

**PROCESO DE MODERNIZACION EN LA MUJER INDIGENA KANKUAMA EN
LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**

LIANETH MARCELA MAESTRE CUADRADO

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
VALLEDUPAR
2015**

**PROCESO DE MODERNIZACION EN LA MUJER INDIGENA KANKUAMA EN
LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**

LIANETH MARCELA MAESTRE CUADRADO

Trabajo de investigación presentado para optar al título de Socióloga

RAFAEL ANTONIO NIEVES

Asesor Metodológico

MARIA RUGENIA PLATA

Asesor Temático

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SOCIOLOGÍA
VALLEDUPAR**

2015

Nota de presentación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Valledupar, Agosto 28 2015

LIANETH

*A DIOS, a mis padres y a toda mi familia, Víctor Manuelmi esposo mi tío Alcides
enrique por su apoyo incondicional....*

A nuestra universidad, docentes y compañeros,

A todos muchas gracias

*Juzguen por ustedes mismos si pertenecen al esclavo del ayer o
a los hombres libres del mañana*

-Khalil Gibran-

CONTENIDO

	Pág.
RESUMEN.....	7
ABSTRAC.....	8
INTRODUCCIÓN.....	9
1. TITULO.....	12
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	14
2. JUSTIFICACIÓN.....	15
3. OBJETIVOS.....	19
3.1 OBJETIVO GENERAL.....	19
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	19
4. MARCO TEORICO.....	20
4.1 MARCO CONCEPTUAL.....	20
4.2 ANTECEDENTES.....	22
4.2.1 Antecedentes históricos.....	22
4.2.2 Antecedentes científicos.....	24
4.3 BASES TEORICAS.....	27
4.4 MARCO LEGAL.....	43
5. METODOLOGIA.....	55
5.1 DISEÑOMETODOLÓGICO.....	55
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	55
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	56
5.3.1 Población.....	56
5.3.2 Muestra.....	56
5.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS....	57
5.5 PROCEDIMIENTO.....	58
6. ANALIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	59
7. CONCLUSIONES.....	73
8. RECOMENDACIONES.....	75
BIBLIOGRAFÍA.....	76
ANEXOS.....	81

RESUMEN

En la investigación, la población que se aborda esta comprendida por mujeres indígenas kankuamas, donde se establece la importancia de determinar la influencia de la modernización en la mujer indígena Kankuama de Valledupar, y se describe los roles públicos y privados que en la actualidad cumplen las mujeres, e identificar las relaciones que establecen con su entorno social. Tomando como referencia la teoría de Habermas, Bourdieu y Giddens exponen en la teoría de la modernización debida a la subordinación de la mujer, donde aborda y plantean la subordinación de la mujer como un hecho natural dada su especificación biológica expresa De Lamas, Mead, Murdock y Evelyln Sullerot. La investigación es de tipo cuantitativo donde se describe los procesos de modernización específicamente en la mujer indígena kankuama tienen influencias positivas y negativas, desde el punto de vista social se concluyó que el aspecto modernización ha brindado a las mujeres kankuamas un desarrollo de las fuerzas productivas, de igual manera plantea impactar en la política de interculturalidad en los aspectos de protección a la mujer indígena en situaciones vulnerables, y la inclusión en los procesos de modernización desde cada uno de los entes que conforman las instituciones municipales, buscando el mejoramiento de las mismas, favoreciendo el crecimiento de la comunidad kankuama.

Palabras claves: Discriminación, identidad étnica, modernización, racismo y género.

ABSTRACT

In research, the population is comprised addresses Kankuamo indigenous women, where the importance of determining the influence of modernization on indigenous women Kankuama of Valledupar is established, and public and private roles that currently comply described the women, and identify relationships they establish with their social environment. Drawing on the theory of Habermas, Bourdieu and Giddens forth in modernization theory due to the subordination of women, which addresses and raise the subordination of women as a fact given its biological specificity expresses De Lamas, Mead, Murdokc and Evellyn Sullerot. The quantitative research is where the modernization specifically Kankuamo indigenous women have positive and negative influences, from the social point of view it was concluded that the modernization aspect has given women the kankuamas development of the productive forces is described, likewise raises the political impact of multiculturalism on the security aspects of indigenous women in vulnerable situations, and the inclusion in the processes of modernization from each of the entities that make municipal institutions, seeking to improve them, favoring the growth of the Kankuamo community

.Keywords:Discrimination, ethnic identity, modernization, racism and gender.

INTRODUCCION

En el desarrollo de la investigación se denota la importancia que ha tenido para muchos pensadores y filósofos el proceso de modernización de la mujer indígena Kankuama, determinándose como factor importante su vida y trabajo a través de la historia, y que frente a un nuevo período reemplaza con la “modernidad”, cuestionando los presupuestos de la era moderna, conocido también como la emergencia de la llamada “postmodernidad” que postula la configuración de una etapa histórica marcada por la crisis de los grandes relatos, abandonando la búsqueda de verdades universales para enfatizar en la diferencia, de lo contextual y local.

Los antecedentes que determinan el desarrollo de esta investigación relacionan el proceso de recontextualización y fortalecimiento de las costumbres ancestrales, desde el año 1993, luego de haber perdido casi por completo sus costumbres tradicionales a raíz de un fuerte proceso desculturador, que se dio sobre todo a mediados del siglo xx. Se caracterizó los diferentes contenidos que se describen en las bases teóricas donde se especifica de manera clara los diferentes apartes como son la teoría de la modernización. En este contexto se reafirman algunas tradiciones que no se habían perdido del todo, como la figura del mamo, la música tradicional la celebración de rituales de tipo religioso, la tradición oral y la elaboración de las artesanías en cabeza de la mujer.

La investigación presenta posturas teóricas como la teoría de la modernización que según Habermas¹, sostiene que el desarrollo social y político de los pueblos ocurre en el cambio de racionalidad de una sociedad, en los afectos basada en los logros individuales. Plantea como hipótesis que el desarrollo económico traerá

¹HABERMAS, Jürgen (1994). "Las luchas por el reconocimiento en el Estado Constitucional Democrático ", en el multiculturalismo, A. Gutman, ed Princeton:... Princeton UniversityPress"

consigo el desarrollo político. De igual manera Giddens², sustenta que la teoría de la modernización es vista como un proceso de distanciamiento espacio temporal, en el cual el tiempo y el espacio se desarraigan de un espacio y un tiempo concreto; Luna G. Lola, afirma que el patriarcado es conceptualizado como una institución, construida sobre la base de la fuerza y la violencia sexual, con la violación como su mecanismo principal, ejercida sobre las mujeres³. Una institución revestida de aspectos ideológicos y biológicos, asimismo Lamas, mantiene una búsqueda de explicaciones a la subordinación, que adquiere entonces, relevancia en el debate naturaleza/cultura que se pregunta, con relación a las diferencias sexuales entre hombres y mujeres⁴ y Joan Scott, visualiza las relaciones de género como relaciones de poder que funcionan como el campo primario por medio del cual se articula el poder en una sociedad⁵.

Para abordar este tema se presentó el diseño metodológico de la investigación cuyo planteamiento central gira a través del enfoque cuantitativo y aplicando el método descriptivo, diseño que permite abordar con rigurosidad los objetivos generales y específicos del trabajo y los instrumentos de recolección de la información.

Se abordan los fundamentos conceptuales para la comprensión de esta investigación definiendo conceptos como identidad cultural, racismo, discriminación y modernización que establecen su sentido en la identidad. Este trabajo presenta posturas teóricas como las que expone Giddens, que enriquecen y clasifican este aspecto que se distingue donde sus aportes expone la importancia de la

²GIDDENS, A. "La trayectoria del yo", en *Modernidad e identidad del yo*. Barcelona, Península, (1995) pp. 93-139.

³ LOLA G. Luna. VILLARREAL Norma. Historia, Género y política; movimientos de mujeres y participación política en Colombia Edición del Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, Barcelona (1994)

⁴Martha Lamas Compiladora (1986) "El género: La construcción cultural de la diferencia sexual". PUEG, México.

⁵Joan W. Scott..El género: una categoría útil para el análisis histórico (1990).

modernización y es tomado como un proceso de distanciamiento de lo que es la cultura kankuama y las costumbres arraigada desde sus antepasados, como también un proceso de constante definición que transforma la tradición por su propia evolución⁶.

Finalmente se presenta el análisis de los procesos de modernización y la influencia que ha tenido esta en las mujeres indígenas Kankuamas. De igual forma a manera de conclusión se relacionan los aspectos más relevantes como nuevos roles que han fortalecido su participación en su comunidad como lo son mujeres líderes, y estudiantes, motivadas para dar una nueva perspectiva a la sociedad, y que han marcado a la mujer mediante los diferentes cambios que han presentado durante la llamada “modernización“, donde la mujer en su proceso de aculturación, maneja nuevos roles que de alguna manera han fortalecido su participación en la comunidad.

Cabe destacar que desde un punto de vista social, la investigación plantea impactar en la política de interculturalidad en los aspectos de protección a la mujer indígena en situaciones vulnerables, y la inclusión en los procesos de modernización desde cada uno de los entes que conforman las instituciones municipales, buscando el mejoramiento de las mismas, favoreciendo el crecimiento de la comunidad kankuama involucrada y por ende beneficiar a cada uno de sus miembros del núcleo familiar con proyección social.

⁶ OP CitGIDDENS, A. pp. 93-139

1. PROCESO DE MODERNIZACION EN LA MUJER INDIGENA KANKUAMA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La aparición de la modernidad y los procesos de modernización actuales, han conducido a la sociedad hacia desiguales transformaciones sociales, económicas y culturales. Se trata de importantes cambios ocurridos durante las últimas décadas que definen nuevos tipos de relaciones sociales.

Por lo tanto, se está frente a un nuevo período histórico que reemplaza a la “modernidad” pues se cuestionan los presupuestos de la era moderna. Es la emergencia de la llamada “postmodernidad” que postula la configuración de una etapa histórica marcada por la crisis de los grandes relatos, abandonando la búsqueda de verdades universales para poner énfasis en la diferencia, lo contextual y local.

Sin embargo, hay quienes se resisten a creer que los cambios acontecidos dan paso a una nueva época histórica, señalando que se encuentra ante una nueva fase del desarrollo del capitalismo que se caracteriza por “un nuevo orden económico tradicional” y la evidencia de la globalización.

De esta manera, tomando en consideración lo antes expuesto se está alejando como sociedades de un desarrollo identificado con el principio de la modernidad para adentrarnos en una nueva fase llamada postmodernidad que conlleva a una amplia discusión teórica que escapa de los límites de la investigación.

Según ConsensM. BelloA. La modernización se entiende como los cambios que se han forjado en la sociedad, en su estructura y sus tradiciones, dichos cambios permiten llevar a la sociedad hacia la modernidad. Esta tendencia parece ser muy

positiva, manteniéndose como el único camino que la sociedad debe tomar para su desarrollo y por su puesto todo lo que se refiere a este concepto es interesante, claro está, que si este “desarrollo” del que es pionero la modernización, no trae los beneficios esperados de forma uniforme, entonces no sería del todo bueno⁷.

La tendencia modernizadora no está exenta de dejar en la marginalidad a la minorías étnicas que están destinadas a desaparecer, en cuanto a tradición se refiere, tal vez si la modernidad pone en riesgo las pocas tradiciones que se conservan hoy en día, vale la pena preguntarse: ¿Quién podía garantizar que estas se conserven? Si el impacto modernizador busca reformar el mundo y la sociedad contenida en ella, para obtener un beneficio común, entonces ¿Qué valor tendría estas tradiciones si esta tendencia trae algo prometedor y beneficioso para el futuro?

Según Néstor García Canclini, de esta manera en Colombia, la modernización tiene un gran impacto sobre los grupos étnicos, ya que esta significaría un cambio radical en sus costumbres. De alguna manera este fenómeno actual, va sin duda a eliminar las tendencias culturales, aunque hoy en día, no tienen tan marcadas sus costumbres como antes, de igual manera deben mantenerse⁸.

No obstante, “el encuentro entre las memorias de las culturas populares y las iniciativas modernizadoras” pone en evidencia que el principal afectado por este fenómeno sería la memoria cultural de los grupos étnicos. Cuando la modernización se termina imponiendo se genera una nueva forma de “multiplicidad cultural”.

⁷CONSENS Mario. BELLO Ana.GARCÍA Canclini Néstor. La Modernización en Colombia y sus efectos es la sociedad multicultural (2014).

⁸Ibit. Consens Mario. Bello Ana.GarcíaCancliniNéstor (2014)

Como se ha podido observar, se establece de manera clara las definiciones de identidad que incorporan las transformaciones y especificidades que han afectado a las categorías tradicionales de género para la mujer indígena kankuama en el espacio rural dados los impactos de la modernización. Se asume las demandas, problemas, intereses y aspiraciones propias de las mujeres Kankuamas incluyendo su mirada auto reflexiva como parte del trabajo orientado a contribuir al reconocimiento de su especificidad como mujer indígena. Conocer las formas que asume la identidad étnica femenina en el marco de los actuales procesos de modernización permitirá re visibilizar a la mujer al interior de su propio sistema sociocultural y posibilitar experiencias de desarrollo fundamentadas desde su especificidad de género.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Por lo tanto cabría preguntarse: ¿Cómo influyen los procesos de modernización en la mujer indígena Kankuama en la ciudad de Valledupar?

2. JUSTIFICACION

La investigación es de gran importancia porque a través de los grandes procesos de modernización de los Kankuamos, se estructura como un entramado de configuraciones culturales y esquemas normativos dentro de los cuales los sujetos se desenvuelven, produciendo y transformando a través de su accionar estas propias construcciones. La realidad social se presenta como una construcción colectiva e intersubjetiva constantemente actualizada por los actores sociales y las instituciones que representan ciertos principios instalados desde la ideología hegemónica.

Sumado a lo anterior es importante abordar el tema desde las corrientes disciplinarias especialmente, como es el caso de los teóricos Ortner Sherry, quien expone que lo universal estatus secundario de las mujeres o lo que es lo mismo su desvalorización pancultural, la mujer ha sido identificada o parece ser el símbolo de algo que todas las culturas desvalorizan. Joan Scott, Visualiza las relaciones de género como relaciones de poder⁹. Margaret Mead, Consideraron que los argumentos biologicistas que planteaban la subordinación de la mujer como un hecho natural dada su especificidad biológica, dejando la maternidad definitivamente descartada¹⁰.Luna G, Lola,el patriarcado es conceptualizado como una institución, construida sobre la base de la fuerza y la violencia sexual¹¹ y otros

⁹SCOTT, Joan (1996). «El género: Una categoría útil para el análisis histórico». *Lamas Marta Compiladora. El género: la construcción cultural de la diferencia sexual.*

¹⁰MEAD, Margaret. [1935]. "Introducción", 19-28. En *Sexo y temperamento en las sociedades primitivas*. Barcelona: Laia.

¹¹LOLA G. Luna. VILLARREAL Norma (1994).Historia, Genero y política; movimientos de mujeres y participación política en Colombia Edición del Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, Barcelona.

autores como Montesino Sonia, Gros. Montero Arias Ana., Plan de ordenamiento territorial organización indígena kankuama¹², Carrizosa Umaña Julio, Bengoa.

Así, mismo, cuenta con una importancia práctica al abordar la realidad actual y compleja que vive la mujer indígena kankuama al revisar sus creencias, costumbres, prácticas y particularidades culturales, formas de organización de su actividad social, económica y cultural de sus tradiciones.

Metodológicamente, el aporte de la investigación estará centrado en el diseño de un instrumento de investigación que permita obtener datos relacionados con el tema de investigación.

Desde el punto de vista social, la investigación plantea impactar en la política de interculturalidad en los aspectos de protección a la mujer indígena en situaciones vulnerables, y la inclusión en los procesos de modernización desde cada uno de los entes que conforman las instituciones municipales, buscando el mejoramiento de las mismas, favoreciendo el crecimiento de la comunidad kankuama involucrada y por ende beneficiar a cada uno de sus miembros del núcleo familiar con proyección social.

Dentro de esta perspectiva, la socialización como un eje de concreción cultural, es vista como el conjunto de prácticas, cuyo objeto es incorporar a todos los Kankuamos en una serie de normas, valores, creencias y comportamientos dominantes en un determinado grupo social, mediante reglas que regulen las formas, relaciones, contextos de interacción y que a su vez rijan las jerarquías sociales y las modalidades de comunicación.

