

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja

AREA ADMINISTRATIVA

TITULACIÓN DE MAGÍSTER EN GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Elaboración de un diagnóstico para desarrollar una propuesta de conservación para las comunidades Waorani de Tobeta y Miwaguno que fortalezca los ámbitos social, económico y ambiental en la provincia de Orellana.

TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA

AUTOR: Medina Morocho, César Augusto

DIRECTORA: Etemadipour Miranda, Andrea Cecilia, Mgs

CENTRO UNIVERSITARIO COCA

2015

APROBACIÓN DEL DIRECTORIO DEL TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA

Mgs.

Andrea Cecilia Etemadipour Miranda

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de fin de maestría, denominado: “Elaboración de un diagnóstico para desarrollar una propuesta de conservación para las comunidades Waorani de Tobeta y Miwaguno que fortalezca los ámbitos social, económico y ambiental en la provincia de Orellana”, realizado por Medina Morocho César Augusto, ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por cuanto se aprueba la presentación del mismo.

Loja, enero de 2015

f).....

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Medina Morocho César Augusto, declaro ser autor del presente trabajo de fin de maestría: “Elaboración de un diagnóstico para desarrollar una propuesta de conservación para las comunidades Waorani de Tobeta y Miwaguno que fortalezca los ámbitos social, económico y ambiental en la provincia de Orellana”, de la Titulación Maestría en Gestión y Desarrollo Social, siendo Andrea Cecilia Etemadipour Miranda directora 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, concepto, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 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 que se realicen, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”

f.....

Autor: Medina Morocho, César Augusto

Cédula: 110371208-7

DEDICATORIA

A los pikenanis (sabios) Dabo Enomenga y Pego Enomenga, que lideran las comunidades de Tobeta y Miwaguno, que con su ejemplo y actitud de ser cuidadores y defensores de la selva amazónica, muestran un interés por sus familias afectadas por las contaminaciones extractivas, madereras, etc.

A las comunidades waorani que cada amanecer sueñan con tener en sus manos una selva llena de esperanzas y alegrías, dejándose envolver por su valor trascendental enraizado en mitos y tradiciones.

A las autoridades gubernamentales de Orellana que se preocupen por las comunidades más vulneradas que no cuentan con todos los servicios básico, para poder hacer realidad el Buen Vivir.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Técnica Particular de Loja, Facultad de Administración de Empresas en la modalidad de estudios a distancia por la excelente labor educativa que vienen desarrollando por el bienestar y engrandecimiento del país.

A la Magister Andrea Etmadipour, Directora de Tesis, por su apoyo incondicional, orientación técnica y pedagógica, elementos esenciales que me han permitido concluir exitosamente con este trabajo.

A mis hermanos de Fraternidad por su comprensión y apoyo constante. A mis amigos y compañeros y demás profesionales por sus sugerencias, comentarios y orientaciones durante el proceso de formación.

César Augusto Medina Morocho

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA.....	i
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE FIN DE MAESTRÍA.....	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE DE CONTENIDOS.....	vi
RESUMEN.....	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN.....	3

CAPITULO I

NORMA JURÍDICA

1. Constitución del Ecuador	7
1.1. Ley de gestión ambiental	8
1.2. Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre.....	9
1.3 Ley de hidrocarburos	10
1.4. Código penal.....	11
1.5. La Estrategia nacional de biodiversidad	12
1.6. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.....	13

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA CULTURA WAORANI

2. Reseña histórica.....	16
2.1 Historia de la nacionalidad waorani.....	18
2.1.1 Los Tagaeri, últimos waorani libres	25

2.2. Vida cotidiana y cosmovisión	26
2.3. Comunidades indígenas	31
2.3.1. Realidad ambiental	33
2.3.2. Características biofísicas	35
2.3.2.1. Clima	35
2.3.2.2. Topografía	35
2.4. Biodiversidad Amazónica.....	36
2.4.1. Los ecosistemas terrestres	37

