

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

ÁREA ADMINISTRATIVA

TÍTULO DE MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

**Proceso de aculturización del pueblo Huaorani en las comunidades de
Dicapare y Ñoneno, cantón Francisco de Orellana, provincia de
Orellana.**

TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA

AUTOR: Reyes Borja, Jorge Nabor

DIRECTOR: Ramón, Mendieta, Marlon Giovanni, M.Sc.

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

2015

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FÍN DE MAESTRÍA

M.Sc.

Marlon Giovanni Ramón Mendieta.

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de fin de maestría, denominado: Proceso de aculturización del pueblo Huaorani en las comunidades de Dicapare y Ñoneno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, realizado por Reyes Borja Jorge Nabor, ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por cuanto se prueba la ejecución del mismo.

Quito, junio de 2015

f).....

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHO

“Yo Reyes Borja Jorge Nabor, declaro ser el autor del presente trabajo de fin de maestría: Proceso de aculturización del pueblo Huaorani en las comunidades de Dicapare y Ñoneno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, de la Titulación de Magíster en Gestión y Desarrollo Social, siendo M.Sc. Marlon Giovanni Ramón Mendieta, director del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 88 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado o trabajos de titulación que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f.....

Autor: Reyes Borja Jorge Nabor

Cédula:

DEDICATORIA

El presente trabajo final de mi maestría principalmente se lo dedico a las personas que siempre estuvieron de manera incondicionalmente en todo el proceso de elaboración de la misma con su aliento, fuerzas, consejos, etc. mi esposa Ma. Isabel y mis dos hijos Isabella y Joaquín sin ellos no hubiera sido posible el continuar, además a mis padres, hermanos y amigos que de una u otra forma colaboraron para que se llegue a plasmar todas las ideas que concluyeron en este trabajo, a Dios y a mi virgen de la Caridad quienes han estado siempre para darme las fuerzas necesarias para continuar con esta ardua tarea.

Un Dios les pague eterno para todos ustedes.

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial a la Universidad Técnica Particular de Loja por acogerme y poder culminar con este nuevo logro profesional, un agradecimiento especial al M. Sc. Marlon Ramón Mendieta por su ayuda, apoyo y paciencia en la culminación de esta maestría un excelente docente y por qué no decirlo amigo, además agradecer a los que siempre estuvieron presentes con su ayuda espiritual, su apoyo y ganas de continuar mi esposa y mis dos amados hijos, a mis padres por inculcarme esos buenos principios de eterna superación, recordar siempre que todo lo que se puede llegar a soñar puede cumplirse si uno tiene fe y ganas de seguir adelante en esta vida.

ÍNDICE DE CONTENIDO

CARATULA.....	i
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FÍN DE MAESTRÍA	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHO.....	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE DE CONTENIDO	vi
ÍNDICE DE TABLAS.....	ix
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	x
RESUMEN.....	1
ABSTRACT.....	2
INTRODUCCIÓN.....	3
CAPÍTULO I.....	1
ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN WAORANI EN EL ECUADOR	1
1.1 Las nacionalidades en el Ecuador	6
1.2 Contexto histórico	8
1.3 Reconocimiento legal.....	10
1.4 Declaraciones de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.	12
1.5 Distribución socio política del Ecuador.	12
1.6 El Oriente ecuatoriano.	13
1.7 Nacionalidad Huaorani.....	13
1.8 Historia.....	14
1.9 Aproximación histórica.....	14
1.9.1 Territorio y ubicación geográfica.....	17
1.9.2 Gobernanza y autonomía.....	18
1.9.3 Economía.....	20
1.9.4 Cosmovisión.....	21
1.9.5 Ritos y fiestas.....	22
1.9.6 Organización sociopolítica.	23
1.10 Nacionalidades de la Amazonía	25
1.10.1 Circunscripciones territoriales indígenas.	26
1.11 Metodología	28
CAPÍTULO II.....	6
LA NACIONALIDAD WAORANI EN LAS COMUNIDADES DE DIKAPARE Y ÑONENO	6

2.1	Multiculturalidad e interculturalidad.....	30
2.2	Cultura	30
2.2.1	Costumbres y tradiciones.....	31
2.1	Educación	33
2.2	Cosmovisión	34
2.3	Organización sociopolítica	35
2.4	Estructura organizativa de la nacionalidad Waorani en la provincia de Orellana	36
2.4.1	Dikapare y Ñoneno	36
2.4.2	Organizaciones Waoranis en la provincia de Orellana.	37
2.4.2.1	NAWE.	37
2.4.2.2	ONWO.....	39
CAPÍTULO III.....		30
PROCESO DE ACULTURIZACIÓN		30
3.1	Cultura	46
3.2	Aculturización.....	47
3.3	Modernidad	49
3.4	Identificación de actores	50
3.5	Contactos iniciales	53
3.5.1	Misiones religiosas.....	53
3.5.1.1	Adoctrinamiento.	54
3.5.2	Empresa extractivistas.....	56
3.5.2.1	Industria petrolera.	56
3.5.2.2	Industria maderera.....	58
3.5.3	Colonización.....	60
3.5.3.1	Reforma agraria	60
3.5.4	Perfil del Waorani con proceso de aculturación.....	61
CAPÍTULO IV		63
ASPECTOS SOCIALES		63
4.1	Población provincial y población Waorani	64
4.1.1	Población Waorani distribuida por cantones.....	65
4.2	Aspectos sociales de las comunidades de Dikapare y Ñoneno	66
4.2.1	Diseño de las viviendas.	67
4.2.1.1	Características de las viviendas.....	68
4.2.1.2	Tipo y estado de las viviendas.	69
4.2.2	Educación.	70

4.2.2.1	Centros educativos en las comunidades Waoranis de Dicapare y Ñoneno.	71
4.2.2.2	Niveles de estudio de los centros educativos.	72
4.2.3	Salud.	72
4.2.3.1	Centros de salud en las comunidades Waorani.	73
4.2.3.2	Tipo y estado de la infraestructura.	74
4.2.4	Servicios básicos.	74
4.2.4.1	Agua Potable.	75
4.2.4.2	Alcantarillado.	76
4.2.4.3	Luz eléctrica.	76
4.2.4.4	Comunicación.	76
4.2.5	Ingresos.	77
4.2.6	Obras de desarrollo comunitario.	78
4.3	Conflictos sociales y ambientales	79
4.4	Hallazgos	80
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		82
CONCLUSIONES		82
RECOMENDACIONES		84
BIBLIOGRAFÍA		85
ANEXOS		91

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Nacionalidades en el Ecuador	7
Tabla 2. Matriz de involucrados	51
Tabla 3. Población provincial	64

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Territorio actual de la nacionalidad Huaorani.....	18
Gráfico 2. Nacionalidad Huaorani	18
Gráfico 3. Nacionalidades de la Amazonia	25
Gráfico 4. Mapa físico provincia de Orellana	36
Gráfico 5. Mapa físico parroquia Inés Arango, comunidades Dikapare - Ñoneno	36
Gráfico 6. Árbol genealógico de la familia de Manuel Cahuiya	37
Gráfico 7. Procedimiento de implementación del PMC	42
Gráfico 8. Puntos de atención	43
Gráfico 9. Vestimenta Huaorani tradicional	62
Gráfico 10. Vestimenta Huaorani actual	62
Gráfico 11. Ubicación Waorani	65
Gráfico 12. Vivienda Waorani	68

RESUMEN

El avance de las multinacionales explotadoras ha provocado que la población indígena de la Amazonía ecuatoriana sufra diversas modificaciones en sus estructuras base, mismas que se han dado mayoritariamente, contra su voluntad a partir de las invasiones hechas por industrias explotadoras tales como caucho, madera y petróleo.

A inicios del siglo XIX son visualizados, pero no es sino hasta la explotación del petróleo, cuando se tiene un primer acercamiento, sin embargo este acercamiento se da en condiciones de resistencia, en defensa de su territorio.

A partir de entonces, inicia un proceso de aculturización, que modificaría sus estructuras sociales y culturales. Ayudados por la iglesia, los representantes de las multinacionales explotadoras lograron “civilizar” a muchos miembros de nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

El presente trabajo de investigación se enfoca en el proceso de aculturización del pueblo Huaorani en las comunidades de Dicapare y Ñoneno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, el mismo que se desarrolló con la finalidad de conocer las costumbres y tradiciones de esta nacionalidad, así como el proceso que siguieron para llegar a modernizarse.

PALABRAS CLAVES: Cultura, Aculturización, Huaorani, Costumbres y Tradiciones

ABSTRACT

The advance of exploitative multinational has caused the indigenous people of the Ecuadorian Amazon suffers various modifications in their structures base, same as those given mostly against his will from the invasions made by exploitative industries such as rubber, wood and oil .

In the early nineteenth century they are displayed, but not until the exploitation of oil, when you have a first approach, but this approach is given in terms of resistance in defense of their territory.

Since then, it begins a process of acculturation, which would modify the social and cultural structures. Aided by the church, representatives of multinational operators able to "civilize" many members of indigenous nationalities of the Ecuadorian Amazon.

This research focuses on the process of acculturation of the Huaorani people in communities and Ñoneno Dicapare Region Francisco de Orellana province of Orellana, the same that was developed in order to know the customs and traditions of this nationality, and the process followed to reach modernize

KEYWORDS: Culture, Acculturation, Huaorani, Customs and Traditions

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador existen nacionalidades, etnias y grupos indígenas que se integran a la sociedad occidental, como es el caso de los Huaoranis, que es una etnia ancestral que ha ocupado tradicionalmente una gran parte de la Amazonía ecuatoriana. Los Huaoranis salen a la luz a raíz de los procesos extractivistas vinculados, principalmente, a la actividad del caucho aproximadamente en el siglo XIX. Al principio, no es tan fuerte su visualización y su contacto directo con la civilización que si se lo observa a principios de 1920 y, posteriormente, con la explotación maderera, en donde con la presencia de algunos habitantes se identifican algunas comunidades; sin embargo no se formaliza su nombre y más bien son llamados "Aucas". Posteriormente, y debido a la naciente industria petrolera (1972), se tiene una mayor visibilidad de los Huaorani producto de los primeros ataques registrados por la intromisión a su territorio.

Los años siguieron pasando y los Huaoranis empiezan a tener otro tipo de contacto con la "civilización" lo que de cierto modo repercute en un proceso de aculturización. Para comprender la forma de vida de este grupo tribal se empieza a trabajar con algunas personas como es el caso de Manuel Cavi jefe del clan Caiva, quien fue uno de los primeros en vincularse a la industria maderera, y fue jefe de las comunidades las cuales son tema de estudio en esta tesis que son Ñoneno y Dicapare. Con este acercamiento se empieza a relatar y a elaborar información de los Huaoranis que están ubicados en el oriente ecuatoriano; sin duda la llegada de la industria petrolera a sus inmediaciones a la fuerza más el fuerte impacto que causó en este territorio esas actividades, hizo que parte de esta región se viera alterada económica y socialmente, además la incidencia de instituciones evangelizadores como directa estrategia de la empresa TEXACO para poder menguar un poco el impacto de la explotación petrolera con la ayuda de Instituto Lingüístico de Verano (ILV) que se dedicó a evangelizar a la población. Esto conllevaría una idea aculturalista de tener una socialización con los salvajes civilizada donde el Estado para definir la ubicación del pueblo Huaorani y formar un grupo en donde se puedan juntar a todas estas comunidades y, en cierta forma, sanear el área en donde se iban a realizar las actividades de extracción, en la cual surge el protectorado de Tiguino en la provincia de Pastaza estrategia, por así decirlo, que cultivaba el desarrollo de estos sitios.

Posteriormente en la comunidad Huaorani de Tiguino aparecen los curas capuchinos, hecho que se hizo noticia al mencionarse que en un país sudamericano aparecieron de la nada, indígenas salvajes a los cuales se tenía que enseñar la lengua, la “cultura” y la religión.

Hoy en día el Estado busca crear un reconocimiento a la ancestralidad que los Huaoranis han tenido sobre su territorio y que de alguna manera hay que reconocer y otorgar derechos de los cuales han estado excluidos históricamente desde que han sido visibilizados. Es por ello que la presente investigación pretende identificar los procesos de aculturización de los Huaoranis en las comunidades de Dicapare y Ñoneno basándose, principalmente, en la aparición y expansión de las actividades extractivistas de caucho, madera y petróleo.

El objetivo general que busca este trabajo es: rescatar las manifestaciones etnográficas y culturales para entender el proceso de aculturización del pueblo Huaorani en las comunidades de Dicapare y Ñoneno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana la Provincia. Los objetivos específicos que se plantean están: Diagnosticar la etnografía de la Provincia de Orellana; Diseñar un proyecto de reconocimiento y apertura a los pueblos indígenas de esta zona; Realizar un diagnóstico situacional de las distintas etnias que se sitúan en la región. Finalmente la Hipótesis planteada consiste en aseverar que los Huaoranis han experimentado un proceso de aculturización.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACIÓN WAORANI EN EL ECUADOR

1.1 Las nacionalidades en el Ecuador

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE, 2001) el Ecuador se encuentra conformado, en buena parte, por trece nacionalidades que están distribuidas en las principales regiones (costa, sierra y oriente) y que son: Achuar, Cofán, Huaorani, kichwa, Secoya, Shiwiar, Shuar, Siona y Zápara en la amazonia; Awá, Chachi, Epera y Tsáchila en la costa; y Kichwa en la sierra diseminada en toda la franja andina. Cada una de las nacionalidades tiene su propia cultura, creencia y lengua.

En referencia a los pueblos Kichwas de la región andina y parte del oriente ecuatoriano, uno de sus principales objetivos que se han planteado es reestablecer su identidad y respaldándose en las leyes tener una mejor organización y representación evitando su desfragmentación lo que les permitirá ejercer de mejor manera sus derechos colectivos y obtener una garantía en sus condiciones de vida. En el área andina se encuentran los siguientes pueblos: Karanki, Natabuela, Otavalo, Kayambi, Kitukara, Panzaleo, Salasaka, Chibuleo, Puruhá, Waranka, Kañari, Saraguro, Kisapincha, etc.

En los pueblos de la costa (Awa, Chachi, Epera y Tsáchila) se forman movimientos para intentar rescatar su identidad, aunque por el avance de las actitudes de aculturización inherente también se visualiza algunos cambios en el idioma.

Por otra parte existen pueblos en aislamiento voluntario, los Tagaeri, Taromenane y los Oñamenane, que forman parte de la nacional Huaorani denominado así, principalmente, por el nombre de cada líder del clan distribuido en las provincias de Orellana y Pastaza en la Amazonia.

A continuación se presenta un cuadro con los nombres y la ubicación de las nacionalidades y pueblos.

Tabla 1. Nacionalidades en el Ecuador

REGIÓN	PROVINCIAS
COSTA	
Awá	Carchi, Esmeraldas, Imbabura
Chachi	Esmeraldas
Epera	Esmeraldas
Tsa'chila	Pichincha
Manta - Huancavilca - Puná	Manabí, Guayas
AMAZONIA	
A'I Cofán	Sucumbíos
Secoya	Sucumbíos
Siona	Sucumbíos
Huaorani	Orellana, Pastaza, Napo
Shiwiar	Pastaza
Zápara	Pastaza
Achuar	Pastaza, Morona
Shuar	Morona, Zamora, Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas.
Kichwa Amazonia	Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza
SIERRA	
Karanki	Imbabura
Natabuela	Imbabura
Otavalo	Imbabura
Kayambi	Pichincha, Imbabura, Napo
Kitukara	Pichincha
Panzaleo	Cotopaxi
Chibuleo	Tungurahua
Salasaca	Tungurahua
Kichwa Tungurahua	Tungurahua
Waranca	Bolívar
Puruhá	Chimborazo
Kañari	Azuay, Cañar
Saraguro	Loja, Zamora

Fuente: CODENPE

Vale señalar que los originarios de la nacionalidad Kichwa mantienen su identidad claramente diferenciada de las otras al interior de la nacionalidad tales como los Salasakas, Chibuleos y Saraguros, otros se encuentran en proceso de reconstitución y por tanto la definición de su identidad entraña aún diversos criterios internos tal es el caso de los Panzaleos, en el que varias opiniones se orientan a mantener una identidad. De igual manera, organizaciones como la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (**Fenocin**) se han pronunciado en contra de resaltar las micro identidades y mantener una identidad cohesionada en tanto nacionalidad Kichwa; en su defecto determinadas comunidades del Tungurahua reivindican una identidad específica y se auto identifican como Kisapincha; este pueblo

se encuentra en proceso de reconocimiento para el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE)

1.2 Contexto histórico

En toda Latinoamérica incluyendo a Ecuador los pueblos indígenas en el periodo de la Colonia fueron dominados por los españoles, esta conquista hizo que las instituciones jurídicas, sociales, territoriales y religiosas de Latinoamérica modifiquen su esencia de una manera generalizada.

En nuestro país con la creación de nuevas políticas de integración a inicios del siglo XX hasta el día de hoy se continúan con los procesos de cambio en su estructura organizacional tradicional, en pos de la unidad nacional. Las revoluciones civiles alfarista y juliana, la constitución de 1945 y los regímenes militares entre los años 60 y 70, en las que como estrategia principal de la cristianización, disminución del analfabetismo y la inserción del pueblo indígena a la sociedad son causales para que estos procesos de aculturización sean más frecuentes y progresivos.

El incremento de los procesos extractivistas como el de la industria petrolera que inicio en 1964 en Lago Agrio, e impulsadas por el Gobierno hizo que este boom petrolero sea de gran impacto económico en la región lo que hace de esta zona oriental del país sea una de las más explotadas durante los años siguientes específicamente en los años 70 y parte de los 80 pero solo unos pequeños grupos sociales dominaron esta riqueza hasta convertirla en un beneficio lucrativo.

Durante los años 80, con el avance de la industria petrolera las nacionalidades de la amazonia al ver la desigualdad económica existente a su alrededor levantan su voz de protesta y reclamaron sus tierras, sin embargo a inicios de 1990 las fuerzas civiles, demócratas y socialcristianos encontraron como opción la propiedad civil como medio para una ampliación de territorio en el proceso extractivista.

Por otra parte en el año de 1986 la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) estableció en Sarayaku, una propuesta al gobierno de aquel entonces precedido por Rodrigo Borja Cevallos la legalización de las tierras indígenas, también se pidió la declaración del Estado ecuatoriano como plurinacional y de esta forma se pretendió

frenar el avance de la explotación agraria y paralizar definitivamente las actividades petroleras, estas propuestas fueron rechazadas unánimemente por el ejecutivo alegando que esto significaba un recorte económico para el país.

Posteriormente a este hecho en el año 1992 se organizó una marcha dirigida por la Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) que tuvo como resultado el reconocimiento y la titularidad de los territorios Zápara, Shiwiar, Kichwa y Achuar que representaban un 60% de los territorios demandados, sin embargo no se logró su principal objetivo que era el de declararse como gobiernos autónomos. “El resto de territorios demandados que representaban un 40% quedó en manos de los militares, quienes declararon a este territorio como franja de seguridad nacional” (González, 2000)

Al no tener un sustento legal legítimo para detener la explotación, producción y expansión de la industria petrolera en sus territorios, los nativos solo pueden observar como durante los años 90 esta actividad se expande hacia el denominado Parque Nacional Yasuní y otras partes de los territorios Huaorani, Kichwa, en la provincia de Pastaza, y Shuar, en Morona Santiago. Para que no exista más inconvenientes se “soborna” a varios dirigentes sociales, de esta manera se lucra a ciertos sectores sociales y públicos hundiendo en la pobreza al resto de grupos indígenas de la zona, esto da lugar a la creación de nuevas asociaciones indígenas en el centro sur amazónico; Kichwa de Pastaza, Shuar y Achuar que aún conservan en gran parte su autonomía y mayores unidades territoriales.

No fue sino hasta la Constitución de 1998 en los artículos 83 y 84 que se incluyó los derechos colectivos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que los pueblos indígenas se autodefinían como Nacionalidades, artículos creados para apaciguar las intenciones de estas nacionalidades, pero al no dar un sustento y refuerzo por parte del Gobierno en la garantía de estos derechos se abre la posibilidad de la creación en reemplazo de los gobiernos locales a las Circunscripciones Territoriales Indígenas que no contaban con una asignación presupuestaria, ni tampoco tenían competencias específicas.