¹² MONTECINO, Sonia. Apuntes del curso de formación general "Relaciones de Género y Sociedad" Universidad de Chile, 2002

Igualmente, en este sentido la socialización como una de las practicas que refleja la cultura juega un papel fundamental, como mecanismo de trasmisión cultural que permite al individuo interiorizar una serie de elementos que son básicos para su sociedad e identificarse como un ser, como una historia, un presente y un porvenir específico, para el desarrollo de las políticas públicas de la población Kankuama

Dentro de los diversos ordenes socio-culturales, las *relaciones de genero* constituyen uno de los pilares fundantes de la sociedad y la cultura, entanto legitiman la distribución social del trabajo, los espacios y el poderentre los sexos. Las relaciones de género son construidas como algo natural, eterno y dado.

Según FACIO A. Y Frías L. a través de la acción de diversas instituciones sociales y ciertos agentes de control social, se asegura la permanencia de la estructura de las relaciones de dominación, basadas en las diferencias entre los sexos, generando un *fundamento natural* a una división arbitraria de la realidad¹³.

Por medio de un trabajo colectivo de socialización difusa y continua, las identidades diferentes que para hombres y mujeres instituye la cultura, se encarnan en unos *hábitos* distintos de acuerdo con el principio de división dominante, siendo los y las sujetos capaces de percibir el mundo de acuerdo a esos principios.

Según Montero¹⁴, la socialización, construye todo un ser y deber ser, tanto en hombres como en mujeres, que es internalizado tanto en los cuerpos como en las mentes de los/as sujetos. El género constituye una de las determinantes

¹³ Facio A. Y Frías L. (1999) "Género y Derecho". LOM Ediciones/La Morada. Chile.

¹⁴ MONTERO. Rosa M. (2011) Participación de las mujeres en el gobierno del pueblo Indígena Kankuamo, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Colombia. Diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas (modalidad mixta). Cartagena de Indias, Colombia. Universidad Indígena Intercultural. Fondo Indígena

principales de las organizaciones sociales. La masculinidad y la feminidad son expectativas construidas socialmente y no categorías determinadas biológicamente.

Según Montero, la pertenencia a un determinado género, al igual que la clase o la etnia, influye en las relaciones sociales de los seres humanos, delineando mayores o menores oportunidades, acceso a recursos, y a estatus de privilegio, estando las mujeres permanentemente en una situación de inequidad respecto de los hombres¹⁵.

Según Montero, El sistema de control social en el caso de las mujeres opera con mayor intensidad en el ámbito informal, cumpliendo una importante función disciplinaria en instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, el área médica, etc. Su fuerza de control opera para mantener a las mujeres en el papel que les ha sido asignado tradicionalmente. La sexualidad y la maternidad se constituyen en los lugares centrales del status de las mujeres, a lo que se suma su delimitación espacial al mundo privado¹⁶.

Además, su importancia porque permite aportar elementos que contribuirán a la búsqueda de estrategias y políticas que solucionen la situación que viven estas mujeres indígenas en los procesos de modernización.

¹⁵bitMontero Pag. 11

¹⁶bitMontero Pag. 11

3.OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar la influencia de la modernización en la mujer indígena Kankuama en la ciudad de Valledupar.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ❖ Describir los Roles que en la actualidad cumplen las mujeres indígenas Kankuamas en la ciudad de Valledupar.
- ❖ Conocer los que piensan acerca de ellas mismas las mujeres indígenas Kankuamas.
- ❖ Identificar las relaciones que establecen con su entorno social las mujeres Kankuamas en su sistema sociocultural.

4.MARCO TEORICO

4.1MARCOCONCEPTUAL

Discriminación: surge como un todo, como un sistema de opresión y explotación que envuelve al conjunto de la sociedad. Basándose en los conceptos de Menmi, Plantea GUZMAN BOCKLER, la discriminación racial e institución como un eje vertebrador de la sociedad colonial, que pervive en el presente, pero que ha sido visibilizado como problema hasta este momento, se menciona el racismo como un producto social, variable en formas y contenidos que dependen de la estructura social que lo determina.

En otras palabras, la discriminación, es una filosofía social, biológica, cultural, una actitud y/o un sistema social que propugna y afirma que la gente de diferentes grupos (razas), difiere en valor, que esas diferencias pueden ser medidas o catalogadas jerárquicamente y que resultan de la ventajas económica, política y social de un grupo en relación a los demás.

Género: Entidades como la ONU, define como el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino" mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión¹⁷.

¹⁷Seminario Gallego de Educación para a Paz. Educación emocional y violencia contra la mujer. Los libros de la Catarata. Madrid, 2006. (El valor de la diferencia, p. 115 a 117)

Identidad cultural: Conjunto de valores, orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante. Y también la que corresponde a la sumatoria de las diferentes identidades individuales de las personas que lo conforman en un grupo social ya que son todos elementos que permiten identificarnos, caracterizarnos y mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de otros lugares.

Según BERGER, P. L. et al "No es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad"¹⁸. Según GIDDENS, A., las identidades se construyen a través de un proceso de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido y aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido¹⁹.

Racismo: se vincula a la discriminación o exclusión de los indígenas y al hecho de aplicar políticas asimilacionistas e integracionistas desde el estado, que pretende aculturar o identificar a los indígenas, cuestionan estas políticas de desidentificación o pérdida de la identidad basada en rasgos culturales o lingüísticos y cree que el estado debe cambiar.

Modernización: es un proceso socio-económico de industrialización y tecnificación, La modernización se expresa en procesos tales como los siguientes:

¹⁸ BERGER, P. L. y LUCKMAN, T. "Esta es la verdad, supongo " dice Dct. Eduard Burnys La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu, (1988): p. 240.

¹⁹GIDDENS, A. "La trayectoria del yo", en *Modernidad e identidad del yo*. Barcelona, Península, (1995): pp. 93-139.

urbanización (vive más gente en las ciudades que en el campo); industrialización (el sector más fuerte de la actividad económica es el secundario, o sea la industria); secularización (racionalización de la política y pérdida de sus fundamentos metafísicos y tradicionales); democratización (incorporación de nuevos sectores sociales a la participación política) e intensificación de las comunicaciones. En lo psicológico cambian los valores, actitudes y expectativas, en el sentido de aceptar y desear el cambio y afrontar la realidad en lugar de resignarse a ella.

4.2 ANTECEDENTES

4.2.1 Antecedentes históricos: Según Montero, el pueblo Kankuamo, se encuentra en proceso de re contextualización y fortalecimiento de las costumbres ancestrales²⁰, desde el año 1993, luego de haber perdido casi por completo sus costumbres tradicionales a raíz de un fuerte proceso deculturador, que se dio sobre todo a partir de mediados del siglo XX. No obstante, desde los años 90 y tras el reconocimiento legal por parte del Estado de garantías, para la protección de la diversidad étnica y cultural del país, los Kankuamos han venido consolidando un proceso organizativo en torno a la recuperación de los valores tradicionales y reconociéndose como indígenas.

En este contexto, se reafirman algunas tradiciones que no se habían perdido del todo como la figura del mamo, la música tradicional, la celebración de rituales de tipo religioso, cuya columna vertebral es el Pagamento; así como, la tradición oral y la elaboración de las artesanías en cabeza de las mujeres, principalmente.

En la actualidad también, se están recuperando y fortaleciendo los vínculos con los otros pueblos indígenas localizados en la Sierra Nevada de Santa Marta:

²⁰OpcitMontero Pag. 11

Arahuacos, Koguis, Wiwas; así como el uso del vestido tradicional, la utilización del poporo y la hoja de allu (conocida como hoja de coca), entre otros.

Con lo anterior, la Organización Indígena Kankuama (en adelante también OIK), visiona no solo alcanzar las garantías que el Estado otorga para los indígenas, sino que, propende por el fortalecimiento de la identidad colectiva e individual, así como la autonomía, en la perspectiva de consolidar un Gobierno Propio.

Desde los inicios de la Organización Indígena Kankuama, las mujeres han sido protagonistas del proceso de recuperación y apropiación cultural; por ello, un año después de constituida la OIK, se conforma la Organización de Mujeres Indígenas Kankuamas (OMIK), y en el marco del II Congreso del Pueblo Kankuamo realizado en 1995, dicha organización es reconocida como parte del Cabildo Mayor (ente directivo y representativo del Gobierno del pueblo Kankuamo). No obstante lo anterior, ésta participación no ha sido efectiva y adecuada a los retos y desafíos que debe asumir la mujer Kankuama²¹.

Sin embargo, en el contexto actual del pueblo Kankuamo y del movimiento indígena en general, es importante reconocer el trabajo que muchas mujeres indígenas vienen haciendo; por cuanto han enfrentado diversas dificultades tanto de discriminación racial como de género, pero es de admirar su incansable esfuerzo, entrega y lucha para lograr sus objetivos; que por el mismo proceso de colonización, ha hecho que se excluya a la mujer indígena de los espacios en donde se toman las decisiones, y se ha traducido en un lento avance del empoderamiento, invisibilización e incidencia dentro de los espacios locales, comunitarios, políticos y dentro de las mismas estructuras organizativas de las organizaciones indígenas que abanderan los procesos de lucha como pueblos.

²¹IbitMontero Pag. 11

En la mayoría de las ocasiones, el rol de la mujer se limita a los quehaceres domésticos, apoyo a la economía familiar, transmisión de los saberes, crianza de los hijos etc. Estas limitaciones a su participación política, se convierten en un gran obstáculo, impidiendo reflejar el mejoramiento de las realidades que día a día viven las mujeres indígenas²².

Por otro lado, la falta de formación política, espiritual y de sensibilización de la importancia de la mujer, conlleva a que el poder se concentre en manos de los hombres. Esta situación se debe fundamentalmente, a que las mujeres no inciden en la toma de decisiones, porque, por años ha sido el hombre el que ha estado al frente de los procesos de liderazgo; y culturalmente se ha inculcado que es el hombre el que debe estar al frente de los espacios de poder. En este sentido, son numerosas las barreras que obstaculizan el empoderamiento de las mujeres y su participación activa en los espacios de toma de decisiones que afectan cotidiana no solo de la mujer, sino también del hombre y de las comunidades en general.

4.2.2 Antecedentes científicos. Partiendo de los diferentes aspectos que han influido en el desarrollo de cambio de la mujer Kankuama, y con el objeto de ampliar la investigación, según Arias H; el trabajo: *Territorio indígena Kankuamo Proceso de reconfiguración del resguardo desde las dimensiones socioculturales*²³, se desarrolla a partir de la incidencia y la transformación territorial del resguardo que surge en el año de (1993), inicio del proceso de recuperación indígena. Así mismo, evalúa la situación de conflicto que afectó a la comunidad durante el proceso de construcción territorial, como también los aspectos socioculturales del resguardo indígena Kankuamo. Dicho trabajo se diseñó a través de un enfoque cualitativo.

²²IbitMontero Pag. 11

²³ ARIAS A. Hiliana. (2011) Territorio indígena Kankuamo Proceso de reconfiguración del resguardo desde las dimensiones socioculturales. Universidad Nacional de Colombia Escuela de Planeación Urbano Regional Facultad de Arquitectura Medellín, Colombia.

Como complemento encontramos a Montero R.; *diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas (modalidad mixta) participación de las mujeres en el gobierno del pueblo indígena kankuamo, municipio de Valledupar, departamento del cesar, Colombia*²⁴. Pretende realizar un análisis para establecer los niveles de incidencia y de toma de decisiones que tienen las mujeres Kankuamas en el mismo; y profundizando un poco más en las tradiciones ancestrales Kankuamas, tomando como referencia la Ley de Origen, para determinar, si la falta de participación de la mujer Kankuama en los escenarios públicos y de incidencia política tiene su origen en tradiciones ancestrales o culturales.

Con esta investigación se busca también, reflexionar sobre las dificultades, los avances y los retos en la participación de la mujer indígena Kankuama, para la toma de decisiones en el gobierno propio; así como sobre las estrategias para fortalecer colectivamente la participación e incidencia de las mujeres, desde sus espacios organizativos, tanto a nivel del pueblo Kankuamo, como a nivel externo.

El trabajo realizado por Godoy D. et al, titulado *Cambios en el sentido y significado de las prácticas femeninas en la comunidad kankuama desplazada a Bogotá*²⁵. En este trabajo se observa cómo debido a la situación del conflicto armado que vive el país, se ha generado el fenómeno del desplazamiento forzado, afectando millones de colombianos. Las comunidades indígenas han sido particularmente perjudicadas, como el caso de la comunidad Kankuama desplazada a Bogotá, en la cual se han generado cambios en el contexto, la identidad y la cultura, afectando la transmisión de valores y principios.

²⁴IbitMontero Pag. 11

²⁵Opcit Godoy E Pag 1

Del Fogón a la Organización: Procesos de acción colectiva de las mujeres indígenas de los pueblos²⁶Nasa y Kankuamo,(2007- 2012), realizado por Yeshica Serrano Riobó,surge de la inquietud sobre los procesos de acceso y participación política de las mujeres indígenas en los distintos espacios de incidencia, y de toma de decisiones en contextos nacionales, como por ejemplo, la Mesa Nacional de Concertación y Comisiones de trabajo de las organizaciones de base, tales como, el CRIC²⁷ para el caso Nasa y la OIK²⁸ para el caso Kankuamo. En estos espacios se crean y desarrollan programas que responden a las problemáticas específicas en áreas como educación, salud, Derechos Humanos, entre otros. La primera experiencia que permitió plantear, surgió a partir del trabajo de campo realizado entre los departamentos de Amazonas y Caquetá entre noviembre de 2006 y febrero de 2007. Allí considero que las mujeres eran actoras fundamentales para la reproducción física y cultural de sus pueblos, pero carecían de aptitudes intelectuales para tomar decisiones y participar de los procesos políticos.

En la investigación realizada por Serrano Y., busca establecer los procesos de acción colectiva de las mujeres de los pueblos Nasa y Kankuamo son parte de fenómenos sociales y políticos, provocados por las múltiples formas de violencia hacia la mujer, la relación con el Estado y las organizaciones nacionales y

²⁶ El uso de la palabra PUEBLO en vez de COMUNIDAD en este documento, responde a una postura asumida en el reconocimiento del convenio 169 de Organización Internacional del Trabajo – OIT de 1989 donde se explica que PUEBLO para los indígenas denota organizaciones colectivas con una identidad y organización propia, con unas creencias, principios y valores culturales particulares y una relación especial con la tierra. (USAID y Naciones Unidas, 2009).

²⁷ El CRIC – Consejo regional indígena del Cauca, fue fundado en 1971 en medio de las fuertes tensiones sociales entre indígenas que luchaban por la recuperación de sus territorios y contra el terraje. Se ha caracterizado por su gran trayectoria histórica como movimiento indígena en Colombia.

²⁸ La OIK – Organización indígena Kankuama es joven con respecto a las organizaciones de base nacional que tienen una larga trayectoria en Colombia. Ésta se funda en el año 1993 en Atánquez - Cesar, parte del resguardo indígena del pueblo Kankuamo. A pesar de su poco tiempo, su proceso de reetnicización y su condición de víctimas son una organización fuerte políticamente.

transnacionales²⁹. Por lo mismo, ellas han replanteado las lógicas de la acción política del movimiento indígena colombiano. No obstante, sólo han accedido a estos espacios políticos, mujeres que ha logrado superar brechas de discriminación a partir del acceso a un capital escolar y social que ha redefinido las prácticas, discursos y necesidades de estas para acceder a los espacios políticos.

4.3 BASES TEORICAS

- **Procesos de Modernización.** Habermas y su teoría de la modernización^{30,31}, sostiene que el desarrollo social y político de los pueblos ocurre en el cambio de racionalidad de una sociedad basada en los afectos a una sociedad basada en los logros individuales. Plantea como hipótesis que el desarrollo económico traerá consigo el desarrollo político.

La teoría de la modernización plantea que el desarrollo es un proceso sistemático, evolutivo, progresivo, transformador, homogeneizador y de americanización inminente. Esta teoría identificó etapas evolutivas de desarrollo de los pueblos, de hecho los defensores occidentales pregonan el progreso científico y tecnológico de la humanidad mediante el establecimiento de los principios de libertad, igualdad y justicia para todos.

²⁹ SERRANO R. Yeshica. Del Fogón a la Organización: Procesos de acción colectiva de las mujeres indígenas de los pueblos Nasa y Kankuamo. 2007- 2012. Bogotá.

³⁰ Habermas es el miembro más eminente de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y uno de los exponentes de la Teoría crítica desarrollada en el Instituto de Investigación Social. Entre sus aportaciones destacan la construcción teórica de la acción comunicativa y la democracia deliberativa

³¹ CORIA . Lorena G. La gestión local del desarrollo experiencias de Panamá, España. México, Argentina y Perú. Pág. 1.

