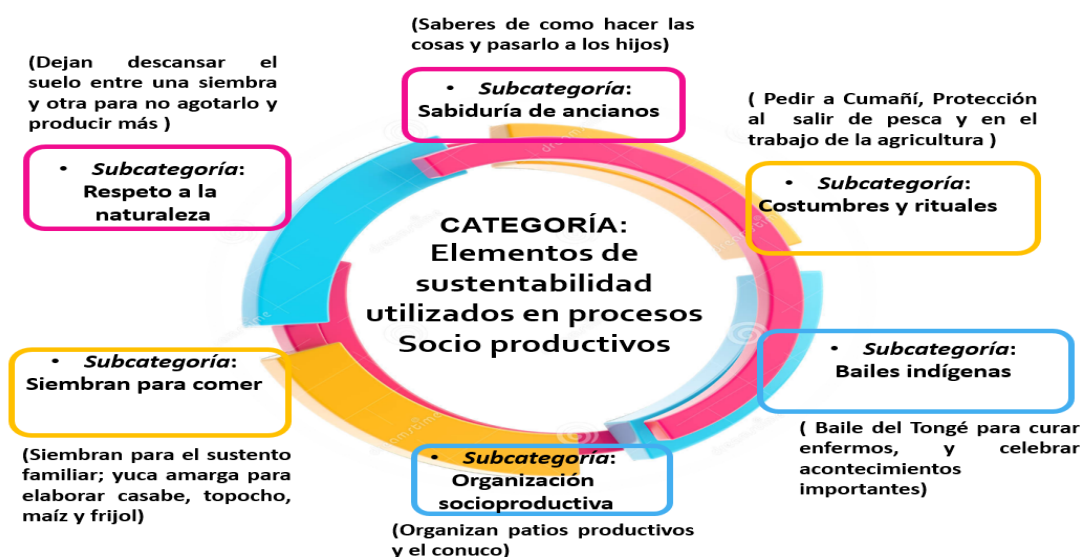

Gráfico 4. Estructura o unidad de significado de la Categoría; Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos Socio productivos.

Fuente: García (2021)

Categoría 4. Importancia de las Prácticas socioproductivas

La Categoría importancia de las prácticas socioproductivas se encuentra estructurada en cinco subcategorías las cuales comprenden frases o ideas tales como; saberes Pumé, Organización de ancianos, curar enfermedades, ayudan a cuidar la naturaleza, sustento para Vivir, legado cultural. Es de hacer notar que esta estructura de la Categoría en mención se encuentra configurada en el gráfico 5 que sigue a continuación:

Gráfico 5: Estructura o unidad de significado de la Categoría; **Importancia de las Prácticas socioprodutivas**

Fuente: García (2021)

Categoría 5. Practicas socioprodutivas que fortalecen el desarrollo sustentable

En relación a la Categoría prácticas socioprodutivas que fortalecen el desarrollo sustentable los informantes clave consideran aspectos que subyacen en siete subcategorías donde mencionan; trabajar la tierra, elaboración de artesanías diversas, vender y cambiar, pescar, cazar, recolectar, sembrar en conuco. Seguidamente el gráfico 6 en la cual se visualizan esta estructura descrita.

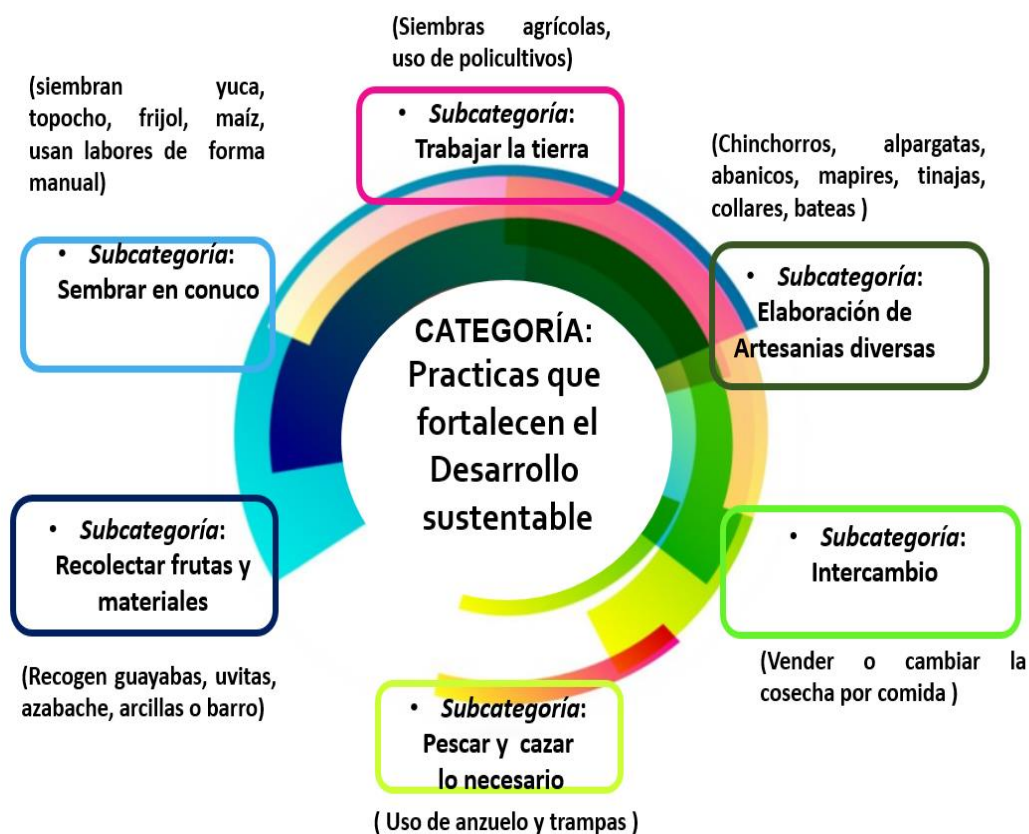

Gráfico 6: Estructura o unidad de significado de la Categoría; **Prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable**

Fuente: García (2021)

Categoría 6. Prácticas base de desarrollo sustentable

Esta Categoría denominada prácticas base de desarrollo sustentable se encuentra integrada por subcategorías: todo lo que hacemos, el conuco, la agricultura, artesanías, cuidado de la naturaleza, creencias, ceremonias, no dañar el suelo, respeto a los montes y Ríos. Todas estas frases e ideas denotan para los informantes clave, la base de cualquier desarrollo sustentable a continuación el gráfico 7 el cual recoge lo descrito anteriormente.

Gráfico 7. Estructura o unidad de significado de la Categoría; **Prácticas base de desarrollo sustentable.**

Fuente: García (2021)

Categoría 7. Desarrollo sustentable en comunidades indígenas

Esta Categoría la estructura seis subcategorías que recoge las ideas de los informantes acerca de lo que consideran como desarrollo sustentable en sus comunidades. En tal sentido se tienen; no hay desarrollo, incomprensión de modos de vida, no cubren sus necesidades, ricos en conocimientos, prácticas que perduran, Vivir bien. En el gráfico 8 se visualizan los aspectos resaltantes de la estructura de esta Categoría de manera recursiva y compleja.

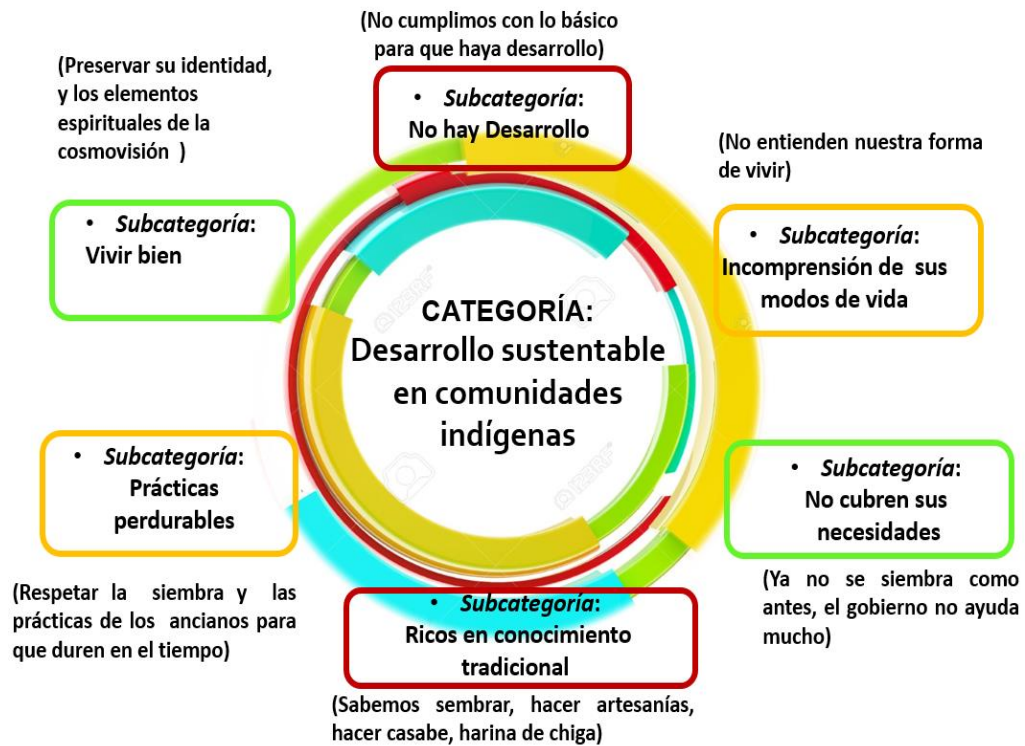

Gráfico 8: Estructura o unidad de significado de la Categoría; **Desarrollo sustentable en comunidades indígenas.**

Fuente: García (2021)

Categoría 8. Componentes socioprodutivos del desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé

Los componentes socioprodutivos del desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé se visualizan nueve subcategorías en esta Categoría traducidos en aspectos como; vida propia, trabajo propio, participación en la agricultura, valorar la cultura, el respeto a todo, valores espirituales, unión comunitaria, rescatar saberes, practicar el conuco. En el gráfico 9, se refleja la estructura develada en el proceso de categorización.

Gráfico 9. Estructura o unidad de significado de la Categoría; Componentes socioprodutivos de desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé

Fuente: Garcia (2021)

TRIANGULACIÓN DE FUENTES Y TEORÍAS

Cuadro 2. Triangulación de Fuentes y teorías

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
1.-Prácticas socioproductivas	“Son todas las cosas que ellos hacen para vivir en un lugar determinado y que se mantienen en el tiempo y esas prácticas contribuyen en mejoras de las comunidades...”	“...son las cosas que hacemos para producir y vivir cuidando y respetando a la naturaleza y ayudándonos unos a otros hacemos cosas pa vivir mejor no para dañar a nadie, explotar y acumular dinero.”	“...eso es lo que hacemos todos los días o a veces pero que nos da pa el sustento de la familia y pa el intercambio por otras cosas que necesitamos, hacemos artesanía, hacemos canoa, chinchorro, collares y tambien curamos enfermos...”	“...son las prácticas de la cultura propia, tienen que ver con lo espiritual, la relación con nuestros dioses, con cumañi, pero tambien lo que hacemos con los nive, sembrar por ejemplo, los bailes que hacemos...”	“son un conjunto de prácticas que se hacen de la vida del indígena y de lo que hacen para subsistir, como el conuco, las siembra de yuca amarga pa hace el casabe y el maíz para hacer masa pa arepa...”

Aporte de la Teoría: Tamayo, (1995) define estas prácticas socio productivas, como un sistema familiar donde cada familia conformada por lazos de consanguinidad, afinidad, compadrazgo y paisanaje, distribuye el día y el año en distintas actividades productivas, que se realizan y complementan de acuerdo con los ciclos naturales y con los deseos o necesidades de los miembros de la comunidad. De esta forma se asegura una provisión diversa, continua y sostenida de productos alimenticios para el autoconsumo, así como la obtención de los recursos económicos necesarios para la adquisición de artículos de primera necesidad.

Análisis Intersubjetivo: las prácticas socioproductivas son consideradas por los informantes como un conjunto de prácticas que realizan las comunidades indígenas todos los días o a veces y que se mantienen en el tiempo. Forman parte de la cultura propia, tienen que ver además con lo espiritual y son destinadas para el sustento de la familia e intercambio por otros productos que necesitan para subsistir y contribuir en mejoras de estas comunidades.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
2.-Importancia de las Prácticas socioproductivas	“...mire nosotros como pueblo tenemos mucha sabiduría y actividades que están en la práctica de rituales de conocimiento nosotros recogemos lo ancianos para baile pumé anciano si ayuda con sabiduría que nos da cumañi rituales como danzas mira pa curá...”	“...la importancia del baile tonge se canta pa sana enfermo, esa práctica tiene sabiduría indígena. Pa hace trabajo y practica nosotros lo Pumé saben conocimiento pa sustenta comía y no se acabe, hay que conoce practica de anciano de hace casabe...”	“Es porque la práctica de agricultura lleva algunas forma de cultivar de siembra que permanecen en el tiempo así junto todos trabajamo hacemo conuco en terreno pequeño dejamos limpio esa tierra y cuando luna nos avisa sembramos y cuidamos eso pa que produzca	“ayuda a comunidad a tené comida y todo ayuda a cuida naturaleza y también pues, el conocimiento de anciano es muy valioso y está en todo lo que hace...”	“Es importante porque, bueno es todo lo que hacemos y es nuestro legado de los indígenas pasados, de los abuelos y eso hace que cuidamos recurso así como dice comisario nos quedamo solo muchacho quiere puro pueblo y no y trabajamos tierra...por eso no hay que come”

Aporte de la Teoría: la importancia de las practicas socioproductivas en las comunidades indígenas están enmarcadas en el uso de la tierra como referente central y base de la producción alimentaria y la reproducción social; el cuidado de la salud y apoyo contra la enfermedad; el territorio y la naturaleza como espacios de elaboración y reelaboración de la identidad; el lenguaje y los sistemas de comunicación; la historia y la memoria colectiva; las normas de convivencia entre parientes y vecinos; las relaciones con otros pueblos y sociedades expresadas en formas de convivencia y en el derecho consuetudinario; los mitos, ritos y festividades donde se plantean las interrogantes de la vida trascendente de los pueblos (Leff et al., 2002)

Análisis Intersubjetivo: en los testimonios de los informantes clave se interpreta que la importancia de estas prácticas está basada en la sabiduría de su pueblo y en los rituales que realizan a Cumañí (diosa), a la luna, el baile del Tongé para curar los enfermos. Consideran que el cuidado a la naturaleza les ayuda a tener comida, y todo esto proviene de la sabiduría de los antepasados y eso hace que cuiden y trasciendan en el tiempo sus costumbres y sus prácticas.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p style="text-align: center;">3.-Procesos socioprodutivos Potenciadores del desarrollo en la comunidad indígena</p>	<p>“Existen muchos, en la artesanía el sacado materiales orgánicos como la palma de la que elaboran fibras pa el tejido, la cestería y chinchorros, también usan semillas, barro que lo mezcla con pica pica, el azabache pa hace figuras y collares, entre muchos más...”</p>	<p>“...Bueno, sus prácticas básicas como es la caza y la pesca tambien tiene un proceso de preparación y constituyen Practicas sustentables, tanto es así que de ellas han vivido por muchos siglos...”</p>	<p>“El conuco es la práctica fundamental, tambien tiene procesos como la limpia, la siembra y la cosecha, cultivar la tierra sin usar agroquímicos, se apoyan en rituales como las fases de la luna, rezos y rituales que de alguna manera forman parte de sus procesos productivos.”</p>	<p>“La técnica que utilizan para pescar y cazar, ellos cazan y pescan lo que necesitan, no son depredadores...”</p>	<p>“...estos procesos son limitadas y además insuficientes, si lo vemos desde los más ancianos pasan por organizar lo que van hacer, con respeto o temor a cumañí...”</p>

Aporte de la Teoría: Los procesos socioprodutivos que potencian el desarrollo, según De la Torre (2015) son procesos inmersos en las prácticas productivas tradicionales en los cuales se integran las personas con su entorno, donde cada elemento se interrelaciona desde una misma cosmovisión que inspira y da sentido y forma a las instituciones sociales y económicas, porque desde la cosmovisión cada cultura se explica su origen, su desarrollo y sus posibilidades.