La autonomía de las nacionalidades no vendría hasta la creación de la Constitución del 2008 en la que se define una nueva forma de organización política-territorial;

empero, a pesar de ello, las nacionalidades continúan en la pelea por su autonomía, reclamos territoriales y autodeterminación.

1.3 Reconocimiento legal

El Artículo 57, de la Constitución ecuatoriana del año 2008 “reconoce los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas contenidos en pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

De allí que en Ecuador, existe rango constitucional e instrumentos legales del Sistema Universal de Derechos Humanos “del que forman parte todos los países del mundo y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que forman parte los Estados Americanos miembros de la OEA - Organización de Estados Americanos” (Vela, 1977).

¿Qué instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos rigen en Ecuador?

Convenio 169 de la OIT

Ratificado el 15 de mayo de 1998 con estatus de ley nacional interna y que continúa vigente desde entonces, así como las resoluciones de los comités de quejas de la OIT sobre el cumplimiento del Convenio. Según la declaratoria de las N. Unidas a los pueblos indígenas (2007) establece:

Identificación de pueblos indígenas y tribales:

Un criterio fundamental para la identificación de pueblos indígenas y tribales es la auto identificación o auto determinación.

Elementos de los pueblos tribales incluyen:

- Estilos tradicionales de vida,
- Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional por ejemplo (subsistencia, idioma, costumbres).
- Organización social, costumbres y leyes tradicionales propias.

Elementos de pueblos indígenas:

- Estilos tradicionales de vida.
- Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la población nacional. Ej. (subsistencia, idioma, costumbres).
- Organización social e instituciones políticas propias.
- Vivir en continuidad histórica en un área determinada antes de que otros las invadieran.

No discriminación:

Art. 3 Convenio 169 OIT.- “Gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. (Incluye hombres y mujeres).”

Art. 4 Convenio 169 OIT.- Goce de los derechos generales de ciudadanía.

Art. 20 Convenio 169 OIT.- Establece que se deberá evitar la discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas.

Reconocimiento de la cultura y otras características específicas de los pueblos indígenas y tribales:

Culturas e identidades indígenas y tribales forman parte íntegra de sus vidas.

Para COI (2001) los modos de vida, costumbres, tradiciones, instituciones, leyes, uso de tierras y formas de organización social en general son diferentes a las de la población dominante. El convenio reconoce estas diferencias y busca garantizar que sean respetadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar medidas que tengan un impacto directo sobre ellos.

Pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

Ratificados el 6 de Marzo de 1969. En el año 2010 Ecuador fue el primer país del mundo en aprobar el **Protocolo Facultativo del PIDESC**, que permite presentar denuncias sobre la violación de derechos económicos, sociales y culturales ante

Naciones Unidas. También están vigentes las Observaciones Generales e informes de relatores especiales. (COI, 2001)

1.4 Declaraciones de las Naciones Unidad sobre Pueblos Indígenas.

Rige desde el 13 de Septiembre de 2007, Rodrigo Riofrío como representante, detalla que: “Ecuador expresa su compromiso en aplicar e implementar la Declaración en todas sus políticas estatales” (COI, 2001).

¿Qué instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos rigen en Ecuador?

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y observaciones generales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

“Ecuador es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) desde diciembre de 1977, del Protocolo de San Salvador y de todos los tratados que integran el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. A su vez, acepta la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De allí que las sentencias de la Corte contienen derechos que en Ecuador tienen rango constitucional” (COI, 2001).

1.5 Distribución socio política del Ecuador.

La Republica del Ecuador con un área total aproximada de 283 561 Km², se divide en 24 provincias: 11 en la Región interandina (Sierra), 6 en la Región Costera (Costa), 6 en Región Amazónica (Amazonas) y 1 en las Islas Galápagos (Archipiélago de Colón).

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2013 existió una población de 15.737.878, de personas que habitan Ecuador.

1.6 El Oriente ecuatoriano.

La Amazonia ecuatoriana o región oriental se encuentra formada por 6 provincias que son: Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. Según datos del INEC (2010) aunque el Oriente ecuatoriano ocupa casi la mitad del territorio, sólo el 4,8% de la población vive en esta región, la misma que cuenta con una extensa área de selva tropical que cubren el 7% de la superficie del planeta y proveen el 50% de su biodiversidad; esta área de 120.000 km² de exuberante vegetación, en su mayoría, propia de los bosques húmedo-tropicales, sigue en constante disminución debido a diferentes factores tales como la colonización y el ingreso y avance de las empresas extractivistas. Como parte de la protección al ecosistema en la región se viene implementando acciones de presión por parte de los diferentes grupos ancestrales indígenas que han conllevado a crear el Parque Nacional Yasuní, Cuyabeno, el protectorado de Huaorani, el parque nacional de Sumaco-Napo Galeras, la reserva biológica de Limoncocha y el parque nacional de Sangay.

Los límites de la región son: En la parte occidental con la Cordillera de los Andes, y en las demás zonas con Perú y Colombia, respectivamente.

La región posee un clima cálido, húmedo lluvioso, cuya temperatura fluctúa entre los 15° C, 40° C, y es habitado por varios grupos étnicos indígenas tales como: Huaorani, Shuar, Ashuar, Kichwa, Siona Secoya, Cofán, Zaparo y Quijos que, en su mayoría, conservan gran parte de sus costumbres y tradiciones.

1.7 Nacionalidad Huaorani

Según últimos datos emitidos por DD.HH (2010) y el Ministerio de Justicia (2011) los Huaorani son poco más de 1200, quedando al menos dos o tres grupos familiares sin contacto con los demás. Por lo que se puede suponer que su número total no llega a los 1.500. En términos poblacionales se trata de un pueblo muy reducido, pero difícilmente abría una palabra para describir su notoriedad, fuerza y significado, al menos desde hace un siglo muy por encima del censo conocido oficialmente.

Los Huaorani o Waorani también llamados Sabela, Auishiri, Auca y Huao que significa persona y es la palabra con la que se llaman a sí mismos, Huao que se puede

emplear también como adjetivo; HUAORANI sería el plural. Si esta palabra se pronuncia HUARANI, está indicando a los enemigos, aunque mantenga su pertenencia al grupo. Todo esto en contraposición a COHUORI, nombre dado a todos los que no son Huaorani. A veces para diferenciar a los blancos se emplea la expresión bogui cohuori, porque los monos boguis tienen blancas las palmas de las manos.

Existen todavía discusiones sobre la grafía empleada con el Huao tiro. El nombre Huaorani véase también escrito: Waorani, Waodani, Huagrani, etc.

1.8 Historia.

La historia del pueblo Huaorani es muy compleja de evidenciar pues no existen datos exactos sobre su descendencia. La manera en que se pudo obtener una idea sobre cómo llegó este pueblo a la amazonia del Ecuador es la entrevista y el poco contacto que existe con ancianos jefes de clanes a pesar del esfuerzo por tener una autonomía cultural dentro de los espacios físicos y sociales que se han desarrollado en interrelación de la dialéctica.

Es posible que en los primeros contactos que existieron por la intromisión de la industria extractivistas y otros actores a la selva amazónica, sucediera más o menos en la década de los cuarentas, período en que inicio este mencionado proceso de aculturización del pueblo Huaorani.

1.9 Aproximación histórica

En el aislamiento de la selva han permanecido cazadores y recolectores seminómadas, cuya historia ha sido reconocida en fragmentos en base a estudios lingüísticos y arqueológicos aún no determinados de forma definitiva.

En el caso del pueblo Huaorani debido a que el conocimiento de su historia es aún muy incompleto, su origen étnico y familia lingüística continúan siendo material enigmático y de especulación, aun no se ha podido determinar una teoría cierta en cuanto a su origen. En las fuentes etno-históricas se lo ubica con diversos nombres, por ejemplo: Sabela, Shiripunos, Yasunies, Tihuacunos, Cononacos, Pucachaquis (pies rojos), Aushiris, Avishiras, Abigiras, Agusires, Avijiras, Ahuashiri, Awiashiri, Tahushiri (gente de colina), Orejones o Aucas, más las fuentes no son precisas en

cuanto a señalar su procedencia; la aproximación más fidedigna al respecto consta en estudios antropológicos realizados por científicos sociales a partir de la segunda mitad del siglo XX, y los efectuados en la última década aportan mucho más como los realizados por Laura Rival y Miguel Angel Cabodevilla.

Montero y Crespo (1989) afirman lo siguiente: "El pueblo Huaorani en épocas remotas habría sufrido el empuje de las migraciones internas que avanzaban desde el Brasil, motivadas por la explosión demográfica de los Tupi-Guarani. Más tarde por la acción de pueblos extractivistas y comerciantes del siglo XIX, habrían ascendido por los ríos hasta zonas interfluviales de ceja de selva, ubicándose definitivamente en un territorio comprendido entre los ríos Napa al norte y Curaray al sur, al este la línea divisoria del meridiano 76° y al oeste la región del río Arajuno más específicamente entre el Tigueno y Oglán al oeste del Napo y al norte del Curaray- a partir de las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes".

El Ministerio de Educación y Cultura e ILV (1975) señalan que: "Para McQuown (1955) el Huau está consignado como ' sin clasificación' aunque para Steward y Faron (1959: 22-23) y Swadesh (1959) puede agruparse según filas más comprensivos de la lengua".

El citado texto enfatiza que los estudios realizados por investigadores del ILV no han dado ninguna indicación con respecto a la clasificación del idioma Huao y su relación con las siete familias lingüísticas representadas en el Ecuador, y concluye afirmando que este es un hecho de: "diferencias dialectales resultante de un caso raro de aislamiento social" (Montero y Crespo, 1989).

De acuerdo a Lathrap (1968), los Huaorani podrían ser clasificados hoy en día como un grupo interfluvial o intertribeño de la cultura de la selva tropical. Como tal, hasta hace poco carecían de destreza en la construcción o uso de canoas y disponían de una escasa o ninguna adaptación fluvial: simplemente evitaba los ríos más grandes, fuera de las zonas donde se daban las correrías incursiones guerreras- de alanceamiento contra los foráneos (Yost, 1979).

Según Rival (1994) las descripciones hechas en los siglos XVI, XVII y XVIII de los pueblos que habitaban esa región son confusas y nada fidedignas. El término no derogatorio para designar a los Huaorani -pueblo cuya filiación lingüística no se ha

determinado era "Auahi" y se lo suponía etnográficamente correcto porque aparecía frecuentemente en los escritos misioneros sobre la región del Napo-Curaray. Rival concluye afirmando que los 'Aushiri' no eran los Huaorani sino un pueblo perteneciente a la familia Záparo.

Dada la confusión de fuentes respecto al origen Huaorani y mientras continúen las investigaciones pertinentes, únicamente se enunciarán las dos más inmediatas. Maxus (1994a) afirma que los Huaorani estuvieron relacionados con uno de los pueblos más extensos e importantes de la Amazonia, los Omaguas: "Los Omaguas ocuparon desde la parte suroeste de la cuenca amazónica hasta las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes ecuatorianos. Hasta fines del siglo XIX, se encontraron los últimos poblados Omaguas en las cercanías del río Jivino y la bocana del río Napa. Los Huaorani descendientes de los Omaguas, han sido uno de los principales habitantes de la Región amazónica por miles de años". Santos Ortiz (1984) argumenta que su entronque racial y lingüístico con los Waorani clásicos es muy improbable por razones de genética y lingüística y que varios autores han llegado a pensar que estos Huaorani son actualmente pequeños grupos islas dentro de la gama de los pueblos amazónicos.

Rival (1992) sostiene que el "sistema tradicional huao" nos remite a aproximadamente 100 años de su historia, desde 1850 hasta 1960. Este período está marcado por el hecho de que a partir de allí disponemos de los primeros datos confiables sobre los Huaorani. Hacia 1960 los Huaorani aceptaron la presencia de los misioneros y entraron en la era del post-contacto.

Como señala Rival los Huaorani pertenecían a la categoría de indios salvajes (Aucas) no contactados hasta mediados del siglo XIX, quienes en su feroz aislacionismo, se recluían en el interior de la selva. Ya en la época del auge cauchero se encuentran datos específicos sobre los Huao, principalmente en informes de ataques e incursiones, o de raptos de niños Huao. La época del caucho fue de grandes movimientos demográficos en la región del Napo y del Curaray, en la que la apropiación de cauchales, creación de haciendas y destacamentos militares intensificó la necesidad de mano de obra indígena, e incentivó la migración hacia el este de los indígenas de la montaña.

Debido a la violencia generada por las invasiones expansionistas en territorio Huaorani, es que fueron identificados a la larga como un grupo cultural distinto y temido (Tessman, 1930; Granja, 1942; Muratorio, 1987. Citados por Rival 1994).

No fue sino hasta el comienzo de la exploración petrolera en la década de los 40 y en las áreas próximas a las poblaciones de Arajuno y Shell Mera, que los Huaorani convertidos en enemigos públicos, monopolizaron la atención de los misioneros y hasta 1956 en realidad nada se conocía en forma sistematizada sobre su cultura o su sociedad.

1.9.1 Territorio y ubicación geográfica.

Según el COI (2001) en el territorio de la nacionalidad Huaorani, (20.000 km²) hasta fines de la década de 1950, viven aproximadamente 500 Waorani que se extendían desde el río Napo al norte, hasta el Villano y Curaray, al sur; los límites oriental y occidental correspondían a los meridianos 76° W y 77° W 30', respectivamente.

En ese entonces autores como Elliot (1985), Wallis (1987) y Yost (1990) distinguían cuatro grupos: Guequetari, Piyemoiri, Baiwaorani y Huespeiri. Estos grupos estaban unidos por lazos de parentesco, pero sus relaciones se caracterizaban por la hostilidad y la guerra permanente entre los grupos y desde luego con los extraños a quienes denominaban "cohuori" (no waorani). Las guerras, por lo general, no tenían un carácter conquistador, sino de reproducción del pueblo a través de complejos mecanismos (SIISE, 2001).

En 1958 estas nacionalidades tuvieron sus primeros contactos con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y las compañías petroleras, desde entonces, han sufrido presiones para "integrarse" a la sociedad nacional. El ILV inició un proceso de agrupamiento de una Zona de Protección de 1605 km² otorgada por el Estado. La concentración poblacional y el incremento demográfico experimentado por el cese de hostilidades, produjo un aumento de la densidad poblacional y por lo tanto una disminución de los recursos necesarios para su subsistencia. A partir de los años 70, la población se dispersó nuevamente, asentándose en toda la Zona de Protección y fuera de ella.

Con la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo (1980-1984), el Gobierno entregó a los Waorani 716.000 Has, bajo el sistema de propiedad comunitaria, pero se ha realizado concesiones a compañías petroleras dentro de estas áreas (Brito, 1992).

En la actualidad, la intensa explotación petrolera que se lleva a cabo en su territorio y la apertura de carreteras, han originado numerosos problemas y cambios substanciales en su forma de vida.

Gráfico 1. Territorio actual de la nacionalidad Huaorani

Fuente: Ministerio de Justicia (2014)

Gráfico 2. Nacionalidad Huaorani

Fuente: Ministerio de Justicia (2014)

1.9.2 Gobernanza y autonomía.

Haciendo un recuento de las principales leyes que iniciaron con el amparo constitucional y respetando los derechos de los pueblos indígenas se puede acotar con argumentos como los de Bartolomé de las Casas (1546) que manifestó lo siguiente:

Los indios eran humanos y que por lo tanto poseían la facultad de la razón, tenían sus propias leyes y gobierno (y el derecho a éstos) los cuales debían ser respetados por la corona española”, si nos vamos a su aplicación fue casi nula ya que si nos remontamos a la época es donde se inicia el maltrato y esclavitud a la raza indígena.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas se adoptó el Convenio internacional sobre los derechos civiles y políticos que dictaba en su artículo 27: “El derecho de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas a disfrutar de su propia cultura, a la preservación de las costumbres y tradiciones legales”.

El tiempo siguió pasado y el 8 de octubre de 1997 se declara la Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social. Capítulo V. De la Participación Social. Art. 42.- DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y NEGROS.- los pueblos indígenas y negros a través de sus organizaciones podrán:

e) Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su comunidad de acuerdo con las instrucciones y disposiciones de las entidades competentes del Estado.

Por otra parte en el año de 1998 se aprueba por el Congreso Nacional y se publica el convenio 169 de la OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, principalmente en sus artículos 8, 9, 10, 11, 12 que da Identificación de pueblos indígenas y tribales que sirven de forma fundamental en la auto identificación o auto determinación.

En la Constitución del Ecuador (2008) se incluyen leyes para respaldar el derecho indígena en el país, que señalan lo siguiente:

- Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral (Art. 57, numeral 9).
- Construir organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la diversidad cultural, política y organizativa, formas de organización que serán reconocidas y promovidas por el Estado (Art. 57, numeral 15).

- A participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado (Art. 57, numeral 16).
- Con respecto a la Justicia indígena, las nacionalidades indígenas tienen derecho a crear y aplicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales (Art. 57, numeral 10).

El Código Orgánico de la Función Judicial 2009, declara en su Art. 346 promoción de la justicia intercultural que: El Consejo de la Judicatura determinará los recursos humanos, económicos y de cualquier naturaleza que sean necesarios para establecer mecanismos eficientes de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

Además la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (Registro Oficial N: 52 de 22 de octubre del 2009) señaló sobre la autonomía declara en su Art. 66 que: las autoridades de las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, gozaran de un máximo de autonomía y un mínimo de restricciones en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, dentro de su ámbito territorial, de conformidad con su derecho indígena propio.

1.9.3 Economía.

Ancestralmente el pueblo Huaorani se ha caracterizado, como uno de los pueblos amazónicos ecuatorianos de regiones aledañas que ha de manejarse por la fuerte influencia del patriarcado en el que existe un jefe de familia o líder del clan que se encargaba de dirigir a su familia en actividades de caza, pesca, recolección de frutos y de huertos familiares temporales o chacras, sirve únicamente para sustento familiar. Aprovechando el entorno natural se utiliza la materia prima de su ecosistema para la construcción de sus viviendas, artesanía y la alimentación.

Hoy en día debido a la inserción de la mayoría del pueblo Huaorani en la sociedad su población tiene contacto directo con otros mercados, ya sea en la participación en la mano de obra local en la empresa extractivista y en menor porcentaje en la venta de sus artesanías. Otra de las prácticas ancestrales que se practica no sólo en esta región es la minga en donde la población se organiza para llevar a cabo actividades que generan un bien en común. Los Huaoranis aún conservan la costumbre de ser

nómadas, esto lo realizan para buscar para sus familias los alimentos y para estar libre de cualquier amenaza que se presente, actualmente la principal causa para su migración a otros lugar es el aprovechamiento de las ventajas que brindan el desarrollo de los proyectos industriales en la zona.

1.9.4 Cosmovisión.

“En estos tiempos la gente busca conocimiento, no sabiduría. El conocimiento pertenece al pasado; la sabiduría, al futuro” (Vernon Cooper, 1990).

Determinar el significado de la palabra cosmovisión sería algo atrevido, pues cada región, etnia o lugar tiene la suya, en el pueblo Huaorani resulta un tanto más difícil pues apenas hay indicios de sus orígenes y al no existir pruebas o escritos de aquellos capítulos ancestrales es una misión titánica el descubrir su filosofía de vida. La escasa información a la que se ha tenido acceso ha sido a través de entrevistas y relatos directamente de líderes Huaorani pertenecientes al clan Cahuiya y personal de apoyo del Ministerio de Justicia, Leyes y Cultos.

Al hablar de la cosmovisión del pueblo Huaorani se considera que no existe una diferencia entre el mundo físico y el espiritual, puesto que la percepción de que el mundo entero en el pasado era un bosque lleno de vegetación en donde todas las comunidades vivían en armonía con la naturaleza.

Según Beltrán (2001) la creencia Huaorani descende de la mezcla entre el jaguar y el águila, y que las anacondas y serpientes, en general, son un mal presagio y mala suerte para su clan es por eso que su dieta se basa en la caza de monos, aves y pecarís; además al morir algún líder o persona que formaba parte del clan su espíritu reencarnaba en animales feroces que se encontraban en la selva, como el leopardo, la anaconda y la majestuosa águila además a los grandes árboles que habitan en su territorio, de ahí nace su creencia y veneración a la madre naturaleza ya que allí se desarrollan y les da el sustento diario para la vida, el vivir en la selva es una protección para los ataques de los cohuoris (invasores) y la brujería.