Para Giddens. La teoría de la modernización es vista como un proceso de distanciamiento espacio temporal, en el cual el tiempo y el espacio se desarraigan de un espacio y un tiempo concreto³²³³.

Bourdieu³⁴, El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencia de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad que acota la subjetividad³⁵. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento. Los procesos de acción colectiva de las mujeres Kankuamas son parte de fenómenos sociales y políticos, provocados por múltiples factores, como la violencia hacia la mujer, la relación con el estado, las organizaciones nacionales y demás. En medio de estos procesos políticos, económicos y sociales complejos, las mujeres indígenas han replanteado las lógicas de la acción política de su comunidad, a partir del acceso al capital escolar y social que ha redefinido las prácticas, discursos y necesidades de estas, para acceder a los espacios políticos.

- **El género como variable de análisis.** Luna G. Lola. El patriarcado es conceptualizado como una institución, construida sobre la base de la fuerza y la violencia sexual, con la violación como su mecanismo principal, ejercida sobre las mujeres. Una institución revestida de aspectos ideológicos y biológicos³⁶.

Atendiendo a las consideraciones anteriores, las mujeres Kankuamas han sido vulneradas sexualmente por su condición de género siendo rechazadas por su

³²Op cit. GIDDENS, A. p. 93-139

³³OpCit Coria L.

³⁴Uno de los más destacados representantes de la sociología de nuestro tiempo, el cual logra reflexionar sobre la sociedad, introduciendo y/o rescatando una batería conceptual e investigando de manera sistemática sobre lo que desde su ojo crítico a simple vista suele parecer algo trivial, como parte de nuestra cotidianidad

³⁵BOURDIE, Pierre, la dominación masculina, traducido por Joaquín Jorda, editorial Anagrama, España, (2000) segunda edición.

³⁶Op cit. LOLA G. Luna

núcleo familiar y expuestas a todo tipo de abusos, especialmente el ejercido por el conflicto armado, el cual ha afectado de manera significativa a las mujeres Kankuamas, uno de los grandes flagelos es la violencia sexual contra estas mujeres, cuya situación ha permanecido oculta tras un muro de silencio fomentado por la discriminación y la impunidad, las mujeres también han sido víctimas de otras formas de violencia como la tortura por su condición de género.

De igual manera, Lamas, sostiene que en la búsqueda de explicaciones a la subordinación, adquiere entonces relevancia el debate naturaleza/cultura que se pregunta, con relación a las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, ¿qué es lo determinante en el comportamiento humano, los aspectos biológicos o los socioculturales?³⁷

Así mismo, en la etnia Kankuama la cultura propia les enseña a asumir determinados roles dependiendo de su género, los hombres son los que encabezan la pirámide social donde se hacen las leyes que los rigen las cuales son obedecidas por la etnia, a los hombres se les asigna las labores de preparación del terreno para las siembras de los cultivos, por ser una labor muy pesada ellos la ejercen, las mujeres ayudan en las labores del hogar, crían los hijos, tejen las tradicionales mochilas y ayudan en la siembra de las semillas en los terrenos que ya están listos para sembrar con la ayuda de los hijos.

También el cuidado de los animales domésticos le pertenece a la mujer, existe ganadería aunque los hatos de los Kankuamos son pequeños y destinados a la subsistencia complementada con algunos cultivos, tienen por demás algunas especies menores como cerdos, chivos, cabras y gallinas. Igualmente, se cuenta con animales de trabajo, especialmente mulas, burros y algunos caballos.

³⁷ LAMAS. María. Compiladora "El género: la construcción cultural de la diferencia sexual" (1996) PUEG México

De esta manera, Margaret Mead; Murdock, Evellyn Sullerot y Jaques Monod. Consideraron los argumentos biologicistas que planteaban la subordinación de la mujer como un hecho natural dada su especificidad biológica, la maternidad, quedaban definitivamente descartados³⁸.

Ahora bien, si la diferencia de status y papeles sexuales entre hombres y mujeres obedece más a una construcción cultural que a diferencias biológicas se está frente a un constructo sociocultural que define las formas de ser masculino y femenino, es el "género". La utilización del concepto introduce la diferencia entre "sexo" biológicamente adquirido, y "género" culturalmente impuesto mediante un complejo proceso individual y social, el proceso de adquisición de género

Según, De Barbierit. Sostiene que su principal exponente es la Antropóloga Gayle Rubin quién define el género o sexo socialmente construido como: *"El conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos culturales de la actividad humana y en el que se satisfacen esas necesidades humana transformadas"*³⁹.

Según este planteamiento, cada sociedad tiene su propio sistema sexo/género, es decir, su conjunto de normas y prescripciones sociales mediante las cuales se moldean y definen socialmente las relaciones que organizan y producen la sexualidad y el género. Pero en referencia a la mujer muchas veces la sociedad la convierte en presa de los hombres "domesticación de mujeres" es decir emplean la mujer como materia prima, la moldea como un producto el cual satisface necesidades humanas.

³⁸MEAD, Margaret. [1935]. "Introducción", 19-28. En *Sexo y temperamento en las sociedades primitivas*. Barcelona: Laia.

³⁹OP cit. BARBIERI T. De

De esta manera, Joan Scott⁴⁰, visualiza las relaciones de género como relaciones de poder que funcionan como el campo primario por medio del cual se articula el poder en una sociedad. Ella, aborda rescata los planteamientos de Foucault, Michel vinculando las relaciones de poder que se articulan entre los géneros con el control de los recursos materiales y simbólicos de una sociedad.

A su vez, el referido autor, señala que el análisis de las diferenciaciones de género a partir del poder es extrapolable también a otro tipo de diferenciaciones sociales como las de etnia y clase.

Con base en lo expuesto, en la comunidad kankuama algunas actividades son compartidas sin tener en cuenta los roles de género (masculino y femenino), como se expresó anteriormente, la mujer complementa al hombre, por eso en los pueblos y comunidades indígenas muchas tareas u actividades son responsabilidad de ambos, es decir, hay participación de la mujer y del hombre, como por ejemplo, en el proceso de siembra: el hombre prepara la tierra y la mujer apoya en la siembra y recolección de los frutos, en el tejido de las mochilas de la fibra de fique, el hombre extrae la fibra y la mujer teje la mochila para que el hombre la use como elemento identitario

A este respecto los mencionados autores, Ortner Sherry⁴¹ y Harriet Whitehead⁴², plantean que un sistema de género, es, en primer lugar un sistema de prestigio. Es decir, los sistemas de prestigio están insertos en las construcciones culturales de género. Cabe decir, que el género entendido como sistema de prestigio asigna valoraciones diferenciales a los sujetos clasificándolos a partir de una escala

⁴⁰JOAN W. Scott, "Womens History: The modern Period", en Past and Present, 101, 1983, pp. 141-157.

⁴¹OTHER sherry. B.y HARRIET hitehead Antropología, feminismo, comp.o. harrisyk. young. barcelonaeditorialanagrama:1979

⁴²Doane, Jasmine Ergas, anne Norton y HarrietWhiteead, todas ellas miembros del seminario sobre "Construcciones culturales del género", que tuvo lugar durante 1982-1985 en el Centro Pembroke para la Enseñanza y la Investigación sobre las mujeres, de la Brown University

jerarquizada. Las ideologías de género, entendidas como un conjunto de valoraciones estratificadas, existen en todas las culturas y sociedades, definiendo cómo se piensa lo femenino y lo masculino en una de ellas.

Atendiendo estas consideraciones para Ortner y Whitehead. *“en toda sociedad conocida hombre y mujer son dos términos ponderados de distinta manera, dentro de un conjunto de valores los hombres son, en tanto hombres, mejor valorados”*⁴³.

Cabe decir que las tres posturas presentadas aportan a la comprensión del concepto mismo, es importante destacar que el género es un concepto que “varía” según el contexto sociocultural, susceptible al cambio y relación, en cuanto implica el estudio de las relaciones sociales entre hombres y mujeres. De igual manera, el género también dice relación con otro tipo de diferenciaciones sociales como la clase, la etnia y la edad, pues los sujetos se construyen a partir de múltiples referentes, dependiendo a su vez, del posicionamiento en que se sitúan los sujetos femeninos y masculinos quienes continuamente operan en torno a distintas estructuras cumpliendo diferentes roles.

En el pueblo Kankuamo, tanto el hombre como la mujer desempeñan roles distintos y se asume y respeta el rol que cada uno, que se representa dentro las labores que se llevan a cabo. En el hogar y en la comunidad, el papel de la mujer es incansable, desempeñan múltiples roles: reproductivo (atención y cuidado de la supervivencia del ser humano), domestico (labores de la casa), comunitario (tareas en beneficio de la comunidad); cuyo trabajo en la mayoría de ocasiones es voluntario y, por ende, no remunerado, se hace por vocación o es derivado de su condición de cuidadoras por tanto invisible. La gestión comunitaria de los hombres tiende a ser más visible y de mayor valor social.

⁴³Op CitOTHER sherry. B.y harriet hitehead

Por lo antes expuesto, el referido autor, Ortner Sherry, considera que el universal status secundario de las mujeres o lo que es lo mismo su desvalorización pancultural, es posible dada la siguiente tesis: la mujer ha sido identificada con o parece ser el símbolo de- *algo* que todas las culturas desvalorizan, algo que todas las culturas entienden pertenece a un orden de existencia inferior a la suya, ese algo es "la naturaleza"⁴⁴.

En el pueblo indígena Kankuamo, los roles de los hombres y las mujeres, están claramente definidos, la mujer se encarga de las labores del hogar (salvo algunas excepciones), mientras que los hombres desde niños se encargan de las labores de la finca o del campo. Sin embargo, el rol que cada uno desempeña no es valorado en las mismas dimensiones. Durante las reflexiones colectivas, aparecieron aportes y conceptos orientados a reafirmar y hacer visible el rol de las mujeres así:

- El trabajo de ser mamá, de parir los hijos, reproducir la cultura, reproducir el pueblo, este trabajo es muy importante y cada una sabe lo que cuesta ser mujer y ser madre.
- El rol de las mujeres está ligado fuertemente a la función reproductiva, muy importante, valiosa y necesaria para la reproducción y pervivencia como pueblo. Una función que no es valorada, ni mencionada, porque ellas mismas piensan que eso es algo privado y natural y que no aporta a lo colectivo.
- El trabajo de las mujeres es invisible y no se le da el valor suficiente. Se dice que su trabajo nuestro es liviano y que los hombres hacen el trabajo pesado

Con base en la situación descrita, Bourdieu, sostiene que la arbitrariedad cultural (dominación masculina) es visualizada como algo natural ya que ha sido integrada

⁴⁴IbitOTHER sherry. B.y harriet hitehead.

en los cuerpos y en las mentes gracias al acuerdo “casi perfecto e inmediato” que obtiene tanto en las estructuras objetivas del pensamiento como en las formas cognitivas⁴⁵.

Aparte de los aspectos señalados es necesario evidenciar la “paradoja de la doxa” denunciando los procesos y mecanismos responsables de transformar la arbitrariedad cultural en natural, para ello, dice Bourdieu⁴⁶, debemos aplicar a nuestra visión de mundo el carácter arbitrario y contingente del principio de la diferencia entre lo femenino y lo masculino.

Es decir, propone buscar y denunciar la dimensión propiamente simbólica de la dominación masculina mediante el análisis objetivo de la sociedad (objetivar la realidad objetivada) organizada según el principio androcéntrico de la “diferencia” que caracteriza a la mujer con atributos tales como debilidad, dentro, bajo, que se inscriben y justifican en una diferencia biológica y anatómica entre los órganos sexuales extendiéndose este principio a todos los ámbitos de diferenciación social entre los sexos.

Los primeros referentes que dan cuenta de estos procesos, son estudios desde las luchas feministas, las cuales tomaron mayor auge en los años setenta, período que es conocido como la segunda ola del feminismo Flores. En Europa, las luchas se concentraron en el acceso a derechos civiles y políticos, así como las garantías para ellas y sus familias a través de las transformaciones de marcos jurídicos más incluyentes Duby y Perrot. Durante este mismo período, en América Latina se desarrollaron varios movimientos en oposición al sistema capitalista, movimientos guerrilleros y de izquierda que desencadenaron toda una oleada de luchas por el

⁴⁵ Op cit. BOURDIE, Pierre

⁴⁶ Ibit BOURDIE, Pierre

reconocimiento a los derechos fundamentales, a la equidad, la justicia y la dignidad de las clases trabajadoras,

Entre estas la equidad de género de la mujer obrera Colazo⁴⁷. Así mismo, algunos pueblos indígenas de Colombia se nutrieron de estas ideologías y de los movimientos insurgentes colombianos para llevar a cabo sus reivindicaciones étnicas. Éstas inician con las luchas campesinas, Laurent⁴⁸; que luego de evaluar sus orígenes como pueblos, deciden retomar los principios de lucha de antiguos líderes de la recuperación de tierras y resguardos Naranjo⁴⁹; Como Al respecto, es especialmente discutible si se comprende que las culturas aborígenes, construyen su vínculo con la naturaleza desde lazos de reciprocidad, considerando a la tierra como el valor fundamental que los une y alimenta su identidad, muy lejos de pretender dominarla, aprehender de ella desde el más absoluto respeto.

De esta manera, la construcción social del género, enfoque relacionado con la teoría marxista, sostiene que el eje central que determina las posiciones en las jerarquías sociales son las relaciones de producción entre los sexos, es decir, cómo se estructura la división sexual del trabajo y el control sobre los recursos productivos, el acceso a los mismos, la condición del trabajo y los productos.El caso de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Naranjo⁵⁰.

⁴⁷ Colazo, Carmen. (2009). Feminismos en América Latina globalizada / localizada. Nuevas democracias. Revista venezolana de Estudios de la Mujer; Junio - Diciembre. Recuperada en Agosto de 2011

⁴⁸ Laurent, Virginie. (2005). Comunidades indígenas, espacios políticos y movilizaciones electorales en Colombia 1990 - 1998. Motivaciones, campos de acción e impactos. EFEA e ICANH. Bogotá.

⁴⁹ Naranjo, Edgar Ricardo. (2009). La Concepción cultural y política del territorio en el pensamiento indígena del Cauca, visto desde el discurso del Quintín Lame. Monografía de grado para optar al título de Politólogo de la Universidad del Rosario. Bogotá

⁵⁰ Naranjo, Edgar Ricardo. La Concepción cultural y política del territorio en el pensamiento indígena del Cauca, visto desde el discurso del Quintín Lame. Monografía de grado para optar al título de Politólogo de la Universidad del Rosario . (2009). Bogotá.

Según, Montesino, Sonia⁵¹. Considera que en el nuevo contexto feminista de los años sesenta, desarrollado fundamentalmente en los países del primer mundo, que evidencia y denuncia la sujeción histórica vivida por la mujer en relación con su par hombre. De esta manera, emergen los llamados “Estudios sobre la Mujer” que denuncian la condición de subordinación femenina, éstos, pretenden sacar de la invisibilidad analítica a las mujeres y erguir las como nuevo sujeto de estudio⁵².

De igual manera el referido sostiene, que en lo que se refiere a la actividad de las Ciencias Sociales ello significa denunciar que la “voz” que aparece en los estudios como del conjunto social, en realidad es solo una voz masculina. En este sentido, las críticas desde los “Estudios de la Mujer” (y posteriormente desde los “Estudios de Género”) develan tanto el etnocentrismo, como el androcentrismo existente en las diversas áreas científicas pues se construyen desde categorías occidentales y machistas con pretensiones universalistas.

Por lo tanto, se apunta entonces a la deconstrucción de los principales marcos conceptuales elaborados hasta entonces desde las diversas disciplinas, se discuten los prototipos dominantes y a su vez se contribuye a indagar en las causas que producían la ausencia de las mujeres en las investigaciones y modelos interpretativos.

⁵¹Estudió Antropología en la Universidad de Chile, donde se recibió en 1980; años más tarde, en 2006, se doctoró en la de Leiden, Holanda.

Ha sido profesora asociada del Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, de su alma máter y titular de la Cátedra Unesco con sede en el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género de la citada facultad, centro del que fue una de sus fundadoras y ha sido subdirectora y directora.

En la Universidad de Chile ha editado la *Revista Chilena de Antropología*, ha sido coordinadora del Magíster en Género y Cultura en las facultades de Ciencias Sociales y de Filosofía y Humanidades, y directora del Archivo Central Andrés Bello (agosto de 2007)

⁵² MONTECINO, Sonia. Apuntes del curso de formación general “Relaciones de Género y Sociedad” Universidad de Chile, 2002.

