

espacio abierto

Cuaderno Venezolano de Sociología

**EN FOCO: 25 años de
Sociología I.
Los temas clásicos.**

Auspiciada por la International Sociological Association (ISA),
la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS)
y la Asociación Venezolana de Sociología (AVS)

Vol.25
Julio - Septiembre
2016

3

Estudios sociológicos sobre los pueblos indígenas 1990-2015

Eduardo Andrés Sandoval Forero*

Resumen

El presente texto expone algunas reflexiones acerca de los estudios sociológicos sobre los pueblos indígenas en América Latina en el período de 1990-2015. Tres preguntas son las guías orientadoras del trabajo: ¿Cuáles son los temas que sobre los pueblos originarios ha venido incursionando la sociología?, ¿En la formalidad académica cuáles programas hay sobre los pueblos indígenas y cuáles son los ejes formativos? y ¿Cuáles son las aportaciones teóricas de carácter sociológico que en América Latina se han producido a partir del estudio de los pueblos indígenas? El análisis se realiza en un corpus seleccionado de 60 artículos publicados en seis revistas latinoamericanas de sociología y en 186 ponencias presentadas en los grupos de trabajo que sobre el tema se realizan en Congresos y son divulgadas en los libros y memorias por la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y por la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU). Se concluye que los estudios sobre lo indígena se bifurcan en una sociología institucional positivista, en otra sociología crítica occidentalizada, y en una más que denominamos sociología crítica descolonial.

Palabras clave: sociología indígena; pueblos indígenas, descolonialidad; autonomía; buen vivirmandar obedeciendo.

Recibido: 22-06-16 / Aceptado: 17-07-16

---

* Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México.
E- mail: forerosandoval@gmail.com

Sociological studies on indigenous peoples 1990-2015

Abstract

This text presents some reflections on sociological studies on indigenous peoples in Latin America in the period 1990-2015. Three questions are the guiding guides for this work: Which are the issues that sociology has been dabbling on indigenous people? What programs are there on indigenous peoples and what training axes are in the normal academic? What are the sociological theoretical contributions that have occurred in Latin America from the study of indigenous peoples? The analysis is performed on a corpus selected from 60 articles published in six Latin American sociology journals and 186 papers presented in the Working Groups which are made on the subject in Congress and are reported in books and reports by the Latin American Sociological Association (ALAS) and the Latin American Association of Rural Sociology (ALASRU). It is concluded that studies on the indigenous are bifurcated in a positivist institutional sociology, in other critical westernized sociology, and another one we call a critical decolonial sociology.

Keywords: Indigenous sociology; indigenous people; decoloniality; autonomy; good living; obeying.

Introducción

En la segunda década del siglo XX los estudios sociológicos se acercaron a la teoría y práctica de la antropología en torno a lo indígena. En el Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en Pátzcuaro, Estado de Michoacán, México, del 14 al 24 de abril de 1940, se traza la política indigenista para toda América Latina, justo en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

De 1940 a 1994 el indigenismo, que consiste en la política que los Estados y los mestizos diseñan y aplican para los indígenas, ha tenido entre otros principios el no reconocimiento de los Pueblos Indígenas y la transformación de estos sujetos colectivos a imagen y semejanza de los no indios. Esta tarea ha sido realizada por sociólogos, antropólogos, politólogos, psicólogos sociales, arqueólogos y administradores públicos

de manera desigual y zigzagueante en su teoría y en su práctica, dependiendo de las condiciones políticas y sociales del momento, así como de la organización y resistencia de los pueblos originarios en cada país.

En la mayoría de los países de América Latina con población indígena, los Estados crearon Secretarías, Ministerios, Institutos, Departamentos, o Sub-secretarías encargadas de aplicar la política indigenista. El auge de esta política presentó desarrollos teóricos que estaban en armonía con la práctica ligada al Estado. La sociología y demás disciplinas sociales elucubraron y teorizaron en torno a cómo “integrar”, “asimilar”, o “incorporar” a los indios al desarrollo, al sistema capitalista.