Así mismo las plantas y los árboles les dan la vida al tener conocimientos ancestrales de plantas medicinales que curan todos sus males, es por esto que en los años 50 se dieron los primeros avistamientos de grupos no contactados por la tala de bosques y la

invasión de nuestra sociedad a su espacio lo cual se evidenció por los contactos agresivos y muertes que existieron.

Según Beltrán (2001) el espíritu de los animales es una creencia Huaorani que hasta el día de hoy se mantiene, por eso la actividad de la caza debe ser cautelosa y con mucho respeto pues antes de ejecutar al animal dan las gracias al bosque por ser su fuente de sustento y vida, al mismo tiempo piden perdón por romper su armonía, esta se la realiza con una ceremonia ejercida por el chamán de la tribu quien prepara los dardos que según su creencia, el derribar al animal no significa matar, al contrario lo consideran una recuperación. Actualmente, en su gran mayoría, los grupos Huaorani ya no efectúan esta ceremonia completamente pues utilizan armas de fuego para realizar esta actividad.

1.9.5 Ritos y fiestas.

Debido a la adopción de la cultura occidental el pueblo Huaorani y desde los años 50 desde el ingreso y contacto con la misión evangelizadora en las zonas en donde se desarrollan los clanes que al momento existen, se celebran algunas fiestas religiosas tales como la semana santa, navidad, etc., adaptadas a sus costumbres con canticos en su huao terero, (este es uno de algunos de los procesos de aculturización).

La cultura Huaorani se ha caracterizado por ser alegre. En la representación del baile y los canticos se celebra acontecimientos como el nacimiento en donde todos se reúnen para celebrar el advenimiento de su primogénito. El matrimonio se celebra para afianzar los entre los clanes con su descendencia y entre familiares para según su creencia conservar la pureza de raza. Los hombres son polígamos pueden tener varias mujeres a la vez.

La ceremonia de la muerte es un acontecimiento que lo venera el chamán pues evoca un ritual en la cual guía al espíritu para que reencarne en algún depredador de la selva es por esto que viene el respeto que ellos sienten a los animales salvajes como jaguares, águilas, anacondas.

Hasta hoy en día el motivo de una fiesta significa el tener algarabía, fervor, fe y fuerza, estas fiestas se la celebra con abundantes alimentos recolectados por todos en sus chacras, granos, variedad de carnes proveniente de sus caserías y no puede faltar la

ancestral chicha que es una bebida elaborada con plátano y chonta que debido a sus días de fermentación adquiere propiedades similares a la del alcohol, siendo este el inicio de varios juegos sexuales entre hombres que consiste en la manipulación de sus miembros y entre las mujeres al tocar sus partes íntimas.

El acto sexual netamente en la cultura Huaorani no es tomado desde el punto de vista sensual o de atracción, más bien se lo identifica como un juego con un fin único la reproducción, es por esto que en algunos clanes se mantiene esta costumbre no solo con su pareja actual si no también con algunos integrantes elegidos por la tribu para asegurar así la fertilidad de la mujer.

Una de las costumbres que mantiene la población ancestral es pintar el rostro con una línea de color rojo que se realiza con achote ya sea para visitar a otros sitios pertenecientes a un mismo clan o también para la guerra. Esta peculiar costumbre según sus creencias, es para alejar a todos los demonios y a la brujería que pueda caer sobre ellos.

1.9.6 Organización sociopolítica.

Es posible describir la organización sociopolítica de la nacionalidad Huaorani pues en las entrevistas realizadas por investigadores se pudo evidenciar que se caracterizan por ser igualitaria y se basa en un parentesco extendido con los matrimonios entre primos cruzados. Una de las causas principales para su desenvolvimiento social fueron las guerras intra e interétnica, seguido por periodos de paz y continuo crecimiento, dicha paz se conseguía con los lasos familiares cuando las hijas, al haber conseguido un matrimonio en un sistema de conveniencia pos matrimonial. Siempre tomando en cuenta que el hombre es el protector y el encargado de llevar el alimento al hogar y la mujer es la encargada de la crianza de los niños y de quehaceres domésticos.

La primera unidad o grupo social domestico se denomina “nanicabo”, que estaba constituido por amplias o múltiples familias dependiendo de la densidad poblacional del grupo, generalmente constituida por un número de seis a diez familias que se desarrollaban bajo un mismo techo llamado “maloca” considerados un grupo autónomo y autosuficiente que llevaba el nombre en honor al anciano del grupo mismo. El grupo formado por varios nanicabos se lo llama “huaomoni” que es de

carácter endógamo ya que era la unión de personas de la misma etnia, es de aquí que se tenía los matrimonios entre primos cruzados y las relaciones de alianza.

Debido a factores externos como la necesidad de buscar una independencia buena parte de las comunidades Huaorani están formadas por dos o tres huaomoni de diferente origen. Una minoría de estos grupos vive como grupos domésticos aislados.

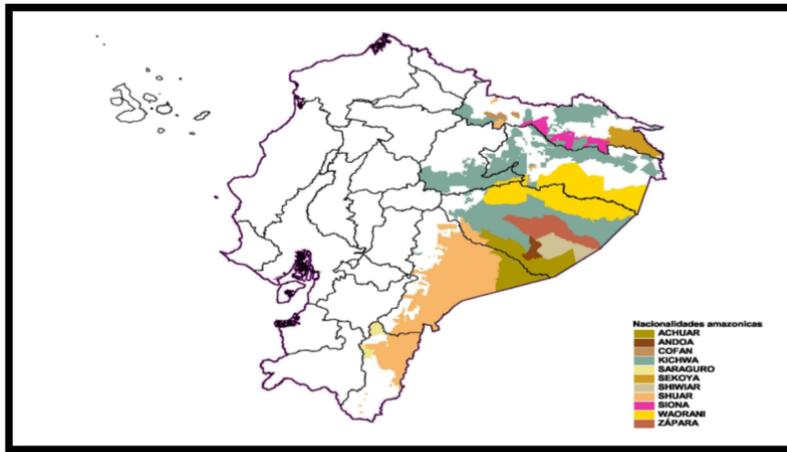
Actualmente se ha quebrantado esta costumbre como en casi todas las etnias del mundo con mezcla de los Huaorani con personas de otras culturas como las shuar, ashuar, quichua, mestiza etc., en ciertos casos adoptando y compartiendo cultura y costumbres de estas.

El mayor organismo de representación para la nacionalidad Huaorani es el Consejo Byle Huaorani, la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (ONHAE), conformada entre los años 90, es la máxima representación externa que los ampara, buscando una representación y respeto a sus derechos como nacionalidad indígena que pertenece directamente a la CONFENIAE y de la CONAIE, de ahí se derivan organizaciones según la provincia de donde provienen.

En la actualidad algunos de los subgrupos identificados y de los que conservan estas costumbres son: Toñampare, Dicapare, Ñoneno, Quenahueno, Tihueno, Quihuaro, Damuintaro, Zapino, Tigüino, Huamuno, Dayuno, Quehueruno, Garzacochoa (río Yasuní), Quemperi (río Cononaco) Mima, Caruhue (río Cononaco), Tagaeri y Taromenani.

1.10 Nacionalidades de la Amazonía

Gráfico 3. Nacionalidades de la Amazonia

Fuente: Ministerio de Justicia (2014)

En el Gráfico 3 se puede observar los asentamientos de las principales nacionalidades indígenas del Oriente y se distingue que, aunque tienen un territorio considerable, la densidad poblacional es mínima tanto es así que el grupo Huaorani en relación a la población total del Ecuador es mínimo.

Según el INEC (2010) Los Huaoranis se encuentran distribuidos en tres provincias principalmente de la amazonia ecuatoriana: Provincia de Orellana, cantón Orellana, parroquia Dayuma; y cantón Aguarico, parroquias Tiputini, Yasuní y Santa María de Huiririma; Provincia de Pastaza, cantón Arajuno, parroquia Curaray; Provincia de Napo, cantón Tena, parroquia Chontapunta.

Para el informe antes mencionado (INEC, 2010) la población Huaorani supera las 2.200 personas. Existen grupos fuera de contacto como los Tagaeri, Taromenane y Oñomenane, que viven dentro del territorio legalizado. Actualmente, se encuentran organizados en alrededor de 28 comunidades que agrupan a la población en contacto. Por otra parte el Ministerio de Justicia. Leyes y Cultos se encuentra elaborando un censo actualizado de las comunidades Huaoranis, esto para establecer la Franja Roja cerca al ITT y determinar la migración de individuos a otras locaciones.

1.10.1 Circunscripciones territoriales indígenas.

Como respuesta a un proyecto político que propuso la CONAIE desde 1993 y al tener como única opción para contar con personería jurídica y reconocimiento fue importante conformar organizaciones sociales que avalen este proyecto en la constitución de 1998 y surge la normativa para poder conformar las circunscripciones territoriales indígenas en son de salvaguardar y hacer respetar sus derechos colectivos como pueblo indígena y además ser reconocidas como unidades político administrativas del Estado.

El artículo 257 de la Constitución ecuatoriana de 1998 menciona dicha disposición de la siguiente manera:

“En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afro ecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos”.

La Constitución actual menciona la importancia de conformar las Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI) porque permite a los pueblos y nacionalidades:

- Ejercer sus derechos colectivos.
- Contar con su gobierno autónomo propio.
- Controlar y gestionar el territorio, administrando los recursos naturales.
- Definir políticas en base a un plan de desarrollo propio basado en el Buen Vivir.
- Contar con financiamiento del presupuesto general del Estado, y generar recursos.

En cuanto al procedimiento para la creación de Circunscripciones Territoriales Indígenas (CTI):

La iniciativa para constituir un CTI puede provenir de los miembros de un Pueblo Nacionalidad, o bien de su Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente. El procedimiento para constituir un CTI es el siguiente: Consulta aprobada por al menos

las dos terceras partes de los votos válidos: Para ello se debe solicitar al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta popular con el respaldo de un número no inferior al 10% de las personas inscritas en el registro electoral de su circunscripción, o de las 3/4 partes si la iniciativa es gubernamental. La convocatoria a consulta se debe realizar dentro de los 45 días desde el pedido.

Si el resultado es positivo, el consejo electoral proclama los resultados y en ese momento entra en vigencia la iniciativa, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Si el resultado es negativo, deben pasar al menos 2 años para retomar la iniciativa de constituir una CTI.

Desde que entra en vigencia esta ley en la Constitución del Estado ha sido posible algunos logros en lo que tiene que ver a territorio, cultura y tradiciones del pueblo indígena de las diferentes nacionalidades entre las cuales se describen las siguientes:

En el año de 1978, a la Nacionalidad SECOYA conformada por tres comunidades se le adjudicó el título de propiedad de alrededor de 34.000 hectáreas. Cabe señalar que en las escrituras expedidas por el ex Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) se adjudicó los territorios a nombre de cada una de las comunidades, pero en su redacción se la hizo a nombre de todos los pobladores, sin límites fijos, con la salvedad de que los recursos naturales e hidrocarburos existentes en la zona se declaren de utilidad y, por ende, propiedad del Estado.

Según el IERAC (1985) En el año de 1995, a la Nacionalidad AWA se le otorgó el título de propiedad de 101.000 hectáreas. Este es el "primer título de propiedad colectiva que se entrega a una nacionalidad indígena" en el Ecuador, pero existe una limitación en cuanto a los recursos naturales, estos serán de exclusivo dominio de la comunidad para el aprovechamiento doméstico, no comercial, de los recursos existentes en su interior.

Según Beltrán (2001) en el año 1999, se declaró zonas intangibles alrededor de 700.000 hectáreas a favor de la familia TAGAERI, perteneciente a la nacionalidad HUAORANI. De igual manera, se declaró zonas intangibles aproximadamente 435.500 hectáreas a favor de las comunidades indígenas COFANES, SIONAS y QUICHUAS en las reservas Cuyabeno e Imuya. La declaración de zonas intangibles determina que

no se pueden realizar ningún tipo de actividad de exploración o explotación de recursos naturales.

Hoy en día los representantes de las comunidades Indígenas continúan trabajando en proyectos de ley que puedan ser tomados en cuenta para amparar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, habida cuenta que se deberá concatenar con las leyes de las demás personas que conforman el Ecuador. Existen además proyectos de ley que están por sobre las leyes descritas que son los proyectos de prioridad nacional entre los que están los proyectos Hidrocarburíferos, como la perforación y extracción del petróleo en el parque nacional Yasuní, proyectos de vialidad y desarrollo, etc.

1.11 Metodología

Para la metodología de la investigación se basa en la investigación bibliográfica de libros, revistas, analogías, monografías, documentos de internet en el que se encuentre resultados de estudios.

Las técnicas de investigación utilizadas en el proyecto son la investigación descriptiva y la investigación exploratoria.

Investigación Descriptiva

Permite recopilar y redactar de manera sistemática las costumbres, situaciones históricas y actuales de la población waorani, además de analizar la información que se recopile.

Investigación Explotaría

Esta investigación permite recopilar la información necesaria para la realización del proyecto, que permita llegar a conclusiones generales de forma que se pueda visualizar el problema existente.

CAPÍTULO II

LA NACIONALIDAD WAORANI EN LAS COMUNIDADES DE DIKAPARE Y ÑONENO

2.1 Multiculturalidad e interculturalidad

A simple vista estos dos términos parecen sinónimos o guardan semejanza en su significado, pero al analizarlos independientemente se puede determinar que son diferentes; por así decirlo se define la multiculturalidad a la convivencia de varios grupos con distintas culturas que habitan y se desarrollan en un mismo territorio, tomando en cuenta que no existe ninguna relación entre ellas, dando como resultado las prácticas de racismo, discriminación y explotación. Por poner un ejemplo actual esta es una sociedad en la que coexisten varias culturas con diferente etnia y lengua y se desarrolla en un mismo espacio geográfico delimitado, teniendo como problemas habituales los ya mencionados.

Según Cabodevilla (2005) “La interculturalidad tiene como objetivo principal el respeto a las diferentes culturas en convivencia continua. En la interculturalidad no existe la asimetría entre culturas, las leyes se aplican para todos sin existir la discriminación o beneficio a un grupo cultural más que a otro, es decir es una sociedad igualitaria”.

En otras palabras la interculturalidad se refiere al hecho educativo de vivir en un mismo entorno las personas con distintas razas, lenguas y religiones.

Al analizar las culturas Dikapare y Ñoneno se puede concluir básicamente que todas se definirían como multiculturales que se han ido formando a partir de los contactos entre diferentes culturas, que han ido aportando su ideología, su manera de sentir y actuar entre sí para formar su estructura definitiva. Por definirlo así la multiculturalidad se manifiesta simplemente donde existen dos o más culturas coexistiendo en un mismo entorno, mientras que la interculturalidad es la intervención de la comunicación de esas culturas existiendo una retroalimentación de conocimientos y demás manifestaciones sociológicas.

2.2 Cultura

Al hablar de cultura cabe aclarar, en un primer plano, a un proceso de aculturización que ha sufrido el pueblo Huaorani y en nuestro caso de estudio en las comunidades de Dikapare y Ñoneno por diferentes factores que se ha mencionado en el capítulo anterior como son, por ejemplo, el ingreso desmesurado y descontrolado de la

empresa extractivista del caucho, la madera y la industria petrolera lo que ha generado varios efectos, entre ellos la migración de sus miembros a otros lugares, por lo que su cultura se ha ido quebrantando poco a poco sin que haya una solución definitiva.

Para Beltrán (2001) los proyectos de las organizaciones Waorani principalmente de la ONWO por el rescate de esta cultura, sus tradiciones y principalmente el rescate de su lengua nativa, no han dado la respuesta que se esperaba y ha sido como nadar a contracorriente, pues al tener la mayoría de esta población un ingreso monetario para manutención, no se han preocupado por lo que realmente interesa que es su preservación y desarrollo como cultura, quedando de lado sus formas nativas u originarias de sobrevivencia como es, por ejemplo, la caza y la siembra de productos autóctonos de la zona.

2.2.1 Costumbres y tradiciones.

Para Yost (1991) “muchos misterios rodean a la cultura desconocida Waorani como por ejemplo que apenas hace dos generaciones utilizaban hachas de piedra y vivían desnudos en la selva inmensa e impenetrable, otro misterio es su lengua pues no presenta ningún vínculo con la de otros grupos amazónicos y a pesar del tiempo no está clasificada”. Otro de los misterios es su cerámica y la forma que tenían para trabajarla pues no tiene semejanza ninguna otra técnica. Su forma de organización política es patriarcal, sin embargo no existían individuos o grupos de personas que concentren el poder, sólo había jefes situacionales y una limitada autoridad de un hombre sobre una mujer o de un adulto sobre un niño.

Yost (1985), que realizó una investigación entre los años 1974 y 1977, señaló alrededor justamente del aspecto político mencionado, que se han producido los mayores cambios por la situación de contacto. Así, la autoridad Waorani se ha consolidado y las mujeres han adquirido un papel relevante como intermediarias con la sociedad nacional, debido a los matrimonios con los quichuas.

Según historiadores que han tenido acceso a estas comunidades, su cosmovisión es rica y variada, el águila arpía majestuosa ave de presa (*Harpya arpigia*) constituye el símbolo emblemático de los Waorani aún es venerada y admirada, entre otras razones, por su extraordinaria habilidad como cazadora, tanto por su fuerza y

velocidad como por su astucia para conseguir presas. Las coronas y los brazaletes de guerra Waorani son generalmente adornados con plumas de la arpía, por la protección y fuerza que ofrece esta ave. Cuando un Wao posee una arpía, la alimenta y respeta como una divinidad. Esta ave se encontraba hace 3.000 años entre los dioses de los Olmecas (México) y también en la cultura Chavín del Perú. Hoy está presente en varios grupos amazónicos.

Históricamente, los Wao han sido conocidos como "Aucas", término peyorativo que en idioma quichua significa "gente bárbara y salvaje", debido a su agresividad entre los diferentes grupos Wao, como con los otros grupos indígenas, colonos y misioneros "blancos".

Según Cabodevilla (2005) el modo de vida Wao se caracterizaba por sus constantes expediciones guerreras. Vivían en lugares inaccesibles, lejos de los ríos y tenían gran habilidad para movilizarse. Dotados de una excelente condición física, debido a un régimen alimenticio rico en proteínas, al ejercicio físico constante y a la ausencia de contacto con el occidente, contaban con la caza más que con cultivos para alimentarse, aunque mantenían sembríos de yuca en diferentes lugares a la vez.

En la organización social permitían la poligamia (poliginia y menos frecuentemente la poliandria) cuando surgía algún desequilibrio demográfico debido a una feroz matanza. Tienen los lóbulos de las orejas perforados, formando un gran orificio en el que colocan un disco ontoka de madera liviana, distintivo de los Wao. Toda su vestimenta consistía en un cordón de algodón silvestre komi que rodeaba la cintura y mantenía el pene hacia arriba. Para un Wao no llevar el komi es estar desnudo e inerme, ya que el cordón representa poder y energía. Las mujeres y los niños también llevan uno, pero más fino.

La onka, su casa tradicional, abriga de 10 a 15 personas de una misma familia, es espaciosa y refleja claramente su sentido práctico. Su vida social se caracteriza por la ausencia de jerarquías y por la repartición natural de tareas, sin que jamás nadie de órdenes. "A pesar de los diferentes papeles relacionados con el sexo, se puede observar que la igualdad entre hombre y mujer es un rasgo determinante de los Huaorani" (Crespo, 1989).

Para el historiador antes mencionado “los hombres se encargan de cazar, abrir claros de selva para las huertas, proteger la familia y preparar armas para la guerra. Las mujeres cultivan, cocinan, cuidan de los niños y fabrican objetos de la vida cotidiana”. Por otro lado la "fiesta de la chonta" es la reunión social más importante y propicia para la realización de matrimonios en ella la pareja es empujada por sorpresa a la hamaca, se les canta una canción típica, en la que comparan a la joven pareja con un par de papagayos azules y dorados, que vuelan alto en el cielo, siempre juntos y enamorados.

Actualmente, su estrategia productiva se relaciona con actividades de auto-subsistencia, es decir cultivo de chacras, cacería y pesca, pero además se dedican a actividades que les proveen de ingresos monetarios tales como turismo y trabajo asalariado en compañías petroleras.