Además se cuestiona la asignación de roles y formas de comportamiento para cada sexo en la cultura patriarcal conllevando a una reformulación de la realidad social. La pregunta sobre “la identidad femenina” cobra relevancia entre las discusiones teóricas, surgen búsquedas y expresiones de nuevas identidades para las mujeres: la de sujetos de su propia acción con capacidad de modificar su medio.

Sin embargo, según Montesino los “Estudios sobre la Mujer” prontamente comienzan a ser relativizados por cuanto ya no fue tan simple postular la dominación como un universal idéntico en todos los lugares e inmutable en la historia. En respuesta a ello, emergen los llamados “Estudios de Género” que permiten comprender que las situaciones y posiciones en que se encuentran las mujeres deben ser comprendidas y aprehendidas desde las interacciones e interrelaciones que se generan con el “otro” masculino, no a partir de contextualizaciones aisladas, pues ambos crean y forman el entramado de relaciones sociales que se gestan en el seno de la sociedad en un contexto social e histórico determinado⁵³.

El surgimiento del concepto género en los estudios sociales se produce a mediados de los años setenta y comprende una verdadera revolución epistemológica en lo que concierne el análisis de las relaciones sociales. El género es entendido como la *construcción social y cultural de las diferencias sexuales*, y apunta a desmitificar la creencia que atribuye únicamente a los aspectos biológicos del ser humano lo determinante en el comportamiento, temperamento y las actitudes.

Para comprender la evolución del pensamiento moderno de la mujer indígena kankuama hay que remontarse a sus orígenes que remiten plantear y cuestionar

⁵³Ibit Montesino S. P. 18

lo formulado por el nuevo movimiento feminista del siglo veinte. Al exigirse comprender y explicar la condición de subordinación de las mujeres y su trato desigual en la sociedad se cuestiona la lógica que articula la sociedad, planteando el debate sobre el origen biológico o social de la opresión de las mujeres. En una primera etapa, asumen que la subordinación de las mujeres es una “cuestión de poder”, se identifica el concepto de patriarcado como el ordenamiento social culpable de la opresión femenina.

Según Weber⁵⁴, la categoría de patriarcado (dominación tradicional cuyo tipo más puro es la del dominio patriarcal) y rescatada para el análisis feminista por Kate Millet se articula el discurso político feminista. De esta manera se evidencia en la investigación como el sistema de organización de la etnia kankuama esta representado exclusivamente por los hombres, relegando a las mujeres a las tareas del hogar, pues nunca se ha visto a una mujer mamo o a un cabildo gobernador mujer⁵⁵.

Al comparar estas evidencias las mujeres kankuamas son impulsadas por la modernidad a asumir otros roles, como trasladarse a las ciudades para conseguir una mejor posición dentro de su etnia (estudiar, como forma de superar sus funciones básicas del resguardo). Transformado a raíz de la educación, el internet, la televisión, la evangelización y nuevas necesidades creadas por la sociedad de consumo, el indígena, moderno y capitalista, pero también, reivindicado desde el reconocimiento a la pertenencia étnica.

Cabe señalar, las múltiples circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales que motivan a las mujeres a tomar acciones frente a todas las formas de violencia, permiten transformar patrones tradicionales de la representación

⁵⁴ filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista.

⁵⁵HENNIS, W : «LA PROBLEMÁTIQUE DE MAX WEBER», París: PUF, 1996

política, como por ejemplo, que las mujeres Kankuamas puedan incidir en los escenarios internacionales, para visibilizar la violencia política y étnica perpetrada en sus comunidades y así, ganar un espacio dentro del Cabildo indígena, y hacer parte de la autoridad establecida como poder ser mamo o pertenecer al consejo de mayores.

Igualmente, De Beauvoir Simone⁵⁶, considera, que anteriormente, la teórica feminista había sentado ya las bases del concepto. Ella propugnó la célebre frase “*No se nace mujer, se llega serlo*”, con lo cual niega todo determinismo biológico en la construcción de la identidad, considerando al cuerpo como un espacio culturalmente construido y por lo tanto transformable mediante la posibilidad de elección.

Cabe señalar que la fuerza que ha ejercido el modernismo especialmente el del consumismo ha hecho de las mujeres deriven sus propios ingresos para no depender totalmente de sus compañeros sentimentales por lo cual sus ingresos en la mayor de los casos proviene de la actividad de artesanías La forma en que se articulan entre hombres y mujeres las relaciones de producción y sus condicionantes materiales, dictaminan el lugar que ocupan los individuos en el sistema social.

Esto se basa en los postulados de F. Engels quién cuestionó la subordinación histórica de la mujer asociándola a un particular sistema de producción. El status de la mujer entonces, depende de su aporte económico, del control o no respecto al acceso a recursos; la condición de trabajo y la distribución de los productos del

⁵⁶Beauvoir, Simone (1949). *El segundo sexo*. Madrid. Cátedra. Universitat de Valencia. Instituto de la Mujer (2ª ed.). 2 Vol. 1999.

mismo. Uno de los temas de mayor relevancia abordados por la construcción social del género es el trabajo de las mujeres dentro de la economía capitalista⁵⁷.

Se ha sostenido la idea de que no se pueden generalizar los efectos de la transformación capitalista en la mujer, sin embargo, se cree que existirían algunas consecuencias especiales producidas por el modo capitalista en la vida de las mujeres en términos de su impacto en: las actividades económicas desarrolladas; en la división sexual del trabajo y en las opciones políticas y sociales.

- **Prácticas culturales.** La noción de *cultura* tiene varias acepciones. En primer lugar se la entiende en el sentido *antropológico* como las maneras de hacer, sentir y pensar de las personas en tanto miembros de la sociedad. Esta concepción marca una primera distinción con respecto a la naturaleza: cultura es todo aquello que compete al ámbito humano, a todo o que se adquiere, construye y transmite. En este sentido la cultura es la base de las identidades, de las representaciones sociales, de las conductas y hábitos: funda las colectividades en torno a los elementos identitarios y culturales⁵⁸.

El *sentido sociológico* de la cultura es aquel que corresponde al “conjunto de valores, normas y prácticas adquiridas y compartidas por una pluralidad de personas”. Esta definición abandona la determinación antropológica del binomio naturaleza/cultura. Esta definición sociológica de cultura engloba diferentes acepciones, desde los correspondientes a los llamados bienes culturales, como las prácticas sociales de colectivos o grupos sociales que comparten rasgos culturales en común⁵⁹.

⁵⁷ ENGELS, Federico. (1981) "El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado". 4ª. Edición, sin referencia de editorial.

⁵⁸ BOURDIEU Pierre. La cultura de Pierre Bourdieu. Publicado por Radamanto Portilla.2011

⁵⁹ Ibit BOURDIEU 2011

Por prácticas culturales las podremos definir en un primer momento como las actividades específicas que realizan las personas dentro de un campo cultural determinado (artístico, académico, religioso, deportivas, escolares, científicas, etcétera), que están orientadas a la formación y/o a la recreación, presupone que son espacios sociales que se van abriendo y consolidando históricamente (procesos de secularización cultural), que al interno de cada campo hay lógicas específicas, así como en cada uno de ellos hay procesos de formación “disciplinaria” de estas artes, técnicas o saberes con diferente profundidad, en cuanto a la percepción, sensibilización, nivel de práctica para el dominio técnico, conocimientos de ciertos códigos de esas prácticas y las formas de participación y organización de cada campo.

Presupone también que mientras mayor es el nivel de estas prácticas a nivel social, las personas amplían durante estas prácticas y procesos su visión cultural. En estas prácticas culturales incluye otras formas de expresión y participación no solo las institucionalizadas por la cultura oficial, sino también otras prácticas de la “cultura popular”.Granados M. et al⁶⁰. La identidad del indígena kankuamo se expresa en la vivencia del presente y el reconocimiento del pasado de una historia que une a la comunidad, alrededor de unas prácticas culturales, unas vivencias, unas costumbres y unas tradiciones; una visión del mundo y unas formas propias de relación con la naturaleza. Estas formas de representación se alimentan desde la experiencia y la vivencia de cada uno de los sujetos que conforman la comunidad de las relaciones sociales, políticas y culturales con otros.

Granados M. et al⁶¹. Por lo tanto los kankuamos construyen su identidad a través de elementos como: la memoria y la historia compartida o común que se alimenta de la tradición oral, de la narrativa, el mito y de la cosmovisión indígena; la

⁶⁰GRANADOS Margarita, MUNERA Liliana, BASILIO A. Hermes.. Los Kankuamos. Nuestra Historia e Identidad. CORCAS Editores. (2010) Bogotá.

⁶¹Ibit Granados Margarita.

convivencia con el mismo territorio común con no kankuamos, el reconocimiento y respeto con las otras etnias que habitan la sierra y la lucha por el territorio y la permanencia cultural.

Granados M. et al. Toda la comunidad tiene la responsabilidad e conservar la cultura en la familia los padres, transmiten a sus hijos desde su experiencia y conocimientos las enseñanzas de sus padres. Abuelos y bisabuelos, ese conocimiento cotidianos es sobre salud, medio ambiente, formas de cultivo, la relación con los otros, música, el tejido de la mochila, etc. y los valores que reafirman ese sentir indígena de solidaridad, humanidad, respeto, amabilidad, alegría. En la escuela son los docentes quienes tienen la responsabilidad de orientar la educación para reafirmar de la identidad cultural. A través de la implementación de un modelo educativo propio que busca la enseñanza de las historias de origen, mitos y leyenda, el reconocimiento de los sitios sagrados kankuamos, el reconocimiento del tejido como expresión de la cultura propia y el reconocimiento de las expresiones musicales. Los mayores con su forma de vida también son motivo de aprendizaje para los más pequeños, en sus memorias se conservan las historias y las tradiciones de un pueblo que ha pasado por diferentes transformaciones pero que no ha olvidado su ser indígena.

Granados M. et al. La identidad del Kankuamo no se construye sobre rasgos físicos o sobre elementos tales como la vestimenta, en este sentido ser kankuamo no significa tener manta, significa tener puesto el vestido del pensamiento, basado en la conservación del medio ambiente, en el conocimiento de las plantas tradicionales, en el conocimiento de la historia y del territorio, como elemento fundamental de su identidad. Es por esto que la base de la identidad kankuama está dada por una forma de ser, sentir, pensar y actuar, el apoyo mutuo, la solidaridad y la reciprocidad, junto a una concepción comunitaria de la propiedad de la tierra.

El papel de la mujer Kankuama, se ha caracterizado por el direccionamiento de la familia y el aporte en la generación de ingresos a través de la elaboración de artesanías; dicha labor genera los mayores ingresos directos; otras actividades que generan ingresos son: la recolección del café, la venta de panela, dulces típicos, entre otros.

Kankui. A través del tejido se crean dinámicas de colectividad, donde las mujeres se reúnen para tejer el pensamiento, la palabra, contar las grandes anécdotas que transcurren en el día, se cuentan las historias caminando hacia las parcelas; dando puntadas y entrelazando la diversidad de colorido que envuelve ese elemento identitario como lo es la mochila de fique tejida a mano; cuya fibra es tinturada con especies nativas que ofrece la Madre Tierra con variedad de diseños, tejidos y tamaños. La tejeduría para las mujeres fomenta un espacio de integración e intercambio y una actividad fundamental en la economía del pueblo Kankuamo ya que gran parte de los ingresos que perciben las mujeres son derivados de dicha actividad⁶².

4.4 MARCO LEGAL

La institución del resguardo se remonta a la Colonia; fue introducida primero en la región de los Andes, a mediados del siglo XVI; en un esfuerzo por concentrar poblaciones indígenas dispersas, los españoles garantizaron partes del territorio a comunidades indígenas. El resguardo como tierra comunal inalienable era administrado por un concilio elegido anualmente o por cabildos.

Después de la Independencia, este sistema fue considerado un impedimento del desarrollo económico y para la integración nacional. Aunque nunca fueron

⁶² KANKUI Mochilas (2015). El fique chinbustos de sueños. <http://kankui.org/chinbustos/>

abolidos oficialmente, los resguardos fueron amenazados por las políticas de privatización y disolución de los cabildos.

De esta manera, Duque. Durante gran parte del siglo XIX se realizó la división de los resguardos y la parcelación de las tierras de los indígenas, tal como lo establece la constitución de 1821. Con la ley 89 de 1890 se estableció la protección de los resguardos que aún existían en Colombia en ese momento y la restauración de la autoridad de los cabildos. A pesar de que esta ley buscaba determinar la forma en que debían ser gobernados los pueblos indígenas “semi-civilizados”, sirvió efectivamente para detener, temporalmente, la división de los territorios indígenas, aunque la política de extinción de las comunidades continuó. Con ella se inició un proceso de recuperación de territorios, extendido a lo largo del siglo XX y, aún hoy, es esgrimida por las organizaciones indígenas como sustento legal histórico de sus reclamaciones.

El resguardo indígena es una figura jurídica tradicional de origen colonial que entraña la propiedad de la tierra a favor de una comunidad indígena o grupo de comunidades. Esta propiedad apareja, según las normas, el derecho de aprovechamiento y uso exclusivo de estos recursos y la responsabilidad con el estado de su administración y manejo.

En 1961, con la adopción de la Reforma Agraria, se atribuyó al INCORA ejecutar la función de proveer de tierras a las comunidades indígenas del país. La ley 135 de 1961, en su artículo 29, indica que: *"...no podrán hacerse adjudicaciones de tierras baldías que estén ocupados por indígenas, si no es con aceptación de la División de Asuntos Indígenas"*. Dicha ley induce la reorganización de los resguardos y la creación de otros, a través de la conformación de reservas indígenas por el INCORA, posibilitando a su vez la reinterpretación de la ley 89 de 1890 como la forma de defender la existencia de los territorios indígenas si se demostraba la convivencia comunitaria.

En 1967, con la Ley 31, artículo 11, Colombia ratificó el convenio No. 107 de 1957, de la OIT, sobre protección e integración de las poblaciones indígenas. El tribunal de la Organización Internacional del Trabajo dispone: *"Se deberá reconocer el derecho de propiedad colectivo o individual a favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas."*

En 1991 ratificó el convenio 169 de 1989, sobre Pueblos Indígenas. Instrumentos jurídicos que confirman la responsabilidad del país de reconocer a los indígenas el pleno dominio de las tierras que han venido ocupando por tradición, en los términos que manifiestan ambos instrumentos internacionales.

La Ley 30 de 1988, artículo 32, adiciona al artículo 94 de la ley 135 de 1961.

La Constitución Política de Colombia de 1991 presenta un nutrido desarrollo; el nuevo ordenamiento constitucional muestra elementos que caracterizan la propiedad territorial indígena del país:

El derecho de los pueblos y comunidades es reconocido como un derecho histórico, el derecho de propiedad territorial indígena por el grado de autonomía que los nuevos ordenamientos le otorgan en la administración de sus resguardos, sin perder su carácter de derecho patrimonial, la propiedad territorial indígena es un derecho colectivo.

Colombia, como los demás países de Latinoamérica, desde el inicio de su vida como República acogió la política de promover la disolución de las comunidades indígenas y sus formas de gobierno propias, sin embargo no dejó de admitir que el Estado tenía la responsabilidad de reconocer a los indígenas el derecho sobre las tierras poseídas.

Según Roldan. En una importante ley de finales del siglo XIX, la ley 89 de 1890, decidió no sólo establecer un régimen de aceptación de las formas comunitarias

de tenencia de tierra de los indígenas (los resguardos), sino que se atribuyó a estas tierras la condición de inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, se definió para este tipo de propiedad un régimen ajeno a los ordenamientos de las normas del derecho civil.

El resguardo indígena está conformado por varios elementos:

1. Un territorio delimitado
2. Un título de propiedad comunitaria registrada
3. Una o varias comunidades que se identifican como indígenas
4. Una organización interna que se rige por sus propias normas internas

El cambio de las comunidades indígenas es evidente: dejan de ser comunidades e individuos alejados de la modernidad o disueltos en ella, por comunidades modernas, organizadas, que reivindican sus derechos, no aceptan su exclusión de un proyecto de nación, han construido una imagen que les permita tener un lugar en el contexto nacional e internacional y buscan acceder a la modernidad a su manera. Barrios, 2010

Arango y Sánchez señalan que los resguardos actuales presentan las mismas problemáticas que se identificaron en estudios realizados en 1997:

Como régimen de vida de un pueblo o comunidad indígena, el resguardo representa una forma de organización del grupo con un amplio grado de autonomía para el manejo de sus asuntos internos, con poder para administrar el espacio físico, ejercer derechos y contraer obligaciones frente a personas no indígenas, regular la conducta de los asociados, definir alternativas de desarrollo propias y mantener sus propias formas de justicia y administración, con arreglo a sus ordenamientos consuetudinarios. (Decreto 2164 de 1995)

Los procesos relacionados con los resguardos tienen bases en las instituciones de la colonia, los cuales resultaron significativos para el movimiento indígena en el

proceso de reivindicación cultural ya que, desde allí, se mantuvieron los valores y dinámicas propias de simbolización del territorio, fundamentados en la recuperación de los territorios tradicionales como parte de la vida y de la permanencia. Así, el resguardo ha sido la institución que ha permanecido como la lógica estatal que ha perpetuado, de alguna forma, el arraigo cultural y social de las comunidades indígenas.