CAPITULO III

DIAGNÓSTICO SOCIAL EN LA CULTURA WAORANI

3. Realidad social en la cultura waorani.....	40
3.1. Infraestructura comunitaria: Tobeta.....	44
3.1.1. Servicios básicos	44
3.1.1.1. Agua	44
3.1.1.2. Energía eléctrica	45
3.1.1.3. Vías de comunicación y medios de transporte	45
3.1.1.4. Educación	46
3.1.1.5. Salud	46
3.1.1.6. Aspectos económicos	47
3.2. Infraestructura comunitaria: Miwaguno	48
3.2.1. Servicios básicos	49
3.2.1.1. Agua	49
3.2.1.2. Energía eléctrica	50
3.2.1.3. Vías de comunicación y medios de transporte	50
3.2.1.4. Educación	50
3.2.1.5. Salud	51
3.2.1.6. Aspectos económicos	52

CAPITULO IV

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN LAS COMUNIDADES DE TOBETA Y MIWAGUNO

4. Formas de gobierno.....	55
4.1. Socio político	55
4.2. Aspectos jurídicos.....	56

4.2.1. Apoyo institucional	56
4.3. Social.....	57
4.3.1. Socio-cultural	58
4.3.2. Nacionalidades	58
4.3.3. Medio ambiente	59
4.4. Estructura organizacional de Miwaguno.....	60
4.4.1. Formas de gobierno.....	60
4.4.1.1. Socio político.....	60
4.4.1.2. Aspectos jurídicos.....	61
4.4.2. Apoyo institucional	61
4.5. Social.....	61
4.5.1. Socio cultural	62
4.5.2. Nacionalidades	63
4.6. Realidad ambiental de la cultura Waorani.....	63
4.6.1. Medio ambiente	63
4.7. Elaboración del análisis y discusión de resultados.....	65
4.7.1 Estudio para la construcción de un plan que fortalezca la conservación De las Costumbres y el medio ambiente de las comunidades	65
4.7.2. Aporte de las comunidades.....	70
4.7.3. Análisis y discusión de resultados.....	74

CAPITULO V

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE PLAN DE CONSERVACIÓN PARA LAS COMUNIDADES WAORANI DE TOBETA Y MIWAGUNO QUE FORTALEZCA LOS ÁMBITOS SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE ESTAS COMUNIDADES

5. Introducción	79
5.1. Justificación.....	81
5.2. Marco teórico y conceptual.....	83
5.3. Objetivo general.....	86
5.3. Desarrollo de la propuesta	87
5.5. Visión y misión de la propuesta.....	88
5.5.1. Visión de futuro de la propuesta.....	88
5.5.2. Misión.....	88
5.6. Principios que orientarán las acciones de esta propuesta.....	88

5.7. Líneas de acción de la propuesta.....	89
5.7.1. Investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías	90
5.7.2. Capacitación	90
5.7.3. Gestión e intermediación de recursos financieros	90
5.7.4. Asesorías y servicios	91
5.7.5. Apoyo a la comercialización.....	91
5.7.6. Servicios de información	91
5.8. Políticas	91
5.8.1. Políticas generales.....	91
5.8.2. Políticas de promoción, desarrollo y sustentabilidad del ambiente	92
5.8.3. Políticas de capacitación.....	92
5.9. Marco Lógico.....	93
5.9.1. Finalidad del proyecto.....	93
5.9.2. Metas.....	93
5.9.3. Áreas temáticas.....	93
5.9.3.1. Modelos de gestión integral.....	93
5.9.3.2. Agregación de valor.....	94
5.10. Componentes.....	95
5.10.1. Componente socio-cultural.....	95
5.10.2. Componente económico.....	95
5.10.3. Componente ambiental.....	96
5.11. Estrategias.....	96
5.11.1. Cultura e identidad.....	97
5.11.2. Salud.....	97
5.11.3. Sostenibilidad e independencia financiera.....	98
5.11.4. Territorio	98
5.11.5. Educación.....	99
5.12. Cobertura proyecto.....	100
5.13. Monitoreo.....	100
5.14. Resultados esperados.....	100
CONCLUSIONES.....	101
RECOMENDACIONES.....	102
BIBLIOGRAFÍA.....	104
WEBGRAFÍA.....	105
ANEXOS.....	106

RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados de un proceso investigativo realizado en las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno ubicadas en la provincia de Orellana. La investigación se basa en elaborar un plan de conservación ecológica para contribuir al fortalecimiento social y natural de las comunidades Waorani de Tobeta y Miwaguno

Este documento parte de un diagnóstico situacional, marcando aspectos generales de la cultura waorani, su historia, vida cotidiana y cosmovisión de las comunidades indígenas. En ellas también resaltamos la realidad ambiental, sobre todo la biodiversidad amazónica que ha sido explotada.