Análisis Intersubjetivo: los informantes clave entrevistados consideran que estos procesos productivos potenciadores del desarrollo en las comunidades indígenas constituyen procesos de preparación del conuco como la limpia, la siembra y la cosecha, cultivar la tierra sin usar agroquímicos, se apoyan en rituales relacionados con las fases de la luna, rezos y rituales que de alguna manera forman parte de sus procesos productivos y de su cosmovisión. También señalan que aplican técnicas sustentables básicas, las cuales son organizadas y guiadas con el apoyo y respeto de Cumañí uno de sus dioses, tal es el caso de la caza y la pesca, las cuales tiene un proceso de preparación que las convierten en sustentables, tanto es así que de ellas han vivido por muchos siglos.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
4.-Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos Socio productivos	“Bueno lo que conocemos de siembra por ancianos es esperamos la luna esa luz grande que no dice que va a dura tiempo de cosecha y así entendamos todo y papa dice que tenemos que piensa en mañana y enseña lo niño todo pa que dure sabiduría en el tiempo.”	“La sabiduría de anciano todo dice que baile es pa curar lo enfermo y pa salir pa pesca y caza...yo este me organizo siembra pa maíz y topocho yuca amarga mira, el intercambio de productos es esencial pa la sustentabilidad.”	“...usamos conocimiento de anciano aprendidos de su sabiduría verdad que son así bastante, antes había mucho, las comunidades indígenas presentan mucha necesidad...”	“Mira, lo sabemos de nosotros dicen como hace las cosas pa sobrevivir, nos dicen cómo sacar fibras, barro y está en la cabeza el tamaño y el material, eso está en la cabeza de uno y uno lo pone en práctica.”	“Mira yo con familia hemos vivió bien pero nosotros los ancianos tenemos y hay mucha forma pa aprender a trabaja pa nosotros viví sabroso pero muchacho no quiere, la práctica de la cotidianidad de desarrollo sustentable en comunidad indígena.”

Aporte de la Teoría: Para Castillo y Venegas (2016), los elementos de sustentabilidad en los procesos productivos de las comunidades indígenas Pumé, están conformado básicamente por tres prácticas tradicionales, el agrícola, la caza y la pesca, cada uno de los cuales incluye entre sus componentes el aprovechamiento forestal, obtención de madera, fibras, la recolección de frutos y la cacería. El tiempo invertido en una actividad productiva específica depende de las condiciones físicas del entorno, del ciclo productivo anual y de la incidencia del mundo simbólico y espiritual.

Análisis Intersubjetivo: en sus testimonios de los informantes clave resaltan la importancia de la sabiduría de los ancianos quienes saben todo lo que ha de hacerse en cada uno de los procesos productivos, consideran las fases de la luna en el uso de los ciclos de los cultivos. Aseguran que las artesanías y demás procesos que realizan producto de la siembra así como el intercambio de productos es esencial pa la sustentabilidad, son producto de los saberes que han sido transmitidos de generación en generación, están en sus cabezas y luego son puestos en práctica.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p>5.-Prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable</p>	<p>“...Bueno yo veo que tenemos que sembra pa poder comer hablar con familia si no trabajamos artesanía no vestimo ni comemo. El desarrollo está en la forma de caza, pesca, la agricultura...”.</p>	<p>“Este... nosotros tenemos que enseñar sabiduría a muchacho sobre lo que sabemos para vivir, pero joven no quiere aprender a trabajar el barro, hace alpargata y chinchorro...”</p>	<p>“Este... ya no practicamos la agricultura de la sabiduría indígena, la que hacemos para cosechar y vender o cambiar, nuestras costumbres diarias todo eso es lo que somos...”</p>	<p>“...le ayuda a la cultura si contamo si utilizamos pa la cacería la flecha esta no mata mucho pescao ni animales solo uno a la vez así. Así cuidamos naturaleza...”</p>	<p>“...lo que sembramos en el conuco, lo que hacemos pa sembra, pa pesca y pa trabajá to do eso sirve pa que podamo vivir y cuidar la naturaleza, hasta los remedios son naturales y eso tiene un valor que puede servi para las generaciones que faltan por vivir y pa nosotros mismos...”</p>

Aporte de la Teoría: si se parte de la concepción de desarrollo sustentable planteado por Rappo y Vazquez(2006) las cuales consideran que para que éste pueda lograrse tiene que dar lugar a procesos de mediación entre intereses y necesidades socioeconómicas y ambientales, es de entender entonces, que las practicas socioproductivas que lo fortalecen en las comunidades indígenas son el conuco como técnica ancestral que no amenaza la naturaleza sino por el contrario logra con implementación de generar mayor y mejor nivel de vida para las comunidades indígenas.

Análisis Intersubjetivo: los informantes clave refieren en sus testimonios que las prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo endógeno es la Agricultura y dentro de ella el conuco el cual es trabajado con sabiduría indígena, de igual manera la caza y la pesca les permite vivir y cuidar a la vez la naturaleza ya que la pesca y la cacería que practican lo hacen con flecha y toman lo que necesitan para vivir.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p>6.- Practicas socio productivas base del desarrollo sustentable</p>	<p>“...considero que primero agricultura que tenemos con sabiduría nuestra y lo otro es artesanía...Toda mi familia nos enseñó a conocer toda la cultura de nosotros, bueno debemos respetar la siembra de lo demás...”</p>	<p>“Bueno la pesca, la caza, artesanía, siembra, yo hago pilón pa pila, también, ceremonia, eso Mira este muchacho no quiere aprende esa costumbre pero joven no habla Pumé, y yo me Pongo triste, porque joven desconoce mucho este bastante lo de tradición y practica nuestra sustentable.”</p>	<p>“nuestras creencias, costumbres de hacer casabe el conocimiento del pueblo indígena, lo que dice y escucha. Respetamos a los ríos y lo montes ahí está la base esa del desarrollo del comunidad.”</p>	<p>“La parte de producir de practica pa ese desarrollo sustentable como por ejemplo la artesanía con material de plantas que es lo que sabemos hacer y es un saber de los ancestros y que nos han enseñado desde que nacemos. La siembra esa práctica es sustentable porque no se daña el suelo”</p>	<p>“...muchas formas de siembra pa sobrevivir, ya no se encuentra que fabrica chinchorro nada. La forma pa ayuda pueblo es sembramos maíz hacemos muchas arepa y de la yuca podemos ásala y pescado asao con harina de chiga”.</p>

Aporte de la Teoría: al referirse a las practicas socioproductivas que sirven de base al Desarrollo Sustentable en comunidades indígenas, Velázquez, Porras y Touro (2008) sostienen que estas prácticas y sus procesos se derivan de distintas formas de organización de los pueblos indios y de las comunidades campesinas, cuya lógica se remite a un complejo sistema de valores, ideologías, prácticas productivas y estilos de vida, desarrollados a lo largo de la historia, actualizadas en el presente como estrategias alternativas de sustentabilidad. En tal sentido, las mismas constituyen la base fundamental de una economía ecológica y por lo tanto del desarrollo sustentable.

Análisis Intersubjetivo: los informantes sostienen que las sus tradiciones y todas sus prácticas socioproductivas son sustentables por lo tanto todas son base del desarrollo sustentable, así que la primera es la agricultura, la cual se rige por la sabiduría de sus ancestros, el respeto y cuidado de la naturaleza, el trabajo de la artesanía y la tierra con técnicas ancestrales. También señalan que la siembra es sustentable porque no daña el suelo.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p align="center">7.- Desarrollo sustentable en comunidades indígenas</p>	<p>“...“Las Practicas que deben orientar el desarrollo es la del respeto a todo... resaltar la práctica productiva para el alimento que necesitamos y comprender la vida propia del indígena...”</p>	<p>“...nosotros en las comunidades no cubrimos nuestra necesidades, no hay desarrollo... para uno mismo no lo hay pero la comunidad no quieren cumplir lo que la familia le enseña, para que dure en el tiempo y podamos vivir bien todo el tiempo...”</p>	<p>“Hay cosa que tenemos que cumplir nosotros como indígenas para que haiga desarrollo, pero no cumplimos con lo básico pa que haya desarrollo, pienso que no comprenden los modo de vida del indigena...”</p>	<p>“En la comunidad no se está promoviendo el desarrollo sustentable pero si lo vemos desde los más ancianos, ellos si realizan prácticas productivas sustentables, han vivido toda su vida de eso, su conuco, sus artesanías... algunas de estas prácticas se han olvidado y las nuevas generaciones la desconocen...”</p>	<p>“Para eso hay que tene comida y eso no hay ahora tenemos conocimiento de anciano eso sirva pero también quiero y le digo a joven que aprenda a la agricultura y hasta forma de vida no quiere repeta la naturaleza y no debe hacer cosa mala”</p>

Aporte de la Teoría: Gracia, (2015) al referiré al desarrollo sustentable en las comunidades indígenas sostiene que la forma de superar los problemas de pobreza, marginalidad social y étnica, así como el deterioro de recursos naturales e innovación productiva insuficiente, pueden alcanzarse sólo si replanteamos nuestros objetivos, pasando de considerar exclusivamente el vector del desarrollo económico, a considerar también ámbitos integrales como la comprensión y acción local (cosmovisión) de y sobre el entorno natural, y la cohesión social.

Análisis Intersubjetivo: en opinión de los informantes clave el desarrollo sustentable en éstas comunidades no se está promoviendo a pesar que tienen un conjunto de prácticas sustentables como el conuco, piensan que sus necesidades no son cubiertas, tampoco comprenden sus modos de vida, cosa que los aleja del desarrollo sustentable, por lo tanto, afirman que en sus comunidades no hay desarrollo.

Cuadro 2 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p>8.- Componentes socioproductivos para el desarrollo sustentable</p>	<p>“...nosotros en las comunidades no cubrimos nuestra necesidades, no hay desarrollo... para uno mismo no lo hay pero la comunidad no quieren cumplir lo que la familia le enseña a conocer todo lo que saben de los montes y los ríos y que hay que respetar la siembra y las prácticas de los ancianos para que dure en el tiempo y podamos vivir bien todo el tiempo...”</p>	<p>“Considero que el trabajo propio, así como la participación de la familia en la agricultura, también el conocer y poner en practica la cultura, respetar la siembra manual del conuco, usar abono con la ceniza producto de la quema controlada de las rosas y no separarse de la cultura.”</p>	<p>“ No sabe canta pa sana enfermo y yo digo que aprenda ellos lo muchacho yo digo a jove que aprenda mucho pero que tenga sabiduría mira indígena no podemos separamos de la cultura pa hace trabajo y practica lo desarrollo viví nosotros lo Pumé si eso queremos que joven aprenda valores espirituales y no saben conocimiento pa sustenta comía siempre con practica de anciano de hacía casabe, de hace artesanía”.</p>	<p>“ Con lo rezo y el canto para apoyar las practicas productivas necesarios para esa practicas socio productiva vivi si no tenemos un desarrollo para enseñar la sabiduría costumbre englobado en valores del ambiente que es propio del pueblo indígena. .. mira en la siembra de una rosa es que talamos o limpiamos mata y el palo que lo quemamos hay se forma el abono pa la siembra...”</p>	<p>“Las practicas del conuco son la más principal, sabemos usar la tierra pa cultivar, nos unimos con ideas en rituales a la luna, tampoco mira pero no hay una educación pa el desarrollo sustentable eso enseña las practica donde se respete la naturaleza.</p>

Aporte de la Teoría: Los componentes socioprodutivos para el desarrollo sustentable en términos de De Sousa Santos (2012), se encuentran en las ideas colectivas, rituales, valores, plasmados en configuraciones comunitarias que fueron dejando los procesos de construcción, representación y apropiación del territorio, y que se constituyen formas de hacer economía. Los saberes socioeconómicos de los pueblos originarios, también se encuentran en las experiencias no capitalistas que han realizado históricamente. En este orden de ideas, las prácticas productivas consideradas como base en la Educación para el desarrollo sustentable, se constituyen en un fundamento que permite que los seres humanos a través de distintas actividades productivas, tanto agrícolas como de otra y respetando los ciclos aseguren una provisión diversa, continua y sostenida de productos alimenticios para el autoconsumo, lo cual repercutirá en una mejor calidad de vida y en armonía con la madre tierra

Análisis Intersubjetivo: En relación a los Componentes socioprodutivos para el desarrollo sustentable, los informantes consideran que el trabajo propio, así como la participación de la familia en la agricultura forman parte de estos componentes fundamentales, también el conocer y poner en práctica la cultura, respetar la siembra manual del conuco, usar abono con la ceniza producto de la quema controlada de las rosas o matas, espacios éstos que usan para el conuco o cualquier otra siembra, manifiestan que no deben separarse de la cultura, ya que está acompañada con rezos, cantos y bailes apoyan las practicas productivas necesarios para alcanzar el desarrollo sustentable de estas comunidades. De igual manera, expresan que otro componente del desarrollo sustentable lo constituyen el conjunto de prácticas que se realizan en el conuco la cual integra una práctica social a la vez que llevan implícitas rituales a la luna y a los dioses. Además, consideran la importancia de una educación propia que fortalezca una educación para el desarrollo sustentable dirigida a las nuevas generaciones para que se respete la naturaleza y se valore los saberes y los procesos socioprodutivos indígenas.

Fuente: García (2021)

Cuadro 3 . Triangulación de Fuentes (Informantes clave) y técnicas (Observación Participante)

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
1.-Prácticas socioproductivas	“Son todas las cosas que ellos hacen para vivir en un lugar determinado y que se mantienen en el tiempo y esas prácticas contribuyen en mejoras de las comunidades...”	“...son las cosas que hacemos para producir y vivir cuidando y respetando a la naturaleza y ayudándonos unos a otros hacemos cosas pa vivir mejor no para dañar a nadie, explotar y acumular dinero.”	“...eso es lo que hacemos todos los días o a veces pero que nos da pa el sustento de la familia y pa el intercambio por otras cosas que necesitamos, hacemos artesanía, hacemos canoa, chinchorro, collares y tambien curamos enfermos...”	“...son las prácticas de la cultura propia, tienen que ver con lo espiritual, la relación con nuestros dioses, con cumañi, pero tambien lo que hacemos con los nive, sembrar por ejemplo, los bailes que hacemos...”	“son un conjunto de prácticas que se hacen de la vida del indígena y de lo que hacen para subsistir, como el conuco, las siembra de yuca amarga pa hace el casabe y el maíz para hacer masa pa arepa...”

Aporte de la observación participante: las observaciones dejaron al descubierto que estas prácticas socio productivas, son desarrolladas por cada familia indígena como algo cotidiano. Desde que inicia el día se dirigen los hombres y niños varones a pescar o al trabajo del conuco, las mujeres al trabajo artesanal que en su mayoría es tejer cesterías, chinchorros de moriche, algunas elaboran budares y tinajas. También realizan la búsqueda de materiales, fibras, madera, leña, azabache. Por las noches y ocasionalmente asusten a los bailes para curar enfermos. Básicamente, algunos miembros de las familias indígenas trabajan como jornaleros en las fincas del no indígena para obtener productos alimenticios.