La Constitución de 1991 y las políticas sociales dirigidas a comunidades indígenas en Colombia

Nabusimake. Para nosotros es extraño que una ley cambie, como es el caso de los bunachis o civilizados, nos es extraño, pero lo respetamos... Sí, nos es extraño, no porque no lo entendamos sino porque para nosotros la ley es la permanencia, el permanecer como indígenas conforme a nuestra ley, conforme a nuestro origen y tradición. La nueva Constitución de Colombia no es nuestra ley de origen, pero sí ayuda a cumplir el mandato de los primeros padres, reconociendo nuestro territorio, bien podríamos incorporar en equilibrio elementos de esta Constitución, previo cumplimiento de los requisitos tradicionales”.

La Constitución Colombiana reconoce tres importantes derechos otorgados a los pueblos indígenas:

Los derechos culturales, el reconocimiento a la multiculturalidad,

Los derechos territoriales, el reconocimiento a la propiedad colectiva y

El derecho a la autogestión, el reconocimiento a los territorios indígenas como entidades territoriales, con las mismas funciones y competencias que tienen las demás unidades político- administrativas.

Sin embargo, el Estado no es coherente con dichos mandatos y su actitud no es contundente en el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas; las problemáticas que padecen las comunidades siguen siendo las mismas: cubrimiento de necesidades básicas, seguridad alimentaria, mejoramiento de vías y servicios públicos, entre otros. Ello significa que la Constitución aún no ha producido una transformación estructural en lo económico y en el desarrollo de dichos territorios.

Según, Roldan. El Estado colombiano, a través de la Constitución Política de 1991, no solo hace reconocimiento a la diversidad étnica y cultural, también reconoce como uno de los derechos fundamentales.

De igual manera, considera que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

La adopción de la Constitución ha fortalecido el desarrollo de áreas como la territorialidad y la participación política, pero existen otras que han tenido poco o ningún desarrollo como aquellas políticas relacionadas con obras públicas o explotación de recursos del subsuelo de sus territorios.

De esta manera, Derechos y Democracia. La legislación indígena colombiana es una de las más avanzadas del mundo. La Constitución de 1991 reconoce la naturaleza multiétnica de Colombia y afirma los derechos a la tierra a los pueblos indígenas; además, el gobierno ratificó la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual garantiza los derechos fundamentales a los pueblos indígenas. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de los indígenas, el gobierno no ha respetado muchos de los derechos incluidos en la legislación, y muchas de las políticas impiden a los pueblos nativos la protección y seguridad de su identidad cultural. A pesar a este reconocimiento multiétnico, el país registra no

solo los mayores índices de pobreza en las comunidades indígenas sino que también existe poca correspondencia con lo que dice la Constitución y la realidad.

Igualmente, DNP. Las poblaciones indígenas, hoy, son grupos marginados de los beneficios del desarrollo, con un bajo nivel de vida expresado en términos de pobreza, falta de equidad, violencia, desplazamiento, debilidad en su formación de capital humano, fragmentación del tejido social, entre otros .

Al analizar los planes de desarrollo que se han implementado en Colombia, para conocer qué se ha hecho en materia social, particularmente en comunidades indígenas se tomó como punto de partida los gobiernos que se describen a continuación:

GOBIERNO	PROPUESTA
Carlos Yeras Restrepo (1969 – 1972)	Administración que apenas hizo referencia sobre una política indigenista para dar solución al problema de tierras.
Misael Pastrana B. (1970-1947), hasta el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986)	Se encuentra cuatro períodos presidenciales que dejaron un vacío de directrices claras en sus programas sociales dirigidas a la población indígena.
Virgilio Barco (1986- 1990) Denominado “Plan de Economía Social”	Se planteó la ejecución de programas de desarrollo integral en las zonas indígenas, cuyos rasgos poblacionales eran particulares y exigían programas especializados y el Plan fue coordinado por la División de Asuntos Indígenas.
Ernesto Samper P. (1994- 1998) con “El salto Social”	Planteó como uno de los objetivos el desarrollo y consolidación de los derechos de los pueblos indígenas. A partir de este gobierno se consideró articular programas económicos y sociales que los afectaran, como también evidenciar las condiciones de vida de la población y diseñar planes integrales de vida.

GOBIERNO	PROPUESTA
Andrés Pastrana A. (1998-2002)	Distinguió la situación de vulnerabilidad y las deficientes condiciones de vida de los indígenas y contempló la implementación de una política indígena en los distintos niveles, pero dejó establecido que sería a través de la política internacional que se diseñaran las políticas y acuerdos de desarrollo para dicha población.
Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), con el lema "Hacia un Estado Comunitario"	En su primer período de gobierno se propuso cumplir los acuerdos internacionales en el desarrollo indígena, mientras en su segundo período de gobierno especificó acciones prioritarias en cuanto a los derechos sociales y el diseño de una política integral para los pueblos indígenas.

Fuente: Enciclopedia Nuestra Historia Colombiana.

Sin embargo, al poner en funcionamiento este recurso se convoca no solo a que dichas políticas se ajusten a la realidad, también se debe poner en consideración la reducida eficiencia que ha caracterizado la política social en Colombia para la población en general como: o Falta de concentración de esfuerzo, dispersión y programas de corta duración, escasa cobertura y débil impacto. O Aislamiento entre las distintas actividades del sector: educación, salud, empleo que se adelantan de manera separada sin un marco general de política o Política social débil expresada en la carencia de un consenso social sobre las prioridades a largo plazo en materia de desarrollo social. O Debilidad institucional para la planeación y administración de recursos, especialmente los transferidos por la nación.

Lo anterior muestra una evidencia recurrente en los diagnósticos de la dinámica social en Colombia pero que, al tiempo, plantea cada vez un mayor desafío como la disminución de desequilibrios sociales.

De esta manera, Montagut (2000). Considera que los valores atribuidos a la política social orientan a definir inicialmente este concepto como un proceso

sistémico integrado, que garantiza el mejoramiento progresivo de la calidad de vida y la construcción de ciudadanía.

Aunque “la definición más corriente de política social es la que la define como aquella relativa a la administración pública de la asistencia, es decir, al desarrollo y dirección de los servicios específicos del Estado y de las autoridades locales, en aspectos tales como salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia y servicios sociales” .

Por lo tanto, Ortiz. Pone a consideración cómo es incorporada la política social en los planes de vida de las comunidades indígenas para lograr en realidad un proceso integral e incluyente. :

La política social es definida en términos de servicios sociales como la educación, la salud, o la seguridad social. Sin embargo, tal apreciación incluye mucho más: distribución, protección y justicia social. La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores.

La política social es también instrumental, y ha sido utilizada pragmáticamente por muchos gobiernos para conseguir el respaldo político de los ciudadanos, generar cohesión social, y potenciar un mayor desarrollo económico, mejorando el capital humano y el empleo productivo. La conexión con el desarrollo económico es particularmente importante. Las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso de la pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano y el empleo generen una mayor demanda interna y crecimiento económico.

La experiencia de la política social en países como Asia del Este y algunos de América Latina ejemplifican cómo dicha estrategia no sólo ha modernizado el

desarrollo de un país sino los elementos que deriva en beneficio de la población en general, como la cohesión social, la estabilidad política y con ello el logro del crecimiento económico y la equidad social.

Según Arriaga. Una parte esencial que reúne la política social es el principio de universalidad, eficiencia y solidaridad, pero también congrega aspectos como la corresponsabilidad de actores, teniendo como ejes clave la integralidad, la equidad y la participación,

Las políticas sociales dirigidas a los sectores con menor ingreso y categorizados como prioritarios en la planificación estatal, son un campo de relaciones entre el Estado y los ciudadanos, relaciones que pueden ser participativas o tender a la dominación. De este modo, el análisis de las políticas públicas con respecto a los pueblos indígenas debe intentar comprender el contexto en que se producen y cómo son recibidas por los destinatarios.

De esta forma, Cañamomo Lomapieta (2008). Sostiene que Planear es pensar la vida con la experiencia del pasado para afrontar el presente y proyectar el futuro. Ancestralmente ha existido la planeación en la comunidad indígena, nuestros ancestros se pensaban la vida desde lo universal, no solamente se planeaba la vida material sino también desde la espiritualidad de la comunidad.

La planeación indígena no entiende de procesos de gestión, términos reglamentarios en los ejercicios que hoy en día se exigen en las instituciones, pero le asignan un valor fundamental a la oralidad, a la palabra, como garante para que a través de los líderes o caciques se ordenaran las siembras, las tareas de hombres y mujeres, teniendo en cuenta las habilidades y roles comunitarios.

Estos planes se cimentan en las leyes de origen que tiene como base esencial el territorio y la autonomía sobre cómo construir su propio futuro.

Pero la pregunta es cómo lograr la construcción de un ejercicio de planeación con una población tan heterogénea como es la población indígena dentro de sus territorialidades y cómo estrechar la relación con el Estado y las complejidades de los contextos indígenas, máxime cuando se trata de que con los planes se continúe reivindicando lo ancestral, pero al mismo tiempo no hay que desconocer la implementación de los lineamientos modernos de la planeación.

Sin duda es un gran reto. Pero realmente ¿a qué se ven enfrentadas las comunidades indígenas en el momento de la construcción de los planes de vida? Son muchas las contradicciones que se presentan alrededor de este tema partiendo del vaivén en el cual giran las comunidades: la tradición y la modernidad.

Hasta antes de la Constitución de 1991, los indígenas no aparecían en los planes de desarrollo de los departamentos, intendencias ni municipios. Los indígenas comienzan a hablar de planes de vida luego de que el gobierno de César Gaviria sanciona la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica de Plan de Desarrollo, según la cual quienes deben elaborar los Planes de Desarrollo son:

1. El Presidente electo de la Nación
2. Los Gobernadores electos de los Departamentos, los alcaldes de los municipios, y las autoridades (cabildos) de los territorios indígenas (resguardos)
3. Los organismos públicos de todo orden

A través de la Ley, el Estado define que los pueblos indígenas deben formular sus propias políticas. En el X Congreso del CRIC, en 1997, se recomendó a los cabildos indígenas utilizar el término “Plan de Vida” en vez de utilizar “Plan de Desarrollo”:

Con la ley 152 de 1994 se establecen los parámetros para la definición de los planes de desarrollo para las entidades territoriales, pero sin estar aprobada una ley orgánica de ordenamiento territorial que definiera los entes territoriales

indígenas, mediante el decreto 1386 del mismo año se reglamentó la participación en los Ingresos Corrientes de la Nación para los resguardos y se da autonomía para decidir sobre su destinación, de acuerdo con usos y costumbres de los pueblos indígenas; sin embargo, son las alcaldías las que se encargan de su administración y vía proyectos se establecen contratos entre los cabildos y las administraciones municipales.

5. METODOLOGIA

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO

El proceso del diseño de investigación es de enfoque cuantitativo, porque sus resultados se expresarán en porcentajes y medidas estadísticas, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, y se recolectaron datos o componentes, sobre diferentes aspectos del proceso de modernización de la mujer indígena kankuama, ya que es un método eficaz, porque contribuye a un reconocimiento de la cultura indígena, con el propósito de comprender desde sus propias miradas relatos y vivencias las percepciones que manejan sobre ellas mismas, las posiciones que se sitúan en los diversos ámbitos desde el plano social.

Según Hernández, Fernández y Baptista, “el enfoque cuantitativo utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de estadísticas para establecer como exactitud patrones de comportamientos en una población”⁶³

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Dentro de la investigación se implemento el método descriptivo el cual busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis Sampieri. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un

⁶³Hernández, Fernández y Baptista, (2003). Metodología de la Investigación. Cuarta edición. Mc Graw Hill. México. Auckland. Bogotá. Buenos Aires

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga.

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en medir los explicativos en descubrir. El investigador debe definir que va a medir y a quienes va a involucrar en esta medición.

Así mismo, lo que se quiere medir, son los procesos de modernización de la mujer indígena, frente a ese sin número de condiciones existentes que han surgido a través de los tiempos, pero que se han visto aludidas dentro de los procesos de factores culturales arraigados en el diario vivir de la cultura Kankuama.

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

5.3.1 Población: Tal como lo explica Tamayo y Tamayo, la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. En este sentido, la población de esta investigación según el DANE, estará constituida, por 322 mujeres Kankuamas, que habitan en la ciudad de Valledupar., específicamente en los barrios La Nevada, Mareigua, Nueve de Marzo y Fundadores.

5.3.2 Muestra: La muestra se realizara por un muestreo aleatorio simple, porque es un procedimiento probabilístico de selección de muestras más conocido, la cual se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos por promedio entre toda la población, y comprenderá la selección de una muestra de 68 mujeres indígenas de distintas edades y con diferentes roles distribuidas en

mujeres líderes Kankuamas,estudiantes universitarias, ama de casa tradicionales Kankuamas.

$$N = \frac{N \times Z^2 \cdot 1 - \alpha / 2 - (p \times q)}{E^2 (N - 1) + Z^2 \cdot 1 - \alpha / 2 (p \times q)}$$

N = Población

$Z^2 \cdot 1 - \alpha / 2 =$ Confiabilidad del estudio (95%) = 1,96

$E^2 =$ Limite de Error (0.10)

p = Prevalencia del Estudio (0.5)

q = Complemento de q para llegar a 1 (0.5)

$$n = \frac{322 \times (1,96)^2 - (0,5) (0,5)}{(0,10)^2 (322-1) + 1,96^2 \times (0,5) (0,5)}$$

n = 68

Se llevó a cabo un muestreo por el método aleatorio simple, con números generados por Excel 2007

5.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Las técnicas instrumentales utilizadas en el presente estudio para la recolección de los datos y logro de los objetivos fueron: la observación y la aplicación de un modelo de encuesta, utilizando como técnica la observación para la obtención de los datos y respuestas la cual como fuente primaria, y se presenta como una técnica de recolección de información donde el investigador percibe las características presentadas al momento de aplicar el instrumento encuesta, y hace un reconocimiento de la realidad que lo rodea. La encuesta consiste en la obtención de los datos de interés en la investigación a través, de la interrogación a los miembros del universo en estudio.

En la presente investigación se utilizó la modalidad del cuestionario simple, instrumento dirigido a identificar las características de modernización de las mujeres Kankuamas, sin intervención directa del investigador.

De acuerdo a los planteamientos realizados en el segmento anterior, el instrumento a ser utilizado en este estudio fue: (a) un cuestionario dirigido a las mujeres Kankuamas objeto de estudio (n) Preguntas con una escala de medición frecuenciade 3 alternativas, si, no, a veces.

5.5 PROCEDIMIENTO

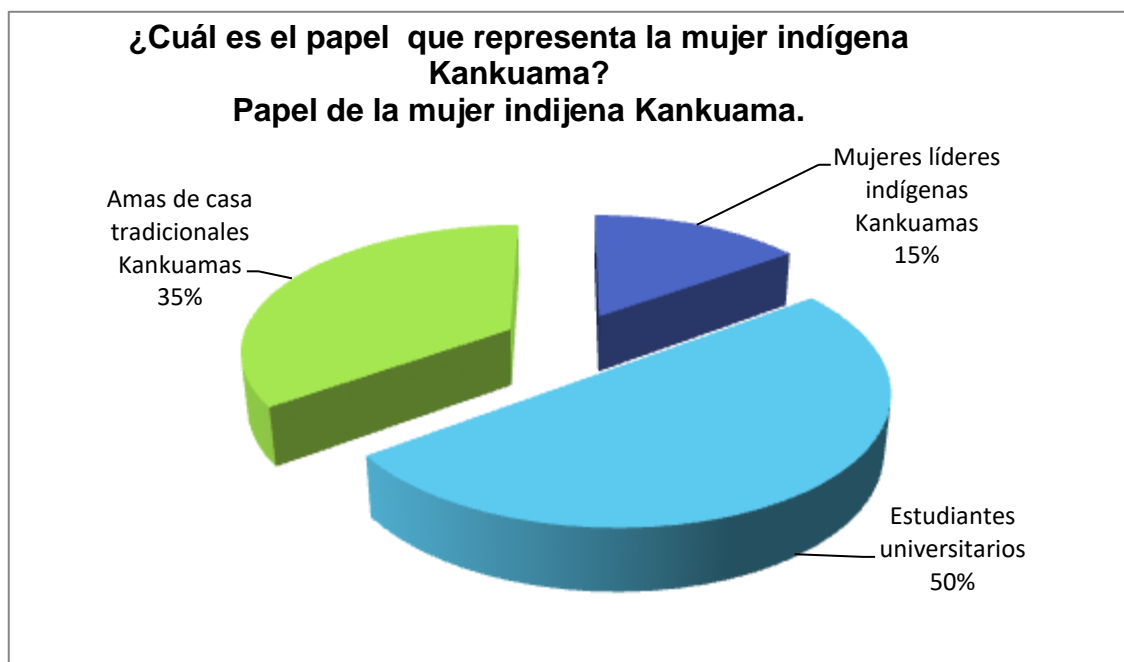
La presente investigación estuvo comprendida en 3 fases. La primera, consistió en la elección del tema, se llegó a este por la necesidad de conocer los procesos de modernización de la mujer indígena kankuama y de antecedentes científicos e históricos para comprobar que no se hubiese tocado el tema con la población escogida. En una segunda fase se estructuró la propuesta, se hizo la revisión bibliográfica y se realizó el marco referencial así como el diseño de marco metodológico.