En la última década del siglo XX los movimientos indígenas en América Latina se encargaron de sepultar al indigenismo tanto en sus versiones teóricas como en sus diferentes praxis. Los nuevos movimientos indígenas cuestionaron las bases del indigenismo y acabaron con el control social que el Estado y los partidos políticos mantuvieron con los Pueblos Indígenas, otra de las características de la política indigenista.

En el contexto de dominación-represión y resistencias, los indígenas imponen en los foros internacionales, con movilizaciones y política, el tema de discusión del concepto “Pueblos indígenas”, llegando también a la sociología así como a las otras disciplinas sociales. Es decir, que fueron los propios pueblos indígenas los que con su persistencia lograron incluir en las agendas de la diplomacia política y de sus países su reivindicación de sujetos colectivos con derechos, extendiéndose la discusión a la sociología interesada en el estudio de los indígenas.

Reflexionar sobre el quehacer de los estudios de la sociología indígena es lo que intentamos en el presente documento, considerando importante aclarar que no pretendemos escribir la historia de la sociología que estudia a los pueblos indígenas, tampoco la historia de las asociaciones de sociología y mucho menos el “estado del arte” ni el “estado académico”. La intención es presentar algunas anotaciones que sirvan de discusión sobre ese gran pendiente de la sociología que tiene que ver con el estudio de los pueblos indígenas. Sistematizar la práctica sociológica es por supuesto otra gran tarea por hacer.

De una revisión de 86 revistas de Ciencia Sociales en América Latina, seleccionamos mediante un muestreo temático y conceptual seis revistas, no porque tengan indizaciones en empresas privadas controladoras y administradoras del conocimiento, sino por su gran tradición, aportación y consulta académica en la sociología y ciencias sociales: las revistas Mexicana de Sociología, Argentina de Sociología, Tabula Rasa de Colombia, Espacio Abierto de Venezuela, Ciencias Sociales de Costa Rica y Sociologías de Brasil. En cada uno de los 60 artículos leímos el resumen y en algunos casos la presentación/introducción por considerar que contienen la argumentación del texto y los fundamentos claves de la sociología que estudia a los pueblos indígenas.

En correspondencia con las interrogantes planteadas, la primera parte del texto presenta de manera general un breve contexto sobre la problemática en que se sitúan los Pueblos Indígenas en América Latina. La segunda expone brevemente las posturas sociológicas frente al estudio de los Pueblos Indígenas. La tercera parte intenta explicar

la sociología emergente de la descolonialidad en el estudio de los Pueblos Indígenas. En seguida se habla de la academia y su relación con la sociología de los pueblos Indígenas para después mencionar esa relación en los congresos. Se incluye una última reflexión y algunas Referencias Bibliográficas.

¿Cuáles son los temas que sobre los pueblo originarios ha venido incursionando la sociología?

El período 1990-2015 tiene que ver —además de la celebración del vigésimo quinto año de *Espacio Abierto, Cuaderno Venezolano de Sociología*, editada por el sociólogo Alexis Romero Salazar, miembro de la Asociación Latinoamericana de Sociología— con muchas variables políticas, económicas, sociales y culturales a nivel mundial, latinoamericano, nacionales y de los pueblos indígenas. El capitalismo neoliberal, además del incremento de todos los tipos de violencia que lo caracteriza, destruye el Estado benefactor y en estos 25 años surgen nuevos movimientos indígenas que en su generalidad reivindican ser reconocidos como “Pueblos Indígenas” con derechos colectivos, cuestionando el hegemonismo etnocéntrico que consiste en considerar que la cultura occidental es la única cultura avanzada, civilizada, desarrollada, democrática y pacífica, por lo se constituye en ejemplo y vanguardia en todos los aspectos de la vida moderna.

El etnocentrismo en Latinoamérica contiene un profundo sentido unilateral de pensar, ver, sentir, planificar y ejercer el poder, la democracia y la paz social, lo cual no admite otras visiones y vivencias pacíficas, por lo que en el fondo legitima las condiciones de exclusión, pobreza, marginación, indifobia y violencias para el conjunto de la sociedad, pero con mayor énfasis contra los indígenas, los de la civilización negada del “México profundo” (Bonfil Batalla, 2000).