Análisis Intersubjetivo: las prácticas socioproductivas son consideradas como todas las actividades cotidianas que realizan las comunidades indígenas todos los días o a veces y que se mantienen en el tiempo. Puede decirse que son las cosas que hacen las familias indígenas para producir, cuidando y respetando a la naturaleza, ayudándose unos a otros para vivir mejor Forman parte de la cultura propia, tienen que ver además con lo espiritual y son destinadas para el sustento de la familia e intercambio por otros productos que necesitan para subsistir y contribuir en mejoras de estas comunidades.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
2.-Importancia de las Prácticas socioproductivas	“...mire nosotros como pueblo tenemos mucha sabiduría y actividades que están en la práctica de rituales de conocimiento nosotros recogemos lo ancianos para baile pumé anciano si ayuda con sabiduría que nos da cumañi rituales como danzas mira pa curá...”	“...la importancia del baile tonge se canta pa sana enfermo, esa práctica tiene sabiduría indígena. Pa hace trabajo y practica nosotros lo Pumé saben conocimiento pa sustenta comía y no se acabe, hay que conoce practica de anciano de hace casabe...”	“Es porque la práctica de agricultura lleva algunas forma de cultivar de siembra que permanecen en el tiempo así junto todos trabajamo hacemo conuco en terreno pequeño dejamos limpio esa tierra y cuando luna nos avisa sembramos y cuidamos eso pa que produzca	“ayuda a comunidad a tené comida y todo ayuda a cuida naturaleza y también pues, el conocimiento de anciano es muy valioso y está en todo lo que hace...”	“Es importante porque, bueno es todo lo que hacemos y es nuestro legado de los indígenas pasados, de los abuelos y eso hace que cuidamos recurso así como dice comisario nos quedamo solo muchacho quiere puro pueblo y no y trabajamos tierra...por eso no hay que come”

Aporte de la observación participante: las observaciones denotaron la importancia de las prácticas socioproductivas en las comunidades indígenas, estas constituyen sus modos de vida. El trabajo agrícola en el conuco constituye la principal práctica para obtener comida ahora que la pesca y la caza prácticamente no se realiza porque no hay como hacerla. Los ríos, montes y sabanas no están produciendo nada. En tal sentido, la importancia de las practicas productivas con esencia indígena se encuentran en extinción, de igual forma los rituales y la espiritualidad son de gran importancia, sin embargo, las nuevas generaciones están dejando que se pierdan al restarle importancia y preferir otras prácticas foráneas.

Análisis Intersubjetivo: la importancia de las practicas socioproductivas está basada en la agricultura como sustento familiar y la sabiduría del pueblo Pumé, así como en los rituales que realizan a Cumañi (diosa), a la luna, el baile del Tongé para curar los enfermos. Puede interpretarse que la importancia de estas prácticas socioproductivas está centrada en el cuidado a la naturaleza, siendo esta la fuente para tener comida, le otorgan importancia tambien a los montes, rios, lagunas y sabanas, su tratamiento para cuidarlos proviene de la sabiduría de los antepasados para su trascendencia en el tiempo.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p style="text-align: center;">3.-Procesos socioproductivos Potenciadores del desarrollo en la comunidad indígena</p>	<p>“Existen muchos, en la artesanía el sacado materiales orgánicos como la palma de la que elaboran fibras pa el tejido, la cestería y chinchorros, también usan semillas, barro que lo mezcla con pica pica, el azabache pa hace figuras y collares, entre muchos más...”</p>	<p>“...Bueno, sus prácticas básicas como es la caza y la pesca también tiene un proceso de preparación y constituyen Practicas sustentables, tanto es así que de ellas han vivido por muchos siglos...”</p>	<p>“El conuco es la práctica fundamental, también tiene procesos como la limpia, la siembra y la cosecha, cultivar la tierra sin usar agroquímicos, se apoyan en rituales como las fases de la luna, rezos y rituales que de alguna manera forman parte de sus procesos productivos.”</p>	<p>“La técnica que utilizan para pescar y cazar, ellos cazan y pescan lo que necesitan, no son depredadores ...”</p>	<p>“...estas procesos son limitadas y además insuficientes, si lo vemos desde los más ancianos pasan por organizar lo que van hacer, con respeto o temor a cumañí...”</p>

Aporte de la observación participante: Los procesos socioproductivos evidenciados en la comunidad indígena “Riecito” son de carácter tradicional, llevados a cabo por las familias y sus miembros. En tal sentido, se pudo observar el proceso que involucra el trabajo en el conuco como práctica fundamental, inicia con la selección del lugar, se limpia, siembra y la cosecha, no usan agroquímicos, se apoyan en rituales en los cuales se integran las personas con su entorno, también se pudo observar el proceso de elaboración del casabe, desde la cosecha de la yuca, el pelado, rallado, extracción del yare, preparación del horno y la posterior tendida del mismo. Se destaca que todo el proceso es artesanas y ecológico.

Análisis Intersubjetivo: es de resaltar que los procesos productivos llevados a cabo en las comunidades indígenas, aunque incipientes son potenciadores del desarrollo en estas comunidades indígenas. Se resalta por un lado, el trabajo del conuco como la limpia, la siembra y la cosecha, cultivar la tierra sin usar agroquímicos, se apoyan en rituales relacionados con las fases de la luna, rezos y rituales que de alguna manera forman parte de sus procesos productivos y de su cosmovisión. Por otro lado, resalta la caza y pesca en temporada y elaboración de casabe, proceso que inicia desde la preparación de tierra para la siembra de la yuca hasta la cosecha, preparación de la harina para el casabe hasta el intercambio del mismo.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
4.-Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos Socio productivos	“Bueno lo que conocemos de siembra por ancianos es esperamos la luna esa luz grande que no dice que va a dura tiempo de cosecha y así entendamos todo y papa dice que tenemos que piensa en mañana y enseña lo niño todo pa que dure sabiduría en el tiempo.”	“La sabiduría de anciano todo dice que baile es pa curar lo enfermo y pa salir pa pesca y caza...yo este me organizo siembra pa maíz y topocho yuca amarga mira, el intercambio de productos es esencial pa la sustentabilidad.”	“...usamos conocimiento de anciano aprendidos de su sabiduría verdad que son así bastante, antes había mucho, las comunidades indígenas presentan mucha necesidad...”	“Mira, lo saberes de nosotros dicen como hace las cosas pa sobrevivir, nos dicen cómo sacar fibras, barro y está en la cabeza el tamaño y el material, eso está en la cabeza de uno y uno lo pone en práctica.”	“Mira yo con familia hemos vivió bien pero nosotros los ancianos tenemos y hay mucha forma pa aprender a trabaja pa nosotros viví sabroso pero muchacho no quiere, la práctica de la cotidianidad de desarrollo sustentable en comunidad indígena.”

Aporte de la observación participante:), en las observaciones realizadas por la investigadora, los elementos de sustentabilidad en los procesos productivos de las comunidades indígenas Pumé, fueron visualizados en la sabiduría de los ancianos y en las familias que mantienen ese legado. Estos elementos lo conforman la esencia de prácticas tradicionales, como la agricultura en su práctica de conuco, la manera de cazar y pescar, la elaboración de artesanías, utensilios para el hogar en barro, madera, donde cada uno de los cuales incluye entre sus componentes el aprovechamiento forestal. De igual manera, se observó la importancia de considerar las condiciones físicas del entorno, del ciclo productivo anual y de la incidencia del mundo simbólico y espiritual adquirido como tradición oral del pueblo Pumé.

Análisis Intersubjetivo: en la interpretación se resalta como elemento de sustentabilidad en los procesos socioproductivos la sabiduría de los ancianos quienes saben todo lo que ha de hacerse en cada uno de los procesos productivos, consideran los rituales a los astros y dioses como elementos de espiritualidad propios de la cosmovisión de sus pueblos y antepasados. Se interpreta, además, que las artesanías y demás procesos artesanales propician el cuidado a la naturaleza, aspecto este que coadyuva la siembra productiva así como el intercambio de productos, lo que es esencial para la sustentabilidad, y que han sido transmitidos de generación en generación. En tal sentido, los saberes heredados de forma oral por sus antepasados están en sus cabezas y luego son puestos en práctica en sus comunidades.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p>5.-Prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable</p>	<p>“...Bueno yo veo que tenemos que sembra pa poder comer hablar con familia si no trabajamos artesanía no vestimo ni comemo. El desarrollo está en la forma de caza, pesca, la agricultura...”.</p>	<p>“Este... nosotros tenemos que enseñar sabiduría a muchacho sobre lo que sabemos para vivir, pero joven no quiere aprender a trabajar el barro, hace alpargata y chinchorro...”</p>	<p>“Este... ya no practicamos la agricultura de la sabiduría indígena, la que hacemos para cosechar y vender o cambiar, nuestras costumbres diarias todo eso es lo que somos...”</p>	<p>“...le ayuda a la cultura si contamos si utilizamos pa la cacería la flecha esta no mata mucho pescas ni animales solo uno a la vez así. Así cuidamos naturaleza...”</p>	<p>“...lo que sembramos en el conuco, lo que hacemos pa sembra, pa pesca y pa trabajá to do eso sirve pa que podamos vivir y cuidar la naturaleza, hasta los remedios son naturales y eso tiene un valor que puede servir para las generaciones que faltan por vivir y pa nosotros mismos...”</p>

Aporte de la observación participante: en las observaciones realizadas por la investigadora, se pudo evidenciar la existencia de prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable, entre estas el uso del conuco como técnica ancestral que no amenaza la naturaleza sino por el contrario logra con implementación de generar mayor y mejor nivel de vida para las comunidades indígenas. De igual manera, se pudo observar la elaboración artesanal de harinas, (yuca para casabe, chiga para alimento a los niños). Así mismo, se observaron ciertos procesos de pesca, caza y recolección que no dañan al ambiente ni compromete el futuro de las venideras generaciones.

Análisis Intersubjetivo: Las prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo endógeno en las comunidades indígenas están orientadas por la Agricultura familiar en la modalidad de conuco el cual es trabajado con sabiduría indígena, de igual manera la caza, pesca y recolección son realizadas con respeto a la naturaleza, ya que esta les permite cubrir las necesidades de alimento para vivir mejor. Por otro lado, la elaboración artesanal de harinas, y los procesos de pesca, caza y recolección que realizan estas comunidades no dañan al ambiente ni compromete el futuro de las venideras generaciones.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p>6.- Practicas socio productivas base del desarrollo sustentable</p>	<p>“...considero que primero agricultura que tenemos con sabiduría nuestra y lo otro es artesanía...Toda mi familia nos enseñó a conocer toda la cultura de nosotros, bueno debemos respetar la siembra de lo demás...”</p>	<p>“Bueno la pesca, la caza, artesanía, siembra, yo hago pilón pa pila, también, ceremonia, eso Mira este muchacho no quiere aprende esa costumbre pero joven no habla Pumé, y yo me Pongo triste, porque joven desconoce mucho este bastante lo de tradición y practica nuestra sustentable.”</p>	<p>“nuestras creencias, costumbres de hacer casabe el conocimiento del pueblo indígena, lo que dice y escucha. Respetamos a los ríos y lo montes ahí está la base esa del desarrollo del comunidad.”</p>	<p>“La parte de producir de practica pa ese desarrollo sustentable como por ejemplo la artesanía con material de plantas que es lo que sabemos hacer y es un saber de los ancestros y que nos han enseñado desde que nacemos. La siembra esa práctica es sustentable porque no se daña el suelo”</p>	<p>“...muchas formas de siembra pa sobrevivir, ya no se encuentra que fabrica chinchorro nada. La forma pa ayuda pueblo es sembramos maíz hacemos muchas arepa y de la yuca podemos ásala y pescado asao con harina de chiga”.</p>

Aporte de la observación participante: la investigadora en sus observaciones realizadas a la comunidad “Riecito” escenario de estudio, pudo desvelar claras bases del desarrollo sustentable en las practicas socioproductivas, destacándose el trabajo propio sustentado en una cosmovisión indígena de respeto, espiritualidad, estilos de vida y sobre todo el uso comedido de materiales orgánicos producto de un uso adecuado a los árboles, arbustos, lagunas, rios. En tal sentido, las actividades socioproductivas en su mayoría constituyen la base fundamental de un desarrollo sustentable y por lo tanto garantizar el futuro del ambiente y sus componentes como totalidad

Análisis Intersubjetivo: en las comunidades indígenas, las practicas socioproductivas están basadas en sus tradiciones en donde la espiritualidad y el respeto ambiental está presente, por lo tanto todas son base del desarrollo sustentable, de esta forma, la agricultura, el trabajo de la artesanía y la tierra con técnicas ancestrales, llevan consigo un trato amigable, que conlleva al cuidado para evitar su agotamiento. Se destaca, el conocimiento indígena, su cultura y con ello el saber de los ancestros y lo enseñado desde que nacen y es transmitido de generación en generación.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p>7.- Desarrollo sustentable en comunidades indígenas</p>	<p>“...“Las Practicas que deben orientar el desarrollo es la del respeto a todo... resaltar la práctica productiva para el alimento que necesitamos y comprender la vida propia del indígena...”</p>	<p>“...nosotros en las comunidades no cubrimos nuestra necesidades, no hay desarrollo... para uno mismo no lo hay pero la comunidad no quieren cumplir lo que la familia le enseña, para que dure en el tiempo y podamos vivir bien todo el tiempo...”</p>	<p>“Hay cosa que tenemos que cumplir nosotros como indígenas para que haiga desarrollo, pero no cumplimos con lo básico pa que haya desarrollo, pienso que no comprenden los modo de vida del indigena...”</p>	<p>“En la comunidad no se está promoviendo el desarrollo sustentable pero si lo vemos desde los más ancianos, ellos si realizan prácticas productivas sustentables, han vivido toda su vida de eso, su conuco, sus artesanías... algunas de estas prácticas se han olvidado y las nuevas generaciones la desconocen...”</p>	<p>“Para eso hay que tene comida y eso no hay ahora tenemos conocimiento de anciano eso sirva pero también quiero y le digo a joven que aprenda a la agricultura y hasta forma de vida no quiere repeta la naturaleza y no debe hacer cosa mala”</p>

Aporte de la observación participante: en cuanto al Desarrollo Sustentable visionado en la comunidad “Riecito”, la investigadora pudo apreciar limitados aspectos que indican su presencia, si bien es cierto que existen practicas socioproductivas que cimientan las bases de dicho desarrollo, tambien se observó que las necesidades de esta comunidad no son satisfechas, existen problemas de desnutrición, hay problemas de salud. En este sentido, no se observa el desarrollo sustentable como tal.

Análisis Intersubjetivo: En relación al Desarrollo Sustentable en comunidades indígenas no es visionado como tal, sin embargo, a pesar que en estas comunidades se tiene un conjunto de prácticas sustentables como el conuco, piensan que sus necesidades no son cubiertas, tampoco comprenden sus modos de vida, cosa que los aleja del desarrollo sustentable, por lo tanto, si se consideran los componentes de la esfera del Desarrollo Sustentable (Económico, social, y ambiental), se puede interpretar la inexistencia de estas en las comunidades indígenas en la actualidad.

Cuadro 3 (cont.)

Categoría/Unidad de análisis	Informante A	Informante B	Informante C	Informante D	Informante E
<p>8.- Componentes socioprodutivos para el desarrollo sustentable</p>	<p>“...nosotros en las comunidades no cubrimos nuestra necesidades, no hay desarrollo... hay que respetar la siembra y las prácticas de los ancianos para que dure en el tiempo y podamos vivir bien todo el tiempo...”</p>	<p>“Considero que el trabajo propio, así como la participación de la familia en la agricultura, también el conocer y poner en práctica la cultura, respetar la siembra manual del conuco... y no separarse de la cultura.”</p>	<p>“ No sabe canta pa sana enfermo y yo digo que aprenda ellos lo muchacho yo digo a joven que aprenda mucho pero que tenga sabiduría mira indígena no podemos separamos de la cultura pa hace trabajo y con practica de anciano de hace casabe, de hace artesanía”</p>	<p>“Con lo rezo y el canto para apoyar las practicas productivas necesarios para esa practicas socio productiva vivi si no tenemos un desarrollo para enseñar la sabiduría costumbre englobado en valores del ambiente que es propio del pueblo indígena...”</p>	<p>“Las practicas del conuco son la más principal, sabemos usar la tierra pa cultivar, nos unimos con ideas en rituales”</p>

Aporte de la observación participante: en cuanto a la observación realizada por la investigadora en la comunidad “Riecito” Desarrollo Sustentable visionado en la comunidad “Riecito”, se pudo apreciar la existencia de diversos componentes socioprodutivos para el Desarrollo Sustentable. En tal sentido, la agricultura con la participación familiar constituye un componente importante, los saberes ancestrales, la valoración cultural de sus creencias y manifestaciones tradicionales. Todos estos componentes conjugan una cotidianidad rica la cual integra valores orientados a la protección del ambiente que es propio del pueblo indígena

Análisis Intersubjetivo: En relación a los componentes socioprodutivos para el desarrollo sustentable, la valoración al trabajo propio, así como la participación de la familia en la agricultura forman parte de estos componentes fundamentales, también el conocer y poner en práctica la cultura, respetar los procesos llevados a cabo en el conuco, valorar la cultura es primordial, ya que la espiritualidad expresada en rezos, cantos y bailes apoyan las practicas productivas. En este sentido, otro componente del desarrollo sustentable lo constituyen el conjunto de prácticas que se realizan en el conuco la cual integra una práctica social a la vez que llevan implícitas rituales a la luna y a los dioses. Es importante destacarla necesidad de una educación propia que fortalezca el desarrollo sustentable.