La tercera fase, se realizó la selección de la muestra, se estableció el contacto con las mujeres indígenas kankuamas, en el término de días comprendidos entre el veinte y treinta de noviembre del 2013, se realizó la recolección de la información. En los siguientes meses del año se procedió a realizar el análisis de los resultados, construcción y presentación del informe.

6. ANALIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

La información que a continuación se muestra, donde la población encuestada mostró un interés importante, como es dar a conocer como se ha dado el proceso de modernización de la comunidad Kankuama, especialmente el que tiene que ver con la vida de la mujer indígena, que se ha convertido en pieza clave de este proceso.

Como primera instancia se analizara como ven los miembros de su etnia el nuevo papel de la mujer indígena Kankuama.

Fuente: La Investigación

Según ALVEAR. R⁶⁴., la organización de mujeres indígenas kankuamas son entendidas, así como en muchos otros pueblos Indígenas, como las dadoras de vida, garantía para la pervivencia física y cultural de nuestros pueblos, representan

⁶⁴ ALVEAR. R. José. Colectivo de abogados. A LAS KANKUAMAS NOS MATAN POR SER MUJERES, 10 de agosto de 2012, por Organización de Mujeres Indígenas Kankuamas.

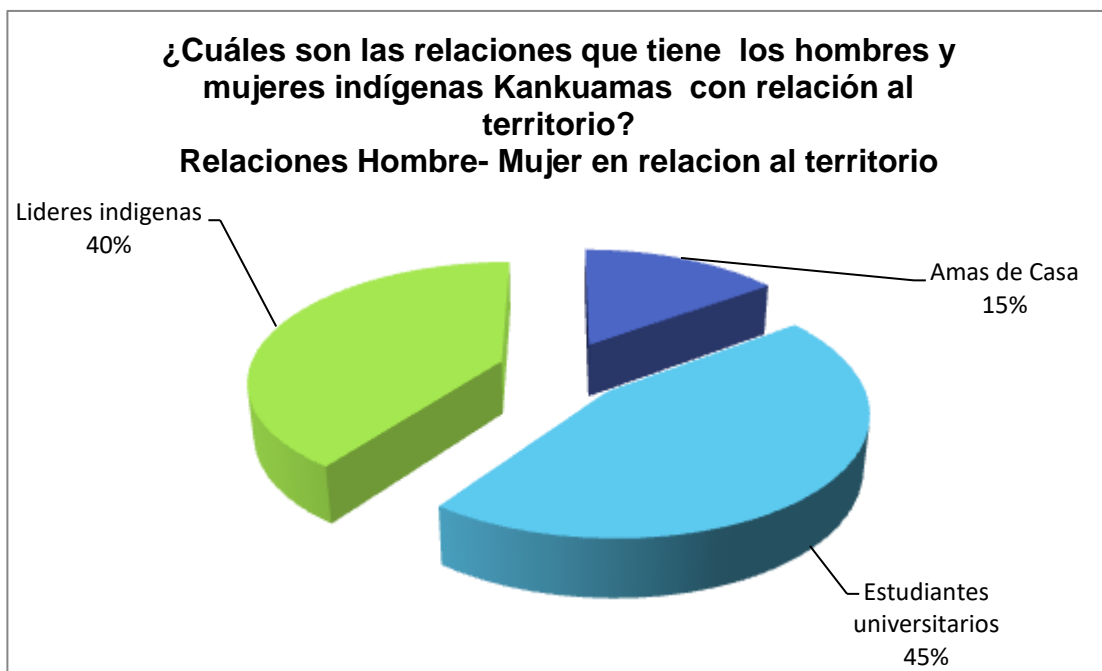
a la Madre Tierra y al Territorio y con ello, a lo sagrado, a lo espiritual; son la otra parte generadora del equilibrio natural, pero de igual manera la mujer kankuama es vista en nuevos roles. Como se refleja en el primer gráfico donde se observa, que según el criterio de la población encuestada el 35% de mujeres la cual representan el rol de ama de casa, dicen que no se debe dejar a un lado las prácticas ancestrales que son responsabilidad de la mujer, esto está ligado al territorio por ejemplo el trueque que es propio entre los vecinos y familiares, cuando se vive en la ciudad esto no se ve y se puede llegar a perder además de la formación de los hijos a la cultura no es lo mismo criarlos dentro del resguardo como en la ciudad.

Las mujeres Kankuamas que realizan el rol de estudiantes, correspondiente un 50%, aportan que la mujer sigue siendo la base del pueblo, por eso ellas están educándose para llevar otra perspectiva a la comunidad, por medio de la educación han adquirido un pensamiento más liberado determinando que la educación es la herramienta para salir de la opresión y por este camino llevar a las nuevas generaciones con el propósito de unir lo antiguo de sus tradiciones con las cosas nuevas que el mundo le puede ofrecer, sin dejar de ser indígena con un pensamiento libre e independiente con dignidad, y el orgullo de ser mujer.

Las mujeres que tiene un rol de líderes y que corresponde a un 15% de esa población, dicen que ellas están seguras que su nuevo rol dentro de la comunidad es visto como excelente, ellas han demostrado por muchos medios que ser líderes de su etnia y en especial de diferentes grupos de mujeres es bien aceptado porque buscan con esto visibilizar su liderazgo en su ser indígena mujer con unos roles únicos de género, como es estar frente a la comunidad y trabajar en pro de su beneficio y en busca de ser incorporadas en lo político y económico, sin que esto afecte su tradicional papel de las generadoras de vida y trasmisoras de lo cultural.

En la gráfica de las relaciones del hombre–mujer en correlación territorial y la ciudad; cabe resaltar que los roles en la comunidad indígena kankuama han sido muy marcados y se ven reflejados en su cultura donde en su organización política: Tradicionalmente los kankuamo se diferenciaban de los demás grupos serranos por el vestido –dos mantas cruzadas para las mujeres y pantalón corto y sombrero de paja para los hombres-, por el calabazo que usaban para sus poporos y en especial por su lengua, similar a la de los ika. Los mamos, guías espirituales se reunían en la Teruarica -casa ceremonial masculina- para discutir sobre el devenir de su comunidad. Sin embargo, a partir de las primeras décadas del siglo XX los kankuamo se consideraron como integrados a la sociedad mayor

De igual manera en su economía se ven reflejado su rol de los hombres que se encargan durante el día del trabajo en las “rozas“, ubicadas en las inmediaciones de los asentamientos. En las tierras bajas siembran plátano, banano y algunos frutales; en las tierras altas cultivan papa y cebolla. Con fines comerciales, crían gallinas y cerdos. Las mujeres tejen mochilas.

Fuente: La Investigación

Según Chuji G. Mónica⁶⁵, las mujeres siguen asumiendo el mismo rol en la familia, en el hogar, en la vida cultural de la comunidad, pero ahora tienen aspiraciones de jugar un rol importante en el cambio de vida, de contribuir en el fortalecimiento de las organizaciones. Hay un cierto incremento de mujeres jóvenes, de nuevas compañeras que empiezan a asumir el rol organizativo pero, no significa que han abandonado su rol en la familia. Más posibilidades [de asumir roles de dirigencia] tienen las mujeres que no tienen hijos, que se han separado o que están solteras; a las mujeres que están con su familia, que están casadas, siempre les dificulta y no tienen un proceso continuo de participación; pasan un tiempo en la dirigencia, como vicepresidentas en unos casos, o como dirigentes de derechos humanos de la mujer, pero luego de ese periodo desaparecen porque nuevamente vuelven a la comunidad, a su hogar.

Con respecto al gráfico de las relaciones del hombre-mujer en correlación al territorio y la ciudad, el 15% de la población representado por las amas de casa indígenas Kankuamas, aseguran que no han cambiado mucho, esto tiene que ver por su puesto del hombre Kankuamo, conociendo que en el resguardo las mujeres se dedican a cuidar los hijos, el marido a ver la casa, a preparar el hilo para tejer las mochilas, además de ayudar en las labores de siembra de los cultivos, y a preparar la panela y sus derivados, esto sigue igual en el resguardo, porque lo que se hace allí es para subsistir la familia.

El rol de las estudiantes universitarias, representado por el 45%, dicen que los papeles entre hombre- mujer si han cambiado con el paso del tiempo, ellas en particular afirman que mientras están en el resguardo realizan las actividades propias de ellas pero cuando vuelven a la ciudad esto cambia, pues no tienen que trabajar en el campo, solo se dedican a estudiar y algunas realizan otras actividades como trabajar en casa de familia para ayudarse con los estudios, el

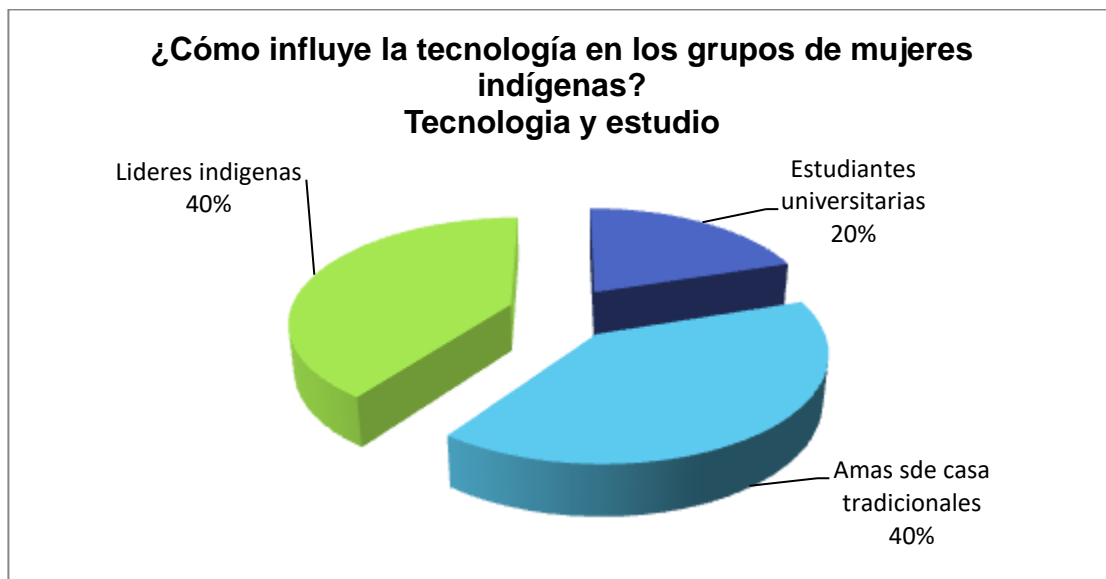
⁶⁵ CHUJI G. Mónica. (2010) Ecuador- Mónica Chuji: 'Las mujeres van abriéndose espacios paulatinamente'

arte de tejer que por lo general lo realizan en los ratos libres pero no como obligatorio como es en el resguardo porque sus prioridades han cambiado.

El 40% representado por el rol de las mujeres líderes encuestadas, hablan de las actividades que realizan las mujeres con respecto al hombre tiene que ver con el lugar donde están, cuando es líder una mujer tiene doble trabajo tienen que buscar la manera de dividir el tiempo entre el grupo que lidera, ser madre, esposa, trabajar para el sustento propio, en la ciudad no se puede quedar quieta, porque la demanda de cosas es mayor y solo el hombre no es capaz o si se es mujer sola el trabajo aumenta, por esta razón la vida en la ciudad es más agitada que la del territorio.

También agregan que los cambios son de diferentes índoles, en el territorio la alimentación es más sana se come lo que se cultiva y todo es orgánico, no se utilizan químicos, cuando se come carne es de los animales criados en la casa o donde un conocido, se practica el trueque, las verduras se cultivan en patios, pero en la ciudad hay que comprarlos para consumirlos, estos no saben igual pero se trata de no perder la tradición en lo que se refiere a la manera de comer.

Por otra parte la diferencia que se relaciona al territorio es la curación de enfermedades con base a las plantas medicinales, están que en sitios específicos en el resguardo, son de libre alcance para la comunidad; en la ciudad eso cambia hay que comprarlas y muchas veces no se consiguen y se consiguen no están en óptimas condiciones, ósea se hallan secas que no aportan los mismos resultados. En los escritos de miguel barrios “(LosKankuamos se debaten entre la web y la mochila)” publicado por ElHeraldo.com,El proceso de aculturación del pueblo Kankuamo viene de hace más de 300 años con el establecimiento de misiones desde las primeras incursiones españolas, pero se ha agudizado más desde el siglo pasado, el fácil acceso a su resguardo, al cual se llega por carretera, rodeado de balnearios que son visitados masivamente por turistas y la instalación de gente de otras regiones, dio paso al mestizaje y al cambio. Esos cambios se han visto fuertemente reflejados en su lengua y costumbres.

Fuente : La Investigación

Según el portal Educar El portal educativo del Estado argentino, establece que los movimientos indígenas están organizados y consideran fundamental establecer una postura concreta con relación a su papel en la sociedad de la información. La conciben como un espacio en el que se encuentran algunas de las herramientas necesarias para disminuir las brechas culturales y para que desde el derecho a la información y comunicación se amplifique la posibilidad de garantizar los derechos humanos más impostergables y el cumplimiento real de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio.

Las tecnologías indígenas y campesinas para el aprovechamiento de los recursos naturales en las diferentes regiones agrícolas de la República mexicana, resulta de gran importancia económica, pero también ambiental, desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, eminentemente social y de implicaciones locales, regionales, nacionales y hasta internacionales, Tal es el caso de los problemas de contaminación y deterioro ambiental, sobre todo del agua de los ríos, y del aire, Que trasciende las fronteras entre regiones y países.

La tecnología se considera como una expresión del conocimiento del hombre acerca de las características de la naturaleza, y del desarrollo de métodos, procedimientos, herramientas, técnicas y equipos para su aprovechamiento; que en sus orígenes tuvo fundamentos más sociales, colectivos y de mayor preservación ambiental al depender más de los ciclos biológicos naturales.

La tecnología tradicional indígena y campesina se ubica en una concepción amplia del universo y de la sociedad, que parte de la tierra como base de todos los derechos humanos individuales y sociales, como el principal elemento de la existencia de la sociedad.

Como se puede inferir en la gráfica, la adaptación de la tecnología y el estudio en las diferentes instituciones en un 40% las mujeres amas de casa dentro de la comunidad encuestada dice que es regular, esto se debe a que estas invenciones pueden producir un efecto diferente en la comunidad o ni siquiera se pueden percatar de ello, si es de esta manera entonces no es bueno lo nuevo.

El 20%, Las estudiantes universitarias, ven que la tecnología como la internet la telefonía celular y demás es positiva para ellos, en especial en el proceso que están viviendo de tratar de recuperar lo que por la violencia y demás, habían dejado abandonados, por medio de esto se puede indagar sobre lo que está pasando en otros lugares, con relación a la etnia, también el estudio es clave para aprender la lengua no solo de la manera tradicional si no que con la ayuda del gobierno se estudie con guías en la lengua natal. En la universidad se preparan en ámbitos diferentes para ayudar a salir a la comunidad adelante de la mano de los mismos hermanos pero con una visión diferente y a su vez positiva para darse la mano lo antiguo y lo nuevo, porque la etnia tiene que avanzar y lo debe hacer con responsabilidad.