Por otro lado tomamos en cuenta la situación social en las comunidades waorani, su infraestructura los servicios básicos realizados en un diagnóstico. Podemos observar la estructura organizacional en las comunidades su forma de gobierno sociopolítico y aspectos jurídicos.

La investigación se basó en conocer más de cerca la problemática que enfrentan las comunidades de Tobeta y Miwaguno elaborando un análisis y discusión de resultados. Finalmente encontramos la propuesta plan de conservación para las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno que fortalezca los ámbitos social, económico y ambiental de estas comunidades.

PALABRAS CLAVES: waorani, cultura, contaminación, agua, territorio, educación, salud, pikenani, servicios básicos, economía, ecoturismo, artesanía, gestión.

ABSTRACT

This work presents the results of a research process conducted in the Waorani communities from Tobeta and Miwaguno, located in the province of Orellana. The research is based on developing an ecological conservation plan to contribute to the social and natural empowerment of the Waorani communities of Tobeta and Miwaguno.

This document is part of the situational diagnosis, focusing on general aspects of the waorani culture, the history, the daily life and worldview of the indigenous communities. We also highlight the environment reality, especially all the Amazonian biodiversity that has been exploited.

On the other hand we have considered the social situation in the waorani communities, the infrastructure of basic services referred in a diagnostic. We can observe the organizational structure in the communities, and also the social-political form of government and juridical aspects.

The research is based on learning more about the problematic that the communities of Tobeta and Miwaguno are facing, preparing an analysis and discussion of results.

Finally, we found the conservation plan to propose for the waorani communities of Tobeta and Miwaguno in order to strengthen the social, economic and environmental sphere of these communities.

KEYWORDS: Waorani, culture, pollution, water, territory, education, health, pikenani, basic services, economy, ecotourism, crafts and management.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende dar a conocer la situación social, económica, y cultural en la que se encuentran las comunidades de población waorani Tobeta y Miwaguno, sus condiciones de vida, los problemas y necesidades que dificultan que su calidad de vida sea digna y humana

Se ha constatado algunos aspectos de las condiciones en que se desenvuelven estas comunidades. Muchas de ellas son preocupantes, ya que carecen de servicios básicos como agua potable, alcantarillado, la luz eléctrica y una educación y salud de calidad. Las condiciones de las viviendas son precarias y en muchos de los casos su alimentación es muy limitada en calorías y en proteínas.

Con este trabajo se buscará encontrar alternativas de desarrollo económico y social para las comunidades de Tobeta y Miwaguno, pero basadas en lo que las dos comunidades puedan desarrollar en su propio beneficio y con actores de la comunidad, abriendo espacios para la promoción turística y para el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes.

Una vez que se identifique los problemas más acuciantes de las comunidades, se podrán dar soluciones prácticas para alcanzar un desarrollo económico y social sustentado en el trabajo comunal y con el aporte de sus habitantes. Esto conlleva a compromisos, especialmente comunitarios, en donde el beneficio que se pretende alcanzar es para toda la comunidad y no para algunos dirigentes y sus familiares.

Este trabajo, igualmente, busca preservar los valores ancestrales de la cultura waorani, para que una vez identificados, se los pueda sistematizar en un Plan de Conservación Ecológico y Social que las comunidades y todos los involucrados en este proyecto lo deberán llevar a cabo en los próximos años.

El Capítulo I, permite identificar la norma jurídica, situación legal, a través de la Constitución del Ecuador aplicada en las comunidades waorani. Capítulo II, permite identificar los aspectos generales de la cultura waorani, partiendo del aspecto histórico, cultural, cosmológico y ambiental que se desenvuelven las comunidades waorani. El Capítulo III, en cambio, nos muestra el diagnóstico social en la cultura waorani concretamente en las comunidades de Tobeta y Miwaguno. El Capítulo IV, permite identificar las características organizativas que tienen las comunidades de Tobeta y Miwaguno, identificando a sus

representantes y los problemas más acuciantes de estas dos comunidades, analiza los aspectos político, social y cultural. Y finalmente el Capítulo V, presenta un Plan de conservación y desarrollo económico, social y cultural para las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno. En un futuro cercano ayudará a solucionar algunos de los problemas de las comunidades, especialmente en lo relacionado con la generación de recursos económicos que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades

Es importante señalar la importancia que tiene este sector para la economía ecuatoriana, razón por la cual se convierte en una zona muy sensible tanto en lo económico como en lo social, ya que se encuentra dentro de la reserva Yasuní, con una extensión de 1'022.736 hectáreas.