Frente a la democracia y la paz social disfrazadas e impuestas por los Estados, los Pueblos indígenas han tomados diversos caminos de resistencia pacífica para continuar como pueblos con sus culturas, identidades, organización social, derecho indígena, medicina tradicional, lenguas, expresiones artísticas y demás formas de vida propias del contexto en el que se encuentran. Esa lucha y resistencia pacíficas por el reconocimiento de sus derechos colectivos en los últimos 25 años han permitido que en el plano internacional, y de manera parcial en las constituciones nacionales, se les reconozcan algunos de sus derechos, como los consignados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el *Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes*, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) expedida después de 22 años de negociación, cuyos contenidos no han superado la declaratoria y el manejo político que de manera recurrente realizan los Estados en Latinoamérica, impidiendo la materialización de los derechos de los pueblos indígenas en la vida cotidiana de sus comunidades.

El contexto de los últimos 25 años lo podemos sintetizar en cuatro grandes aspectos: Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la jurisprudencia y organismos internacionales; reconocimientos verbales y no reales en las constituciones

nacionales; represión, expropiación, despojo, desalojo y desplazamiento forzado de los territorios indígenas por parte del Estado y las compañías extractivas internacionales; y un incremento de las resistencias de los pueblos indígenas que exigen el cumplimiento de las Declaraciones y cuestionan el capitalismo neoliberal.

Frente al contexto anotado y de acuerdo al muestreo teórico-conceptual realizado en las revistas y grupos de trabajo de las asociaciones mencionadas, podemos hablar de una producción teórica y analítica sociológica en plural, es decir, de sociologías que tienen que ver con temas comunes pero con perspectivas disímiles en los estudios de los pueblos indígenas. Hablamos de una sociología institucional positivista que desconoce la existencia real y teórica de lo que se puede considerar conceptualmente como “Pueblos Indígenas”. El énfasis de esta sociología se centra en torno a la categoría “étnica” y se acompaña de la erudición y repetición ventrilocua de la sociología europea y norteamericana sobre la comunidad tradicional y no pueblos; en la descripción de los rasgos culturales; en la folklorización de la vida indígena; en las cantidades de población hablante de lenguas indígenas; en la pobreza y en la demografía clásica que cosifica a los indígenas en números que sólo sirven, en el mejor de los casos, para elaborar políticas de control de esta población.

Otra sociología es la que navega con bandera crítica, es la que “reconoce” y utiliza el concepto de “pueblos indígenas” en el estricto sentido en que lo usan los organismos internacionales. Su escasa aportación no trasciende más que en adornar en lenguaje sociológico lo que los organismos internacionales y financieros dicen sobre el tema. Es patético escuchar y ver en los congresos del supuesto pensamiento crítico, la pasarela de sociólogos y de otras disciplinas sociales repitiendo y recitando tanto el pensamiento eurocéntrico norteamericano como el discurso de las instituciones internacionales en torno a los pueblos indígenas (OIT, ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional). A esta sociología crítica domesticada le preocupa mucho las movilizaciones de resistencia indígenas y las acciones que realizan fuera del Estado.

En esta constelación sociológica emerge una perspectiva crítica descolonial como teoría y método epistémico, que tiene como base contextualizar y explicar la realidad de los pueblos indígena dentro del sistema mundo capitalista colonial. Se propone conocer la realidad a partir de comprender las condiciones coloniales en que el sistema-mundo moderno/capitalista (Immanuel Wallerstein, 2005) mantiene a los pueblos indígenas.

Es necesario aclarar que la teoría de la colonialidad se refiere a la lógica del colonialismo que se fundamenta en las relaciones de dominio y explotación que requiere la modernidad para expandirse, cuya perspectiva ha sido impulsada por diferentes científicos sociales, entre ellos connotados sociólogos latinoamericanos como Aníbal Quijano de Perú (1992 y 2000), Julio Mejía de Perú (2009), Ramón Grosfoguel de Puerto Rico (2011), Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia (2008), Libardo José Ariza (Colombia), Agustín Lao-Montes (Colombia), Pablo González Casanova de México (2004), Rodolfo Stavenhagen (México), Edgardo Lander de Venezuela (2010 y 2005) y Walter Mignolo de Argentina (2007).