Algunas familias Waorani, además de las actividades de turismo, de la producción de cultivos y de la cacería, se dedican a la producción artesanal utilizando recursos naturales para su confección. Esta es una actividad, que gracias a los recursos que utiliza, está ganando espacio en el mercado a nivel nacional e internacional. Estos productos son altamente valorados por el reconocimiento a las culturas indígenas y en especial a la cultura Waorani, que ha sido promovida, con fuerza, en los últimos años.

2.1 Educación

El Plan Decenal de Educación (2006-2015) aprobado mediante Consulta Popular de 2006 se basa, principalmente, en el apoyo a la educación bilingüe con planes de desarrollo y de inserción en las comunidades con raíces ancestrales, sin embargo no se lo puede evidenciar en las comunidades de Ñoneno y Dikapare a falta de un año para vencer su plazo. Según conversación mantenida con el coordinador de Educación de la Zona 2 con su matriz en la ciudad de Tena (Edgar Santillán) comentó que resulta difícil dar seguimiento a este Plan debido a la dificultad de encontrar docentes que cuenten con la lengua nativa Huaorani. Adicionalmente mencionó que la reestructuración en el sistema educativo en la conformación de circuitos, en cuanto a los resultados esperados, no son muy satisfactorios debido a la poca afluencia de los niños Huaorani que deseen mantener su lengua nativa.

La migración de los mismos hasta el momento según datos del Ministerio de Educación (2012) es del 50% por lo que existe un centro educativo en cada comunidad para lo cual se viene realizando grandes esfuerzos para fomentar la permanencia en cada sitio.

La educación en bachillerato y universidad es casi nula tomando en cuenta los apoyos y programas que se vienen dando a la nacionalidad Huaorani por parte de la empresa Petroamazonas EP con el apoyo al Programa de Relaciones Comunitarias con becas estudiantiles a jóvenes con promedios satisfactorios, obviamente una educación netamente occidentalista. Está claro que no solo para las comunidades Huaoranis sino que para todos los grupos indígenas están obligados a asimilar las políticas y costumbres de las culturas dominantes y occidentales.

2.2 Cosmovisión

Anteriormente se habló de la cosmovisión del pueblo Huaorani vista de la óptica ancestral en la que el ser Huaorani vive en paz con la naturaleza y su interrelación con los entes que la conforman el respeto a la madre naturaleza.

Según RR.HH (1993) “En la actualidad me referiré a las nuevas generaciones de las comunidades de Ñoneno y Dikapare que carecen de estas costumbres, tomando en cuenta que hasta hace dos generaciones, que es cuando iniciaron los primeros contactos con la raza mestiza, se evidencia cierta vergüenza de la promoción de las costumbres Huaorani frente a la raza mestiza” fomentando dichas formas de vida solo como tema turístico y los ancianos del sector.

El adoptar la cultura mestiza se ha convertido en un cierto tipo de moda por parte de los Huaorani, principalmente en su vestimenta y costumbres puesto que aprovechan cierto tipo de oportunidades laborales y quieren no ser víctimas de la discriminación por sus creencias.

Una de las pocas practicas ancestrales que todavía se mantiene en los Huaorani es la de la cura ancestral por medio del brujo o chaman de la comunidad, y han adoptado cierta resistencia a la medicina occidental que es aceptada en el momento en que no tienen el resultado esperado por la medicina nativa.

2.3 Organización sociopolítica

La estructura organizativa social y política de la población Huaorani se mantiene con principios ancestrales, y como lo es en las demás culturas de la amazonia ecuatoriana, en donde el núcleo es la familia biológica.

La poligamia que era una de las prácticas ancestrales del pueblo Huaorani, también por la adopción de la cultura mestiza, hoy en día es limitada y ceñida, principalmente, por los jefes de los clanes en este caso el clan Cahuiya de donde proviene casi toda la descendencia de las comunidades de Dikapare y Ñoneno.

Según Cabodevilla (2005) debido a la adopción de otra cultura, como es la mestiza, se vela un cierto tipo de igualdad en género, aunque no es muy pronunciada pero la monogamia es común en sus habitantes ya que la poligamia es mal vista y en cierto modo causante de discriminación por el entorno colono; esto sumado a la mezcla con otras etnias como la mestiza y la Achuar de la cual existe un porcentaje de pobladores que forma parte de estas dos comunidades.

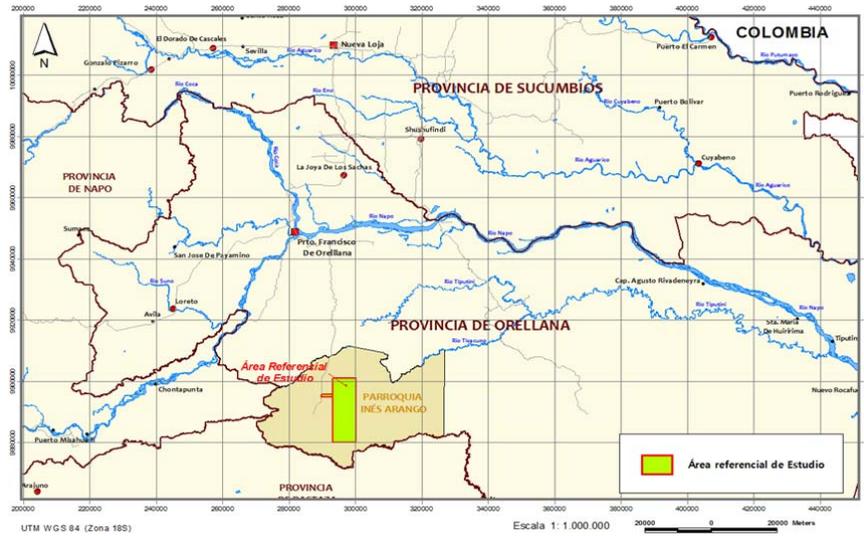
Otra de las prácticas que la cultura mestiza ha influenciado es la caza que ha disminuido y se mantiene más por una necesidad. La recolección de frutos y alimentos ha sido reemplazada por la búsqueda incesante de trabajo en las compañías petroleras para poder cubrir las necesidades básicas de quien hace de jefe del hogar.

El jefe o líder de las dos comunidades mantiene su proceso de elección no democráticamente si no por antigüedad de la persona precursora de las que las formó que es Manuel Cahuiya. En la actualidad si bien es cierto Manuel es el jefe permanente y eterno, sus hijos María Cahuiya en Dikapare y Gilberto Cahuiya en Ñoneno han tomado el liderazgo por orden del jefe del clan, sobre todo por las decisiones que se deban tomar en temas de indemnizaciones y aprovechamiento de proyectos por parte de la empresa Petroamazonas y del desarrollo del proyecto Armadillo y sísmica 3D en todo el sector para futuros proyectos, por su experiencia y su grado de educación que sirve como arma para sus negociaciones.

2.4 Estructura organizativa de la nacionalidad Waorani en la provincia de Orellana

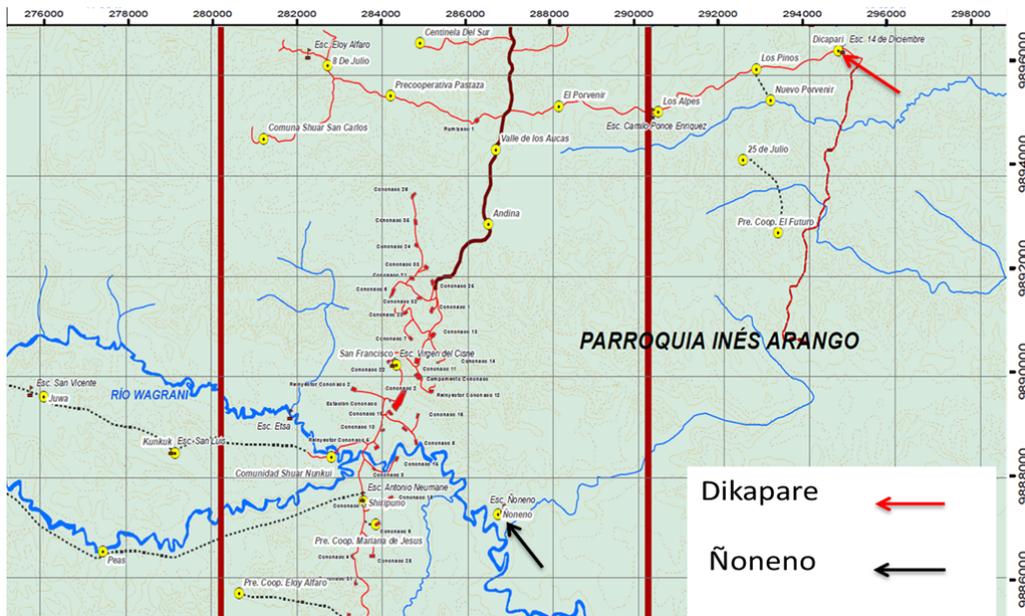
2.4.1 Dikapare y Ñoneno.

Gráfico 4. Mapa físico provincia de Orellana

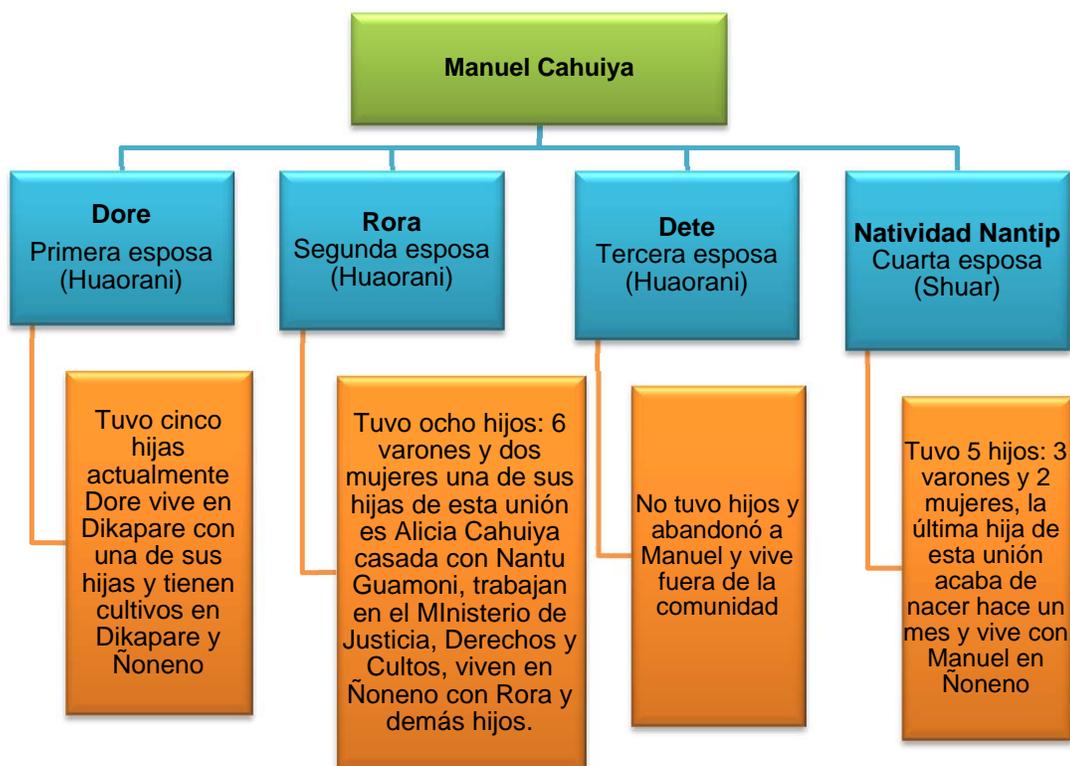
Fuente: Petroamazonas EP
 Editado por: El autor

Gráfico 5. Mapa físico parroquia Inés Arango, comunidades Dikapare - Ñoneno

Fuente: Petroamazonas EP
 Editado por: El autor

Gráfico 6. Árbol genealógico de la familia de Manuel Cahuiya

Fuente: Relato de Manuel Cahuiya.
Elaborado por: El autor

2.4.2 Organizaciones Waorani en la provincia de Orellana.

2.4.2.1 NAWE.

La primera forma organizativa de la nacionalidad Waorani fue la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador (ONAHE), que se constituyó con reconocimiento legal en 1990. Su primer presidente fue el primer Waorani que recibió educación formal en el sistema educativo ecuatoriano. La conformación de la ONAHE recibió el apoyo financiero y de las distintas capacidades de gestión de la Compañía Maxus (operadora del Bloque 16) con quien firmaron el “Acuerdo de Amistad, Respeto y Apoyo Mutuo entre las Comunidades Huaorani y Maxus” en 1993, el cual tenía vigencia por 20 años. Este acuerdo no solo favorecía a los Waorani del área de

influencia del proyecto, sino que implicaba el apoyo en salud y educación para todas las comunidades Waorani dentro o fuera del Bloque 16.

La ONAHE se constituyó en una organización de Segundo Grado conformada para la defensa de los derechos indígenas así como una forma institucional que represente a la nacionalidad que tenga capacidad de negociación con los distintos agentes estatales, paraestatales y empresariales, esto es que puedan actuar en el contexto nacional y transnacional. Esta organización se incluyó en la agenda política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

La ONAHE fue un esfuerzo por institucionalizar al conjunto de la etnia y de proporcionar los elementos jurídicos para propiciar un salto cualitativo de su cuerpo organizativo, fundamentado en la ausencia de jerarquías grupales a una forma de representación corporativa que represente una figura de identidad Waorani que les permita incorporarse en la institucionalidad estatal. No obstante, dentro de las distintas expresiones culturales Waorani persisten las formas socio organizativas basadas en el liderazgo de los distintos grupos que no permiten dar una legitimidad plena a la dirección de la ONAHE, posteriormente NAWA.

En este proceso de afirmación institucional la ONAHE cambia su nombre a ONAWA que cambia el Acuerdo suscrito con la empresa quien en ese entonces se encontraba realizando actividad petrolera en la zona. Como se mencionó en el capítulo anterior el fonema /hua/ de huaorani por el fonema /wa/ de waorani, por dificultades en su pronunciación se migra a NAWA con el mismo significado (Organización de la Nacionalidad Waorani del Ecuador).

Según Crespo (1989) "La NAWA es la organización representativa de la nacionalidad waorani, la directiva de esta organización es electa en el consejo de ancianos waorani y que cuenta con el reconocimiento legal del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), el actual presidente de la NAWA es el Sr. Moi Enomenga".

Entre los objetivos principales del CODENPE están:

- Proteger y velar por el respeto y la integridad de las tierras y territorios ocupados ancestralmente por los miembros de la nacionalidad Waorani, y de aquellos que legalmente hayan sido adjudicados por el Estado ecuatoriano de conformidad con los derechos colectivos garantizados por la constitución política.
- Administrar las tierras y territorios de la nacionalidad Waorani, en forma colectiva y con criterio de sustentabilidad y conservación.
- Impulsar la revitalización y difusión de la identidad cultural, lingüística, espiritual, medicina y otros conocimientos ancestrales propios de la nacionalidad Huaorani.

2.4.2.2 ONWO.

La organización de alcance provincial que agrupa a las comunidades Waorani de la provincia de Orellana es la Organización de la Nacionalidad Waorani de Orellana (ONWO). Para RESDAL (2002) esta organización actúa como subordinada a la NAWE, sin embargo, no se identifica una plena concordancia entre los objetivos de la ONWO (organización de segundo grado) y la NAWE (organización de tercer grado). El representante de la ONWO es el Sr. César Nigua. La ONWO está legalmente reconocida por el Acuerdo Ministerial N° 768, dado y firmado en Quito el 04 de enero de 2008.

Estas dos organizaciones tienen como principal representante de la nacionalidad Huaorani en el Ecuador a la NAWE (Nacionalidad Waorani del Ecuador). Entre sus objetivos más representativos está el dar a conocer el modo de vida de las comunidades Huaoranis, su cultura y las bondades del territorio, también buscan incentivar el turismo nacional como extranjero, pero en esos días primordialmente buscaron la defensa de sus derechos, tanto la NAWE como la ONWO se plantearon coordinar el cumplimiento del Plan de Medidas Cautelares a favor de los pueblos indígenas en aislamiento Tagaeri-Taromenane emitido por el Ministerio de Justicia. Para el conocimiento de estas culturas se aclarará algunos puntos:

Antecedentes

Según un informe emitido por el Ministerio de Justicia en el año 2012 estos son los antecedentes históricos y actuales de estos pueblos:

- Los indígenas de habla Wao-Tededo (inicio del contacto durante la década de 1960).
- Organización social: clanes familiares.
- Población estimada al momento del contacto: 1000 personas.

Nacionalidad Huaorani

Según el INEC (2010):

- La población contactada se auto define como Waorani (significa “gente”).
- Se encuentran en 3 provincias del Ecuador: Orellana, Napo y Pastaza.
- 42 comunidades.
- Aproximadamente 2232 personas.

Contacto Sistemático durante el Boom Petrolero

- El Estado ecuatoriano, mediante Decreto Gubernamental del 2006 previstas del comisionado de las misiones evangélicas y católicas para el estudio de la Amazonía ecuatoriana (educación e intervención en el ordenamiento territorial).
- ILV (1960-1980) primeros intentos de contacto a los Waorani de la parte Sur del territorio ancestral.
- Misión Capuchina (1960): establece contacto con los grupos de la porción Norte del territorio.

Tagaeri-Taromenane

- Si bien la mayoría de los Waorani fueron contactados, algunas familias y grupos conocidos como Tagaeri, juntos con otros grupos relacionados cultural y lingüísticamente conocidos como Taromenane, se adentraron más en la selva, huyendo de la colonización y quedando hasta la actualidad en una

vulnerable situación de “aislamiento” del resto de su pueblo y de la sociedad nacional en su conjunto.

- Se estima que existen al menos 360 habitantes pertenecientes a familias en aislamiento que pertenecen a cuatro grupos recientemente identificados y que defienden las zonas de: Armadillo, Cunchiyaku, Nashiño y Vía Maxus.

Incidentes

Los incidentes suscitados alrededor de estas comunidades son los siguientes:

- Lanceamiento de misioneros americanos del ILV en 1959 –playa de las palmeras, Curaray–.
- Muerte de tres trabajadores de la compañía Wester en el campo Auca 1971.
- Lanceamiento a dos trabajadores petroleros del consorcio CEPE-TEXACO – CGG – cuenca del Tivacuno - 1977.
- Ataque a jóvenes Waorani por captura de Omatuki – 1984.
- Dos franceses de la compañía sísmica CGG muertos y un Waorani herido en el río Shiripuno 1985.
- Lanceamiento de Monseñor Alejandro Labaka y de Sor Inés Arango durante proceso de contacto – 1987.
- Agresión a familia Tagaeri - Taromenane – Mayo 2003.
- Madereros ilegales – julio 2005.
- Madereros dos ilegales-Abril 2006.
- Maderero Castellanos – Marzo 2008.
- Agresión a una pareja de Kichwas del Alto Curaray.

Normativa de Protección

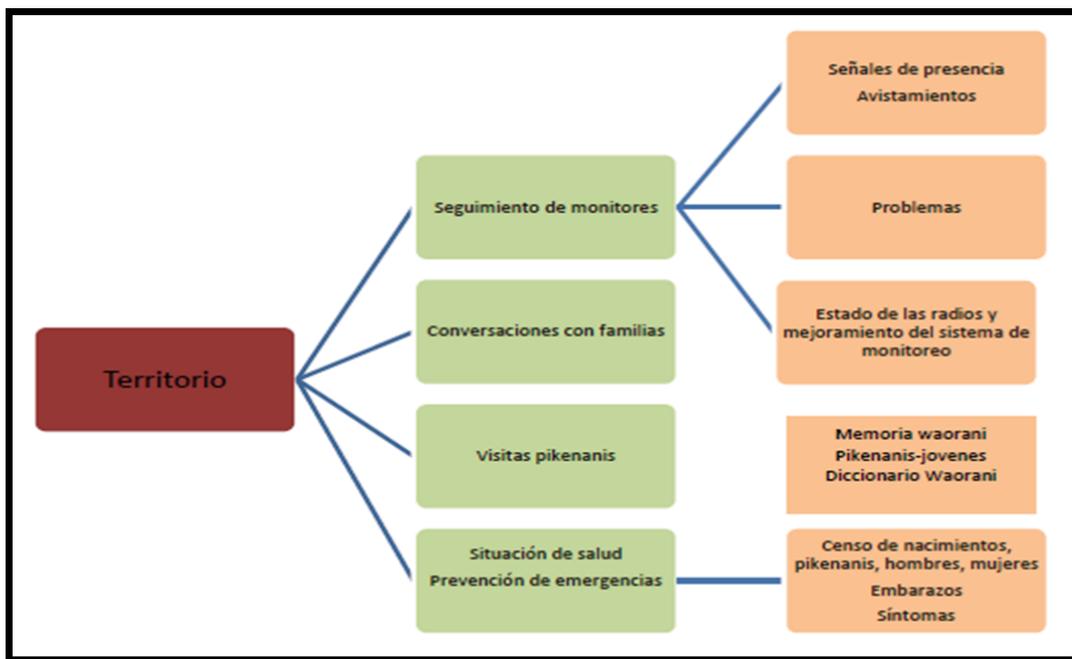
- 1977 – 1987 – 1997: Parque Nacional Yasuní y Reserva de la Biosfera Yasuni.
- 1999-Ecuador reconoce un territorio especial para los pueblos en aislamiento voluntario, denominado Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT).
- 2006- Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- 2007- Se delimita la ZITT con un área de 758.051 hectáreas.
- 2007- Plan de Política Nacional de los Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario.