Las dos comunidades, al igual que toda la cultura Waorani, están experimentando un cambio sociocultural, cada vez se acercan más a los celulares, el internet, el karaoke. Desde hace mucho tiempo sus relaciones están fundamentadas en el inmediatismo, el clientelismo o el paternalismo, lo que les ha restado la posibilidad de establecer la unidad entre las comunidades y los pueblos orientales.

Se puede concluir que la visión indígena conjuga su espiritualidad y creencias del pasado en el presente y este como un respaldo para las decisiones de futuro, en busca de integrar su mundo con el otro, tratando de desarrollar un plan que pueda convertirse en un puente con occidente. Pero hay que partir de un plan ya que al momento no existe ningún elemento que permita enmarcar a este pueblo dentro de algún plan de desarrollo o de conservación.

Para alcanzar los objetivos de este trabajo, se han analizado también aspectos exógenos que se desarrollan en el territorio de la etnia waorani, con el propósito de enfrentarlas. También se considera el rol de los waorani y su surgimiento como actor político en el contexto nacional.

En definitiva, será importante reconocer que la tarea de conservar la biodiversidad sobre la base del respeto y valoración de la cultura es una meta que puede ser alcanzada a través de estudios etnográficos más amplios y profundos.

La encuesta (censo) se desarrolló principalmente con el objetivo de establecer prioridades en diferentes aspectos del convivir de la comunidad, los mismos que afectan su calidad de vida, especialmente los relacionados con salud, educación, servicios básicos.

CAPÍTULO I
NORMATIVA JURÍDICA

La comunidad de Tobeta está conformada por cinco familias, todas descendientes o familiares de Dabo Enomenga¹, reconocido como la autoridad máxima de la comunidad. La principal característica de la comunidad es que la población es indígena waorani por su ubicación geográfica. Se encuentra en la ribera sur del río Tiputini, la tenencia de la tierra es comunitaria, reconocida por el Estado ecuatoriano. El Estado restringió el uso del suelo a la comunidad, ya que solamente pueden hacer usufructo de la superficie y o del subsuelo, con lo cual el Estado puede seguir explotando las reservas petroleras actuales y futuras.

Los problemas sin embargo no se han solucionado ya que la comunidad de Tobeta se encuentra en una zona de explotación petrolera, de importantes recursos turísticos, de recursos forestales, de extraordinaria biodiversidad, de atractivos para la investigación biológica y social, Subir (citado por Alemán, 2013) en los que existen grandes intereses de muchos actores sociales.

La comunidad de Miwaguno es relativamente nueva ya que fue fundada hace trece años por el líder Wao Pego Enomenga, en la actualidad está integrada por treinta y cinco familias y una población de aproximadamente ciento sesenta personas. La mayoría son jóvenes de entre 20 y 30 años, existen pocos ancianos, pero es su sabiduría la que mantiene unida a la comunidad.

Esta comunidad tienen características similares a las de Tobeta, aunque su población es mucho más grande, está integrada por diferentes familias, a diferencia de Tobeta en la que las cinco familia son descendientes de Dabo, acá coexisten varias familias que no tienen relación consanguínea con Pego Enomenga, pero reconocen su liderazgo, eso no impide que existan jóvenes que quieran llevar adelante a la comunidad. En la actualidad, por su edad, Pego ya no participa directamente en las decisiones de la comunidad, pero su consejo siempre será de utilidad.