Fuente: García (2021)

Integración de las categorías en una estructura hologramática descriptiva general

La integración de las categorías en una estructura hologramática descriptiva general representada en la figura N°4, forma parte de la finalidad de esta fase del método fenomenológico asumido en el presente estudio sobre las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, esta integración consistió en integrar en una sola descripción, lo más exhaustiva posible, la riqueza de contenido de las estructuras identificadas en los diferentes protocolos. Al decir de Martínez (2012);

Este paso equivale, más o menos, a determinar la fisonomía grupal, es decir, la estructura fisionómica que caracteriza al grupo estudiado. La formulación deberá consistir en una descripción sintética, pero completa, del fenómeno investigado, enunciado en términos que identifiquen de la mejor forma posible, sin equívocos, su estructura fundamental. (P.181).

Desde esta concepción, la integración de las categorías emergidas en el estudio sobre las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentables en el contexto del pueblo indígena Pumé, estuvo conformado por ocho (08) categorías interconectadas con treinta y dos (32) subcategorías, las cuales se relacionan en forma sintética reflejando lo expresado por los actores informantes seleccionados en la comunidad indígena “Riecito”, escenario el estudio.

En esta perspectiva, el gráfico 10 detalla de manera holística la Integración de las categorías en una estructura hologramática descriptiva general, en la cual se visualiza la fisonomía grupal de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentables en el contexto del pueblo indígena Pumé, desde la perspectiva de los informantes clave, los referentes teóricos y la observación e interpretación

Estructura hologramática descriptiva general

Gráfico 10. Holograma de la realidad estudiada.
Fuente: García (2021)

Síntesis integral de los hallazgos en cada categoría emergente

Considerando la configuración de una estructura integral circular abstracta y compleja (gráfico 10) en la cual se integran la visión de prácticas productivas, su importancia, los elementos de sustentabilidad que aportan estas prácticas al desarrollo sustentable, los procesos socioproductivos y prácticas que sirven de base y fortalecen el desarrollo sustentable en la comunidad en estudio, así como los componentes de las prácticas productivas para el desarrollo sustentable y la visión de desarrollo sustentable que se tiene en la comunidad "Riecito", seleccionada escenario de este estudio doctoral, a continuación se presenta a manera de síntesis integral de los hallazgos por cada categoría emergente, para lo cual se contrasta constantemente, por así decir, la estructura de cada protocolo, que representa la fisionomía individual de la visión de cada informante, con la de los demás, los aportes de la teoría, y las técnicas empleadas en la recogida de la información identificándose y describiéndose así la estructura general del fenómeno en estudio del todo a las partes y viceversa.

Categoría: Prácticas socioproductivas

La categoría práctica socioproductivas al decir de Tamayo, (1995) constituyen un sistema familiar donde cada familia conformada por lazos de consanguinidad, afinidad, compadrazgo y paisanaje, distribuye el día y el año en distintas actividades productivas, que se realizan y complementan de acuerdo con los ciclos naturales y con los deseos o necesidades de los miembros de la comunidad. De esta forma se asegura una provisión diversa, continua y sostenida de productos alimenticios para el autoconsumo, así como la obtención de los recursos económicos necesarios para la adquisición de artículos de primera necesidad.

Desde esta panorámica, las observaciones realizadas por la investigadora a la comunidad escenario dejaron al descubierto que estas prácticas socio productivas, son desarrolladas por cada familia indígena como algo cotidiano. Desde que inicia el día se dirigen los hombres y niños

varones a pescar o al trabajo del conuco, las mujeres al trabajo artesanal que en su mayoría es tejer cesterías, chinchorros de moriche, algunas elaboran budares y tinajas. También realizan la búsqueda de materiales, fibras, madera, leña, azabache. Por las noches y ocasionalmente asisten a los bailes para curar enfermos. Básicamente, algunos miembros de las familias indígenas trabajan como jornaleros en las fincas del no indígena para obtener productos alimenticios.

En este sentido, se concluye que las prácticas socioproductivas se puede interpretar que las practicas socioproductivas se encuentran representadas por un conjunto de prácticas que realizan las comunidades indígenas en su hacer y convivir cotidiano y que se mantienen en el tiempo, motivado a que estas van siendo transmitida de generación en generación. Forman parte de la cultura propia, tienen que ver además con lo espiritual y son destinadas para el sustento de la familia e intercambio por otros productos que necesitan para subsistir y contribuir en mejoras de estas comunidades.

Categoría: Procesos socioproductivos que potencian la comunidad

En lo que respecta a esta categoría, los informantes clave entrevistados consideran que estos procesos productivos potenciadores del desarrollo en las comunidades indígenas constituyen procesos de preparación del conuco como la limpia, la siembra y la cosecha, cultivar la tierra sin usar agroquímicos, se apoyan en rituales y rezos relacionados con las fases de la luna, por lo que hacen que estas prácticas de alguna manera formen parte de sus procesos productivos y de su cosmovisión. También señalan que aplican técnicas sustentables básicas, las cuales son organizadas y guiadas con el apoyo y respeto de Cumañi uno de sus dioses, tal es el caso de la caza y la pesca, las cuales tiene un proceso de preparación que las convierten en sustentables, tanto es así que de ellas han vivido por muchos siglos.

Desde esta visión, teóricamente se puede mencionar la concepción que al respecto tiene De la Torre (2015), el cual parafraseando su apreciación se puede argumentar que los procesos socioproductivos potenciadores son aquellos que se encuentran inmersos en las prácticas productivas tradicionales en los cuales se integran las personas con su entorno, donde cada elemento se interrelaciona desde una misma cosmovisión que inspira y da sentido y forma a las instituciones sociales y económicas, porque desde la cosmovisión cada cultura se explica su origen, su desarrollo y sus posibilidades.

En tal sentido, los procesos socioproductivos evidenciados en la comunidad indígena “Riecito” son de carácter tradicional, llevados a cabo por las familias y sus miembros. Esto se pudo corroborar en el proceso de observación participante, en la medida que los miembros de la comunidad involucran el trabajo en el conuco como práctica fundamental, en el cual siguen procedimientos que inician con la selección del lugar, la limpia, siembra y la cosecha, no usan agroquímicos, se apoyan en rituales en los cuales se integran a las familias con su entorno, también se pudo observar el proceso de elaboración del casabe, desde la cosecha de la yuca, el pelado, rallado, extracción del yare, preparación del horno y la posterior tendida del mismo. Se destaca que todo el proceso es artesanas y ecológico.

Por lo antes expuesto, se interpreta que estos procesos productivos potenciadores del desarrollo en las comunidades indígenas tienen su base fundamental en el trabajo artesanal y ecológico en donde se destaca la agricultura familiar, donde los procesos seguidos de manera tradicional interrelacionan una cosmovisión que inspira y da sentido a las prácticas económicas, las cuales llevan implícitos su origen, desarrollo y las posibilidades de convertirse en técnicas sustentables básicas, en cualquier proceso productivo que persiga perpetuarse en el tiempo como ejes transversales de desarrollo sustentable.

Categoría: Elementos de sustentabilidad utilizados en procesos Socioproductivos

Esta categoría resalta la importancia de la sabiduría de los ancianos como elemento de sustentabilidad en los procesos socioproductivos. En este sentido, existe la confianza de que los ancianos saben todo lo que ha de hacerse en cada uno de los procesos productivos, consideran las fases de la luna en el uso de los ciclos de los cultivos. Aseguran que las artesanías y demás procesos que realizan producto de la siembra, así como el intercambio de productos es esencial para la sustentabilidad, son producto de los saberes que han sido transmitidos de generación en generación, estos saberes se encuentran en sus pensamientos y luego son puestos en práctica en actividades como la agricultura, la caza, pesca y el trabajo artesanal con materiales como la arcilla y fibras vegetales.

Desde esta perspectiva, Castillo y Venegas (2016), sostienen que los elementos de sustentabilidad en los procesos productivos de las comunidades indígenas Pumé, están conformado básicamente por tres prácticas tradicionales, el agrícola, la caza y la pesca, cada uno de los cuales incluye entre sus componentes el aprovechamiento forestal, obtención de madera, fibras, la recolección de frutos y la cacería. El tiempo invertido en una actividad productiva específica depende de las condiciones físicas del entorno, del ciclo productivo anual y de la incidencia del mundo simbólico y espiritual.

En este contexto, las observaciones realizadas por la investigadora en la comunidad indígena "Riecito", respecto a los elementos de sustentabilidad en los procesos productivos presentes, se pudo visualizar que los mismos se encuentran subyacentes en la sabiduría de los ancianos y en las familias que mantienen ese legado. Estos elementos lo conforman la esencia de prácticas tradicionales, como la agricultura en su práctica de conuco, la manera de cazar y pescar, la elaboración de artesanías, utensilios para el hogar en barro, madera, donde cada uno de los cuales incluye entre sus componentes

el aprovechamiento forestal. De igual manera, se observó la importancia de considerar las condiciones físicas del entorno, del ciclo productivo anual y de la incidencia del mundo simbólico y espiritual adquirido como tradición oral, expresados en danzas y rituales a Cumañí, diosa del pueblo Pumé.

Por lo antes expuesto, se interpreta que los Elementos de Sustentabilidad utilizados en procesos Socioproductivos en las comunidades indígenas se encuentran subyacentes en los sistemas de prácticas que realizan estas comunidades, donde el trabajo artesanal, es combinado con aspectos culturales que llevan implícito un mundo simbólico y espiritual impregnado de saberes y ancestralidad donde se valora la naturaleza extendiéndose hasta el trabajo de la agricultura, la cual es el medio de subsistencia prioritario, considerando que las actividades de caza, pesca y recolección han disminuido enormemente, precisamente por el mal uso de los recursos naturales e irrespeto al ambiente y la biodiversidad.

Categoría: Importancia de las Prácticas socioproductivas

La Categoría importancia de las prácticas socioproductivas en las comunidades indígenas, según los testimonios de los informantes clave está basada en la sabiduría de su pueblo y en los rituales que realizan a Cumañí (diosa), a la luna, el baile del Tongé para curar los enfermos. Consideran que el cuidado a la naturaleza les ayuda a tener comida, y todo esto proviene de la sabiduría de los antepasados y eso hace que cuiden y trasciendan en el tiempo sus costumbres y sus prácticas.

Desde esta perspectiva, teóricamente la importancia de las prácticas socioproductivas en las comunidades indígenas están enmarcadas en el uso de la tierra como referente central y base de la producción alimentaria y la reproducción social; el cuidado de la salud y apoyo contra la enfermedad; el territorio y la naturaleza como espacios de elaboración y reelaboración de la identidad; el lenguaje y los sistemas de comunicación; la historia y la memoria colectiva; las normas de convivencia entre parientes y vecinos; las

relaciones con otros pueblos y sociedades expresadas en formas de convivencia y en el derecho consuetudinario; los mitos, ritos y festividades donde se plantean las interrogantes de la vida trascendente de los pueblos (Leff et al., 2002).

En este orden de ideas, las observaciones realizadas por la investigadora a la comunidad escenario de este estudio, denotaron que la importancia de las prácticas socioproductivas en las comunidades indígenas, la constituyen sus modos de vida. El trabajo agrícola en el conuco como principal práctica para obtener comida ahora que la pesca y la caza prácticamente no se realiza porque no hay como hacerla. Los ríos, montes y sabanas no están produciendo nada. En tal sentido, la importancia de las practicas productivas con esencia indígena se encuentran en extinción, de igual forma los rituales y la espiritualidad son de gran importancia, sin embargo las nuevas generaciones están dejando que se pierdan al restarle importancia y preferir otras prácticas foráneas.

Categoría: Prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable

En relación a la Categoría prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable los informantes clave coincidieron en considerar que las mismas, conforman un proceso sistemático orientado a la valoración de dichas prácticas provenientes de la sabiduría indígena de la comunidad escenario del estudio, manteniendo con ello el fortalecimiento del desarrollo sustentable que ayude a la satisfacción de necesidades de los integrantes de este pueblo y el de las generaciones futuras.

Desde esta visión se puede considerar que las practicas socioproductivas en las comunidades indígenas se encuentran contextualizadas en los aspectos que relacionan la concepción de desarrollo sustentable planteado por Rappo y Vázquez (2006) las cuales consideran que para que éste pueda lograrse tiene que dar lugar a procesos de

mediación entre intereses y necesidades socioeconómicas y ambientales, es de entender entonces, que las prácticas socioproductivas que lo fortalecen en las comunidades indígenas son el conuco como técnica ancestral que no amenaza la naturaleza sino por el contrario logra con implementación de generar mayor y mejor nivel de vida para las comunidades indígenas.

En tal sentido, se aprecia en las observaciones realizadas por la investigadora, la existencia de prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable, entre estas el uso del conuco como técnica ancestral que no amenaza la naturaleza sino por el contrario logra con implementación de generar mayor y mejor nivel de vida para las comunidades indígenas. De igual manera, se pudo observar la elaboración artesanal de harinas, (yuca para casabe, chiga para alimento a los niños). Así mismo, se observaron ciertos procesos de pesca, caza y recolección que no dañan al ambiente ni compromete el futuro de las venideras generaciones.

Todo lo anterior conlleva a interpretar que las prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo endógeno es la Agricultura y dentro de ella el conuco el cual es trabajado con sabiduría indígena y por medio del cual satisfacen sus intereses y necesidades, de igual manera la caza y la pesca les permite vivir y cuidar a la vez la naturaleza ya que la pesca y la cacería que practican lo hacen con flecha y toman lo que necesitan para vivir. Desde esta óptica, la satisfacción de necesidades y la garantía de condiciones de vida saludable para las futuras generaciones, se convierte en el principio fundamental de la sabiduría indígena practicada por las comunidades de generación en generación, aspecto éste que fortalece el desarrollo sustentable.

Categoría: Prácticas base de desarrollo sustentable

Esta Categoría identificada como prácticas base de desarrollo sustentable es considerada por los informantes clave como los pilares que sostienen sus tradiciones y todas sus prácticas socioproductivas, es decir, todo lo que hacen tiene matices de sustentabilidad, así que la primera es la

agricultura, la cual se rige por la sabiduría de sus ancestros, el respeto y cuidado de la naturaleza, el trabajo de la artesanía y la tierra con técnicas ancestrales. También señalan que la siembra de los cultivos que realizan es sustentable porque no daña el suelo. Sin embargo, manifiestan que el desarrollo sustentable en sus comunidades está lejos porque no hay ayuda.

En esta visión, y parafraseando a Velázquez, Porras y Touro (2008) los cuales sostienen que estas prácticas y sus procesos se derivan de distintas formas de organización de los pueblos indios y de las comunidades campesinas, cuya lógica se remite a un complejo sistema de valores, ideologías, prácticas productivas y estilos de vida, desarrollados a lo largo de la historia, actualizadas en el presente como estrategias alternativas de sustentabilidad. En tal sentido, las mismas constituyen la base fundamental de una economía ecológica y por lo tanto del desarrollo sustentable.

En contraste con lo citado en el párrafo anterior, la investigadora en sus observaciones realizadas a la comunidad "Riecito" escenario de estudio, pudo desvelar claras bases del desarrollo sustentable en las prácticas socioproductivas, destacándose el trabajo propio sustentado en una cosmovisión indígena de respeto, espiritualidad, estilos de vida y sobre todo el uso comedido de materiales orgánicos producto de un uso adecuado a los árboles, arbustos, lagunas, ríos. En tal sentido, las actividades socioproductivas en su mayoría constituyen la base fundamental de un desarrollo sustentable y por lo tanto garantizar el futuro del ambiente y sus componentes como totalidad.

En esta perspectiva, las prácticas base de desarrollo sustentable en las comunidades indígenas son representadas por el trabajo artesanal, ecológico, simbólico y espiritual que le otorga el conocimiento ancestral y la cosmovisión que mantienen de generación en generación, esto se encuentra en sus tradiciones y todas sus prácticas socioproductivas, por lo tanto todas son base del desarrollo sustentable, particularmente el trabajo agrícola, la

autodeterminación como pueblo y cultura, el trabajo artesanal que realizan el cual permite cuidar y preservar la naturaleza.