- 2008 - Acuerdo Interministerial: Ministerio del Ambiente, Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Minas y Petróleos.
- 2008 – 2011: Convenios de cooperación interministerial: Salud, Defensa, Policía.

Acciones tomadas

- Construcción de la EMZITT.
- Equipo técnico: Waorani y personal especialista en varias áreas.
- Sistema de monitoreo remoto de los territorios PIAs (radios, SIG, fotografía aérea).
- Convenios NAWE y AMWAE.
- Comité interministerial: control forestal, tráfico de fauna y flora, control del turismo, control sanitario y monitoreo territorial.
- Protocolos.

Gráfico 7. Procedimiento de implementación del PMC

Fuente: Ministerio de Justicia, Leyes y Cultos, Quito (2008)

Elaborado por: El autor

Gráfico 8. Puntos de atención

Fuente: Relato Manuel Cahuiya
Elaborado por: El autor

Respuesta institucional.

El 21 de Enero de 2009, mediante Acuerdo Interministerial se crea el Comité de Gestión Interministerial para la Protección de los Pueblos Indígenas Aislados.

También se crearon los siguientes Ministerios:

- Ministerio de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural.
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.
- Ministerio de Ambiente.
- Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
- Ministerio del Interior.
- Ministerio de Salud Pública.
- Ministerio de Recursos No Renovables.
- Ministerio de Defensa.

El 26 de febrero de 2009 el Ministerio del Ambiente firma un convenio con el Ministerio de Salud Pública para la implementación de un Plan Integral de Salud para garantizar la integridad de los PIAs.

La Asamblea Nacional, expidió el 17 de Marzo de 2009, la ley reformativa al Código Penal que tipifica el delito de genocidio y etnocidio. En el año 2010 se creó la revisión de los Códigos de Conducta para las compañías petroleras que operan en la zona, con cláusulas específicas relacionadas con la presencia de PIAs que determinan cómo proceder para evitar contactos violentos, y en caso de contactos fortuitos de toda índole.

Actualidad del PMC

- Monitoreo radial con 22 comunidades (3 veces por día).
- Doce circuitos de patrullaje.
- Primer cuatrimestre 2012: 152 patrullajes, 306 emergencias médicas y apoyo a la Red de Salud de Tiwino y 112 apoyos a las comunidades.
- Presencia en un 75% del territorio.
- Información georeferenciada.
- Acompañamiento a procesos hidrocarburíferos.

Esto al tener las dos comunidades de estudio Dikapare y Ñoneno en la franja roja declarada por el Gobierno como zona intangible y protegida.

CAPÍTULO III

PROCESO DE ACULTURIZACIÓN

3.1 Cultura

La cultura, al ser parte fundamental en el reconocimiento de un pueblo, desarrolla diversas prácticas y costumbres generando en sus individuos identidad y pertenencia, de aceptación ante el propio pueblo y la sociedad.

Además García, Escarbajal Frutos, & Escarbajal de Haro (2007) afirman que “la cultura consiste en pautas de comportamiento explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluyendo de su plasmación en objetos; el núcleo central de la cultura son las ideas tradicionales y, especialmente, los valores vinculados a ellas”.

Por lo tanto la cultura, donde concentran formas de expresión, costumbres, rituales, vestimentas, conocimientos, formas de ser y de percibir el mundo, se adapta a las culturas dominantes.

La cultura no aparece de manera inmediata, sino que se va estructurando a lo largo del tiempo por medio de secuencias de acontecimientos interrelacionados entre sí. Diferentes fenómenos en un mismo pueblo estuvieron frecuentemente sometidos a la incompreensión y el rechazo por ser considerados una cultura diferente y minoritaria dentro de la predominante. Se considera que la cultura de los Huaorani cada vez pierden su autonomía, porque las empresas e instituciones que se implantaron en este territorio trataban de “interpretar sus manifestaciones recurriendo a la lógica de la cultura de la que forman parte y en la que se han desarrollado” (Malo, 2000)

En este sentido la cultura Waorani, debido a los diferentes procesos que ha enfrentado desde la colonización hasta la actualidad, ha generado cambios en los diferentes ámbitos de su vida, afectando no solo a su entorno natural sino también colectivo por lo que desarrollan nuevas formas de comportamiento y costumbres que si bien no dejan de lado su cultura, esta se va transformando debido a la invasión al pueblo indígena por empresas dedicadas a la explotación petrolera, misiones evangélicas y otros grupos extraños que imponen sus ideas.

3.2 Aculturización

Las culturas, sin duda alguna, son dinámicas porque convergen en el tiempo y se relacionan entre sí de acuerdo a la lejanía o cercanía en la que se encuentren; por tanto, al referirse al pueblo Waorani, su cultura se encuentra relacionada con el fenómeno de la aculturación.

Según Claudio Malo (2000) respecto a este tema señala que “este fenómeno se desarrolla cuando dos culturas están en contacto permanente, se da el fenómeno de aculturación, consistente en el intercambio de rasgos; cada una incorpora elementos de la otra cultura dando lugar a modificaciones, pudiendo luego de algún tiempo surgir una tercera integrada por una síntesis equilibrada de las dos, lo que algunos denominan mestizaje cultura”.

En Latinoamérica donde se han desarrollado culturas indígenas “se dio una aculturación asimétrica en la que la cultura dominante español logró imponer un muy alto porcentaje de sus rasgos a los grupos indígenas que fueron dominados” (Malo, 2000).

Las empresas petroleras, para que sean aceptadas en territorios amazónicos usan como mecanismo de penetración la socialización, lo que les permite imponer nuevas ideas, costumbres y desarrollar nuevos escenarios. De esta manera se consolida una nueva cultura dejando de lado la inicial.

El proceso de aculturación que ha incursionado el pueblo Waorani ha generado cambios en los diferentes ámbitos de sus vidas, desde la pérdida de valores y prácticas culturales ancestrales hasta la forma de utilizar los recursos naturales.

Bustamante, T., Garcés, A., Martínez, E., y otros (1995) manifiestan que “en suma, puede decirse que, en su gran mayoría, la población indígena de la Amazonia se encuentra en un acelerado proceso de transformación en el cual, por un lado, subsisten las tecnologías agrícolas tradicionales y las actividades como la caza y la pesca y, por otro, se recurre progresivamente a los cultivos comerciales y a la ganadería, exponiéndose a las mismas limitaciones que experimentan los colonos, o se desplaza a la agricultura como fuente principal de subsistencia dando paso al trabajo asalariado, a la extracción y venta de madera y animales silvestres o, como ya se dijo, a la actividad turística”.

Según Bertha Fuentes (1997), entre estos procesos de aculturación a los que ha estado sometida la comunidad están: “determinante la apertura a las relaciones capitalistas de la producción a través de la colonización” así como actividades de la explotación petrolera, explotación de recursos naturales por empresas multinacionales y transnacionales, presencia de misiones religiosas, instituciones tanto privadas como del gobierno, obstaculizando su desarrollo como pueblo.

En ese mismo sentido de Mattos Lasalle (2011) afirma que “la aculturación fue un muy largo proceso en el que las poblaciones indígenas se acoplaron a nuevos elementos culturales, e incluso a una cultura misma. Este proceso no siempre fue pacífico, en diversas ocasiones la violencia ejercida por colonizadores hizo que los indígenas importaran religiones, idiomas, costumbres o nuevos sistemas sociales de manera impositiva. Este fenómeno se produjo en medio de acciones de resistencia, modificaciones y adaptación de su cultura. Un ejemplo de ello es la evangelización, puesto que los españoles hicieron que los pueblos indígenas adoptaran las nuevas creencias mezclándolas con sus divinidades anteriores”.

El contacto de los Huaorani con otras culturas influyó de manera radical en su propia cultura, dando paso a nuevos hábitos, valores y costumbres. Frente a estos procesos de cambio y a la incorporación de un modelo de desarrollo globalizado la cultura Huaorani enfrenta el reto de preservar su identidad étnica.

Por otra parte, los procesos de aculturación desencadenan una manifestación de transformaciones de orden económico, social y político que entre otros, son los siguientes:

- El establecimiento de ciudades como un importante instrumento de aculturación.
- El Régimen Indiano como forma de organización política de las autoridades.
- Las misiones, como sistema de trabajo indígena.
- La explotación de recursos.
- El monopolio como organización del comercio.
- Los procesos de mestizaje en la sociedad.

3.3 Modernidad

La modernidad es un proceso que surgió en los países más desarrollados e involucra a sus economías y sus culturas. Esta modernidad se expande a todo el mundo causando efectos en diversos lugares donde ya se tienen definidas normas lo que, a su vez, genera conflictos e individualismo. La necesidad de industrializar para mejorar la economía de un país y aumentar la productividad provoca cambios que deben también ser regulados, por ello conforme se va modernizando se crean organismos que permitan regular y mantener el control de nuevas empresas.

Debido a este proceso de transformación los pueblos ancestrales experimentaron procesos de cambio, que se visibilizaron en su cultura, por cuanto la modernidad afectó tanto lo tangible e intangible de las comunidades.

Rivadeneira (2001), sostiene que “Si bien la modernidad como un modo específico de pensamiento accidental, la modernidad no sería sino una racionalidad crítica, que niega no a la tradición, sino a su valor normativo.” Con los procesos de modernización en auge, las comunidades han adaptado nuevas formas de vida y costumbres procediendo, de esta manera, a la pérdida paulatina de su cultura.

La modernización pone la razón ante la creencia, los pueblos ancestrales caen en la decadencia de su cosmogonía espiritual, debido a que si todo se basa en la razón, sus creencias son obsoletas para este sistema; por lo tanto, quedan deshabilitados de este mundo y son obligados a adquirir nuevos elementos conceptuales con la finalidad de ser aceptados por la sociedad.

Uno de los principales mecanismos que utilizan las comunidades ancestrales para poder ser aceptados y sobrevivir en la sociedad es la lengua por lo que en el caso de los Waorani, incorporan a su vida el castellano, que es vista como una lengua dominante a nivel regional y mundial.

Las lenguas ancestrales cada vez van decayendo debido a que no se les otorga el espacio y tiempo necesario, ya sea por parte del Estado o de las personas de las propias comunidades. Para poder comunicarse con el exterior, los habitantes de las comunidades Waorani necesariamente deben hablar el castellano dejando de lado su propia lengua.

Peor aún, el proceso de aculturación no se limita a la lengua, sino que abarca diversos espacios de las practicas ancestrales de la comunidad Huaorani. En la página web Chevrontoxico.com, (2010) se establece que el conocimiento de los Waoranis que han acumulado por siglos se desvanece en un par de décadas debido a la penetración de culturas externas que opacan la suya propia. La creación y enseñanza de artesanías, artes de caza, pesca y danza, entre otras, se ven lenta pero progresivamente afectadas, perdiéndose en la historia a cuentagotas con los ancianos, portadores de los saberes ancestrales, cuando los niños son adiestrados en otro tipo de conocimientos.

3.4 Identificación de actores

El pueblo Waorani ha estado sometido a diversos procesos de transformación, durante los cuales ha formado vínculos con varias empresas o instituciones, públicas y privadas, así como con individuos que han estado involucrados en su cambio.

Entre los involucrados se encuentran los siguientes:

Tabla 2. Matriz de involucrados

INVOLUCRADOS	PROBLEMA	INTERESES	INTERVENCIÓN	RECURSOS Y MANDATOS
Misiones religiosas	Vinculación con empresas petroleras.	Aculturación del pueblo Waorani.	Educar a las comunidades.	Adjudicación de terrenos por parte del gobierno.
ILV	El pueblo no acepta el contacto con las demás personas.	Transformar patrones socio-económicos y organizativos tradicionales.	Se reubicó al 90% de la población en su estación misionera de Tiweno.	Conocimiento de normas.
Empresas petroleras	Contaminación ambiental y de los recursos.	Aprovechamiento de los recursos no renovables para obtener ingresos.	Aplicación de sanciones por no usar normas y procedimientos de extracción.	Políticas de la administración territorial.
Estado	Desvinculación de los pueblos indígenas con el gobierno.	Proteger a las comunidades.	Tratar de integrar el movimiento indígena.	Política estatal indígena en la nueva coyuntura de la modernización.
Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae)	Incapacidad de controlar y cuidar su territorio.	Defender la cultura y buscar un mejor nivel de vida.	Diálogos con gobierno para ser escuchados.	Acuerdos entre los vinculados.
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)	Conflictos internos y externos.	Defender la Amazonía y sus pueblos	Pedir al Estado el respeto de sus derechos territoriales.	Apoyo a los líderes.

Elaborado por: El Autor

Los actores involucrados, en primera instancia, son las misiones religiosas por medio del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) de Estados Unidos, los cuales se encargaron de educar a cada una de las comunidades con el fin de aculturizarlas, además establecieron políticas de reubicación de los pueblos.

El ILV es, según Del Valls Casillas (1978), una organización del cristianismo protestante fundada en los años 30 dedicada a la documentación de lenguas tribales (lingüística descriptiva), incluyendo y dando acceso a la escrituras en aquellos lenguajes que no tienen un sistema escrito, y difusión de la doctrina cristiana. Se instala en Ecuador en 1953 durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, con quien hicieron un convenio que les facultaba a actuar entre los campesinos quechuas.

Por otra parte Lara (2008), señala que: “Las políticas indigenistas son las estrategias y acciones que los estados nacionales de América Latina han implementado para tratar el tema indígena. La forma y el contenido de éstas son *producto* de las necesidades sociales, económicas o políticas de los estados, así como de las reivindicaciones de los pueblos indígenas en cada contexto nacional”.

Es decir, las políticas tratan de identificar las diversas culturas para tratar de homogenizar a la población, respetando sus derechos. También intervienen las empresas petroleras, que se vincularon con las comunidades para la extracción, brindaron trabajo a varios habitantes de la población y brindándoles educación en diversas áreas, sin embargo no aplicaron las normas y procedimientos de extracción del petróleo, lo que provocó una contaminación ambiental que generó diversos efectos en los habitantes, como afectaciones en su salud, en su entorno natural, desplazamientos de su área, entre otras.

El Estado ecuatoriano, desde años atrás ha intentado proteger a las comunidades por medio de la aprobación de nuevas leyes que buscan una integración de la diversidad étnica del país; actualmente también busca, en estas comunidades, la protección de sus derechos y con ello beneficiar de los recursos extraídos de sus territorios.

Las organizaciones de indígenas suelen organizarse señalando un líder que les represente con el fin de que ejerza diálogos con la autoridad competente del Estado para garantizar el respeto de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho al

respeto de la pertenencia de las tierras ancestralmente habitadas por ellos, evitando que estas sean invadidas.

3.5 Contactos iniciales

Smith (2000) señala que el primer contacto con el pueblo Waorani inicio en el Siglo XVII, por parte de los colonos y caucheros, que produjo una batalla violenta en medio de la selva ecuatoriana, en la que murieron varios Waorani y otros fueron tomados como esclavos. Smith señala lo siguiente:

“Los waorani fueron victimas de la persecución durante el comercio de caucho, que ocurrió entre 1875 y 1925. Fueron vendidos en los mercados de esclavos de Iquitos y Manaos. Por esto, los waorani buscaron el refugio de aislamiento total.”

Debido a que en sus inicios fueron maltratados y esclavizados, los Waorani se volvieron violentos y formaron grupos independientes que se trasladaban de un lado a otro para no ser encontrados; esto se refleja en los años posteriores cuando, según Narvaez (1966), de 1937 en adelante la compañía petrolera Royal Dutch Shell hacía exploraciones para explotar hidrocarburos y tenía encuentros nada amigables con los Waorani.

3.5.1 Misiones religiosas.

Al no poder ingresar libremente las empresas petroleras debido a los conflictos con la comunidad nativa que impedía su acceso a la amazonia, la Shell y el Gobierno Nacional involucraron a misiones religiosas de otros países, según Gálvez (2002), para que se encarguen de contactar a la población Waorani y estudien su cultura, la naturaleza que habitan y otras áreas que los rodean.

En septiembre de 1955, los misioneros protestantes pertenecientes al Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y el grupo de aviación misionero iniciaron la operación “Auca”. Ellos planeaban contactar el asentamiento de los Waorani que se ubicaba cerca del río Curaray, denominado Terminal City (Smith, 2000).

De acuerdo a la página web Medicina y algo mas (2014), los misioneros Nataniel Saint, Eduardo McCully, Jaime Eliot, Rogerio Rouderian y Pedro Flemming) fueron los

primeros en tuvieron contacto directo con los Waorani, pero después de varios contactos, aparecieron muertos, atravezados con lanzas a orillas del río Curaray.

En el año 1958 hubo el primer contacto pacífico, ya que según Narváez (1996), una mujer Waorani llamada Dayuma que había vivido en la hacienda "Ila" en las cercanías a Puerto Napo y que fue evangelizada por las misioneras Elizabeth Elliot y Raquel Saint, hermanas de los misioneros muertos, sirvió como enlace a estas últimas para que fueran acogidas por la población sin ningún conflicto.

El ILV empezó entonces su más extensa campaña para la reubicación delegada por el Gobierno de todos los Waorani en el área que en la actualidad se conoce como el Protectorado. Smith (2000) afirma que aproximadamente el 20% de los Waorani quedaron fuera del territorio adjudicado.

Al formarse grupos y esparcirse por los diferentes lugares de la selva, a pesar de que los misioneros trataron de integrar a toda la población, dos comunidades se rehusaron y se volvieron pueblos no contactados que son los Tagaeri y Taromenane.

3.5.1.1 Adoctrinamiento.

El proceso "civilizatorio" continuó con las misioneras Rachel Saint y Elizabeth Elliot, que contaron con la colaboración de Dayuma. Las tres colaboraron con el ILV en la creación de una estación misionera en la comunidad de Tigüeno y fueron las responsables de educar a los la población Waorani.

Para lograr que sea la población se "civilice" se emprendió un programa agresivo de evangelización mediante la enseñanza de la Biblia a niños, jóvenes y adultos de cada una de las comunidades, sin el uso de armas, con la finalidad de generar confianza en ellos.

En la página web Medicina y algo más (2014) se manifiesta que en el año 1969 el Estado entrega alrededor de 16.000 hectáreas a las comunidades Waorani, aunque se encuentran protectoradas y controladas por el ILV. En la misma página Web se señala que: "Ellos se encargan de la infraestructura, educación y atención médica (incluso prohíben las prácticas de medicina tradicional)".

El protectorado que maneja el ILV educa a la población de forma que puedan civilizarse y, con ello, facilitar la explotación petrolera y, por ende, no mantengan resistencia contra las compañías de petróleos. El ILV ayudó para que exista contacto social estas compañías aplacando las hostilidades entre ambos bandos, con lo que las exploraciones petroleras pudieron avanzar en el territorio de la Amazonía.

Con las políticas implementadas por el ILV y con la reubicación a más de la mitad de los Waorani, cambia su forma de vida ya que no estaban acostumbrados a vivir en un solo lugar (tenían costumbres nómadas) y tampoco a vivir con grupos de familias, por lo que se transforman sus patrones sociales, económicos y su organización.