Esta comunidad plantea muchas dificultades ya que existe un mayor número poblacional y resulta un poco más complicado ponerse de acuerdo en ciertas decisiones que beneficiarán a la población. Los jóvenes consideran que se debe trabajar en beneficio de la comunidad y no de los intereses de los dirigentes.²

¹ Dabo Enomenga es uno de los grandes guerreros de la cultura Wao, se cree que emigró del sector del Napo y se casó con Zoila Iñawi con el propósito de hacer la paz entre dos clanes Waoranis enfrentados. Es uno de los líderes con más reconocimiento en la zona de Auca. Actualmente tiene aproximadamente 68 años y es el Presidente de la Comunidad de Tobeta.

²Cazar, D. (2013). *Otras historias de la era petrolera*. Recuperado de [http://labarraespaciadora.com.portal1.2013.09.23.otras-historias del a era petrolera/](http://labarraespaciadora.com.portal1.2013.09.23.otras-historias-del-a-era-petrolera/)

Uno de los elementos que más ha afectado a las comunidades es el relacionado con las leyes y normas que rigen en el Ecuador ya que para los habitantes de las dos comunidades es muy difícil comprender la normativa de los occidentales, ellos han estado siempre ligados a las leyes naturales, es decir a las que la naturaleza impone, ya que ellas se aplican de manera igualitaria para todos los seres de la naturaleza.

A continuación se destacan algunas de las normativas ecuatorianas, las mismas que deberán ser observadas para motivar cualquier tipo de acción en beneficio del desarrollo socio económico y cultural de las comunidades de este estudio³.

1. Constitución del Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador fue aprobada por el pueblo ecuatoriano en el año 2008, fue publicada en el Registro Oficial el 20 de octubre de ese año.

La Constitución ecuatoriana establece con claridad los derechos que tiene la población a vivir con dignidad, por ello plantea el Sumak Kawsay y establece que es obligación del Estado reconocer el derecho que tiene la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; garantiza la sostenibilidad y el buen vivir, el derecho a una vida digna, asegura la provisión de salud, alimentación, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.

Declara además, la Constitución, que es de bien público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; también señala que el Estado promoverá el uso de tecnologías ambientales limpias y energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.

También plantea los derechos de la naturaleza, especificando que se debe respetar de manera integral su existencia, el cuidado y regeneración de sus ciclos vitales, estructura y funciones y procesos evolutivos, pudiendo toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad exigir a la autoridad pública el cumplimiento estricto de estos derechos.

³ ECUADOR FORESTAL. (2004). *Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre*. Recuperado de <http://simce.ambiente.gob.ec/sites/default/files/documentos/anny/pdf>

Con relación a la naturaleza establece los siguientes principios ambientales:

- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo.
- Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal.
- El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, etc. En las actividades que generen impactos ambientales.
- En caso de duda en materia ambiental se aplicarán en el sentido más favorable de protección de la naturaleza.

También la Constitución establece que la responsabilidad por daños ambientales es objetiva y todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implica también la obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas que hayan sido afectados con cualquier forma de explotación o exploración, debiendo indemnizar a las personas y comunidades afectadas y en los casos de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.

1.1. Ley de gestión ambiental.

La Ley de Gestión Ambiental se publicó en el suplemento del RO N° 418 del 10 de septiembre de 2004. Esta ley, es la que determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, límites permisibles, controles y sanciones en la gestión ambiental del país. La ley orienta hacia los principios universales del desarrollo sustentable, contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, así como a las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano.

La ley está en concordancia con la Constitución, en lo relacionado con los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje, reutilización de desechos, utilización de tecnologías sustentables, y respeto a las culturas y prácticas tradicionales.

En el aspecto institucional se crean y determinan una serie de instancias y competencias y se establece que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el Ministerio del Ambiente que actuará como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del

ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.

La ley de Gestión Ambiental establece la estructura básica y contenidos mínimos que deben tener los referidos estudios, teniendo el Estado la potestad de evaluar los mismos en cualquier momento. Con relación a la evaluación del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental aprobados, esto se realiza a través de la ejecución de auditorías ambientales.

La ley de gestión ambiental establece como instrumentos de aplicación de las normas ambientales a parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios, y otros que serán regulados en el respectivo reglamento.

Para proteger los derechos ambientales, sean individuales o colectivos, la ley concede acción pública para denunciar la violación de las normas al ambiente y establece que cualquier acción u omisión dañosa, que genere impactos negativos ambientales, es susceptible a demandas por daños y perjuicios así como por deterioro causado a la salud y al ambiente.