Hay investigaciones sociológicas crecientes sobre los Pueblos Indígenas que parten del planteamiento del sistema mundo-capitalista colonial/descolonial que se mantienen en la historia invisible de la sociología hegemónica de la modernidad, como parte de la violencia epistémica. Esta sociología se ha nutrido de manera permanente de los procesos de lucha teórica y práctica descolonial que vienen adelantando los propios pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina como política de liberación autónoma, con justicia, libertad, democracia y dignidad. Sin duda que los diferentes procesos de descolonialidad

como los del buen vivir, las autonomías indígenas, la educación propia, los Municipios Autónomos Zapatistas, son los mayores aleccionadores de una sociología emergente latinoamericana que se dispone a descolonizar la misma sociología y las ciencias sociales en general. Una pequeña muestra de la sociología descolonial la podemos observar en las referencias bibliografía de este texto.

Autonomías, autogobierno, movimiento indígena, territorio, interculturalidad, decolonialidad del poder, ser, saber y naturaleza, derecho indígena, buen vivir, comunalidad, mandar obedeciendo (descolonialidad del poder), derechos colectivos, educación propia, identidad política, son los conceptos más discutidos, teorizados y analizados por la sociología que estudia a los Pueblos Indígenas. La variedad de conceptos, al decir del sociólogo expresidente de ALAS Daniel Camacho (2005: 0), “Lejos de ser una debilidad, es una de las grandes fortalezas de las Ciencias Sociales su capacidad para construir y deconstruir categorías, producir nuevas, desechar algunas, permitir la coexistencia de categorías contradictorias y hasta excluyentes entre sí y auspiciar entre ellas la confrontación que en algunos casos se convierte en lucha a muerte”. Conceptos, teorías y análisis enriquecidos por el pensamiento colectivo de los intelectuales orgánicos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas mayas de Chiapas han realizado múltiples eventos decoloniales y publicado sus análisis, los cuales ameritan ser reflexionados por la sociología estudiosa de los Pueblos Indígenas.

Un elocuente trabajo de sociólogos y disciplinas afines realizado junto con actores indígenas directamente involucrados en la práctica política es el del Grupo de Trabajo “Movimientos Indígenas en América Latina” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), cuyo objetivo central es el de discutir y debatir sobre el sujeto político e histórico en el movimiento indígena. Parte del trabajo colectivo fue publicado en el libro *Pueblos Indígenas, Estado y democracia* compilado por Pablo Dávalos, donde se manifiesta la interlocución de expertos en temas indígenas y la voz de los pueblos originarios en un proceso de interculturalidad crítica comprometida con los movimientos indígenas del continente.

En el campo universitario, hasta donde el internet facilitó el estudio, no hay licenciaturas, maestrías ni doctorados de sociología sobre los Pueblos Indígenas en América Latina. La Universidad Mayor de San Simón, en su “Maestría en Sociolingüística” (2da Versión 2016 – 2017), de 16 temas en su currículum, uno de ellos lo denomina “Pueblos indígenas y Estado”. El Fondo Indígena imparte un “Postgrado en Gobernabilidad y Políticas Públicas desde la cosmovisión indígena”. La Universidad Nacional Autónoma de México impartió hasta 2013 la “Maestría en Derecho, etnicidad, etnodesarrollo y derecho indígena” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En Chile, México, Colombia, Perú y Ecuador, se han impartido Diplomados en “Derechos de los Pueblos Indígenas”. El Fondo Indígena oferta un “Diplomado en Gobernabilidad, ciudadanía y derechos indígenas”, otro “Diplomado Internacional en Derechos Indígenas” y una “Especialización en Educación Intercultural Bilingüe en América Latina”.

En las licenciaturas de sociología en América Latina aparecen en sus currículums varias asignaturas, unidades académicas, campos de estudio o temas cursados en un semestre o cuatrimestre, algunas son obligatorias y otras optativas. Entre ellas se encuentran: “Desigualdad étnica e interculturalidad”, “Lengua materna”, “Gestión agraria indígena”, “Movimientos sociales campesinos e indígenas”, “Multiculturalismo y etnonacionalismo”, “Video y fotografía etnográficos”, “Etnicidad y cultura”, “Tradiciones culturales”, “Etnicidad y mestizaje”, “Conflictos étnicos” y “Diversidad cultural”. De lo observado podemos anotar

que no hay programas, planes de estudio, ni asignaturas específicas de sociología de los Pueblos Indígenas, es decir de lo que constituye la contradicción política principal de estos pueblos con el Estado y la sociedad mestiza en general, motivo de exclusión, marginación, racismo, represión y violación de derechos colectivos.