También se modificaron las actividades de subsistencia y de recolección de alimentos para su consumo propio, como por ejemplo: la horticultura, la pesca en el río y la caza de animales de la selva con escopetas. De esta manera sobrevivía la población haciendo uso de los recursos disponibles en el bosque que, por otra parte, estaba afectando a la naturaleza por su consumo.

Narváez (1996) manifiesta, en este sentido, lo siguiente:

“Al inicio de la década de los 70s ya establecido el protectorado como nuevo espacio físico y social los Huaorani dejaron la base de la misión en el río Tihueno, a sugerencia de James Yost y se crearon los asentamientos nucleados con el propósito de parar la creciente dependencia de ellos respecto de la misión”.

Narváez (1966) explica que el desplazamiento que tuvieron los Waorani fue por recomendación de James Yost. Sin embargo, ellos al verse en una situación de sedentarismo decidieron cuidarse a sí mismos y formar nuevos asentamientos en donde se sintieran más cómodos y puedan revivir tradiciones a las que estaban acostumbrados a vivir tanto mujeres como hombres.

Según Smith (2000), “La mayoría de los Huaorani han experimentado más de treinta años de intervención misionera y viven en el Protectorado que fue manejado por el Instituto Lingüístico de Verano hasta su salida oficial del Ecuador en 1992”. A partir de ese año, los Waorani han mantenido cambios diferentes. En lo que se refiere a educación, se han creado lugares específicos para que las personas con mayor conocimiento y capaces de transmitir lo puedan hacer a los demás por medio de su propio lenguaje y del español.

En el año de 1990 se creó la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana (ONHAE), liderada por Dayuma, con la finalidad de velar por los derechos de su comunidad.

3.5.2 Empresa extractivistas.

El ILV mantenía contacto con las empresas extractoras y fue un nexo para que estas pudiesen realizar estudios en los bosques y encontrar el petróleo. Se acuerdo a Narváez (1996), “La historia contemporánea del pueblo Huarani está marcada por el complejo de extracción de recursos naturales en la Región Amazónica Ecuatoriana.”

3.5.2.1 Industria petrolera.

La industria petrolera dentro del territorio amazónico inicio sin oposiciones a partir del año 1937, según lo manifiesta el portal Medicina y algo mas (2014), cuando realizó las primeras exploraciones la compañía Royal Dutch Shell en más de la mitad del territorio amazónico, que fueron interrumpidas por la población Waorani, que en ese momento tenían comportamiento hostil hacia quienes incursionaban en su territorio.

“El año 1967 marca un hito en la historia petrolera ecuatoriana con el descubrimiento de interesantes reservas por parte del consorcio formado por las empresas Texaco y Gulf” (Flacso, 2004). Las actividades abandonas por la empresa Shell fueron retomadas por estas empresas que decidieron explorar la zona. Esto les llevo al descubrimiento de varias reservas petroleras, lo cual llamo la atención a otras empresas dedicadas a la misma actividad que buscaron la forma de ingresar al país por medio de convenios con el gobierno de Clemente Yerobi Indabaru para que les permitiera trabajar en la zona.

Para que las empresas puedan ingresar al país se elaboraron y aplicaron leyes importantes de los hidrocarburos. La primera fue la Ley de Reforma Agraria y Colonización (1964) que fue ejecutada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC), que desencadenó la colonización en la Amazonía.

De acuerdo con Trujillo (2001), en el tiempo comprendido entre 1970 y 1985, se habían entregado miles de hectáreas a media docena de empresas petroleras sin establecer casi ninguna regulación: no se habían confirmado contratos que

representaran beneficios para el estado con estas empresas ni existían leyes que regularan aspectos ambientales o sociales. Aparentemente, el mayor interés del estado era sacar tanto “oro negro” en el menor tiempo y al menor costo como fuera posible.

En ese lapso de tiempo las empresas trataron de sacar el máximo provecho a los recursos naturales no renovables como el petróleo, sin brindar ningún beneficio adicional al país. Tampoco existió el compromiso de proteger la naturaleza y aplicar normas de procedimiento de extracción para que no afecten tanto a la naturaleza como a la sociedad que la habita, que en su mayoría eran comunidades indígenas.

A pesar de esto, los ingresos obtenidos por la extracción petrolera representan un ingreso considerable para el gobierno y la designación del presupuesto, pero para la población amazónica representan un riesgo, ya que están afectando su hábitat y generan migración de varias comunidades indígenas de la zona y en especial de los pueblos Waorani.

No obstante, la empresa Texaco fue la causante mayoritaria de la contaminación ambiental sin recibir sanciones utilizando los medios para generar la mayor rentabilidad posible a costa de destruir el medio ambiente por no usar estrategias de protección ambiental, puesto que únicamente le interesaba el dinero sin importarle la naturaleza, mucho menos la gente que la habita.

Según Trujillo (2001), desde 1985 hasta 1996 han existido 8 rondas petroleras, que ocupan un área de aproximadamente 4.2 millones de hectáreas de las cuales casi 3.6 millones corresponden a los 13 millones que conforma la Amazonía ecuatoriana ésta a su vez, representa el 46% del territorio nacional.

La amazonía es el lugar en donde más existe petróleo, por lo que la extracción se enfoca allí, empero esto provocó que las condiciones ambientales se vean afectadas, lo cual causaba efectos negativos hacia la población indígena ya que ellos vivían cerca de las estaciones petroleras y el ruido o el derrame del crudo contaminaba el suelo y el agua lo que, a su vez, generó que las condiciones de vida se vayan deteriorando y apareciendo enfermedades que lamentablemente cuando se agravaron y al no disponer de un servicio médico, les causó la muerte a varios pobladores.

En el año 1986 se realizó una concesión a la petrolera Conoco y otras compañías monopolistas de la época como Texaco. Dicha empresa realizó un plan comunitario para atender a los Waorani.

Con la ayuda de Instituto Lingüístico de Verano, que se encargó de educar y evangelizar a los pobladores, fue fácil el ingreso de diversas empresas y les facilitó el trabajo de extracción del petróleo de empresas extranjeras.

De acuerdo con Lara (2008), las empresas petroleras actuaron hasta finales de los 80s sin considerar el factor social ni la variable ecológica. Cuando CEPE asumió el control total del proceso petrolero, heredó inúmeros problemas de carácter socio-ambiental provocados por la explotación hidrocarburífera desarrollada por las compañías transnacionales.

De acuerdo a Bustamante et. al. (1995) la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana fue presionada por las municipalidades amazónicas organizadas para reparar el daño que habían provocado las empresas extranjeras. Cumpliendo con sus exigencias de dio origen al Fondo de Desarrollo Comunal en el año de 1984, vigente actualmente. El propósito de esta demanda era permitir a los gobiernos seccionales ejecutar obras que beneficiaran a la comunidad como complemento a su gestión.

3.5.2.2 *Industria maderera.*

En cuanto a la industria maderera, el Estado apoyó la tala de bosques, con la finalidad de que se usara la madera en la fabricación de diversos muebles e insumos entre los que se encuentra el papel, por ejemplo. Las empresas madereras realizaron esto sin mantener un control de las actividades que realizaban, lo que se vio reflejado en la deforestación y degradación de bosques.

De acuerdo a Amazonía Actual (2014) “En la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX, los territorios amazónicos fueron objeto de la explotación cauchera por empresas anglo peruanas, ecuatorianas y colombianas, que sometieron a los indígenas a formas serviles y esclavistas.”

Según lo anterior se deduce que estas empresas trabajaron de forma inconsciente, puesto que no les importo destruir los bosques, la flora y fauna, y además no

respetaron el lugar que se les autorizó para la extracción de bosques, pagando cantidades de dinero bajas por la extracción.

Por todo lo mencionado la población afectada se ha rehusado a que estas industrias continúen con sus actividades. Sus reclamos suelen llegar al gobierno central a través del líder de las comunidades Moy Henomenga, que recoge la información de las comunidades organizadas.

Las denuncias realizadas en el 2005 en Puerto Francisco de Orellana han sido por la tala indiscriminada de los bosques, especialmente del bosque húmedo tropical que son nativos y que se encuentran en la amazonía y tardan mucho en regenerarse y a la vez desaparecen varias especies nativas que llegan a ser especies de extinción (El Universo, 2005).

Las comunidades indígenas, se sienten amenazados por la tala de bosques porque llegan personas extrañas y no deseadas que llevan enfermedades y se las transmiten y, principalmente, porque viven de la selva, todos los alimentos para su consumo obtienen de ella y al destruir la naturaleza tendrían escasez de estos alimentos; por ende no podrían vivir adecuadamente y de acuerdo a las condiciones en las que están acostumbrados.

Por otra parte, la tala de árboles afecta a toda la población nacional, puesto que estos representan un recurso muy valioso para el país y generan mayor estabilidad ambiental.

En la página WRM.org (2002) se afirma que la industria maderera es la responsable de la deforestación del 7 al 33%, además de que esta industria necesitaba transportar la madera a los lugares de destino establecidos para su producción para lo cual se encargaron de abrir caminos a los diversos lugares atravesando la selva. De esa manera logró crear vías de penetración a zonas que los bosques protegían dificultando su acceso.

Finalmente, se considera que la extracción servía además para exportar la madera a distintos países sin beneficiar en nada a las personas que cuidaron toda su vida estos bosques.

3.5.3 Colonización.

Según Bustamante et. al. (1995) “la explotación petrolera finalmente, constituyó sin duda el factor de mayor importancia en el proceso de colonización de la Amazonía ecuatoriana.”

La colonización fue un fenómeno importante para las comunidades Waorani, puesto que estas se vieron afectadas y amenazadas con la llegada de las empresas petroleras. Como reaccionaban violentamente, una estrategia de aplacar sus ánimos sucedió en 1990: el gobierno de Rodrigo Borja entregó varias hectáreas de tierra para que hagan uso y habiten, pero la entrega de estas tierras tuvo otro motivo que es continuar con la extracción del petróleo.

La población Waorani formó comunidades para cuidarse que se distribuyeron hacia los distintos lugares de la zona entregada, construyeron sus casas con materiales del bosque, formaron escuelas para cada comunidad y eligieron un líder que les representaba; generalmente, era la persona más adulta.

Actualmente los Waorani que se aculturizaron viven de forma sedentaria en lugares ubicados entre el río Napo y el Río Curaray, así como en otros lugares que forman parte de las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos de la región amazónica.

A partir de la promulgación de la Constitución de la República del 2008, las políticas de gobiernos actuales han beneficiado a la población Waorani, puesto que se ha entregado por medio de obras los recursos obtenidos por la extracción del petróleo, además se ha protegido parte del territorio como una reserva.

3.5.3.1 Reforma agraria

De acuerdo a Roggiero (1998), “la reforma agraria fue un factor decisiva en la transformación de esa estructura tradicional. En su primera etapa, durante los años sesenta, la reforma se limitó a eliminar las relaciones serviles dentro de las haciendas y a convertir a los huasipungueros en dueños de sus lotes”.

La reforma agraria se aplica por causa de la deforestación. Esta etapa fue implementada por gobiernos militares y, como dice Cabodevilla (2012), no fue hasta

1979 cuando las condiciones fueron propicias –Ecuador volvió a tener un gobierno civil, y las comunidades indígenas estaban fuertemente organizadas-, que se exigió una reforma agraria total, la expulsión de misioneros extranjeros y control indígena sobre la legislación que competía a sus intereses.

El Estado por muchos años consideró a los bosques tierras improductivas, por ello decidió llevar a cabo políticas de explotación maderera para ampliar la frontera agrícola y producir diversidad de productos que servirían para el consumo del país y, en lo posible, exportarlos a diversos lugares; empero ello causó una gran deforestación.

Este fenómeno significó que si el 80% de las propiedades de una persona eran de bosques, sus tierras podían ser consideradas como improductivas y de no “corregir” esa situación el proceso terminaría con la expropiación. Esto provocó que los ciudadanos, en el afán de proteger sus propiedades, talaran grandes áreas de bosque, que aunque eran de gran importancia para los dueños, era la diferencia entre mantener sus tierras o ser expropiados de ellas, así que empezaron a hacer una enorme deforestación para demostrar que las tierras estaban siendo utilizadas productivamente.

3.5.4 Perfil del Waorani con proceso de aculturación.

Según Cabodevilla (2012), el proceso de aculturación en los Huaorani es un fenómeno complejo que consiste en el abandono de sus tradiciones ancestrales para adaptarse y adoptarse a la cultura ‘blanca’ u ‘occidental’ y cristiana. Como se ha mencionado, los misioneros evangelizadores han ejercido fuertes influencias en esta situación por medio de la educación y la constante inquisición para procurar acercamientos con las diferentes comunidades.

A simple vista, el más evidente de los cambios en las costumbres Huaorani tiene que ver con sus atuendos y manera de vestir ya que, recientemente, están usando atuendos manufacturados por la industria textil externa a sus comunidades, como puede verse en las fotografías 1 y 2.

Gráfico 9. Vestimenta Huaorani tradicional

Fuente: <http://www.beforethey.com/tribe/huaorani>

Gráfico 10. Vestimenta Huaorani actual

Fuente: <http://www.soldepando.com/>

Entre otras características que ejemplifican la aculturación ejercida desde el exterior sobre la población Huaorani está el cambio de costumbres nómadas por el sedentarismo, pues en la actualidad la población sobrevive como recolectora y cazadora en los terrenos que les pertenecen (nuevos procesos agrícolas y de crianza animal), además las viviendas las construyen en casas permanentes, también existe un progresivo abandono de sus lenguas ancestrales y se adoptan nuevas lenguas (español), todo esto sumado a la apropiación de nuevas costumbres religiosas.

CAPÍTULO IV

ASPECTOS SOCIALES

4.1 Población provincial y población Waorani

La población Waorani se encuentra ubicada en tres provincias de la región Amazónica: Provincia de Orellana, en el Cantón Orellana, parroquia Dayuma y en el Cantón Aguarico, parroquias Tiputini, Yasuní y Santa María de Huiririma; Provincia de Pastaza, en el cantón Arajuno, parroquia Curaray y la Provincia de Napo, cantón Tena, parroquia Chontapunta.

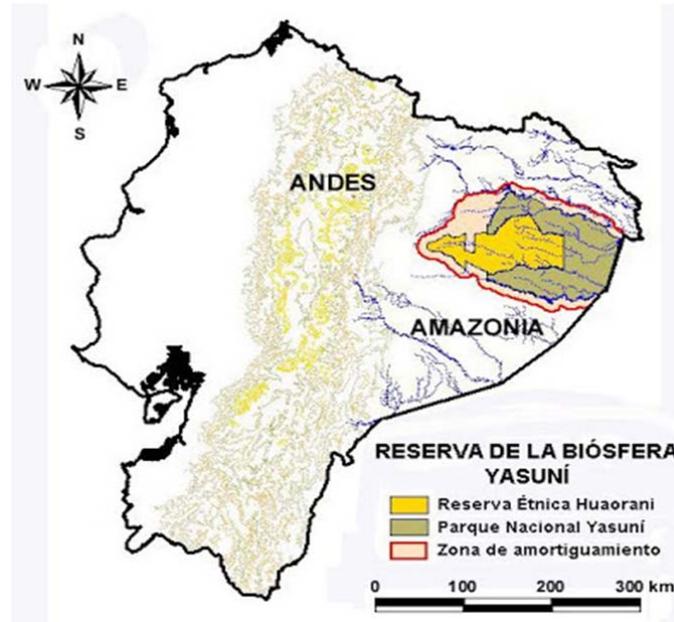
Tabla 3. Población provincial

Provincia	Cantón	Parroquia	Población	
			Hombres	Mujeres
Orellana	Orellana	Dayuma	3.524	2.774
	Aguarico	Tiputini	966	631
		Yasuní	150	127
		Santa María de Huiririma	390	339
Pastaza	Arajuno	Curaray	1.423	1.262
Napo	Tena	Chontapunta	3.559	3.128
TOTAL			10.012	8.261

Fuente: VII Censo de Población y VI censo de Vivienda. INEC, 2010

Como se observa en la Tabla 3, la población total de las parroquias de las tres provincias en que reside esta etnia es de 18.273 personas en total, divididas en 10.012 hombres y 8.261 mujeres. De ese total existen distintas etnias que las habitan: Achuar, Andoas, Kichwas, Shuar, Záparas y los Waorani distribuidos en distintos sectores.

Gráfico 11. Ubicación Waorani

Fuente: amazonoaporla vida.org

La población Waorani es una de las etnias que habitan estas provincias. En la actualidad los Waorani llegan aproximadamente a 3.000 habitantes, según la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana (ONHAE); el idioma que hablan es el Wao Tarero.

4.1.1 Población Waorani distribuida por cantones.

La ONHAE también dice que del total de 3.000 Waoranis, hay aproximadamente 2.000 que se ubican dentro de las provincias de Pastaza y Napo y el resto se concentra en la provincia de Orellana, en los cantones y parroquias mencionadas.

De acuerdo a Gálvez (2002), “dicha población conforma pequeñas comunidades 47 en total, dentro de la provincia de Pastaza se encuentran: Tzapino Shyiripuno Toñampare, Quenahueno, Tihueno, Quihuaro, Huahano, Daimutaro, Tigüino, y Golondrina Cocha; en la provincia de Napo y Orellana: Dayuno, Dayuma, Tiputini, Yasuní, Tivacuno y Cononaco”.

La naturaleza de las personas hace que se formen grupos que los identifiquen y que se guíen con un representante adulto de la comunidad y uno que les represente a todos, estas comunidades se agrupan para vivir bajo un mismo techo.

4.2 Aspectos sociales de las comunidades de Dicapare y Ñoneno

Las comunidades de Dicapare y Ñoneno son abiertas al contacto externo lo que permite la convivencia con ellas; esto, a su vez, facilita el conocimiento de sus costumbres y tradiciones, su forma de obtener los alimentos, realizar caminatas y, en sí, todo el entorno donde habitan.

La comunidad Dicapare la conforma 4 familias, con un promedio de 8 miembros por familia, el total de habitantes es de 34 personas, se encuentra ubicada a unos 30 minutos de la vía el Auca de la provincia de Orellana. Tiene una extensión de 12.000 hectáreas, de las cuales 4 hectáreas se utilizan para las chacras y extensiones de cultivos para el autoconsumo (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

En toda la región Amazónica existe mayor cantidad de hectáreas de bosques, es allí donde se asienta esta comunidad rodeada de flora y fauna, por tal razón todos se dedican a la agricultura y a la siembra de productos sin destruir los bosques.

“Esta comunidad se establece en 1997, bajo el liderazgo de María Cahuiya, (Cabuya) hija de Manuel Cabuya, proveniente de Ñoneno. La comunidad es establecida por María Cabuya, su esposo y la familia de su esposo (de origen Shuar)” (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

Esta comunidad por su ubicación geográfica tiene acceso a importantes recursos hídricos gracias al río Napo, en el cual las personas pueden realizar la pesca para la alimentación de todas las familias de la comunidad y también esteros y vertientes cercanos que desembocan en dicho río.

La comunidad Ñoneno está conformada por 28 familias y alrededor de 100 personas. Ubicada al margen izquierdo del río Shiripuno, a una hora de navegación desde el puente de la vía Auca, Ñoneno forma parte de la parroquia Inés Arango. Tiene una extensión de 8.000 hectáreas, de las cuales 15 utiliza para las chacras y extensiones de cultivos para el autoconsumo, estas se encuentran indistintamente en un área de 1 000 hectáreas de bosques secundarios y rastrojo. (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

Esta comunidad vive de la agricultura, de la producción de alimentos de la zona, la pesca, la caza de aves y mamíferos y recolección. Puesto que viven cerca del río y en el bosque, se

dedican a realizar estas actividades y una vez que se tenga el producto resultante de la pesca o la caza, este sirve para el consumo y para la venta, y de esta manera obtener ingresos.

Esta comunidad se estableció en 1991 bajo el liderazgo de Nane Cahuiya (Manuel Cabuya), con personas provenientes de la comunidad de Toñampari. En Ñoneno se conservan algunas costumbres tradicionales al nivel de la organización social, la arquitectura, las fiestas, la comida y la medicina tradicional (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

Las dos comunidades (Dicapare y Ñonemo) protegen la flora y fauna de la provincia de Orellana, ya que es el lugar en donde habitan y se desplazan si es necesario para que no invadan o contaminen el ambiente, en especial el agua, puesto que el agua que consumen proviene de un estero y al contaminar les puede ocasionar enfermedades e incluso la muerte.