Categoría: Desarrollo sustentable en comunidades indígenas

En relación al Desarrollo Sustentable en comunidades indígenas como categoría, resalta las consideraciones sobre un conjunto de prácticas sustentables como el conuco, piensan que sus necesidades no son cubiertas, tampoco comprenden sus modos de vida, cosa que los aleja del desarrollo sustentable, por lo tanto, si se consideran los componentes de la esfera del Desarrollo Sustentable (Económico, social, y ambiental), se puede interpretar la inexistencia de estas en las comunidades indígenas en la actualidad.

En este sentido, Gracia, (2015) al referir al desarrollo sustentable en las comunidades indígenas sostiene que la forma de superar los problemas de pobreza, marginalidad social y étnica, así como el deterioro de recursos naturales e innovación productiva insuficiente, pueden alcanzarse sólo si replanteamos nuestros objetivos, pasando de considerar exclusivamente el vector del desarrollo económico, a considerar también ámbitos integrales como la comprensión y acción local (cosmovisión) de y sobre el entorno natural, y la cohesión social.

Desde este contexto, el Desarrollo Sustentable visionado en la comunidad “Riecito”, la investigadora pudo apreciar limitados aspectos que indican su presencia, si bien es cierto que existen prácticas socioproductivas que cimientan las bases de dicho desarrollo, también se observó que las necesidades de esta comunidad no son satisfechas, existen problemas de desnutrición, hay problemas de salud. En este sentido, no se observa el desarrollo sustentable como tal.

Por todo lo antes descrito, el Desarrollo Sustentable en comunidades indígenas como categoría, presenta una visión compleja que integra un conjunto de prácticas como el conuco, el desarrollo artesanal, el sistema de

saberes indígenas que de una forma u otra ha suplido las necesidades e intereses de la comunidad, pero que en la actualidad han disminuido hasta el punto de vista que existen dificultades para cubrir sus necesidades, de igual manera, sus prácticas socioproductivas se insertan en los componentes de la esfera del Desarrollo Sustentable (Económico, social, y ambiental), sobre todo en la sabiduría ancestral que ha permitido la protección de la madre tierra y el uso de prácticas económicas que no atentan con la supervivencia humana.

Categoría: Componentes socioproductivos del desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé

En relación a los componentes socioproductivos para el desarrollo sustentable como categoría, se destaca la valoración al trabajo propio, así como la participación de la familia en la agricultura forman parte de estos componentes fundamentales, también el conocer y poner en práctica la cultura, respetar los procesos llevados a cabo en el conuco, valorar la cultura es primordial, ya que la espiritualidad expresada en rezos, cantos y bailes apoyan las practicas productivas. En este sentido, otro componente del desarrollo sustentable lo constituyen el conjunto de prácticas que se realizan en el conuco la cual integra una práctica social a la vez que llevan implícitas rituales a la luna y a los dioses. Es importante destacarla necesidad de una educación propia que fortalezca el desarrollo sustentable.

A este respecto, los componentes socioproductivos para el desarrollo sustentable en términos De Sousa Santos (2012), se encuentran en las ideas colectivas, rituales, valores, plasmados en configuraciones comunitarias que fueron dejando los procesos de construcción, representación y apropiación del territorio, y que se constituyen formas de hacer economía. Los saberes socioeconómicos de los pueblos originarios, también se encuentran en las experiencias no capitalistas que han realizado históricamente. En este orden de ideas, las prácticas productivas consideradas como base para el desarrollo sustentable, se constituyen en un fundamento que permite que los

seres humanos a través de distintas actividades productivas, tanto agrícolas como de otra y respetando los ciclos aseguren una provisión diversa, continua y sostenida de productos alimenticios para el autoconsumo, lo cual repercutirá en una mejor calidad de vida y en armonía con la madre tierra.

En relación a la observación realizada por la investigadora en la comunidad “Riecito”, se pudo apreciar la existencia de diversos componentes socioprodutivos para el Desarrollo Sustentable. En tal sentido, la agricultura con la participación familiar constituye un componente importante, los saberes ancestrales, la valoración cultural de sus creencias y manifestaciones tradicionales. Todos estos componentes conjugan una cotidianidad rica y diversa la cual integra valores orientados a la protección del ambiente que es propio del pueblo indígena producto de la ancestralidad asumida como cosmovisión.

Desde este contexto, los componentes socioprodutivos para el desarrollo sustentable, son interpretados como aquellos aspectos que comprenden sus modos de vida, que incluyen el trabajo propio, así como la participación de la familia en la agricultura y el trabajo artesanal. También son considerados como componentes fundamentales la forma de conocer y poner en práctica la cultura, respetar la siembra manual del conuco, usar abono con la ceniza producto de la quema controlada de las rosas o matas, espacios éstos que usan para el conuco o cualquier otra siembra.

En este orden de ideas, la cultura propia como cosmovisión que incluye las ceremonias, rituales y costumbres que acompañan las prácticas socioprodutivas son parte de estos componentes. De igual manera, el conjunto de prácticas que se realizan en el conuco la cual integra una práctica social que llevan implícitos rituales a la luna y a los dioses. Además, consideran la necesidad de una educación propia para el desarrollo sustentable dirigida a las nuevas generaciones para que se respete la naturaleza y se valore los saberes y los procesos socioprodutivos indígenas

MOMENTO V

TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ

Prologo

Las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé se encuentran en la memoria histórica colectiva, así como en los rituales, valores, plasmados en configuraciones comunitarias que fueron dejando los procesos de construcción, representación y apropiación del territorio, y que se constituyen formas de hacer economía. En tal sentido, las prácticas productivas consideradas como base del desarrollo sustentable, se constituyen en un fundamento que permite que los seres humanos a través de distintas actividades productivas, tanto agrícolas como de otra índole y respetando los ciclos ecosistémicos de la naturaleza, aseguren una provisión diversa, continua y sostenida de productos alimenticios para el autoconsumo, lo cual repercutirá en un autodesarrollo sustentable lo cual garantiza el bien estar y bien vivir de estas comunidades indígenas Pumé.

En este contexto, las prácticas socioproductiva sustentables con visión transdisciplinaria integran una diversa gama de componentes en los cuales subyacen aspectos que comprenden sus modos de vida, resaltando el trabajo propio, la participación familiar en la concreción del trabajo artesanal y la agricultura como procesos productivos principales. También son considerados como componentes fundamentales la forma de conocer y poner en práctica la cultura, los saberes ancestrales aplicados a la forma de siembra, construcción de sus viviendas y comunicación de historias orales, donde se da un valor protagónico a la naturaleza.

Desde esta perspectiva, la teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, representa un aporte importante que da cuenta que; “Necesitamos una nueva visión de la realidad, al mismo tiempo que una nueva organización de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de percibir y de nuestro modo de valorar (Nicolescu, 1999), de tal manera que permita la revalorización de las prácticas socioproductivas cotidianas del pueblo Pumé, y junto a ello acceder a su sabiduría para hacer posible vivir en armonía con la naturaleza, contribuyendo con el equilibrio y la preservación del planeta.

En este ámbito transdisciplinario, se visualiza una nueva racionalidad que profundiza en las prácticas socioproductivas del pueblo Pumé tanto revolución ontológica, metodológica, epistemológica y espiritual del conocimiento humano en el contexto de una realidad compleja y planetaria, que se configura en el respeto a la naturaleza, sus ciclos biológicos, la biodiversidad, así como los modos de producción los cuales se asientan en la reciprocidad y solidaridad, valores éstos que apuntalan a la búsqueda de puntos en común, y a emprender una nueva visión transdisciplinaria, ética y más inclusiva que garantice el desarrollo sustentable desde el contexto indígena del pueblo Pumé.

Dentro de tal visión, la teórica transdisciplinaria persigue la revalorización de las prácticas socioproductivas y cómo estas contribuyen a la configuración de la praxis cotidiana del pueblo Pumé, la cual abarca todas las conductas involucradas en la obtención/producción de recursos, tales como la agricultura, la cría de animales, la cacería, la pesca y la recolección, así como el procesamiento o manipulación de éstos en la fabricación de alimentos, medicinas, herramientas, indumentaria, viviendas, entre otras. Todo ello, en un marco de creencias que se encuentran reflejados en cosmología, mitos, ritos, cuentos/historias que constituyen elementos fundamentales en los procesos socioproductivos del pueblo indígena Pumé.

En este orden de ideas, la dinámica socioproductiva de Inter-acción y dialógicidad propia de la cosmovisión indígena, pone énfasis en la comprensión de los sistemas de conocimiento/práctica indígena o local como punto de partida para alcanzar el desarrollo sustentable, al reconocer y valorar sus prácticas socioproductivas como sistemas que cuentan con una riqueza de información ecológica de gran relevancia, y esencial para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dado su acervo de conocimientos y prácticas tradicionales, así como la visión trascendente y espiritual de valores ambientales que practican, lo cual se convierte en un fundamento teórico idóneo para lograr el desarrollo sustentable deseado.

Por lo planteado anteriormente, la teórica transdisciplinaria que se presenta acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo indígena Pumé, va más allá de todo conocimiento construido de manera lineal, trascendiendo a lo disciplinar, posibilitando con ello, una nueva articulación de los saberes, una nueva concepción del conocimiento y una nueva comprensión de la realidad indígena del pueblo Pumé y su cotidianidad socioproductiva. En tal sentido, las satisfacciones de las necesidades humanas fundamentales, así como la generación de niveles crecientes de autodependencia y las articulaciones orgánicas del pueblo Pumé con la naturaleza-saberes-prácticas socioproductivas, se constituyen en premisas valiosas que revalorizan las cotidianidades del modo de vida indígena, hacia la consolidación del desarrollo sustentable.

En tal sentido, los acuerdos socioproductivos de base comunitaria que subyacen en los pueblos indígenas Pumé, se encuentran impregnados de reciprocidad, solidaridad y bien común, valores éstos que han permitido a través de su historia, asegurar que sus modos de vida y de producción, sean diferenciados completamente del patrón occidentalizado y continúen imponiéndose, logrando que estos grupos humanos y sus prácticas se inserten en procesos socioeconómicos locales sin que pierdan su dinámica

socioproductiva de inter-acción y dialogicidad, cargadas de simbolismos de preservación socioambientales de vital importancia como patrimonio cultural, por los atractivos de orden cultural que mantienen, los cuales se nutren de elementos ancestrales que conforman la identidad del pueblo Pumé.

Fundamentación de la Teorética

Gráfico 11. Fundamentación de la teorética transdisciplinaria de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé

Fuente: García (2021)

La teórica transdisciplinaria de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé, se fundamenta en seis premisas en las cuales subyacen los planos del conocimiento; epistemológico, ontológico, teleológico, axiológico, metodológica, y heurístico. En tal sentido, el gráfico 11, muestra esta fundamentación con los procesos y elementos que recogen la valorización de aspectos culturales de un territorio, la conservación de modos de vida tradicionales e interpretación y preservación de la naturaleza desde un conjunto de prácticas socioproductivas, las cuales se convierten en un fundamento idóneo para lograr el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé.

Fundamentación Epistemológica; Modos de vida, y formas de conocer que ponen en práctica la cultura propia

Desde el punto de vista epistemológico los modos de vida y las formas de conocer del pueblo Pumé, permiten una fundamentación que deja claro la correspondencia entre varias posiciones contemporáneas de conocimiento, en donde subyace un enfoque territorial, donde el conocimiento generado hará posible la revalorización de saberes ecológicos, su pluralización y la diversidad de prácticas biológicas que dentro de ellos tradicionalmente ha sido ocultada y silenciada en cuanto a la preservación de la naturaleza. Desde esta visión, los componentes socioproductivos de las prácticas cotidianas de las comunidades indígenas para el desarrollo sustentable, son interpretados como aquellos aspectos que comprenden sus modos de vida, que incluyen el trabajo propio, así como la participación de la familia en la agricultura y el trabajo artesanal.

En este contexto, este conjunto de prácticas sociales y productivas propias de la cotidianidad indígena, colocan como epicentro sus formas de conocer y poner en práctica la cultura, entre las que resaltan el respeto a los ciclos biológicos y a mecanismos que no dañan el suelo como por ejemplo la siembra, control de malezas y enfermedades de manera manual del conocido conuco. También hacen uso tradicional del fuego a través de la quema

controlada para limpiar y usar los restos orgánicos (cenizas) como abono en, espacios que usan para el conuco o cualquier otra siembra.

En este orden de ideas, Foster, (2020), profesora de Conocimiento Aborigen en la Universidad Tecnológica de Sydney, encargada de resguardar el conocimiento del pueblo D'harawal, al transmitir información que le pasan sus ancianos, en BBC News/Mundo, sostiene:

La quema repone la tierra y mejora la biodiversidad: la ceniza fertiliza y el potasio estimula la floración. Es un ciclo complejo basado en el conocimiento cultural, espiritual y científico". También crea un "mosaico de ecologías",... esto puede conducir a microclimas beneficiosos...la quema suave alienta la lluvia: calienta el ambiente a un nivel atmosférico particular, y una vez que el calor y el frío se encuentran, se produce condensación, lluvia, lo que ayuda a mitigar los incendios". (s/p).

En este contexto, los modos de vida y formas de conocer que ponen en práctica la cultura propia en relación al uso del fuego le otorgan una significancia que se constituye en una cosmovisión que incluye un ciclo complejo basado en el conocimiento cultural, espiritual y científico, donde el fuego es considerado como practica ancestral que fertiliza el suelo y estimula un mosaico ecológico que alienta la lluvia y con ello la floración. Desde esta cosmovisión, las ceremonias, rituales y costumbres que acompañan las prácticas socioproductivas integra una práctica ancestral que llevan implícitos rituales a la luna y a los dioses.

En esta panorámica, los modos de vida y formas de conocer que ponen en práctica las comunidades indígenas del pueblo Pumé, tienen su centralidad en un enfoque territorial que sirve de asiento a sus saberes ancestrales y un conjunto de prácticas socioproductivas que dimensionan por un lado el trabajo agrícola propio en su diversas formas, por el otro la producción material de una simbología y cosmovisión cargada de espiritualidad que se recrea en el trabajo artesanal el cual es impregnado de saberes ecológicos y orientado a la satisfacción de necesidades básicas de las comunidades bajo principios de solidaridad y complementariedad. En el

gráfico 12, se presentan los elementos clave en esta fundamentación epistemológica descrita.

Gráfico 12. Fundamentación Epistemológica; Modos de vida y formas de conocer que ponen en práctica la cultura propia.

Fuente: García (2021)

Fundamentación Ontológica; Satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental

Esta fundamentación parte de considerar los acuerdos suscitados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se llevó a cabo en 1992, en Río de Janeiro, Brasil, conocida también como Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, en la cual tuvo su origen el concepto de desarrollo sostenible o sustentable como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. En tal sentido, la

naturaleza de la realidad es visionada desde la transdisciplinaria en la cual se revaloriza las practicas ancestrales del pueblo indígena Pumé, y la cotidianidad que se recrea en un accionar productivo orientado a la satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental.

En tal sentido, Pacheco, (2013) afirma que;

...los principales actores en la conservación de la diversidad biológica son las comunidades indígenas y las poblaciones locales. En el horizonte del Vivir Bien es esencial la participación de la acción colectiva de las comunidades locales en la organización de las funciones ambientales y la conservación de la biodiversidad, sobre todo, de carácter comunitario. (p.51)

Como puede apreciarse, en esta concepción apoya ontológicamente las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé en un marco de reciprocidad y solidaridad comunitaria, dan fundamentos para superar la crisis ambiental que afecta a la comunidad global, a la vez que orienta la búsqueda de nuevas formas de actuar en el camino hacia la sustentabilidad ambiental con las premisas de que los principales actores en la conservación de la diversidad biológica son las comunidades indígenas. De tal manera que para alcanzar el horizonte del Vivir Bien es esencial la participación de la acción colectiva de las comunidades indígenas y de su organización socioproductiva pudiendo desde su accionar comunitario orientar la satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental hacia el desarrollo sustentable.