Los pobladores de las comunidades que consideren que han sido afectadas de alguna manera con estas acciones, presentarán la respectiva demanda de reparación de daños ambientales ante la autoridad competente que es el Ministerio del Ambiente.

1.2. Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre.

Esta Ley igual que la anterior, se publicó en el RO N° 418 de septiembre 10 de 2004. Otorga facultades al Ministerio del Ambiente para que ejerza el control sobre las tierras exclusivamente forestales o que tengan aptitud forestal de dominio privado, deberán obligatoriamente ser reforestadas con el propósito de establecer bosques protectores o productores de bienes y servicios ambientales, para ello los plazos y las condiciones serán emitidas por el Ministerio del Ambiente y en caso de incumplimiento de la disposición, las tierras podrán ser expropiadas, revertidas o extinguidos los derechos de dominio, para ello deberá existir un informe técnico que declare que no se han cumplido con los requerimientos del Ministerio del Ambiente.

Declara la obligatoriedad de forestar y reforestar las tierras aptas para este propósito, sean estas públicas o privadas y prohíbe la utilización de esas tierras para otros fines. Establece, también, que la flora y fauna son propiedad del Estado ecuatoriano y el encargado del cuidado y administración es el Ministerio del Ambiente para lo cual deberá ejercer los controles referentes a la caza, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres. Además deberá controlar y prevenir la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del ambiente.

Finalmente la Ley establece que quienes transporten madera, productos forestales diferentes de la madera y productos de la vida silvestre, sin sujetarse a las normas de movilización establecidas en la Ley y su Reglamento, serán sancionadas con multas pecuniarias.

1.3. Ley de hidrocarburos.

Esta Ley tiene un poco más de trayectoria, ya que al darse el boom petrolero se hizo necesario implementar una normativa que regule la actividad hidrocarburífera en Ecuador, por ello con Decreto Supremo de noviembre 15 de 1978 y se publica en el RO N° 711, luego fue codificado en diciembre de 2000, las reformas planteadas fueron publicadas en el RO N° 244 de julio 27 de 2010.

Entre las principales características de esta Ley está el hecho de que el Estado es el único responsable de la explotación, explotación, transportación de hidrocarburos, lo cual lo hará a través de empresas nacionales o extranjeras que garanticen experiencia y capacidad técnica para realizar estas operaciones. La Secretaria de Hidrocarburos está facultada para realizar contratos de asociación, participación, de prestación de servicios que permitan la explotación y exploración de hidrocarburos. Pueden también realizarse contratos de otra índole a través de la delegación según lo permita la Constitución ecuatoriana. Se podrá operar con compañías de economía mixta sea con empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia y legalmente establecidas en el país.

También establece que el transporte de hidrocarburos por oleoductos o poliductos, su refinación, transporte y almacenamiento y comercialización es de exclusiva competencia del estado y se realizará a través de empresas públicas o por delegación con empresas nacionales o extranjeras, siendo la Secretaría de Hidrocarburos la institución con la potestad para delegar dichas actividades.

El organismo técnico encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades y operaciones en las diferentes etapas de la industria hidrocarburífera será la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.

El Ministerio del Ramo será el encargado de declarar la caducidad de los contratos si no se cumplen con las normas establecidas para dichas operaciones y se causaren daños en el ambiente, salvo que la empresa contratista remedie los daños ocasionados conforme a lo que disponga la autoridad competente.

Una de las reformas más importantes es la que establece el Art. 94 en lo relacionado con la participación legal, el 3% será entregado a los trabajadores en las utilidades y el 12% será entregado al Estado que destinará estos valores exclusivamente a proyectos de inversión social en salud y educación en las áreas en las que operen las empresas petroleras que tienen las concesiones o contratos petroleros, este desembolso se lo hará a través de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Para realizar los desembolsos, se deberá exigir la presentación de proyectos que deberán ser aprobados por el ministerio sectorial correspondiente al área en la que se desee ejecutar el proyecto.

Otro de los aspectos fundamentales de las reformas en la Ley de Hidrocarburos es el hecho de que las empresas contratistas de cualquiera de las fases de producción, exploración, explotación, comercialización o almacenamiento, deberán presentar los estudios de impacto ambiental y social relacionados con sus respectivas actividades.