Además en la región se producen alimentos como yuca, maíz y plátano, que sirven de complemento en el consumo diario. Otra actividad que les genera ingresos es la elaboración de artesanías en donde crean sus propios diseños y variedades para ofertarlos dentro de la comunidad o a las comunidades cercanas.

Estas comunidades se caracterizan por ser autosuficientes e independientes en todo momento.

Existe un grupo que protege los derechos de los Waoranis, denominado Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana, que junto con la asociación de indígenas trabajan para que se respete su territorio y se mantenga un control dentro de las comunidades.

4.2.1 Diseño de las viviendas.

“Todos los miembros de cada comunidad tienen acceso a las tierras comunales, el tamaño de las propiedades sobre las cuales construyen sus casas e instalan una chacra de cultivo contigua tiene una extensión entre 1 a 2 hectáreas” (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

Todas las personas sin importar la etnia tienen derecho a una vivienda, dentro de la etnia Waorani. Cada comunidad conformada es dueña de varias hectáreas en donde construyen sus casas y escuelas para que se eduquen sus hijos.

4.2.1.1 Características de las viviendas.

Las casas típicas Waorani tienen una estructura de madera de chonta a dos aguas, sobre esta estructura se pone la cubierta y las paredes que se funden en un solo plano, que se elabora con hojas entrelazadas y traslapadas de la palma de cade. Esta unidad habitacional posee una sola entrada y no tiene ventanas; interiormente, es una sola estancia con un fogón en el centro en cuya área perimetral se disponen las hamacas sujetas a la estructura principal. También se distinguen viviendas tipo Shuar y de influencia de colonos, construidas en tabla de monte y cubierta a dos aguas con techo metálico. (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

Gráfico 12. Vivienda Waorani

Fuente: Rebellion.org

Los materiales utilizados en la construcción de las casas los obtienen de la misma selva, ellos tienen experiencia en la construcción de este tipo de casas por eso buscan lo mejor para que permanezca en buenas condiciones y por mucho tiempo.

Al estar organizados mediante una comunidad todos cooperan y ayudan cuando se va a construir una nueva casa de acuerdo a la cantidad de personas de la familia.

“En una casa viven entre 10 y 15 personas de una misma familia; dentro de esta casa no hay habitaciones, pero si espacios asignados a cada miembro familiar” (Paredes & Auz, 2013).

En la Amazonia generalmente el clima es caluroso, húmedo y aproximadamente con un nivel de temperatura de 29° C, por esta razón se puede construir casas con este tipo de materiales.

Esta población tiene amor por la naturaleza, pues es su casa y viven de ella, por eso únicamente disponen de lo básico y necesario, sin importar la modernidad que surge debido a la tecnología, ya que se encuentran alejados completamente de eso y viven felices.

4.2.1.2 Tipo y estado de las viviendas.

Tradicionalmente la casa principal, era una casa comunitaria, compartida por 30 persona o más. Se ubicaba en lo alto de una montaña rodeada de las plantaciones de yuca o banano. A unas horas de distancia se encontraban las casas de plantación y un poco más lejos, un tercer tipo de casas. Todo este conjunto estaba unido dentro de un territorio de casería considerado como propio del “manicabo” (Nacionalidades y Etnias del Ecuador, 2013).

El tipo de vivienda en el que habitan es una choza pues se construye con palmeras entretejidas que cubren hasta la mitad o en otros casos hasta el suelo y solo se hace dos puertas: una adelante y otra atrás. Ellos no duermen en camas, su costumbre es vivir en hamacas que elaboran de fibra vegetal y el piso de la casa es de tierra.

El motivo por el que se construía las casas en la mitad de sus cultivos y en lo alto de la montaña es para cuidar la siembra y vigilar todo a su alrededor, para que no se roben y además cuidarse entre toda la comunidad de los enemigos.

“Estas casas duran mucho tiempo pues el humo de las fogatas de las cocinas impermeabiliza las hojas del techo y aumenta su vida útil, además evita que los insectos se coman las hojas y que otros animales se establezcan ahí” (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

La construcción de las casas la realiza en base a las necesidades y son seguras para vivir, sin embargo se cree que no están construidas en óptimas condiciones debido a que en caso

de siniestros y fenómenos naturales tienen mayor probabilidad de que les afecte totalmente y pueden perder todas sus pertenencias.

Existen también viviendas en mal estado que, con el tiempo, se han ido deteriorando; esto representa un peligro para las familias que las habitan, porque en cualquier momento se pueden destruir.

Además al ser construidas con palmeras y cocinar con leña dentro de la casa existe la posibilidad de que se produzcan incendios y se consume toda la vivienda con el riesgo de que se puede prolongar hacia las demás.

El construir las viviendas con material obtenido de la selva les proporciona una ventaja, ya que no tienen que pagar en la compra de materiales y mano de obra porque al ser comunidades unidas todos cooperan para ayudar a la familia que va a construir la casa en forma mancomunada.

4.2.2 Educación.

La educación es un derecho de todos los ciudadanos sin importar la etnia a la que se pertenece, puesto que cada derecho y obligación se aplica en igualdad de condiciones y además está respaldado por la Constitución de la República del Ecuador.

Al ser la educación pública gratuita se debe aprovechar al menos en la educación básica para evitar el analfabetismo en las comunidades y parroquias del país.

El Gobierno de Ecuador en 2009, con el objetivo de ampliar la educación, elaboró el Plan Nacional de Educación en el 2006, estableciendo centros educativos en los sectores en que habita la población Waorani, impartiendo el sistema educativo ecuatoriano en español y en la lengua de las comunidades. Dentro de estos centros educativos, en casi todos, existe una institución educativa al menos de formación básica y solo en algunas la educación media. Con respecto a la educación superior no existe ninguna institución educativa.

4.2.2.1 Centros educativos en las comunidades Waoranis de Dicapare y Ñoneno.

La comunidad Ñoneno tiene una escuela llamada Sex - Yaweera, a la que asisten 27 alumnos que cursan hasta el séptimo nivel de educación básica, la escuela tiene un profesor que vive en la comunidad y es achuar. La enseñanza se imparte en huaq terere y español. Un promedio de cuatro alumnos terminan la escuela cada año tras cursar el último nivel (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

La educación que se da en la comunidad Waorani es bilingüe, puesto que se enseña dos idiomas: el nativo que sirve para la comunicación interna de las comunidades y el español que es el idioma del país, este sirve para comunicarse con las personas que hacen turismo o con el resto de población, en especial de las autoridades.

En la comunidad Ñoneno existe un solo establecimiento educativo, con la responsabilidad de un maestro, que abastece la educación primaria sin problema ya que la comunidad la conforman pocas personas.

Por el contrario, Dicapare tiene una escuela llamada 14 de Septiembre, a la que asisten 15 alumnos que cursan allí hasta el tercer nivel de educación básica. La escuela tiene un profesor que vive en la comunidad y es achuar. La enseñanza se imparte en huaq terere y español. Un promedio de dos alumnos terminan la escuela cada año tras cursar el tercer nivel, ambos prosiguen los estudios secundarios en otro lugar (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

En la comunidad Ñoneno, como en la Dicapare, la educación es bilingüe: enseñan con los dos idiomas para que se puedan comunicar dentro de la comunidad y fuera para que se puedan defender y expresar sus inquietudes y solicitudes a las autoridades.

Esta comunidad posee lo esencial que es la educación, puesto que, mantienen mayor contacto con las personas que no pertenecen a su comunidad y permiten la convivencia al mismo tiempo aprenden y enseñan sus tradiciones.

4.2.2.2 Niveles de estudio de los centros educativos.

Dentro de la comunidad Ñoneno “el nivel de educación para los adultos es de primer año de escuela y de niveles primarios para los dirigentes de la comunidad” (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

La educación que se brinda es limitada y básica, esto se da por no disponer de infraestructura para niveles secundarios y maestros que manejen los dos idiomas.

Los estudiantes no pagan para estudiar ya que la educación es gratuita para la comunidad, el Ministerio de Educación proporciona textos escolares para que la enseñanza esté en las mismas condiciones de las otras instituciones educativas de la región.

Los padres se involucran en la educación de sus hijos y participan en las actividades que se desarrollen en la escuela.

En cuanto a la comunidad Dicapare “Los adultos no tienen ningún nivel formación, los dirigentes comunales tienen niveles primarios” (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

El nivel de educación en esta comunidad es más bajo o nulo en cuanto a la enseñanza de los adultos, sin embargo existe la educación hasta el tercer nivel de educación básica que facilita terminar los estudios primarios y el deseo de continuar a los estudios secundarios, a pesar de que no son muchos los que deciden seguir estudiando.

Se aplica el mismo sistema educativo de la otra comunidad, que es la que se aplica a nivel de país.

4.2.3 Salud.

“El área de salud es una de las más sensibles, en la medida que evidencia el choque entre culturas y el abandono que han vivido por parte del estado” (Nacionalidad Waorani del Ecuador, 2012).

La salud es un servicio básico indispensable para la población, pero por la pobreza que existe dentro de las comunidades se genera enfermedades mayormente gastro intestinales

y respiratorias, que se producen por la mala alimentación y consumo de agua de los ríos contaminados debido a la presencia del petróleo.

Muchas enfermedades también se producen al no tener un buen manejo de los desechos y desperdicios, puesto que los botan al río y, en algunos casos, de ese mismo río consumen el agua.

Otro problema que afecta a la salud de las comunidades es no disponer de baterías sanitarias y tratamiento de las aguas servidas. La higiene de ellos no es la adecuada por tal razón ocasiona infecciones y otras enfermedades relacionadas a este problema.

La forma en que se curan las enfermedades es a través de plantas medicinales que son efectivas en casos no complicados, pero si es más grave lo que tiene la persona no producen efectos. Este sistema refleja no solo la cultura de la población sino también la carencia de un sistema integrado de salud.

Es importante que se tome en cuenta esta problemática para que se busquen medidas alternativas que permitan atender a las comunidades y no vivan en malas condiciones, sin afectar sus tradiciones y culturas, pero si mejorar sus condiciones de vida.

En algunas comunidades lejanas tienen que viajar por el río e incluso trasladarse en avionetas para que pueda recibir atención médica, ya que en sus comunidades no disponen de este servicio, por eso existe el riesgo de que durante el traslado del enfermo puede fallecer o sufrir complicaciones, o en casos de complicaciones durante el parto no existe una atención inmediata y puede perder el hijo si no hay alguien que le asista.

4.2.3.1 Centros de salud en las comunidades Waorani.

En cada parroquia existe al menos un centro de salud público básico. En las parroquias donde habitan la población Waorani existen uno o dos centros de salud dependiendo de la cantidad de población y atienden a todos los que necesiten atención médica.

Sin embargo, no todos son atendidos por falta de equipos, insumos y personal, puesto que al ser básicos únicamente satisfacen necesidades mínimas.

“El 80% de los Waorani no cuenta con atención médica en su comunidad” (Nacionalidad Waorani del Ecuador, 2012).

Dentro de cada comunidad no existen unidades médicas que atiendan inmediatamente a los pacientes que se encuentren graves y no puedan ir a los lugares donde se encuentran los médicos.

Algunas comunidades que están cerca los campamentos petroleros disponen de un dispensario que es para los trabajadores y para la atención de las personas con enfermedades patológicas.

4.2.3.2 Tipo y estado de la infraestructura.

Algunos de los centros de salud se construyen hace poco y las condiciones físicas son aceptables; en los existentes no se les ha dado un buen mantenimiento, lo que ha provocado deterioro, además no existe el equipamiento necesario y personal capacitado que además conozca a la cultura y pueda tratarla.

Al visitar los distintos centros y sub centros de salud de la provincia de Pastaza, se puede evidenciar que en los últimos meses se ha procurado una mejor atención al paciente, como razón de ser de estos puestos de auxilio médico a los habitantes amazónicos (Amazonía Actual, 2009).

Además de la infraestructura y equipos médicos, actualmente se ha dotado de medicamentos que se los distribuye gratuitamente dependiendo del diagnóstico médico para que la población evite comprarlos. Esto es una forma de incentivarlos para que acudan a los centros de salud en especial las comunidades Waorani que son muy arraigadas con sus costumbres y por ello no quieren ir.

4.2.4 Servicios básicos.

Contar con servicios básicos es indispensable para tener una vida saludable y digna, entre ellos está el sistema de agua potable, alcantarillado (para el tratamiento de aguas servidas), energía eléctrica, educación y salud. Este es un derecho que todos los ciudadanos tienen y que todos deberían al menos contar con estos servicios.

Los servicios básicos permiten tener una vida saludable y para que los niños, jóvenes y la población en general crezcan adecuadamente.

Son especialmente deficientes los servicios de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, salud y saneamiento ambiental, educación, vivienda, mataderos, plazas de mercado y centros culturales, recreativos y deportivos (Departamento de Desarrollo Regional, 1987).

En la Amazonía la población sufre la falta de servicios básicos, en especial del agua potable, alcantarillado y la recolección de basura, si no se recolecta la basura ellos botan en el río y lo contaminan.

4.2.4.1 Agua Potable.

El Art. 12 de la Constitución ecuatoriana señala que “El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” (Asamblea Constituyente, 2008).

El agua es esencial para el consumo de una persona, por eso es indispensable proveerse de alguna forma para la comunidad tenga fácil acceso y haga uso adecuado de este recurso natural.

“El sistema de aguas consiste en captar el agua de vertientes naturales y conducirla a través de mangueras de uso agrícola a un punto de la comunidad donde todos puedan acceder (actualmente no opera)” (Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador, 2004).

El agua que consume la población Waorani no es potable, debido a que no se aplica ningún sistema de purificación, sino únicamente trasladan el agua del río para el consumo. Esto puede ocasionar varias enfermedades graves si se consume en esas condiciones.

Así mismo para el aseo diario las personas se van al río y se asean, lavan la ropa que utilizan.

4.2.4.2 Alcantarillado.

Por el tipo de casas que se construyen en algunas de las comunidades no se disponen de servicios higiénicos, por ende no tienen sistema de alcantarillado, por lo que los Waorani utilizan los bosques para realizar sus necesidades básicas.

El Gobierno Nacional, a través de la empresa pública Ecuador Estratégico (EEEEP), ejecutó el Sistema de Alcantarillado Sanitario en la comunidad de Kawimeno, del cantón Aguarico, con una inversión de USD 153 mil, provenientes del aprovechamiento responsable del petróleo (Ecuador Estratégico, 2014).

En la actualidad, el gobierno está realizando obras en lugares estratégicos que más necesitan de servicios básicos, inicialmente se ha tomado en cuenta al menos una de las comunidades y se ha beneficiado en obras de mejoramiento, para que la población pueda vivir dignamente.

4.2.4.3 Luz eléctrica.

El servicio de luz eléctrica es escaso, como todos los servicios básicos. En algunas comunidades disponen de linternas recargables que utilizan en la noche para que los niños estudien y para las caminatas nocturnas de las personas.

Con la extracción del petróleo, las comunidades quieren que se invierta parte de las utilidades en la ejecución de obras en su beneficio y, con ello, mejoren sus condiciones de vida.

4.2.4.4 Comunicación.

Las comunidades alejadas no disponen de ninguna vía de comunicación, están separadas y han decidido vivir de esa manera, por lo que no requieren de tecnologías de la información y comunicación.

Según el VII Censo de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010) la mayoría de los Waoranis no disponen de un teléfono celular y tampoco de uno convencional, no disponen de computadoras, ni mucho menos de internet, así mismo la televisión por cable.

En cuanto a las vías de acceso existen caminos que conectan las comunidades por pequeños senderos que son utilizados para la cacería y la recolección en el bosque; por otra parte, cuando los Huaoranis deciden salir de su territorio a vender sus productos deben ir en canoas y trasladarse a sitios de venta.

4.2.5 Ingresos.

“Los hombres se encargan de cazar, abrir claros de selva para las huertas, proteger la familia y preparar armas para la guerra. Las mujeres cultivan, cocinan, cuidan de los niños y fabrican objetos de la vida cotidiana” (Nacionalidad Waorani del Ecuador, 2012).

Los ingresos se obtienen de acuerdo a las actividades que realizan. En los Waoranis todavía se sigue manteniendo la tradición de que quien tiene que trabajar y llevar los alimentos es el hombre y las mujeres a cuidar a los hijos.

La población obtiene alimentos para su consumo en los bosques donde habitan.

“Actualmente, su estrategia productiva se relaciona con actividades de auto-subsistencia, es decir cultivo de chacras, cacería, y pesca, pero además se dedican a actividades que les proveen de ingresos monetarios tales como turismo y trabajo asalariado en compañías petroleras” (Nacionalidad Waorani del Ecuador, 2012).

En la amazonia existen empresas petroleras que necesitan trabajadores de la zona, es allí donde aprovechan varios Waoranis para trabajar y tener un sueldo fijo y, con ello, mejorar su nivel de vida. Esto se da en algunas comunidades, mientras que en otras prefieren sus actividades tradicionales.

Algunas familias waorani, además de las actividades de turismo, de la producción de cultivos, y de la cacería, se dedican a la producción artesanal utilizando recursos naturales para su confección. Esta es una actividad, que gracias a los recursos que utiliza, así como su originalidad, está ganando espacio en el mercado a nivel nacional e internacional. Estos productos son altamente valorados por el reconocimiento a las culturas indígenas y en especial a la cultura waorani, que ha sido promovida en los últimos años (Nacionalidad Waorani del Ecuador, 2012).

En las comunidades como Dicapare y Ñoneno donde la gente hace turismo, los Waoranis al conocer bien la zona guían al turista y obtienen ingresos, las mujeres en cambio elaboran artesanías que destacan la cultura y tradiciones y les identifica, estas artesanías son atractivas, por eso venden a quienes los visitan para que tengan como recuerdo.

“El medio natural les provee de recursos para la construcción de viviendas, artesanía y la alimentación. En actividades de interés comunal practican la minga” (ViajandoX, 2014).

4.2.6 Obras de desarrollo comunitario.

La comunidad Waorani está dentro de la zona petrolera y al extraer este recurso, se considera que deben beneficiarse de esto.

El Gobierno ecuatoriano ha considerado que es necesario reasignar los ingresos petroleros en obras que beneficien a las comunidades que habitan cerca a este recurso. Entre las principales están la construcción de viviendas y el alcantarillado, lo que les permitirá tener mejores condiciones de vida.

En la construcción de las 62 viviendas, el MIDUVI asignará 2`462,000.00 dólares, además de los proyectos de captación de agua cuyo monto dependerá de los estudios de factibilidad y diseño definitivo de la obra que coordina directamente el alcalde de Arajuno. Además, en el proyecto se incluye la construcción de los bloques de aulas tiene una designación de 135,489.09 dólares para el primero y 190,417.50 el segundo (Ministerio del Interior, 2012).

También es importante fortalecer el servicio de salud, pues actualmente es escaso, a pesar de que se ha brindado atención gratuita y entrega de medicamentos, es necesario la existencia de dispensarios cercanos o en las comunidades lejanas que no pueden trasladarse fácilmente a los centros de salud existentes.

“Las obras se incluyeron en el plan integral de atención del Gobierno Nacional y su financiamiento corre por cuenta de las regalías por la extracción de petróleo, las mismas que, así, son direccionadas en obras entre las comunidades afectadas” (Ministerio del Interior, 2012).

Las comunidades más afectadas por la extracción del petróleo son las que viven cerca de donde este recurso natural se extrae. Debido a los efectos que producen las empresas: el ruido y la contaminación, perjudican el ambiente y en ocasiones el agua que utilizan para el

consumo diario; por ello se debe buscar medidas para mejorar los servicios básicos y, con ello, obtener un menor impacto ambiental.

4.3 Conflictos sociales y ambientales

Existen conflictos entre etnias sociales a causa de varios problemas, entre estos el más importante es el petróleo y su extracción por las diferentes empresas. En este aspecto se generaron varias opiniones divididas que no se pueden solucionar fácilmente, puesto que hay quienes están a favor de la explotación y hay quienes no lo están.