Por último, vale la pena mencionar que en los últimos 25 años en los Congresos de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), han estado activos los grupos de trabajo (GT) sobre cuestiones indígenas. En el XXX Congreso ALAS celebrado en Costa Rica en 2015, uno de los GT sesionó con la temática “Interculturalidad en América Latina y el Caribe”. Al mismo tiempo se realizó el Encuentro de Pueblos Indígenas y Educación Superior-ALAS. En la Declaración, los Pueblos Indígenas consideran “necesario que ALAS, asociaciones de profesionales de las Ciencias sociales y humanas, asuman compromiso público con la realidad de lo que sucede en los pueblos indígenas”. Es decir, que proponen que la sociología y las ciencias sociales se comprometan con los acontecimientos que ellos como pueblos en Latinoamérica están viviendo. Frente a los contextos desfavorables de la política neoliberal, en la misma Declaración proponen “impulsar agendas de investigación desde las universidades y con los pueblos indígenas, organizaciones, e instituciones, interesadas en descolonizar la investigación y la realidad de los pueblos originarios”.

Otras asociaciones de sociología, al igual que congresos nacionales de la disciplina o de las ciencias sociales, eventualmente incluyen grupos de trabajo, foros, simposios, mesas redondas o seminarios relacionados con temáticas indígenas sin precisar la dimensión teórica, conceptual y analítica de “Pueblos Indígenas”.

Última reflexión

La sociología que estudia los Pueblos Indígenas en los últimos 25 años en Latinoamérica se ha nutrido de tres vertientes de pensamiento: la sociología positivista, la sociología crítica occidentalizada y la sociología crítica descolonial. Las reflexiones dominantes se encuentran en el positivismo y en la crítica domesticada, emergiendo una sociología fundamentada en la teoría del sistema-mundo colonial/descolonial.

El concepto “Pueblos Indígenas” ha tenido escasa aportación teórica y analítica desde la sociología, y esta disciplina ha sido en buena parte acrítica con este concepto, limitándose en la mayoría de los casos a aceptar y repetir lo que los organismos internacionales han definido como pueblos indígenas. Otra parte de la sociología, junto con los actores indígenas, vienen de-construyendo y decolonizando conceptos que al re-construirlos en sus dinámicas prácticas colectivas, enriquecen a los propios Pueblos Indígenas y a la sociología sentipensante.

Los conceptos que se relacionan con lo que genéricamente denominamos “sociología de los Pueblos Indígenas”, se redimensionan con las aportaciones tanto de las realidades como de los análisis de los mismos Pueblos Indígenas, los que en estos últimos 25 años han incrementado notablemente en América Latina la presencia política, social, cultural y académica de intelectuales orgánicos (en el sentido de Gramsci, 2010). Escritores, poetas,

sociólogos, historiadores, antropólogos y en general pensadores e investigadores indígenas, con o sin títulos académicos, vienen siendo partícipes de la construcción de otros mundos indígenas con sus saberes y sus acciones. *Intelectuales indígenas piensan América Latina* es un texto compilado por Claudia Zapata (2007) que da cuenta del pensamiento escrito por indígenas sobre su identidad y compromiso con sus pueblos indígenas.

Esta interacción de sociólogos con los Pueblos Indígenas en estos últimos 25 años es una de las fortalezas de la disciplina, lo que en palabras del sociólogo colombiano Fals Borda es sociología sentipensante, comprometida con las luchas indígenas en su teoría y en su praxis. Esta sociología crítica coparticipa con las luchas de los Pueblos Indígenas en procesos de descolonialidad a favor de la paz integral con justicia social, libertad, autonomía indígena en todas sus dimensiones, democracia verdadera y dignidad. Es en últimas una sociología que transita por su misma descolonización con participación en la construcción de otros mundos posibles y necesarios.