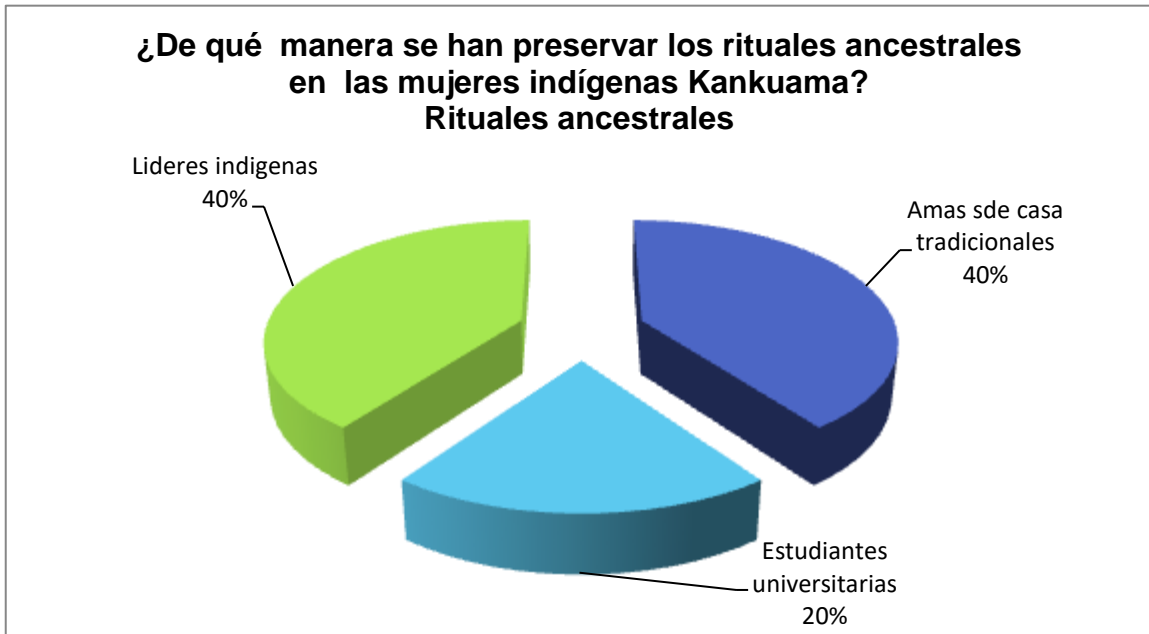
Así mismo el 40% representada por mujeres líderes indígenas, ven la manera de utilizar la tecnología en pro de la comunidad es lo que va a ser en esta la clave

para que otras culturas puedan conocer de ella, además estudiar es la clave para hacer del reguardo algo inmenso en cultura, política y economía, los tiempos cambian y las personas se deben preparar para eso, sumado a esto la tecnología ayuda a mantener más cerca las relaciones familiares y de comunidad pues aunque una persona esté en otro lugar con un teléfono celular se puede comunicar con los de su familia.

Las opiniones son desiguales pues algunos piensan que esta sustituye los utensilios utilizados en la agricultura como por ejemplo no se limpia el terreno con machete sino que se utilizan herbicidas que se compran en la ciudad, además se sustituye el fique para la tejeduría por la lana comercial por venir lista para tejer y rinde más.

Referente a la conservación de los rituales ancestrales, a pesar de vivir en otro lugar diferente al reguardo indígena el grafico refleja que hay una diferencia en las tradiciones con relación a la comunidad, en la ciudad es más difícil de mantener las tradiciones, se buscan los medios para que perduren, el tejer, curar con hiervas, además de utilizar los atuendos en los lugares donde se reúnen con otras etnias.

Otro de los rituales que se mantienen a pesar de estar lejos del territorio es el de la menstruación que demanda unos cuidados específicos. Guardar los ombligos de los hijos al nacer, porque se consideran sagrados, estos se entierran en un lugar importante de la casa como el jardín o se llevan al resguardo en la primera oportunidad para ser enterrados en un lugar que de inmediato se convierte en sagrado para el recién nacido.

Fuente: La Investigación

La transformación cultural que vivió el pueblo Kankuamo, se remonta a los años de colonización por parte de los españoles. Antes de su llegada, los Kankuamos al igual que los otros pueblos de la Sierra poseían sus tradiciones, vestían sus vestidos tradicionales, tenían un calabazo especial con el que elaboraban el poporo, tenían sus mamos, guías espirituales, que daban consejo en sus casas ceremoniales llamadas “Teroarikas” y retribuían a la madre tierra a través de los pagamentos.

Las tradiciones fueron transformándose con el transcurso del tiempo, con la imposición cada vez más fuerte de los españoles, que implementaron nuevas formas de control social, los mamos y las autoridades tradicionales dejaron de cumplir su función de regular no sólo el orden de la comunidad, si no todas las actividades de la vida diaria de los kankuamos.

El cambio de pensamiento y la imposición de la cultura española hicieron que los kankuamos ya no vistieran sus trajes tradicionales y dejaron de usar la lengua por

temor a ser reprendidos. Según Arias⁶⁶ Algunos mayores siguieron practicando y enseñando sus tradiciones de manera oculta por lo que conservaron muchas de las prácticas culturales que hasta ahora se siguen reproduciendo. Muestra de ello es la música de gaita y chicote, las danzas, el tejido de la mochila, le hilado y el corchado con la carrumba, la tradición oral, el trabajo tradicional, el rezo y las aseguranzas, el uso del poporo, el pagamento en algunos lugares del territorio y las reuniones alrededor del fogón.

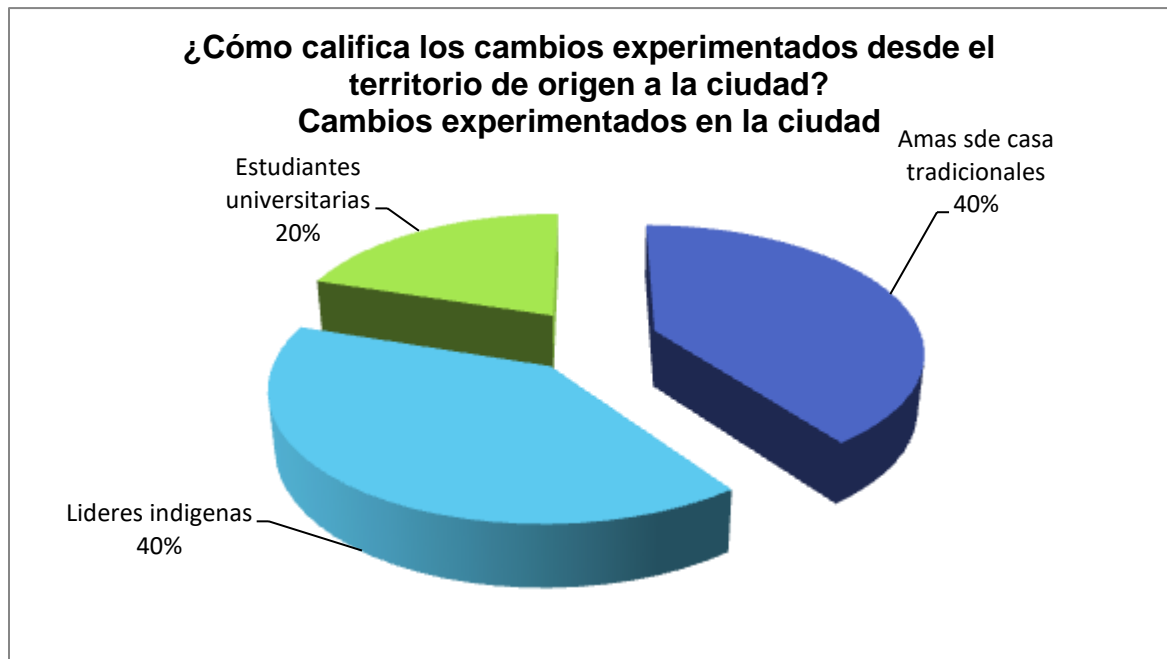
De esta manera al establecer la importancia de la mujer, el 20% representada por estudiantes universitarias dicen que mantienen solo algunos por lo difícil de hacerlos en lugares no sagrados y lejos del resguardo, ejemplo el tejido de las mochilas se hace pero no es constante lo realizan para salir de la rutina del estudio, no les da tiempo de hacer muchas cosas, los demás se realizan cuando van al resguardo como los pagamentos que tienen un lugar sagrado y no se pueden hacer en la ciudad.

El 40% identificado con las amas de casa tradicionales afirman que la mayoría de los rituales solo se pueden llevar a cabo en el territorio por ser este un lugar sagrado, se mantienen en el interior pero de manera pasiva, la alimentación fuera de la aldea es diferente a pesar que se consiguen los productos de la sierra como el plátano, yuca, carne etc, pero no es lo mismo hacer el sancocho tradicional en la finca que se hace en fogón de leña, mientras que en la ciudad se hace en estufa a gas, pero lo importante es no olvidar la tradición este el indígena donde quiera estar.

El otro 40% correspondiente a las líderes indígenas restante dice que los rituales se tratan de mantener, el lugar cambia la manera de su práctica pero cosas como la confianza, el respeto la solidaridad van con cada persona a donde esta baya.

⁶⁶ ARIAS. Jaime E. Cabildo Gobernador. Organización Indígena Kankuama. Historia e identidad del pueblo Kankuamo. Primera Edición. Bogotá, enero 2010

Cuando se realizan en la ciudad encuentros de indígenas es el momento de mantener la cultura viva por medio de las danzas que se dan en medio de las reuniones, lo que se brinda se trata que sea lo de costumbre, además se saca tiempo para tejer en grupo como se hace en el pueblo para mostrar la diversidad de pensamiento.

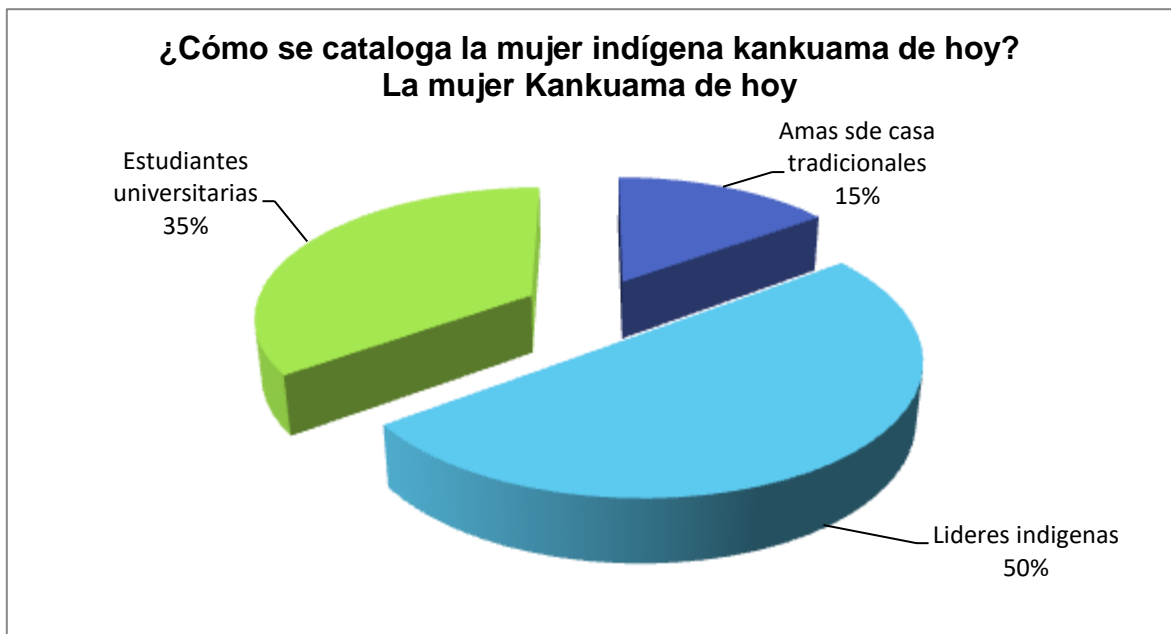
Fuente: La Investigación

El 20% correspondiente a la comunidad de estudiantes universitarias, califica el cambio del territorio a la ciudad como buena porque han dejado de ser las mujeres encargadas del hogar como tarea absoluta para educarse y salir del pueblo a conocer otros lugares, sin tener que depender del padre o el marido, por medio de su trabajo son independientes y pueden utilizar su dinero en su beneficio siendo este la base que hizo que muchas mujeres como ellas se bajaran a la ciudad en busca de oportunidades pero manteniendo su ser indígena en el corazón pero más moderna.

El 40% corresponde a las mujeres amas de casa, que dicen que en el territorio las cosas son más fáciles no hay que pensar exclusivamente en conseguir dinero

pues las cosas se consiguen por medio del trueque o la solidaridad entre los vecinos, para ir a otras partes se utilizan los animales como los caballos o en ocasiones a pie porque todo es cerca, pero la salida a la ciudad demanda conseguir de inmediato un trabajo en lo que sea, para suplir sus necesidades básicas y las de la familia, solo para ir de un lugar a otro hay tener para pagar el bus o el taxi, esto implica menos tiempo en casa con la familia y en especial con los hijos.

El 40% que corresponde a las líderes indígenas, dicen que la convivencia en la ciudad genera la necesidad de asumir de alguna manera el modernismo que cada día es más influyente en el proceso cultural, con el fin de aprovechar esos avances y mejorar el modo de vida y asumir nuevos roles en la vida de cada una de las personas que asumen la tecnología, pero conservando las tradiciones que les han dejado sus ancestros y que les dan una identidad.

Fuente: La Investigación

Según el DANE, la población del Kankuama en el departamento del Cesar cuenta con más mujeres que hombres. El 50,3% de sus habitantes son mujeres y el 49,7% son hombres. Sin embargo, ellas se encuentran en condiciones inferiores. Según el plan de desarrollo de Cesar, mientras en el país el 2,7% de las mujeres no tiene ningún nivel educativo, en Cesar es el 5,6%¹⁹. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2005 “solo el 13,5% de las mujeres de Cesar han cursado la básica primaria completa y el 17,5% tiene educación superior, comparado con las cifras nacionales que son 14% y 19,5%, respectivamente”

Así mismo establece Mirian Curletti (1996) Dentro de esta lucha se encuentran las mujeres indígenas las cuales libran una doble batalla, la de su pueblo contra un mundo que lo rechaza y la batalla interna en su mismo pueblo para que se le reconozcan espacios que se le han negado como la toma de decisiones políticas en su comunidad, y otros que la perjudican en mayor medida como la violencia física y psíquica que sufren por los hombres de su comunidad lo que le produce una baja autoestima para participar en espacios públicos.

El 15% de las encuestadas amas de casa, afirman que la mujer indígena Kankuama de hoy no es la misma de antes, la dadora de vida la cuidadora del hogar y demás, porque tiene otras nociones del mundo exterior que la acompañaran por toda su vida en beneficio suyo, de su familia y comunidad porque tiene nuevos retos como ser más independiente del hogar, divertirse pasear, y tener más oportunidades laborales aun viviendo en el resguardo.

Por otro lado el 35% identificado con las estudiantes de la universidad opinan que la mujer de hoy es otra, tiene más cosas por hacer y mostrar sin tener que cargar con la responsabilidad única que le otorga el resguardo por tradición, pues esto se adoptó con base a la violencia que las hizo salir y pasar por múltiples dificultades, las cuales le ayudaron a mostrarse a sí mismas y a los suyos de todo lo que son capaces, sin dejar de ser indígenas Kankuamas.

El 50% que corresponde a las líderes del resguardo son el caso más visible de la nueva mujer Kankuama que no solo es ama de casa sino que se preparó y hoy tiene la vocería de varios grupos de mujeres indígenas que buscan visibilizar el ser indígenas mujeres , las que por medio de la inclusión personal de la modernidad vieron una nueva forma de vivir y sentirse lo que en realidad son “mujeres”, que tienen la responsabilidad personal de apoyar a las demás mujeres en este proceso, sin que esto influya de manera negativa en la etnia.

Pero sigue siendo un reto ser líder de la comunidad todavía hay opiniones en contra, se considera este solo trabajo de hombres, pero es la experiencia vivida fuera del resguardo la que ha permitido a las mujeres estar a un paso igual a los hombres para ayudar en el proceso de aculturación de sus costumbres de antaño, para conservar lo que pueda de su cultura para lo cual la mujer debe tomar su lugar y demostrar que es capaz de respaldar este proceso sin dejar de lado su integridad femenina.

7. CONCLUSIONES

Los procesos de modernización más específicamente en la mujer indígena Kankuama han influenciado de manera positiva y negativa, en su identidad como dadoras de vida y principal transmisora cultural. La modernización es vista como unos procesos de diferenciación estructural e integración funcional donde tienen lugar la categoría de clasificación del mundo. Esta diferenciación social y una creciente disociación de la vida social son productos de los procesos de modernización, los cuales traen inestabilidad, es donde negativamente afecta a la mujer en sus procesos de aculturación.