En esta perspectiva, se puede comprender al observar la forma en que viven estas comunidades indígenas y las prácticas sociales que cotidianamente asumen como modo de vida, donde el vivir bien, no está relacionado con la cantidad de bienes que se posee, sino con la satisfacción de las necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental, principios básicos de su cosmovisión. Al respecto, Pacheco,

(ob.cit) sostiene que este vivir bien para las comunidades indígenas significa; “vivir en equilibrio y armonía con todos y con todo, y donde lo más importante no son los seres humanos, sino la vida. Es vivir en comunidad, en hermandad y en complementariedad, lo que significa una vida autosuficiente, comunitaria y armónica”. (p.86).

En este ámbito de satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental, las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé, adquieren una naturaleza de la realidad holística, donde se integran las cosmovisiones de los pueblos indígenas alrededor de la tierra como madre viva, lo que hace posible la consideración y respeto hacia la biodiversidad y al uso sustentable de sus recursos. En este sentido, la satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental, abarca no sólo los aspectos individuales sino también los comunitarios y de orden cultural.

Gráfico 13. Fundamentación Ontológica; Satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental

Fuente: García (2021)

Fundamentación Teleológica; *Prácticas socioproductivas que contribuyen al Desarrollo Sustentable.*

La fundamentación teleológica adquiere rigor científico en el hecho cierto que las comunidades indígenas en su cotidianidad llevan a cabo un conjunto de prácticas socioproductivas que contribuyen al Desarrollo Sustentable, debido a que los pueblos indígenas ancestralmente son un ejemplo de convivencia de hacer de sus modos de vida un mosaico de prácticas ecológicas donde se interrelacionan su accionar de manera armónica con los sistemas bióticos que componen el planeta, contribuyendo con el equilibrio y la preservación de la naturaleza y coexistir con la biodiversidad existente en los territorios o localidades donde se asientan estas comunidades indígenas.

Desde esta perspectiva, Suarez y Rodríguez (2018), al referir lo valioso de la cosmovisión transdisciplinaria de los saberes indígenas destacan;

... las comunidades poseen sus propias particularidades, entre las cuales destacan: su identidad, su pasado histórico y su manera de explotar el ecosistema, es decir, tiene sus propios mecanismos de acción, su modo de producción. Se trata de una aproximación histórica al desarrollo, que se caracteriza por una manera muy particular de organizar su propio espacio. Posee un vínculo muy arraigado con su territorio (p.73).

En este contexto, comparto la concepción de los autores citados en relación a las particularidades de las comunidades del pueblo Pumé, y agrego que más que explotar el ecosistema, estos grupos humanos coexisten con los ecosistemas arraigados en su pasado milenario y desde su cosmovisión integradora organizan un mosaico de prácticas socioproductivas ecológicas que contribuyen al Desarrollo Sustentable en un accionar armónico planetario de reciprocidad, complementariedad y de preservación a la naturaleza la cual es considerada como epicentro de todo lo creado. En tal sentido, estas prácticas socioproductivas de coexistencia, generan elementos fundamentales para el vivir bien en el marco de estilos de vida

saludables y sustentables. A continuación, el gráfico 14, estructura la fundamentación teleológica descrita.

Gráfico 14: Fundamentación Teleológica; Prácticas socioproductivas que contribuyen al Desarrollo Sustentable

Fuente: García (2021)

Fundamentación Axiológica; *Visión trascendente y espiritual de valores ambientales*

La teórica transdisciplinaria de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé, asume la visión trascendente y espiritual de valores ambientales que este grupo humano ha podido mantener como herencia milenaria, lo cual hará posible reavivar el desarrollo de relaciones más compasivas y afables entre los seres humanos, entre éstos y el mundo natural. (La Carta de la Tierra Internacional, 2009, p. 2). Desde esta visión el desarrollo sustentable, según esta declaratoria de la Carta de la Tierra, esa visión trascendente y espiritual de los valores

ambientales se centra en principios fundamentales, practicados por los pueblos indígenas donde cada habitante del planeta al ponerlos en práctica, puede hacer posible, un ambiente sano y en equilibrio, que se traduciría en la construcción de un mundo sostenible/sustentable con justicia y paz.

Desde esta visión, la fundamentación axiológica se constituye en la valoración de los saberes ancestrales que subyacen en las prácticas socioproductivas, lo cual le han permitido a los pueblos indígenas, disponer de un pensamiento racional técnico y práctico que los hace capaces de fabricar arcos, flechas y cerbatanas, de aplicar estrategias refinadas para cazar sus presas, y de conocer las cualidades y virtudes de las plantas para alimentarse y curarse. Igual que sucede con nosotros, que tenemos otros mitos y otras ilusiones, no confunden el pensamiento simbólico-mítico-mágico con el pensamiento racional-técnico-práctico, sino que los combinan entre (Morín, 2011:73).

Por consiguiente, la visión trascendente y espiritual de valores ambientales como aporte del pueblo indígena Pumé al desarrollo sustentable está representado en un conjunto de principios éticos compartidos los cuales se materializan en procesos recíprocos, complementarios, solidarios y de respeto a la naturaleza como madre Tierra, recreando un accionar trascendente, comunitario armónico, los cuales encuentran apoyo en la cosmovisión indígena de los pueblos a nivel global, convirtiéndose en una fundamentación axiológica para el desarrollo sustentable y estilos de vida sustentable.

En tal sentido, de ponerse en práctica estos principios, se puede asegurar un futuro más prometedor dada en los procesos y relaciones ecológicas que se construyen en los espacios socioproductivos, permitiendo por un lado, la profundización sobre la preservación del ambiente, por lo cual se encuentran estrechamente unidos a prácticas sociales y productivas para el alcance de la sustentabilidad y por el otro, en la revaloración de manera holística de todo esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las

condiciones materiales y espirituales para construir y mantener una vida armónica, lo cual coloca al desarrollo sustentable bajo una visión que incorpora lo trascendente y lo espiritual en valores ambientales característicos de su ancestralidad como pueblo. A continuación, el gráfico 15, recoge la Visión trascendente y espiritual de valores ambientales, en el marco de la fundamentación axiológica descrita.

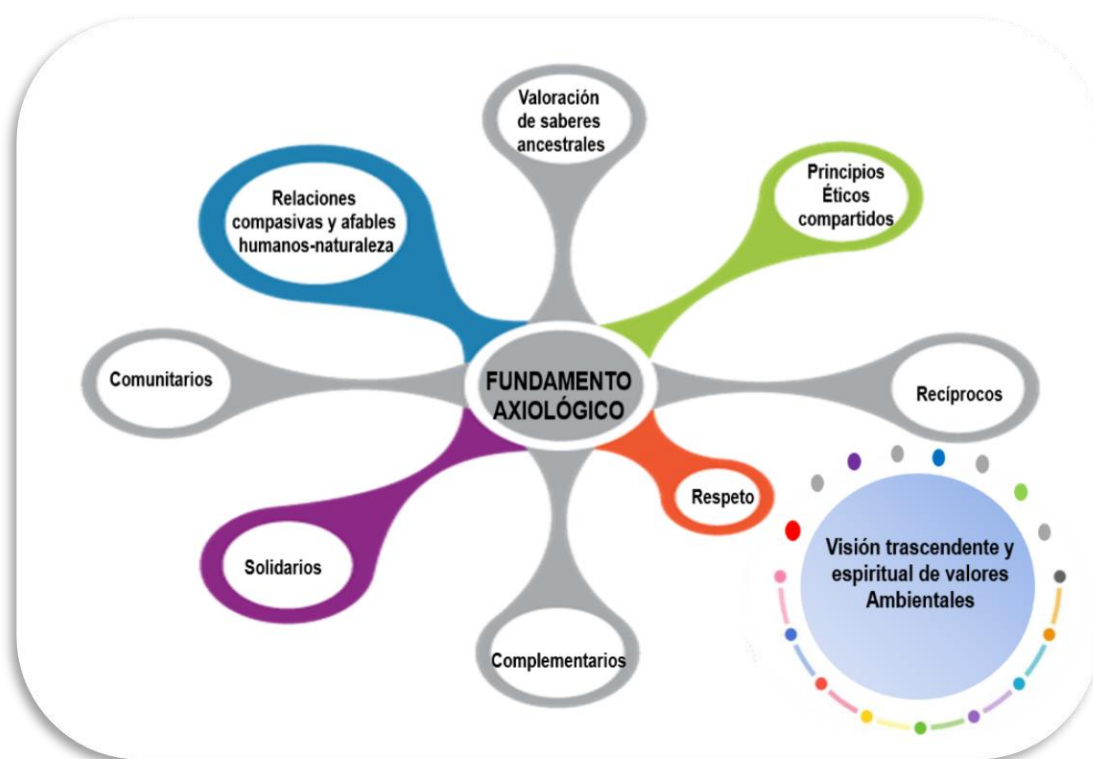

Gráfico 15. Fundamentación Axiológica; Visión trascendente y espiritual de valores ambientales.

Fuente: García (2021)

Fundamentación Metodológica; *Dinámica Socioproductiva de Inter-acción y Dialogicidad*

La dinámica socioproductiva que desarrollan las comunidades indígenas contempla una serie de componentes que permiten la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan del

uso de sus saberes ancestrales en relación a la utilización de los recursos biológicos y las innovaciones y prácticas para la conservación de la diversidad biológica y los modos de vida que comprenden su cultura milenaria, aspectos estos que fundamentan la dialogicidad, inter-acción y multi-dimensionalidad de los territorios y comunidades indígenas .

Desde esta percepción, los pueblos indígenas y en particular el Pumé, debido a su acervo de conocimientos y prácticas tradicionales de índole socioproductivas constituyen la base de la riqueza cultural y el de su autodesarrollo, de tal manera, para este pueblo, su gente depende de la naturaleza y de los saberes ancestrales que han heredado históricamente de generación en generación, en el cual la tierra se convierte en la madre y epicentro de sus modos o estilos de vida, es por ello, que su vinculación e inter-acción con la misma es fundamental, por tanto, la dinámica socioproductiva que desarrollan propician una integración mutua de lo natural y lo social, haciendo un uso mítico y respetuoso de los recursos naturales.

En esta perspectiva, los pueblos indígenas se caracterizan por una cosmovisión que integra un conjunto de ecoprácticas de supervivencia esenciales para el desarrollo sostenible y que se han podido evidenciar a través de la experiencia milenaria de supervivencia en territorios donde han logrado su sustento sin dañar la flora y la fauna, de ahí que su huella ecológica es compatible con un estilo de vida pertinente para la preservación de los diferentes ecosistemas del planeta.

En tal sentido, estas prácticas socioproductivas del pueblo indígena Pumé se convierten en verdaderas premisas para el desarrollo sustentable, debido al carácter democrático por una parte, y por la otra, la constante dialogicidad producto de esa inter-acción cotidiana solidaria, lo cual hace de los procesos socioproductivos, verdaderas redes ecoproductivas en un escenario auto organizado de manera natural, recíproco, solidario y cooperativo, aspectos éstos que convierte sus saberes y praxis en componentes esenciales para lograr la concreción de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Seguidamente, el gráfico 16, esquematiza los elementos principales de la Fundamentación Metodológica, asumida como una dinámica Socioproductiva de Inter-acción y Dialogicidad.

Gráfico 16. Fundamentación Metodológica; Dinámica Socioproductiva de Inter-acción y Dialogicidad

Fuente: García (2021)

Fundamentación Heurística; Prácticas socioproductiva sustentables con visión Transdisciplinaria

Lo novedoso de esta teórica transdisciplinaria acerca de las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé, se encuentra precisamente en visionar estas prácticas como sustentables desde la transdisciplinarietà, es decir trascendiendo la simplicidad y encarándolas como un todo integrado producto de su cosmovisión del mundo. En tal sentido, esta cosmovisión constituye la

filosofía de vida de las comunidades indígenas, lo cual hará posible un andamiaje transversal en el desarrollo sustentable como única forma de asegurar el futuro del planeta y el de las generaciones futuras, así como las posibilidades de aprovechar sus conocimientos tradicionales subyacentes en sus prácticas productivas para contribuir a la gestión sostenible y al uso racional de los recursos naturales.

Por consiguiente, la cotidianidad de los pueblos indígenas así como sus maneras de sentir, valorar, pensar y actuar de estos grupos humanos funcionan como un sistema de información y de prácticas socioproductivas que se concretan en creaciones materiales con grandes contenidos simbólicos, cosmovisiones y comportamientos que se conjugan en un sistema de relaciones entre los seres humanos-naturaleza en completa armonía, respetando los ciclos naturales, así como la biodiversidad existente en los territorios donde tienen asiento estos grupos humanos y su cultura. Al respecto, Aneas (2010) al referirse a la necesidad de una nueva mirada trascendente a la sociedad planetaria sostiene;

La cultura es así, un sistema de saberes e información de diverso orden, contenidos simbólicos y cosmovisiones, comportamientos, valores, creaciones materiales y emociones que desde diversos planos de consciencia desde lo más tangible, material y consciente hasta lo más inconsciente y trascendente comparten un colectivo humano que ha tenido una función adaptativa al medio ambiente en el que dicho grupo vive. Así cada grupo cultural impregna de su propia mirada, de su propio sentir y hacer.
(p.3)

En este contexto, las prácticas socioproductivas para el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé, se encuentra precisamente en visionar la cultura de este pueblo dentro de los diversos planos de consciencia, desde lo tangible, material y consciente hasta lo más inconsciente y trascendente, de tal manera que transdisciplinariamente se comparta con este colectivo humano la función adaptativa de respeto y conservación del ambiente. En tal sentido, de manera transdisciplinaria cada

grupo cultural impregna de su propia mirada, de su propio sentir y hacer, convirtiendo sus prácticas socioproductivas en un verdadero aporte al desarrollo sustentable. En el gráfico 17, presentada a continuación se visualiza los componentes de la fundamentación Heurística de las prácticas socioproductiva sustentables con visión Transdisciplinaria.

Gráfico 17. Fundamentación Heurística; Prácticas socioproductiva sustentables con visión Transdisciplinaria

Fuente: García (2021)

Descripción General de la Teoría Transdisciplinaria de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé

Esta descripción general de la teoría lleva implícita una compleja relación de constructos que parten de asumir las prácticas socioproductiva sustentables con visión Transdisciplinaria de tal manera que revaloriza las reciprocidades y solidaridades hacia el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas del pueblo Pumé. En este orden de ideas, juega un papel preponderante la perspectiva transdisciplinaria con la cual se imbrican

las visiones que fundamentan las cuatro premisas que complejizan los procesos, relaciones y elementos los cuales de manera intrínseca contribuyen con un modo de existencia democrático, participativo, sostenible y pacífico, el cual asegura, a las generaciones presentes y futuras, los frutos y el equilibrio de la naturaleza.

En este ámbito, la cosmovisión integradora del pueblo Pumé se constituye en la base de un desarrollo sustentable que se cimienta en saberes milenarios y en una identidad que vincula el entorno natural como ente supremo y sagrado que se posiciona de espiritualidad y sentido mitológico, inspirador de respeto y cuidado, convirtiéndose en el epicentro de las relaciones de convivencia y coexistencia comunitaria. En esta perspectiva, se genera una inter-acción solidaria, colectiva, participativa, impregnada de reciprocidad, albergando una gran riqueza sociocultural, multirrelacional con el entorno natural y espiritual expresada en esa cosmovisión integradora y transdisciplinaria de estos grupos humanos con la Madre Tierra.

Desde esta mirada trascendente, las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, exhiben un conjunto de ecopracticadas de supervivencia, las cuales están orientadas a la conservación de la biodiversidad ambiental desde la satisfacción de las necesidades básicas en un marco del vivir bien en armonía con su entorno. De igual manera, la cotidianidad de sus prácticas socioproductivas se despliega en redes eco/productivas, manifiestas en formas de vida autogestiva y de intercambios diversos. El gráfico 18, que se presenta a continuación, engrana las cuatro aristas con sus elementos primordiales de la teórica en cuestión.