¿Cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de las sociologías que estudian a los Pueblos Indígenas? La respuesta requiere indudablemente de un estado del arte académico que tenga en cuenta por lo menos tres aspectos básicos: el contenido de los programas de cada curso (asignaturas, unidades académicas); las dinámicas de la docencia y la relación con los Pueblos Indígenas.

Finalmente se propone que los grupos de trabajo sobre cuestiones indígenas que se presentan en los congresos de sociología, se organicen en Redes temáticas de investigación sobre pueblos originarios con participación directa de los indígenas en coproducción de conocimientos y saberes de interculturalidad crítica y decolonial.

Referencias Bibliográficas

- Bonfil Batalla, G., (2000), **México profundo. Una civilización negada**, México: Editorial Grijalbo.
- Camacho, D., (2005), “Categorías innovadoras en la ciencia social”, en **Revista de Ciencias Sociales** (Cr), vol. II, núm. 108, 2005, p. o., Universidad de Costa Rica.
- Dávalos, P. (compilador), (2005), **Pueblos Indígenas, Estado y democracia**, Buenos Aires: CLACSO.
- Fals Borda, O., (2009), **Una sociología sentipensante para América Latina**, Bogotá: Coedición CLACSO y Siglo del Hombre Editores.
- González Casanova, P., (2004), **Las nuevas ciencias y las humanidades: de la academia a la política**, Barcelona: Anthropos-unam-ii s.
- Gramsci, A., (2010), **Los intelectuales y la organización de la cultura**, México: Juan Pablos Editor.
- Lander, E. (Compilador), (2005), **La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, perspectivas latinoamericanas**, Buenos Aires: CLACSO Libros.

- Grosfoguel, R., (2009), “La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos”, en **Formas-Otras: Saber, nombrar, narrar, hacer (IV Training Seminar de jóvenes investigadores en Dinámicas Interculturales)**, pp. 97-108, Barcelona: Fundación CIDOB.
- Lander, E., (2010), “**Reflexiones sobre los (difíciles) retos de las organizaciones indígenas andinas ante los gobiernos de izquierda o “progresistas”**”. Caracas, noviembre 2010. Disponible en:
<http://www.adital.com.br/arquivos/2012/07/notas%20sobre%20los%20retos%20de%20las%20organizaciones%20indigenas%20andinas-1.pdf>
- Lao Montes, A., (2009), Cartografías del campo político Afrodescendiente en América Latina, **Universitas Humanística**, (68), 207-245.
- Mejía Navarrete, J., (2009), **Sociedad y conocimiento. Los desafíos de la sociología latinoamericana**, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Mignolo, W., (2007), “La revolución teórica del zapatismo”, en Castro, S. y Grosfoguel, R. (Compiladores), **El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**, pp. 25-46, Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
- Quijano, A., (2000), Colonialidad del Poder y Clasificación Social, **Journal of World Systems Research**, 6 (2): 342-388.
- Quijano, A., (1992), “Colonialidad y modernidad-racionalidad”, en Bonilla, H., (Ed.), **Los conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas**, Santafé de Bogotá, Colombia: Tercer Mundo / Flacso / Libri Mundi.
- Rivera Cusicanqui, S., (2008), **Pueblos originarios y estado**, Vol. 2 de Gestión pública intercultural, Gestión pública intercultural, pp. 82, Azul Editores.
- Stavenhagen, R., (1963) “Clases, colonialismo y aculturación. Ensayo sobre un sistema de relaciones interétnicas en Mesoamérica” en **América Latina**, Revista del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales (Río de Janeiro) Año VI, N° 4, octubre-diciembre.
- Wallerstein, I., (2005), **Análisis de Sistemas-Mundo. Una introducción**, México: Siglo Veintiuno Editores.
- Zapata Silvia, C., (2007), **Intelectuales indígenas piensan América Latina**, Coedición Universidad Andina de Ecuador, Ediciones Abya-Yala y Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

---

espacio
abierto

Cuaderno Venezolano de Sociología

Vol 25, N°3 _____

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en septiembre de 2016, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
produccioncientifica.luz.edu.ve