Además, el pueblo Waorani aspira a una integración cultural, económica, social y política, así como mejores condiciones de vida, recuperando aspectos positivos como el acceso a servicios públicos de calidad, implementación de actividades económicas sustentables y reconocimiento respecto a sus particularidades culturales y sociales. Los Waorani aspiran desarrollar programas y proyectos basados en sus necesidades y demandas, sin intervención externa, como un mecanismo para garantizar no solamente mejores condiciones y calidad de vida, si no su existencia como pueblo originario que anhela proyectarse a futuro (Nacionalidad Waorani del Ecuador, 2012).

Algunas de las comunidades se han ido civilizando e integrando a las comunidades indígenas que habitan la provincia, esto con el fin de apoyarse mutuamente y proteger los derechos que les corresponden.

En territorio Huaorani existen los siguientes bloques petroleros: PETROECUADOR, Bloque 14 de Vitage; Bloque 16 de Repsol-YPF; Bloque 21 de Kerr MacGee; Bloque 31 de Pérez Companc. La nacionalidad Huaorani es la que tiene mayor presencia de empresas petroleras al interior de su territorio lo que determina una gran fragilidad en sus condiciones de reproducción como nacionalidad, sobre todo tomando en cuenta que su proceso de relación con la sociedad nacional es reciente; contactos permanentes se dan desde las décadas del 60 y 70, mediatizadas por el ILV (Amán, 2012).

En la región amazónica existen conflictos a raíz de la extracción del petróleo, debido a que unas comunidades están a favor y otras en contra, aun siendo de la misma etnia.

El conflicto ambiental que se produce al extraer petróleo, no se realiza con las medidas de seguridad y normas necesarias pueden producir contaminación del ambiente y además

contaminación del agua, esto produce efectos nocivos tanto para las personas como para animales y plantas que habitan la zona.

4.4 Hallazgos

El Pueblo Huaorani es un pueblo de guerreros, como muchos otros pueblos de la Amazonía. Los Huaorani estuvieron en aislamiento de otros pueblos hasta mediados del siglo XIX, cuando empezaron las incursiones de los buscadores de caucho en la cuenca amazónica. El contacto con los Huaorani fue esporádico, pues ellos eran temidos por ser tan aguerridos (Oilwatch en el mundo, 2005).

El pueblo Waorani no tenía contacto con las personas ya que sus costumbres y tradiciones no les permitía mantener contacto y solo atacaban a quien se les acercaba, ellos cuidaban de cualquier forma su hábitat con la finalidad de que no se les quiten.

La palabra Huaorani significa “persona”. Sin embargo hasta hace unos pocos años, la sociedad del Ecuador los conocía como “aucas” que significa salvajes, porque ellos vivían libremente en las selvas amazónicas, desnudos, viviendo de la caza y la recolección, y en menor grado de la pesca (Oilwatch en el mundo, 2005).

Antiguamente los Waorani vivían alejados del resto del país, tenían sus propias reglas, leyes establecidas y que se debían cumplir por la máxima autoridad que, por lo general, era el más anciano de las comunidades.

Ellos dicen que antiguamente también “Waengongi su Dios, vivía, sobre la tierra, en medio de la gente, nos enseñó a hacer cosas útiles, a estar juntos, a colaborar, a hacer fiestas. Él no es como el sol ni la luna, porque tanto el sol como la luna nacen cada día y luego mueren. No, Huenhunhi no es ni el sol ni la luna. Huenhunhi no envejecerá (Oilwatch en el mundo, 2005).

Esta etnia no ha vivido en un solo sitio, por eso no se los podían contactar, ya que eran nómadas para cuidar la selva en donde habitan era necesario recorrer de un lado a otro y vivían de los alimentos que encontraban allí. Con el tiempo se fueron ubicando y realizando sembríos para su consumo.

La presencia de las empresas petroleras su territorio ha impactado de manera muy significativa su cultura y ha profanado sus territorios sagrados, generando cambios culturales graves. Las petroleras les han hecho dependientes de la alimentación y medicina

que ellos les proveen, produciendo profundos cambios en sus hábitos alimenticios (Oilwatch en el mundo, 2005).

Poco a poco las personas se han ido acercando a los sitios donde habitan los Waoranis, debido a que requerían extraer petróleo; sin embargo, existía resistencia, pero les ofrecían dinero y ayudas que, finalmente aceptaron.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- La población Waorani es una de las nacionalidades indígenas que habita en la región amazónica del Ecuador, que se caracteriza por tener diferente estilo de vida basada en lo tradicional, ya que viven de la selva, la recolección, la agricultura, la caza y la pesca.
- Esta población fue víctima de varias persecuciones, inicialmente de los caucheros que iban a la selva y los llevaban prisioneros para ser utilizados como esclavos y otros morían por defenderse, por ello buscaron refugio y se aislaron de toda la sociedad, este comportamiento se vio siempre en las personas que querían tener contacto con ellos e ingresar a los bosques pero se producían conflictos.
- La población vive conformada en comunidades hasta de 35 personas, en donde tienen sus casas construidas con materiales propios de la selva, organizadas por un líder llamado nanicabo que generalmente es el hombre más adulto al cual todos tienen respeto.
- Esta comunidad sufrió varios cambios por las personas que ingresaron a su territorio, cuyo fin fue aculturizarlos para poder ingresar para realizar estudios en los suelos de la amazonia y por su comportamiento no podían, desde allí decidieron educarlos, esta responsabilidad la delegó el gobierno al Instituto Lingüístico Valeriano conformado por misioneros estadounidenses, desde allí inicio el primer contacto pacífico.
- Existen comunidades ya aculturizadas cerca del Rio Napo y Curayay que permanecieron desde las políticas implementadas por el ILV, en donde reubicaron a más del 90% de personas quedando dos comunidades aisladas que son Tagaeri y Teromenane.
- Las comunidades Dicapare y Ñoneno, se encuentran ya aculturizadas, incluso se puede convivir con ellos para conocer sus costumbres y tradiciones. Tienen una escuela para que estudien las personas de cada comunidad, con un maestro

indígena que les educa con el idioma propio Wao, terero y el español. Sus ingresos son obtenidos por el cultivo de hortalizas, el turismo y la venta de artesanías.

RECOMENDACIONES

- Las autoridades nacionales y locales deben enfocarse en todas las comunidades indígenas y beneficiar con obras, especialmente, a las comunidades Waorani ya que en el lugar que habitan se está extrayendo recursos naturales no renovables como el petróleo.
- Las empresas petroleras deben hacer conciencia en la protección del ambiente, puesto que para la población Waorani es el lugar en donde habitan y de donde obtienen los alimentos para vivir y al ser contaminado se afecta su salud.
- Se deben respetar tanto las costumbres como tradiciones de los Waoranis puesto que, a pesar del tiempo y los cambios tecnológicos, las han podido mantener, y ello representa la diversidad de cultura existente en el país.
- Se debe apoyar la educación y salud de la población Waorani puesto que son derechos de todas las personas, por medio de infraestructura y docentes en educación primaria y alternativas para que sigan preparándose sin necesidad de abandonar sus hogares.
- El Ministerio de Turismo, por su parte, debe incentivar la actividad turística para que las comunidades que dan acogida a los turistas obtengan ingresos por esta actividad (artesanías, guianza, etc.) con el fin de que puedan mejorar sus condiciones de vida.
- Para tomar decisiones que involucren a las comunidades Waorani se debe hacer participar al menos al líder que los representa, que en este caso existe la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana y entre todos llegar a un consenso y poder tomar la mejor decisión sin que afecte a nadie.

BIBLIOGRAFÍA

- WRM. (2002). *Bosque Amazónico: 10 años después de la Cumbre de la Tierra*. Recuperado el 21 de enero de 2015, de Movimiento mundial por los bosques tropicales: <http://wrm.org.uy/oldsite/paises/Amazonia/Ecuador.html>
- Alianza Jatun Sacha / CDC Ecuador. (2004). *Conservación en Áreas Indígenas Manejadas*. Quito.
- Amán, D. (15 de Octubre de 2012). *Grupos Etnicos de Ecuador*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Grupos Etnicos del Ecuador: <http://gruposetnicosdy.blogspot.com/>
- Amazonía Actual. (29 de Abril de 2009). *Amazonia Actual*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2014, de <http://www.amazoniactual.com/>
- Amazonía Actual. (2014). *Amazonía Actual*. Recuperado el 28 de Noviembre de 2014, de Bosque Amazónico, Ecuador: 10 años después de la Cumbre de la Tierra: <http://www.amazoniactual.com/inicio/amazonia-total/noticias/657-bosque-amazonico-ecuador-10-anos-despues-de-la-cumbre-de-la-tierra.html>
- Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución del Ecuador*. Manabi .
- Beltrán, B. (2001). *Culturas indígenas*. Quito: PASA.
- Bustamante, T., Garcés, A., Garzón, P., Martínez, E., Navarro, M., Ortiz, P., . . . Villamil, Hector. (1995). *Marea Negra en la Amazonía. Conflictos socioambientales vinculados a la actividad petrolera en el Ecuador*. Cayambe: Abya-Yala.
- Cabodevilla, M. Á. (2012). *Alejandro Labaka - un percusor en la defensa de los pueblos ocultos*. Recuperado el 23 de enero de 2015, de Alejandro e Jués: <http://goo.gl/YL7gew>
- Cabodevilla., M. Á. (2005). *Pueblos no Contactados ante el reto de los Derechos Humanos Tagaeri y Taromenane*. Quito: CICAME.
- Chevrontoxico.com. (17 de agosto de 2010). *Daños culturales causados a los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoria*. Recuperado el 23 de enero de 2015, de <http://chevrontoxico.com/assets/docs/20100917-appendices/annex-g-danos-culturales.pdf>
- COI. (2001). *Portal Territorio Indígena y Gobernanza*. Lima. Recuperado el 05 de 06 de 2014, de http://www.territorioindigenaygobernanza.com/ecu_02.html
- Crespo, M. y. (1989). *Origenes y nacionalidades*. Quito.

- de Mattos Lassalle, D. (2 de octubre de 2011). *Los procesos de aculturación*. Recuperado el 5 de diciembre de 2014, de Aprendemos juntos: <http://aprendemosjuntos2011.blogspot.com/2011/10/los-procesos-de-aculturacion.html>
- Del Valls Casillas, T. Á. (1978). *El Instituto Lingüístico de Verano, instrumento del imperialismo*. Recuperado el 21 de enero de 2015, de Redalyc: <http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15900911>
- Departamento de Desarrollo Regional. (1987). *Organization of American States*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Comisión Mixta de Cooperación Amazónica - Ecuatoriano - Colombiana - Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los Ríos San Miguel y Putumayo: www.oas.org
- Ecuador Estratégico. (28 de Agosto de 2014). *Ecuador Estratégico*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Ecuador Estratégico: <http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/15-notefp/334-bp215>
- El Universo. (18 de noviembre de 2005). *Los Huaoranis denuncian la invasión y tala de bosques*. Recuperado el 21 de enero de 2015, de El Universo: <http://goo.gl/CvabWJ>
- Flacso. (2004). *Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador*. Quito: Rispergraf C.A.
- Fuentes C., B. (1997). *Huaomoni, huarani, cowudi: Una aproximación a los Huaorani en la práctica política multi-étnica ecuatoriana*. Quito, Ecuador: Abya Yala.
- Gálvez, M. (2002). *Guía Puyo*. Recuperado el 13 de Noviembre de 2014, de Guía Puyo: www.guiapuyo.com
- García, A., Escarbajal Frutos, A., & Escarbajal de Haro, A. (2007). *La interculturalidad, desafío para la educación*. Madrid: Editorial Dykinson.
- Gobierno de Ecuador. (2009). *Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas*. Quito.
- Grijalva, M. (2 de Noviembre de 2012). *Grupos Etnicos del Ecuador*. Recuperado el 13 de Noviembre de 2014, de <http://gruposetnicosecuador.blogspot.com/>
- Lara, R. (2008). *Flacso Ecuador*. Recuperado el 27 de Noviembre de 2014, de Flacso Ecuador : http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/8714.la_politica_indigenista_d_el_estado__y_el_territorio_huao.pdf
- Ley de Reforma Agraria y Colonización. (1964).

- Malo, C. (2000). *Patrimonio cultural intangible y globalización*. Recuperado el 5 de diciembre de 2014, de Entrevista: <http://www.anonimoslatinos.org/No1/patrimoe.html>
- Medicina y algo mas. (04 de Mayo de 2014). *Medicina y algo mas*. Recuperado el 27 de Noviembre de 2014, de Cronología del contacto inicial con el pueblo Waorani, Hauorani: <http://highaltitudemedicine-medicinadealtura.blogspot.com/2014/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>
- Ministerio del Interior. (27 de Julio de 2012). *Ministerio del Interior*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Comunidades Waorani se benefician de las regalías petroleras en obras para su desarrollo: www.ministeriointerior.gob.ec
- Nacionalidad Waorani del Ecuador. (2012). *Nacionalidad Waorani del Ecuador*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2014, de Nacionalidad Waorani del Ecuador: <http://nacionalidadwaorani.org/>
- Nacionalidades y Etnias del Ecuador. (13 de Abril de 2013). *Nacionalidades y Etnias del Ecuador*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2014, de Nacionalidades y Etnias del Ecuador: <http://14nacionalidadesy18gruposetnicos.blogspot.com/>
- Narvaez, I. (1966). *Huaorani - Maxus*. Quito: Porvenir.
- Narváez, I. (1996). *Huarani maxus: Poder étnico Vs. Poder transnacional*. Quito: Editorial Porvenir.
- OEA. (2003). *Declaración sobre la Seguridad en las Américas; Declaración de Bridgetown*. Washington D.C.: OEA.
- Oilwatch en el mundo. (2005). *Oilwatch*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Explotación Petrolera en la Reserva de la Biosfera Yasuni: www.oilwatch.org
- Paredes, D., & Auz, C. (12 de Abril de 2013). *Ecuador Prurinacional y Multiétnico*. Recuperado el 13 de Noviembre de 2014, de <http://ecuadorplurinacionalute.wordpress.com/>
- RESDAL. (17 de 10 de 2002). *Red de Seguridad y Defensa de América Latina*. Recuperado el 15 de 02 de 2014, de Zona de paz y cooperación sudamericana: <http://www.resdal.org/Archivo/d00001ba.htm>
- Rivadeneira, C. (2001). *El Racismo en el Ecuador contemporáneo: entre la modernidad y el fundamentalismo étnico*. Quito: Editorial Abya Yala.
- Roggiero, R. (1998). *Sismo Etnico en el Ecuador*. Quito: Editorial Abya-Yala.

- RR.HH. (1993). *Declaración de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos*. Nueva York: Naciones Unidas.
- SIISE. (2001). *Nacionalidades del país*. . Quito: Tena.
- Smith, R. (2000). *Drama bajo el manto Amazónico*. Quito: Abya-Yala.
- Trujillo, P. (2001). *Salvajes, civilizados y civilizadores. La Amazonía Ecuatoriana: el espacio de las ilusiones*. Ecuador: Abya Yala.
- ViajandoX. (2014). *ViajandoX*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Grupo Étnico Huaorani: www.viajandox.com
- Yost, W. y. (1991). *Mundos Amazónicos*. . Bogotá.

SITIOS WEBS

- WRM. (2002). *Bosque Amazónico: 10 años después de la Cumbre de la Tierra*. Recuperado el 21 de enero de 2015, de Movimiento mundial por los bosques tropicales: <http://wrm.org.uy/oldsite/paises/Amazonia/Ecuador.html>
- Amán, D. (15 de Octubre de 2012). *Grupos Etnicos de Ecuador*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Grupos Etnicos del Ecuador: <http://gruposetnicosdy.blogspot.com/>
- Amazonía Actual. (29 de Abril de 2009). *Amazonia Actual*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2014, de <http://www.amazoniaactual.com/>
- Amazonía Actual. (2014). *Amazonía Actual*. Recuperado el 28 de Noviembre de 2014, de Bosque Amazónico, Ecuador: 10 años después de la Cumbre de la Tierra: <http://www.amazoniaactual.com/inicio/amazonia-total/noticias/657-bosque-amazonico-ecuador-10-anos-despues-de-la-cumbre-de-la-tierra.html>
- Cabodevilla, M. Á. (2012). *Alejandro Labaka - un percusor en la defensa de los pueblos ocultos*. Recuperado el 23 de enero de 2015, de Alejandro e Jués: <http://goo.gl/YL7gew>
- Chevrontoxico.com. (17 de agosto de 2010). *Daños culturales causados a los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoria*. Recuperado el 23 de enero de 2015, de <http://chevrontoxico.com/assets/docs/20100917-appendices/annex-g-danos-culturales.pdf>
- Crespo, M. y. (1989). *Origenes y nacionalidades*. Quito.

- de Mattos Lassalle, D. (2 de octubre de 2011). *Los procesos de aculturación*. Recuperado el 5 de diciembre de 2014, de Aprendemos juntos: <http://aprendemosjuntos2011.blogspot.com/2011/10/los-procesos-de-aculturacion.html>
- Del Valls Casillas, T. Á. (1978). *El Instituto Lingüístico de Verano, instrumento del imperialismo*. Recuperado el 21 de enero de 2015, de Redalyc: <http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15900911>
- Departamento de Desarrollo Regional. (1987). *Organization of American States*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Comisión Mixta de Cooperación Amazónica - Ecuatoriano - Colombiana - Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los Ríos San Miguel y Putumayo: www.oas.org
- Ecuador Estratégico. (28 de Agosto de 2014). *Ecuador Estratégico*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Ecuador Estratégico: <http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/15-notefp/334-bp215>
- El Universo. (18 de noviembre de 2005). *Los Huaoranis denuncian la invasión y tala de bosques*. Recuperado el 21 de enero de 2015, de El Universo: <http://goo.gl/CvabWJ>
- Gálvez, M. (2002). *Guía Puyo*. Recuperado el 13 de Noviembre de 2014, de Guía Puyo: www.guiapuyo.com
- Grijalva, M. (2 de Noviembre de 2012). *Grupos Etnicos del Ecuador*. Recuperado el 13 de Noviembre de 2014, de <http://gruposetnicosecuador.blogspot.com/>
- Lara, R. (2008). *Flacso Ecuador*. Recuperado el 27 de Noviembre de 2014, de Flacso Ecuador : http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/8714.la_politica_indigenista_d_el_estado__y_el_territorio_huao.pdf
- Malo, C. (2000). *Patrimonio cultural intangible y globalización*. Recuperado el 5 de diciembre de 2014, de Entrevista: <http://www.anonimoslatinos.org/No1/patrimoe.html>
- Medicina y algo mas. (04 de Mayo de 2014). *Medicina y algo mas*. Recuperado el 27 de Noviembre de 2014, de Cronología del contacto inicial con el pueblo Waorani, Haurani: <http://highaltitudemedicine-medicinadealtura.blogspot.com/2014/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>

Ministerio del Interior. (27 de Julio de 2012). *Ministerio del Interior*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Comunidades Waorani se benefician de las regalías petroleras en obras para su desarrollo: www.ministeriointerior.gob.ec

Nacionalidad Waorani del Ecuador. (2012). *Nacionalidad Waorani del Ecuador*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2014, de Nacionalidad Waorani del Ecuador: <http://nacionalidadwaorani.org/>

Nacionalidades y Etnias del Ecuador. (13 de Abril de 2013). *Nacionalidades y Etnias del Ecuador*. Recuperado el 14 de Noviembre de 2014, de Nacionalidades y Etnias del Ecuador: <http://14nacionalidadesy18gruposetnicos.blogspot.com/>

Oilwatch en el mundo. (2005). *Oilwatch*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Explotación Petrolera en la Reserva de la Biosfera Yasuni: www.oilwatch.org

Paredes, D., & Auz, C. (12 de Abril de 2013). *Ecuador Prurinacional y Multiétnico*. Recuperado el 13 de Noviembre de 2014, de <http://ecuadorplurinacionalute.wordpress.com/>

RESDAL. (17 de 10 de 2002). *Red de Seguridad y Defensa de América Latina*. Recuperado el 15 de 02 de 2014, de Zona de paz y cooperación sudamericana: <http://www.resdal.org/Archivo/d00001ba.htm>

ViajandoX. (2014). *ViajandoX*. Recuperado el 17 de Noviembre de 2014, de Grupo Étnico Huaorani: www.viajandox.com

ANEXOS

Vestimenta Waorani

Fuente: <https://www.flickr.com/photos/carlosjumbo/445854200/>

Atención médica

Fuente: http://highaltitudemedicine-medicinadealtura.blogspot.com/2014_05_01_archive.html?view=snapshot