En el pueblo indígena Kankuamo el rol de la mujer está claramente definido, el trabajo de ser mamá, de parir los hijos, reproducir la cultura, reproducir el pueblo es un trabajo muy importante, y está ligado a la función reproductiva, la cual es muy valiosa y necesaria para la reproducción y pervivencia como pueblo.

La mujer indígena Kankuama se ha mostrado en nuevos roles que han fortalecido su participación en su comunidad como lo son mujeres líderes, y estudiantes, motivadas para dar una nueva perspectiva a la sociedad, porque demostrando ese nuevo rol buscan en pro de su comunidad ser reconocidas por su participación y a si ser incorporada a la política, pero sin dejar atrás su papel tradicional generadora de vida.

Por otra parte la tecnología en la comunidad han generado algunos efectos; como primera instancia la mujer identifica la tecnología como una herramienta que trae consigo avances y desarrollo y benefician internamente a la comunidad, y por otra parte reconocen de igual manera que el internet, la telefonía y demás, si se les da una mal uso generaría un fuerte impacto que generalmente afectarían sus valores e identidad cultural.

Hay que entender que estos procesos de cambio constantes traen consigo el desarrollo social dispuesto a enfrentar los retos de una sociedad más globalizada, y de la misma forma disminuir la brecha entre la conservación de las tradiciones y el surgimiento de una nueva era moderna y es a aquí donde cabe resaltar que las mujeres indígenas Kankuamas luchan por rescatar y mantener a diario sus tradiciones a pesar que el traslado a la Ciudad cambia la manera de sus prácticas, pero cosas como la confianza, el respeto y la solidaridad van con cada persona a donde esta baya.

No obstante la comunidad indígena Kankuama especialmente la mujer ha tenido un incremento en el desarrollo de las fuerzas productivas, a la formas de vidas urbanas y a la educación formal, han dejado de ser mujeres encargadas del hogar como tarea absoluta para educarse y salir del pueblo a conocer nuevos lugares, sin tener que depender del padre o del marido, son mujeres más independientes y con nuevos retos que afrontar.

8. RECOMENDACIONES

El estudio de los procesos de modernización de la mujer indígena Kankuama arrojó resultados importantes, de igual manera algunos aspectos deben ser estudiados para mejorar el enlace de los resultados, iniciar un proceso etno-cultural que fundamentado en la investigación rescate y enseñe la cultura Kankuama, la construcción de los valores de la mujer indígena, la equidad de género y la auto determinación las cuales se encuentran en una lucha con su propio pueblo para que se le reconozcan espacios que se le han negado a través del tiempo.

Se hace sumamente necesario la capacitación de los docentes con una visión netamente socio-cultural que tengan más apropiación de la cultura y acercamiento con las autoridades propias del pueblo Kankuamo y de esa manera a la hora de socializar con los estudiantes se creen espacios que sirvan como base del sostenimiento de su cultura e identidad.

Al municipio de Valledupar se invita a promover, realizar y apoyar encuentros permanentes de mujeres Kankuamas donde su participación sea reconocida, crear espacios donde expongas sus necesidades, pensamientos y propuestas y de esa manera fortalecer su liderazgo y autoestima.

A la nueva generación de investigadores se propone un mayor interés al realizar estudios socioculturales, y de esa manera aportar por medio de proyectos el reconocimientos de las culturas e identidad de nuestra sociedad, de igual manera apoyar a la formación de un país equitativo dando a los indígena iguales oportunidades de acceso a distinto niveles de formación, especialmente a la mujer.

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR Tiene tres títulos Palabras en el tiempo, Genero: Femenino y La mujer tiene la palabra.El Diario de Mammo (para el acercamiento de los niños al arte-Museo de Arte Moderno) (2009)

ALVEAR. R. José. Colectivo de abogados. A LAS KANKUAMAS NOS MATAN POR SER MUJERES, 10 de agosto de 2012, por Organización de Mujeres Indígenas Kankuamas.

ARIAS A. Hiliana. Territorio indígena Kankuamo Proceso de reconfiguración del resguardo desde las dimensiones socioculturales. Universidad Nacional de Colombia Escuela de Planeación Urbano Regional Facultad de Arquitectura (2011)Medellín, Colombia.

ARIAS. Jaime E. Cabildo Gobernador. Organización Indígena Kankuama. Historia e identidad del pueblo Kankuamo. Primera Edición. Bogotá, enero 2010

Artículo: La antropología feminista y la categoría "Género"Revista: Nueva Antropología VIII(30)noviembre 1986,asociación nueva antropología A.C. (1986) México

BARBIERI T. "Sobre la categoría de género. Una introducción teórica-metodológica" en ISIS Internacional N° 17(1992), Santiago de Chile.

BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. Madrid. Cátedra. Universitat de Valencia. Instituto de la Mujer (1949) (2ª ed.). 2 Vol. 1999.

BERGER, P. L. y LUCKMAN, T.: "Esta es la verdad, supongo " dice Dct. Eduard Burnys La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu, (1988)p. 240.

BOURDIEU, Pierre, la dominación masculina, traducido por Joaquín Jorda, editorial Anagrama, España, (2000), segunda edición.

BOURDIEU Pierre. La cultura de Pierre Bourdieu. Publicado por Radamanto Portilla.2011

COLAZO, Carmen. Feminismos en América Latina globalizada / localizada. Nuevas democracias. Revista venezolana de Estudios de la Mujer; Junio - Diciembre. (2009)Recuperada en Agosto de 2011,

CONSENSMario. BelloAna.García Canclini Néstor. La Modernización en Colombia y sus efectos es la sociedad multicultural(2014).

CORIA. Lorena G. La gestión local del desarrollo experiencias de panamá, España. México, Argentina y Perú. Pág. 1.

CURLETTI. Mirian. Proyecto de declaración adhiriendo a la celebración del día internacional de la mujer, 5 de setiembre de 2006.Senado de la Nación.

CHUJI G. Mónica. (2010) Ecuador- Mónica Chuji: 'Las mujeres van abriéndose espacios paulatinamente'. <http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=48459>

DE BARBIERI Introducción a la categoría de Género. (1992)

De Parte del AIRE (chat). Editado por Apotema, 2011

DOANE, Jasmine Ergas, anne Norton y Harriet Whiteead, todas ellas miembros del seminario sobre "Construcciones culturales del género", que tuvo lugar durante

1982-1985 en el Centro Pembroke para la Enseñanza y la Investigación sobre las mujeres, de la Brown University.

El tráfico de mujeres: Notas sobre la "economía política" del sexo", Nueva antropología, Vol. VIII, n°30, México 1986,

ENGELS, Federico. "El origen de la familia, la **propiedad** privada y el Estado". 4ª. Edición, sin referencia de editorial (1981).

FLORES Espinola A. La Segunda ola del Feminismo. (2004)
http://www.academia.edu/6254932/La_segunda_ola_del_feminismo

FACIO A. Y Frías L. "Género y Derecho". LOM Ediciones/La Morada. Chile(1999)

GIDDENS, A.: "La trayectoria del yo", en *Modernidad e identidad del yo*. Barcelona, Península, (1995)pp. 93-139.

GODOY Echevarría Diana Carolina, Lopera Padilla Ingrid Janneth y Bauce Simona. Cambios en el sentido y significado de las prácticas femeninas en la comunidad Kankuama desplazada a Bogotá. Revista Tendencias & Retos N. ° 14 / octubre 2009.Pág. 1

GOMEZ G. Gerardo. et al. Tecnología tradicional indígena y la conservación de los recursos naturales. Conferencia presentada en el Encuentro latinoamericano sobre Derechos Humanos y Pueblos Indios, Guatemala, Universidad de San Carlos, del 25 al 29 de mayo de 1998.

GRANADOS Margarita, MUNERA Liliana, BASILIO A. Hermes. (2010). Los Kankuamos. Nuestra Historia e Identidad. CORCAS Editores. Bogotá.

HISTOIRE de la sexualité, 1. La volonté de savoir (1976) / Historia de la sexualidad, 1: La voluntad de saber, Siglo XXI, 200

KANKUI Mochilas. El fiquinchinbustos de sueños.
[http://kankui.org/chinbustos/\(2915\)](http://kankui.org/chinbustos/(2915))

LAMAS. María. (1996) Compiladora "El género: la construcción cultural de la diferencia sexual" PUEG México.

'L'OUVRIÈRE! Mot Impie, Sordide...' Women Workers in the Discourse of French Political Economy (1840-1860)," in Patrick Joyce, ed., *The Historical*

LOLA G. Luna.VILLARREAL Norma (1994). Historia, Género y política; movimientos de mujeres y participación política en Colombia Edición del Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad, Barcelona.

MEANINGS of Work. (Cambridge University Press, 1987), pp. 119–42. French translation in *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* 83 (June 1990), pp. 2–15

MEAD, Margaret. [1935]. "Introducción", 19-28. En *Sexo y temperamento en las sociedades primitivas*. Barcelona: Laia.

MONTERO. Rosa M. (2011) Participación de las mujeres en el gobierno del pueblo Indígena Kankuamo, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, Colombia. Diplomado para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres indígenas (modalidad mixta). Cartagena de Indias, Colombia. Universidad Indígena Intercultural. Fondo Indígena.

MONTECINO, Sonia. Apuntes del curso de formación general "Relaciones de Género y Sociedad" Universidad de Chile, 2002.

OTHER sherry. B.y harriet hitehead Antropología, feminismo, comp.o. harrisyk. young. barcelonaeditorialanagrama:1979..

PEREDO, Elizabeth “Resumen sobre el Seminario-Taller: Género y Etnicidad organizado por la fundación Solón”(2001) En: www.funsolon.org/MIT/MS/Genero.htm.

Seminario Gallego de Educación para a Paz. Educación emocional y violencia contra la mujer. Los libros de la Catarata. Madrid, 2006. (El valor de la diferencia, p. 115 a 117)

SERRANO R. Yeshica..Del Fogón a la Organización: Procesos de acción colectiva de las mujeres indígenas de los pueblos Nasa y Kankuamo. 2007- 2012. Bogotá.

SIMONE De Beauvoir,El segundo sexo. Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Prólogo de María Moreno

SIDNEY Tarrow: Poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política. Segunda edición. Madrid, Alianza Editorial [1998], capítulo once.

VILLARREAL Norma.Historia, Género y Política. Movimientos de Mujeres y Participación Política en Colombia, 1930-1991. Ed. Seminario Interdisciplinar Mujeres y Sociedad.

ANEXO

ANEXO 1. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL DESEMPEÑO DE LA MUJER KANKUAMA

Declaración Final VI Asamblea Nacional de Mujeres Indígenas – ‘Mildred Montero’

Fuente: Java Liviana, Silvania, Octubre de 2013

Una mujer une más mujeres, al mismo tiempo unimos una comunidad, un pueblo,
y así un país completo.

Distrito gradúa a 25 mujeres indígenas Kamkumas en contabilidad y emprendimiento

Fuente: <http://elsolweb.tv/2014/01/distrito-gradua-a-25-mujeres-indigenas-kamkumas-en-contabilidad-y-emprendimiento/>

Distrito de Cartagena en cabeza de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) y en convenio con la fundación Parroquia San Pedro Claver capacitó en contabilidad y emprendimiento a veinticinco mujeres indígenas Kamkumas en situación de desplazamiento asentadas en Membrillal, Villacorelca y El Pozón.

Kankuamas muestran sus productos

Fuente: www.portalvallenato.net

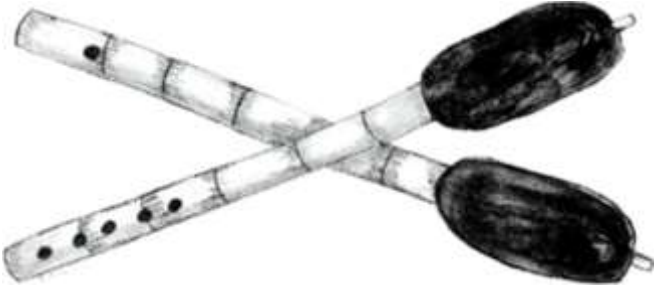

Indígenas kankuamas asentadas en el corregimiento de La Mina, ubicado a 40 kilómetros de Valledupar, mostraron productos autóctonos que han innovado gracias a la formación del SENA, en el marco de la XXII versión de Expoartesánías, que se culminó ayer en la capital del país.

Fuente: www.portalvallenato.net

**ANEXO 2. ELEMENTOS QUE IDENTIFICAN LA CULTUR INDIGENA
KANKUAMA**

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN
<p>SOMBRERO</p> 	<p>Existen diferentes tipos de sombreros a los cuales varía de acuerdo al uso que se le dé, están los sombreros de paja. Este elemento es sinónimo de elegancia en los señores mayores, se utiliza para ir al campo al labrar la tierra u protegerse del sol, se utiliza el sombrero de paja para la danza del Chicote.</p> <p>Este elemento está muy arraigado en la cultura del kankuamo de hoy.</p>
<p>CARRIZO</p> 	<p>Es el instrumento musical que se utiliza para tocar el chicote y la gaita kankuama. Los materiales con que se elabora el carrizo con tres, la parte inferior viene de una mata que se llama Col la cual nace cada cierto tiempo; en la parte superior encontramos cera de abeja de color negro; y, la parte donde se sopla es una parte de pluma de pavo. El carrizo macho tiene un orificio u el carrizo hembra tiene cinco.</p> <p>Este instrumento se toda en diferentes momentos, para animar fiestas, para acompañar reuniones, en actividades ceremoniales y demás actividades culturales.</p>
<p>CAJA</p> 	<p>Acompaña al carrizo en la interpretación de gaita.</p> <p>Para la elaboración de la caja, hace parte de la tradición kankuama tener en cuenta los tiempos de sol y luna para extraer la mejor madera y así obtener un buen material para un excelente sonido. EL cuero de vaca templado es colocado sobre la madera siendo este el último paso para elaboración de este instrumento.</p>

<p>MARACA</p> 	<p>Acompaña el carrizo en sus diferentes interpretaciones musicales. Se elabora con totumo y pepas de ojo de vaca.</p>
<p>MOCHILA</p> 	<p>Es el más notono y característico de la cultura kankuama, siendo más tradicional la mochila elaborada en fique, sin embargo el pueblo se ha apropiado de la mochila de lana de ovejo la cual con el tiempo ha ido cambiando su material de elaboración ya que se le ha introducido, debido al comercio, materiales como la hilaza y la lana traída de Valledupar con el fin de buscar la economía y ligereza al elaboración.</p>
<p>COMIDAS PROPIAS</p> 	<p>Hacen parte de la cultura kankuama ciertos alimentos, por su cultivo y ciertas comidas por su forma de prepararlas como: el cunche, la viuda de iguana, el quandú pelao, etc.</p>
<p>VASIJAS PROPIAS</p>	<p>Son las totumas, elaboradas con la fruta que lleva su mismo nombre, también se sacan cucharas, cucharones, etc. Son para beber viranga o agua de panela con jengibre y sopas.</p>
<p>PANELA</p>	<p>Es el producto que más identifica al pueblo Kankuamo por su elaboración artesanal. La producción de panela es constante y sirve de sustento para familias.</p>
<p>ALFANDOQUE</p>	<p>Dulce tradicional extraído de una caña especial y requiere de mucho cuidado por la forma de estirar y darle forma dulce.</p>

<p>CASA DE BAHAREQUE</p> 	<p>En un tiempo fue el símbolo más notable de la cultura indígena, debido al grado de modernización se han ido perdiendo. Las casas de bahareque eran construidas con barro y techadas con paja que crece en los potreros que están alrededor del pueblo.</p>
<p>MEDICINA TRADICIONAL</p>	<p>Ha hecho parte de la tradición indígena desde tiempos remotos. Aun los kankuamos utilizan las plantas y otros elementos de la naturaleza para curar las enfermedades aún existen los médicos tradicionales los cuales son consultados a diario. Todas las familias utilizan las plantas y otros elementos de la naturaleza para curar las enfermedades.</p>
<p>EL FIQUE Y LA MACANA</p>	<p>El fique es el material son que se elabora la mochila tradicional. Este crece en cualquier parte de la región. La macana es el instrumento para obtener el fique.</p>
<p>EL CALABAZO</p> 	<p>Tiene varias utilidades: es el material principal para el poporo, también se usa como adorno el cual ha servido para dar a conocer nuestra cultura ya que se saca de la región llevar a otros partes.</p>

Fuente: Los Kankuamos. Nuestra historia e identidad. Granados M. et al (2010).