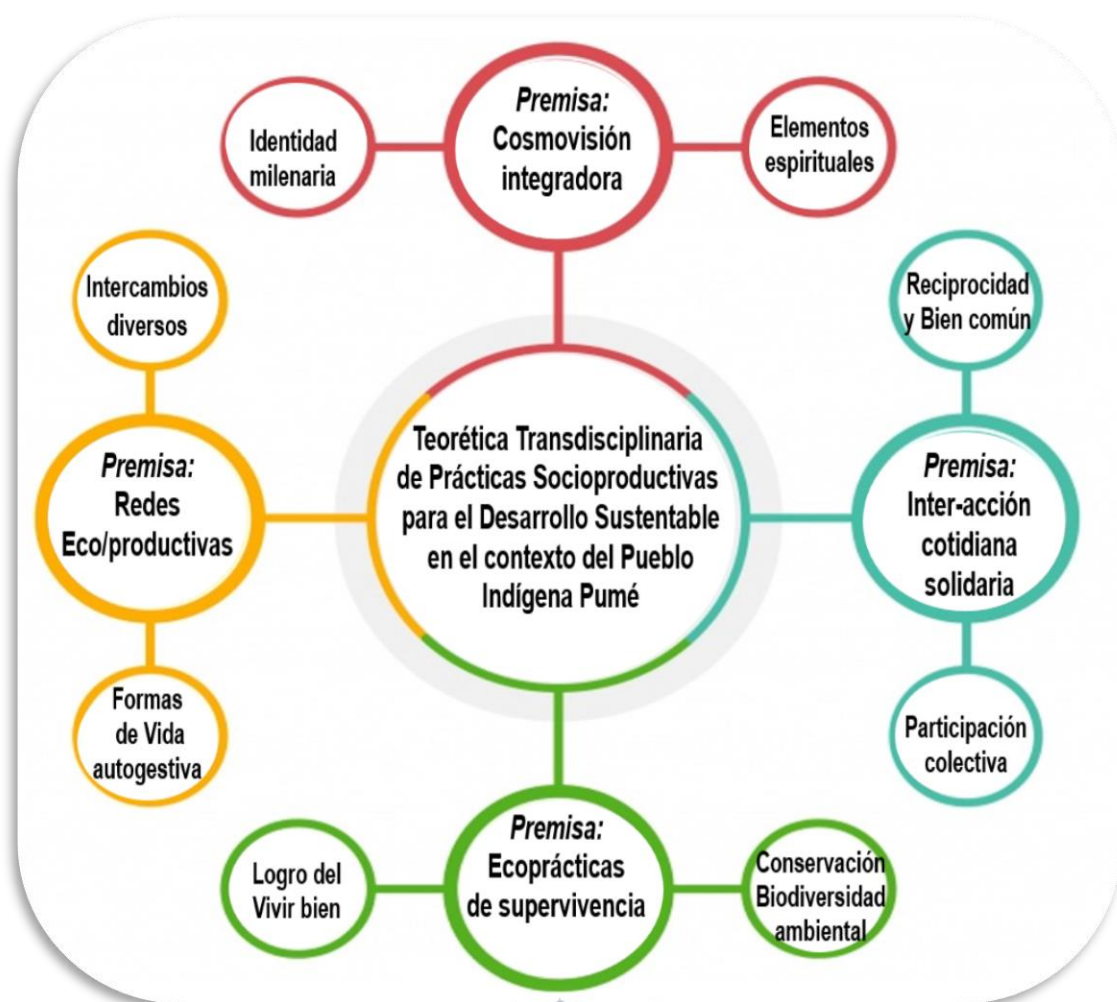

Gráfico 18. Premisas que conforman la Teoría Transdisciplinaria de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé

Fuente: García (2021)

Premisa: Cosmovisión Integradora

Esta premisa de la Teoría Transdisciplinaria de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, comprende una cosmovisión integradora que valora la herencia milenaria y los saberes derivados de esta, recreados en principios de reciprocidad, complementariedad y bien común, de igual manera

reconociendo los conocimientos ancestrales sobre número y variedades de plantas medicinales, sobre astronomía, agricultura, sistemas ecológicos de producción y almacenamiento de alimentos, y lo más importante aún, las diversas formas de conservar la naturaleza o algunas de sus componentes; la flora, fauna y los distintos ecosistemas, respetando los valores paisajísticos como casa común.

En este contexto, esta cosmovisión integradora se convierte en el epicentro de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, resaltando la identidad milenaria y elementos espirituales que configuran una serie de aspectos focalizados en el cuidado de la casa común como es considerada la Madre Tierra, además de enfatizar la revalorización de la participación ciudadana comunitaria como mecanismo que fortalece el reconocimiento del desarrollo económico y social de las comunidades en su endogeneidad, auto-centrado en los propios grupos humanos que coexisten en estos territorios o localidades.

Desde esta cosmovisión, el pueblo Pumé y sus comunidades hacen arraigo de procesos cotidianos que los hacen partícipes de un accionar comunitario manifiesto en el uso sustentable y sostenible de los recursos naturales, aspectos éstos, que los convierten en protagonistas en el planteamiento de sus necesidades, la definición de sus objetivos, y el establecimiento de monitoreos culturales que permitan conciliar los programas de desarrollo con la idiosincrasia de cada comunidad, a efectos de arraigar el sentido de pertenencia, formar la cultura del trabajo e impulsar el fortalecimiento tecnológico soberano del sistema productivo.

Desde esta mirada integradora, las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, se constituyen en la base de sus usos y costumbres, cimentadas en sus creencias, donde se vincula el entorno natural como ente superior y sagrado, o posicionándolo como un igual merecedor de cuidado y respeto, de tal manera que al visionar de manera holística la sociedad y la biodiversidad

con equidad, se permite el logro de una forma de convivencia donde coexista en armonía todos los componentes totales de la Madre Tierra. Desde esta perspectiva, la relación ecosistémica asimilada transgeracionalmente y transmitida desde la oralidad permanente y cotidiana, hace posible que la cosmovisión integradora propia de los pueblos indígenas verdaderos guardianes del ambiente al hacer buen uso y manejo de los recursos ambientales guiados permanentemente por la reciprocidad natural.

En este orden de pensamiento, la visión integradora que subyace en las prácticas socioproductivas del pueblo indígena Pumé, las convierte en un accionar recíproco de uso y relación entre la naturaleza y el ser humano, impregnadas de una riqueza propia de espiritualidad, de ser parte de un entorno mágico, de gran riqueza de la cual se sirven para vivir, pero que equilibran su uso y su conservación. En tal sentido, en la cosmovisión de los pueblos originarios, es un factor común la unión indisoluble de su ambiente natural y sus elementos, dentro de los cuales se encuentra el ser humano. Se procura alcanzar una coexistencia armónica entre todas las formas de vida. (Duran, 2011). Como puede apreciarse, la esencia de esta cosmovisión indígena es la integración del ambiente con todos sus componentes en una coexistencia armónica, complementaria y recíproca, aspecto este esencial para alcanzar el desarrollo sustentable.

Premisa: Inter-Acción cotidiana solidaria

Las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, asumen como premisa la Inter-Acción cotidiana solidaria, en el sentido que su acervo de conocimientos y prácticas cotidianas constituyen la base de la riqueza cultural y el de su autodesarrollo, de tal manera, que su dependencia de la naturaleza y de los saberes ancestrales que han heredado transgeracionalmente, en el cual la Madre Tierra es el epicentro de sus modos de vida, y donde su vinculación e interacción con la misma es fundamental, convirtiéndola en un gran ecosistema mágico, maravilloso de relaciones trascendentes de

reciprocidad, bien común y participación colectiva. Desde esta perspectiva, la Inter-Acción cotidiana solidaria refleja de alguna manera los mismos principios de armonía, equilibrio y consenso concebida en la cosmovisión indígena de estos pueblos.

En este orden de ideas, las interacciones cotidianas de solidaridad con los demás seres humanos y con el ambiente representan un punto clave para el rescate de la cultura, saberes y tradiciones populares, ya que en las pueblos y comunidades indígenas se coexiste de manera integrada con la naturaleza donde este grupo social encuentra una constante fuente de sabiduría, esta enriquecedora relación del hombre con la naturaleza, sobre la cual se estructuran las religiones indígenas del horizonte, comparten muchos elementos y acusan influencias recíprocas como lo evidencian diversas versiones de una misma historia (Olivares, 2014). En este sentido, la participación colectiva es resultado de un proceso social, que surge y se desarrolla en interacción cotidiana con los demás, dando lugar a un conjunto de prácticas sociales y culturales escenario idóneo de sustentabilidad socioproductiva.

Desde esta perspectiva, se está claro que la democracia indígena es más participativa que representativa, en donde existe una apertura para espacios de diálogo y consenso, priorizándose el papel de los ancianos. Este bienestar humano está muy ligado a un correcto manejo del medio ambiente y de los recursos naturales, en donde se enfatiza el mantenimiento del equilibrio entre el individuo con la comunidad, con la Madre Tierra. (Deruyttere, 2001).

En base a esta concepción, los procesos de inter-Acción cotidiana solidaria se fundamentan en la dialogicidad, y multidimensionalidad de los territorios y comunidades indígenas donde ocurren una multiplicidad de relaciones que permiten la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se derivan del uso de sus saberes ancestrales en relación a la utilización de los recursos biológicos, sus innovaciones y ecoprácticas de

conservación de la diversidad biológica y los modos de vida que comprenden su cultura milenaria.

En este contexto, la inter-Acción cotidiana solidaria es expresada en formas de convivencia y en el derecho consuetudinario; los mitos, ritos y festividades donde se plantean las interrogantes de la vida trascendente de estos pueblos cuyo elemento central dentro de las normas culturales se encuentra el intercambio recíproco por medio del cual se establecen alianzas que permiten entrever relaciones para conformar un sólido tejido social, con fundamento en la solidaridad y la generosidad principios estos que a su vez, trae prestigio, respeto y beneficio social común derivado precisamente de un permanente ciclo de intercambios y reciprocidad, así como el acceso compartido a recursos con fines colectivos y de afirmación comunitaria.

Desde esta concepción, las Prácticas Socioproduktivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, enaltece la inter-acción cotidiana solidaria como premisa dinámica la cual se manifiesta en los momentos de situaciones o acontecimientos como de enfermedad, fallecimiento o pérdida de cosecha, entre otros, cuando los otros miembros de la familia extensa, parentela o vecindario apoyan con sus recursos y mano de obra, haciendo menos vulnerables al grupo afectado. En este sentido, la multiplicidad de interacciones recíprocas y solidarias se convierten en la fuerza motor de estos pueblos indígenas para la preservación de la diversidad ecológica y cultural, requisito éste de convivencia para ampliar la recuperación de la cultura de sostenibilidad, tan necesaria en estos momentos.

Premisa: Eco/Prácticas de supervivencia

Las Eco/Prácticas de supervivencia como premisa para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, conjugan una diversidad de actividades y acciones que a través del tiempo han ido trascendiendo la simplicidad del hacer cotidiano y de manera integrada y

multirrelacionados reflejan la esencia de su cosmovisión del mundo. En tal sentido, estas Eco/Prácticas de supervivencia, asumen la filosofía de vida de las comunidades indígenas, lo cual hará posible un andamiaje transversal en el desarrollo sustentable como única forma de asegurar el futuro del planeta y el de las generaciones futuras, a través de la conservación de la Biodiversidad ambiental y logro del vivir bien.

Desde esta perspectiva, la cotidianidad de los pueblos indígenas así como sus maneras de sentir, valorar, pensar y actuar en sus comunidades funcionan como un sistema de información y de prácticas socioproductivas de supervivencia que se concretan en creaciones materiales con grandes contenidos simbólicos, cosmovisiones y comportamientos y son conjugadas en un sistema de relaciones entre los seres humanos-naturaleza en completa armonía, respetando los ciclos naturales, así como la biodiversidad existente en su visión integradora que incluye la biodiversidad como tal y la diversidad biocultural.

En tal sentido, las Eco/Prácticas de supervivencia como premisa para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, son definidas como el conjunto de prácticas que sirven de subsistencia a los pueblos indígenas, pero su ejecución lleva inmerso el cuidado de la variabilidad de vida en todos sus niveles y manifestaciones, así como la relación entre la diversidad biológica y la cultural en convergencia con dos dimensionalidades; la sociocultural y la natural ecológica.

En este contexto, se parte en concordancia de que la diversidad biológica se entiende como la variabilidad de vida en todas sus formas, niveles y combinaciones en los ecosistemas, especies y material genético, de acuerdo al Convenio Mundial de Diversidad Biológica (Turnes, 2008). En consecuencia, las Eco/Prácticas de supervivencia como premisa para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, desde su cosmovisión milenaria, el respeto a la naturaleza y a la espiritualidad propia de sus ancestros, involucrando aspectos de su cultura originaria impregnada

de una atmosfera que integra la diversidad biocultural, entendida esta última como esa relación entre la diversidad biológica y la cultura; recuperando la visión de la cultura como parte de la naturaleza, intrínseco y derivada de ella. En este concepto convergen dos subsistemas fundamentales: el sociocultural y el natural-ecológico (BioAndes, 2009).

En este orden de ideas, la conservación de la biodiversidad ambiental desde las Eco/Prácticas de supervivencia del pueblo Pumé radica por una parte; en el manejo eficaz de los nutrientes, reciclando la biomasa y añadiendo regularmente restos vegetales y excretas animales procesadas en fertilizantes orgánicos para reforzar la acumulación de materia orgánica en el suelo y equilibrar y optimizar el ciclo de nutrientes, lo que aumenta la fijación y el secuestro de carbono por el suelo. Incremento de la capa vegetal del suelo a través, por ejemplo, de la adición de materia orgánica y de la reducción de la cantidad de labranza para minimizar la erosión del suelo y la pérdida de agua/humedad y nutrientes.

Por otra parte, la promoción de la actividad biológica del suelo para mantener y mejorar su fertilidad, manteniendo una diversidad de cultivos (policultivos) en el tiempo y el espacio, así como una estructura compleja del ecosistema agrícola, facilita un amplio número de servicios ecológicos y aumentar la resiliencia del ecosistema agrícola y la flexibilidad ante los cambios. Una última ecopráctica de naturaleza preventiva la constituye la utilización de tecnologías limpias y eficientes para el uso de la energía y el agua.

Como puede apreciarse, esta diversidad de Eco/prácticas de supervivencia de naturaleza ecológica tienen diferentes efectos sobre la producción del conuco como patrimonio biocultural, ya que la cosmovisión ancestral de estas comunidades propicia el aumento socioproductivo a través de la estabilidad y resiliencia subyacente dentro de la territorialización o espacio dedicado a estas Eco/prácticas, propiciando el desarrollo sustentable dependiendo de las oportunidades locales que incluyen la disponibilidad de

recursos y, en muchos casos, del mercado. En tal sentido, este conjunto diverso de Eco/prácticas de supervivencia constituyen un aspecto preventivo que aunado a los elementos mencionados anteriormente permitirán integrar los componentes de manera tal de aumentar la eficiencia biológica general, y mantener la capacidad productiva y autosuficiente del ecosistema, garantizando el logro del vivir bien.

Desde esta perspectiva, el vivir bien como horizonte de sustentabilidad encuentra respuesta en la Eco/prácticas de subsistencia, producto de la participación y acción colectiva de las comunidades indígenas, así como de su organización socioproductiva en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental lo cual conlleva a prácticas sociales que cotidianamente asumen como modo de vida, donde el vivir bien, no está relacionado con la cantidad de bienes que se posee, sino con la satisfacción de las necesidades básicas y los principios de su cosmovisión.

En este contexto, la satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental, se constituyen en una premisa fundamental para apuntalar los procesos de sustentabilidad al albergar principios holísticos que asumen la naturaleza como Madre Tierra, dueña de toda una biodiversidad, donde la base la constituye las cosmovisiones de los pueblos indígenas en consideración y respeto hacia el uso sustentable de sus recursos. En consecuencia, la satisfacción de necesidades básicas en armonía y equilibrio social, espiritual y ambiental, abarca no sólo los aspectos individuales sino también los comunitarios y de orden cultural, todos ellos arraigados en el respeto a la naturaleza y a la espiritualidad, involucrando su cultura originaria y la diversidad biocultural, como relación entre la diversidad biológica y la cultura.

Premisa: Redes Eco/productivas

Esta premisa relacionada a las Redes Ecoproductivas se constituye en una organización enmarcada en la concepción transdisciplinaria de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del

Pueblo Indígena Pumé, asumiendo, que la organización en redes así como su implementación contribuyen con el establecimiento de intercambios de productos, simbologías, cosmovisiones y complementariedades de manera consensuada y endógena, lo que constituye espacio de nuevas relaciones ecológicas y sociales bajo los principios agroecológicos y del trabajo liberador, solidaridad, control social y autogestión.

En este ámbito de nuevas relaciones ecológicas y sociales, así como de formas de vida autogestivas y de intercambios sistémicos diversos se da forma a las complejidades introducidas, aproximándonos a valorar la condición de red o redes, en su orden organizativo. En este ámbito, valoramos un conjunto de elementos, componentes, objetos y/o personas, interconectadas entre sí, las cuales hacen circular distintos flujos de materia, energía e información. Al parecer, la noción de red emerge como un nuevo enfoque o perspectiva para considerar de manera más amplia, objetiva y pertinente, la integralidad que existe entre los distintos componentes sociales y productivos. Pudiendo así aprovechar las diversas perspectivas culturales que se dan en una región o territorio (Núñez, 2017).

En consenso con la concepción anterior, las redes de Eco/prácticas son definidas en esta teórica transdisciplinaria, como el conjunto de intercambios e interacciones de caracteres sistémicos diversos entre la producción y consumo y los demás componentes tanto bióticos como abióticos en un marco de aprovechamiento solidario, armónico, autogestivo y cotidiano. De tal manera que las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, engranan una organización sistémica natural, cuya integralidad va a permitir la existencia de intercambios diversos, entre el accionar comunitario, productivo y de interacción biocultural en los diferentes contextos de cada eco-comunidad.

En esta perspectiva de vida autogestiva y sistema de intercambios diversos de las comunidades indígenas del pueblo Pumé, la organización en

Redes Eco/productiva viene a resignificar el acervo cultural, las actividades agrícolas, el trabajo artesanal, la gastronomía, y demás prácticas socioproductivas que como cosmovisión representan. De igual forma, estas redes ecoproductivas permiten la producción local sustentable, lo cual implica una contribución importante en el proceso de desarrollo social del trabajo, fomentando así tanto la economía familiar y comunal, así como la consolidación de los mercados locales y la economía del trueque.

Por consiguiente, la organización de Eco/prácticas en el marco transdisciplinario de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, favorece el redimensionar de la preservación del ambiente en el contexto del desarrollo sustentable con la posibilidad cierta de recuperarlo, por el accionar de ecopracticas diversas propias de la cotidianidad indígena de este pueblo Pumé. En este ámbito, la conformación de Redes Eco-socioproductivas de cualquier tamaño y/o sus diversas combinaciones fortalecerá la cosmovisión de las comunidades, así como sus patrones culturales socioproductivos y potenciar la organización de su producción artesanal, agrícola, gastronómica, entre otras, en base a estos patrones.

En tal sentido, las Redes Eco/productivas encuentran un sustento jurídico para su impulso gubernamental en los distintos niveles socio-productivos: la Gran Misión Abastecimiento Soberano a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en Los Conucos Tecnificados, en el Programa de Formación Integral de la Familia Campesina Venezolana (impulsado por los consejos comunales y las eco-comunas). Propuestas conducidas por los Ministerios del Poder Popular de Agricultura Urbana y Agricultura Productiva y Tierras, respectivamente.

REFLEXIONES FINALES

En lo referido a los procesos para el desarrollo sustentable que subyacen en las prácticas socioproductivas en la comunidad indígena del pueblo Pumé del estado Apure, los mismos tienen su base fundamental en el trabajo artesanal y ecológico en donde se destaca la agricultura familiar, donde los procesos seguidos de manera tradicional interrelacionan una cosmovisión que inspira y da sentido a las prácticas económicas, las cuales llevan implícitos su origen, desarrollo y las posibilidades de convertirse en técnicas sustentables básicas, en cualquier proceso productivo que persiga perpetuarse en el tiempo como ejes transversales de desarrollo sustentable.

En cuanto a las prácticas socioproductivas con orientación sustentable que integran la cotidianidad de las comunidades indígenas del pueblo Pumé en el estado Apure, quedaron al descubierto elementos de sustentabilidad en los procesos productivos, donde resaltan la sabiduría de los ancianos y en las familias que mantienen ese legado. Estos elementos conforman la esencia de prácticas tradicionales, como la agricultura, la manera de cazar y pescar, elaboración de artesanías, utensilios para el hogar en barro, madera, donde incluyen el aprovechamiento forestal. También es considerado como elemento de sustentabilidad la importancia de considerar las condiciones físicas del entorno, del ciclo productivo anual y de la incidencia del mundo simbólico y espiritual adquirido como tradición oral, expresados en danzas y rituales.

En lo que respecta a la visión que le atribuyen los actores informantes al desarrollo sustentable que involucre las prácticas socioproductivas de las comunidades indígenas del pueblo Pumé en el estado Apure, esta abarca un hacer y convivir cotidiano que se encuentran representadas por un conjunto de actividades de toda índole y que se mantienen en el tiempo, motivado a que estas van siendo transmitidas de generación en generación. Forman parte de la cultura propia, tienen que ver además con lo espiritual y son

destinadas para el sustento de la familia e intercambio por otros productos que necesitan para subsistir y contribuir en mejoras de estas comunidades.

En relación a la importancia de las prácticas socioproductivas en las comunidades indígenas, la misma está dada por sus modos de vida, destacando el trabajo agrícola en el conuco como principal práctica para obtener comida, la pesca y la caza, aunque reconocen su inexistencia en la actualidad ya que los ríos, montes y sabanas han dejado de producir. En tal sentido, la importancia de las practicas productivas con esencia indígena se encuentran en extinción, de igual forma los rituales y la espiritualidad son de gran importancia, sin embargo, las nuevas generaciones están dejando que se pierdan al restarle importancia y preferir otras prácticas foráneas.

En referencia a la fundamentación de la Teorética Transdisciplinaria de las Prácticas Socioproductivas para el Desarrollo Sustentable en el Contexto del Pueblo Indígena Pumé, se destacan procesos y elementos que recogen la valorización de aspectos culturales de un territorio, la conservación de modos de vida tradicionales e interpretación y preservación de la naturaleza desde un conjunto de prácticas socioproductivas, las cuales se convierten en un fundamento idóneo para lograr el desarrollo sustentable en el contexto del pueblo Pumé.

En lo concerniente a los elementos teóricos transdisciplinarios que integran el desarrollo sustentable desde las prácticas socioproductivas de las comunidades indígenas del pueblo Pumé, se destacan cuatro grandes premisas que parten del reconocimiento de la cosmovisión Integradora enraizada en la Identidad milenaria y elementos espirituales; la Inter-Acción cotidiana solidaria, integrada por valores como la reciprocidad, bien común y la participación colectiva; las Eco/Practicas de supervivencia, en las cuales subyacen principios clave en la conservación de la Biodiversidad ambiental y logro del vivir bien; finalmente, se conjugan las redes Eco/productivas, representadas en las formas de vida autogestivas y un sistema de intercambios diversos en los cuales prevalece el cooperativismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aneas, A. (2010) Transdisciplinariedad: Una nueva mirada para la Educación Intercultural en Latinoamérica. En J. Lizama "Educación Intercultural Bilingüe y Desarrollo" Barcelona, ES: Icaria. (En prensa).
- Bavaresco, A. (2010) *Proceso metodológico en la investigación (Cómo hacer un Diseño de Investigación)*. Maracaibo, Venezuela: Editorial de la Universidad del Zulia.
- Bertalanffy, L. (1971). *General Systems Theory*. Allen Lane Penguin Press. London.
- Bioandes (2009) Biodiversidad y Cultura en los Andes. Cochabamba - Bolivia.
- Bravo, J (2018) *Proyecto Territorios Productivos Sostenibles, TPS. Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).México.
- Bleicllid, A. (2016). *Educación, conocimientos indígenas y desarrollo en el sur global: Cuestionando los conocimientos para un futuro sostenible*.1ª. Ed.Ciudad Autónoma de Buenos Aires: GLACSO.
- Carvalho de Sousa, A.(2014). *Educación para el Desarrollo Sostenible: Investigación Analítica-crítica de los Proyectos de Educación Ambiental del Ayuntamiento Valencia*. España. Recuperado en: <http://hdl.handle.net/10550/39515>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial N° 5.453 (Extraordinario), Marzo 24. Caracas. Venezuela.
- De La Torre, L. (2015) *Las prácticas productivas tradicionales y sus características en el territorio indígena: caso río bebea-medio Atapo*. Chocó. Revista: Producción + Limpia. Volumen 10. N°2. Departamento del Chocó. Colombia.
- De Sousa Santos (2012) *De las dualidades a las ecologías* Serie: Cuaderno de Trabajo No. 18. Editora: Red Boliviana de Mujeres Transformando la

Economía REMTE Disponible en <http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/cuaderno%2018.pdf>

Deruyttere, A. (2001). Pueblos indígenas, globalización y desarrollo con identidad: algunas reflexiones de estrategia. Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario. Banco Interamericano de Desarrollo. Departamento de Desarrollo Sostenible. Disponible en: <http://www.cepis.org.pe/bvsacd/cd27/puin2.pdf>.

Duran, M. (2011). Sumak Kawsay o Buen Vivir, desde la cosmovisión andina hacia la ética de la sustentabilidad. Pensamiento Actual. Universidad de Costa Rica. Volumen 10.

Farfán, D. (2014). Formación integral al Pueblo Pumé enraizando sus saberes en los procesos transdisciplinarios hacia la transformación socioeducativa intercultural. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. Tesis sin publicar.

Foster, S (2020). Los arbustos deben arder: La milenaria técnica que proponen los aborígenes para controlar el fuego. BBC/News/Mundo: recuperado en: bbc.com/mundo/noticias

García, J (2016) *Fundamentos Ontoepistemológicos de la Educación para el Desarrollo Humano Sustentable desde la Cosmovisión Eco-Ambiental de los Pueblos Originarios*. Tesis Doctoral presentada a la UNERG, como requisito para optar al título de Doctor en Ciencias de la Educación. Autor

García, L. (2012) *Teoría General de sistema*. Documento en: www.eumed.net/tesis-doctorales/2012/lsg/teoria_sistemas.html

García, N (2018): *Los sistemas agroalimentarios indígenas y campesinos: prácticas productivas tradicionales desde un enfoque agroecológico*, Revista: OI DLES Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social, n. 24 (junio 2018). Recuperado en: <https://www.eumed.net/rev/oidles/24/practicasproductivastradicionales.html>

Gómez D (2015) Herencias, contradicciones y resignificaciones de la Educación intercultural en el sur de México. Departamento de Antropología Social. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad de Madrid.

- Gutiérrez, E. y Picazzo (2013) Desarrollo humano y sustentable y la equidad en salud en México. Documento en línea, disponible en: www.pacarinadelsur.com/.../675-desarrollo-humano-sustentable-y-la-equ.
- Guevara, M (2015) Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales desde la visión de las comunidades indígenas: Sierra Norte del Estado de Puebla. Revista Electrónica Nova Scientia, N° 14, Vol.7. Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México.
- Hidalgo, D. (2017) Hacia una fundamentación de la sostenibilidad en la Educación Superior. Revista Iberoamericana de Educación. Janeiro.Brasil. Volumen 3.
- Ley del Plan de la Patria (2013-2019) Gaceta Oficial N° 6.118 Extraordinario, 4 de diciembre del 2013.
- Martínez, M. (2010) *Ciencia y arte en la metodología cualitativa*. Editorial Trillas. México.
- Martínez, M. (2011). *Investigación Cualitativa*. Bogotá: Mac Graw-Hill.
- Morín, E. (2011) La Vía para el futuro de la humanidad: PAIDÓS. Barcelona.
- Nicolescu, B. (1999) *A Evolução Transdisciplinar a Universidade Condição para o Desenvolvimento Sustentável*. En: CIRET, Boletín Encuentros transdisciplinarios, 18.
- Nicolescu, B. (2000) *Transdisciplinariedad y la complejidad: los niveles de la realidad como fuente de indeterminación*. Disponible en: basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/bulletin/b15/b15c4.htm.
- Nicolescu, B. (2008) *Transdisciplinariedad: pasado, presente y futuro*. Primer parte. En: Revista Visión docente con-ciencia, (31):15- 31. Recuperado en: http://www.ceuarkos.com/Vision_docente/revista31/t3.htm.
- Núñez, M. (2017). Eco-Redes Agroalimentarias: Enfoque Necesario En La Agroecología. Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Codecyt), Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Buzondemann@gmail.com. Acta Biol. Venez., Vol. 37(1):1-12.

- Olivares, B. (2014). Relación de la naturaleza, el clima y la espiritualidad de las comunidades indígenas agrícolas kariña del estado Anzoátegui, Venezuela. *Tiempo y Espacio*, 24(61), 129-150. Recuperado en http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-94962014000100008&lng=es&tlng=es.
- Pacheco, D. (2013) *Vivir Bien en Armonía y Equilibrio con la Madre Tierra: una propuesta para el cambio de las relaciones globales entre los seres humanos y la naturaleza*. La Paz: Universidad de la Cordillera / Fundación de la Cordillera.
- Picazzo, E. (2011) *Teoría del desarrollo humano y sustentable*. Tesis doctoral de la UNAL México. Documento en línea, disponible en: www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-45572011000100010
- Rivero, L. (2014) *Teoría del desarrollo sustentable*. Recuperado en: www.eumed.net/tesis.../Teoria%20del%20Desarrollo%20Sustentable.htm
- 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.
- Suárez, J. y Rodríguez, M. (2018). *Saberes Ancestrales Indígenas: Una Cosmovisión Transdisciplinaria para el Desarrollo Sustentable*. *Novum Scientiarum*, 3(7), 71-82.
- Strauss, A y Corbin, J. (2002). *Bases de la Investigación Cualitativa. Técnicas y Procedimientos para Desarrollar la Teoría Fundamentada*. Colombia. Editorial Universidad de Antioquía.
- Taylor, Bogdan (2000). *Introducción a los Métodos de Investigación Cualitativa. La Búsqueda de Significados*. Barcelona, España: Paidós.
- Tiban, L (2000). *El concepto de desarrollo sustentable y pueblos indígenas*.
- Turnes, M. (2008) *El Marco General de la Cuestión del Acceso a los Recursos Genéticos. El Convenio sobre la Diversidad Biológica en la Argentina y la Cuestión del Acceso en Nuestro País*. Buenos Aires - Argentina.
- Vygotski, L. (1978). *Teoría Sociocultural*. Barcelona: Terios

ANEXO A

**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**

**TEORETICA TRANSDISCIPLINARIA ACERCA DE LAS PRÁCTICAS
SOCIOPRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL
CONTEXTO DEL PUEBLO INDIGENA PUMÉ**

INSTRUMENTO

(Guion de preguntas generadoras de la entrevista semiestructurada)

Autora: Máxima Y. García T.

Preguntas generadoras de la entrevista semiestructurada

1. ¿Cómo entiendes las prácticas socioproductivas del pueblo Pumé?

2. ¿Qué procesos socioproductivos se llevan a cabo para potenciar la comunidad indígena “Riecito” del pueblo Pumé en municipio Rómulo Gallegos del estado apure?

3. ¿Qué elementos de sustentabilidad utilizan en sus procesos socioproductivos de desarrollo sustentable?

4. ¿Cuál consideras es la importancia de las prácticas socioproductivas?

5. ¿Cuáles son las prácticas socioproductivas que fortalecen el desarrollo sustentable del pueblo Pumé?-----

6. ¿Cuáles practicas socio productivas son consideradas por usted como base para el desarrollo sustentable?-----

7. ¿Cómo visualiza usted el desarrollo sustentable en la comunidad indígenas del pueblo Pumé?-----

8. ¿Cuáles componentes socioproductivos del desarrollo sustentables deben ser considerados en el contexto del pueblo indígena Pumé?

ANEXO B

**Universidad Nacional Experimental
De Los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"
UNELLEZ**

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

La Universidad que Siembra

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO

Fecha: _____

Comunidad Indígena: _____

Observaciones: _____

Aspectos Relevantes: _____

_____ :

OTROS: _____