1.4. Código penal.

En el capítulo 10 A de los delitos contra el Medio Ambiente, este capítulo fue agregado por medio del Art. 2 de la Ley 99-49, en el RO 2 del 25 de enero de 2000. En el Art. 437 B. este artículo nos habla sobre las normas establecidas para la protección ambiental, señalando que aquellos que viertan residuos de cualquier naturaleza, por sobre los límites fijados de conformidad con la Ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones en la flora o la fauna, el potencial genético, los recursos hidrológicos o la biodiversidad, será reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituye un delito más severamente reprimido⁴.

El Art. 437 C, plantea que la pena será de tres a cinco años de prisión cuando:

⁴ Albán, E. (2007). Los delitos contra el medio ambiente en el código penal ecuatoriano. *Revista de derecho*. (8), pp.99-100. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito

- a. Los actos previstos en el Art. Anterior ocasionen daños a la salud de las personas o sus bienes;
- b. El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible;
- c. El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor;
- o,
- d. Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios para la actividad económica

En el Art. 437 D. Si a consecuencia de la actividad contaminante se produce la muerte de una persona, se aplicará la pena prevista para el homicidio intencional, si el hecho no constituye un delito más grave.

En caso de que a consecuencia de la actividad contaminante se produzcan lesiones, impondrá las penas previstas en los artículos 463 a 467 del Código Penal.

Artículo 437 E. Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no constituye un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

1.5. La estrategia nacional de biodiversidad.

La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad presentan el camino que el Ecuador ha definido para conservar y utilizar sustentablemente su diversidad biológica y establece las prioridades de intervención del Estado Ecuatoriano.

Se fundamenta en el reconocimiento de que la biodiversidad es un recurso estratégico para el Ecuador, que ha hecho posible el desarrollo de diversas opciones productivas para incrementar de la calidad de vida de la población, las exportaciones y la seguridad alimentaria. Sin embargo, plantea que es posible ampliar y diversificar estas oportunidades, particularmente en el turismo, la agricultura y la pesca sustentables y generar nuevos mercados como son los recursos genéticos y otros productos silvestres.

Además, el Ecuador tiene una gran diversidad cultural por la existencia de diversas formas de mestizaje, nacionalidades y pueblos indígenas, comunidades afro ecuatorianas, y diferentes grupos humanos que interactúan y dependen de la riqueza biológica del país. Existen presiones que han afectado a estos recursos, como son la sobreexplotación de ciertas especies, la expansión de la frontera agrícola, la introducción de especies, los impactos indirectos de actividades productivas, entre otros aspectos.

Un adecuado manejo y uso sustentable de esta riqueza abre oportunidades para que la biodiversidad contribuya de manera sustancial al desarrollo humano sustentable del Ecuador.

1.6. Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Este convenio de la OIT fue ratificado por el Ecuador el 15 de mayo de 1998. Este convenio es un instrumento regulador internacional que reconoce a los pueblos indígenas el derecho a un territorio propio, a su cultura e idioma, y compromete a los gobiernos firmantes a respetar unos estándares mínimos en la ejecución de estos derechos.

También reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus instituciones y de su forma de vida, así como su desarrollo económico, también permite fortalecer y mantener su identidad cultural, lengua y religión guardando armonía social y ecológica dentro de las tierras que ocupan, ellos tendrán la posibilidad de decidir sobre sus prioridades en lo relacionado con su proceso de desarrollo y evaluación de los planes, tanto nacionales como regionales que pudieran afectarles directamente.

El Artículo 15 de este convenio establece el derecho de los pueblos indígenas a la protección de los recursos naturales existentes en sus tierras. Incluyen el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

Como consecuencia de las últimas situaciones violentas registradas en la zona intangible, esto es la muerte de Ompure y Buganey, así como la masacre posterior de los miembros de la comunidad no contactada, el señor Presidente de la República manifestó que: "Todo el mundo tiene nociones de moral, del bien y del mal, saben que matar es malo y ellos son Waoranis contactados, tienen que regirse por el Estado de Derecho, nadie puede estar por encima de la Ley. Aquí ha habido un ataque a pueblos no contactados, protegidos incluso a nivel constitucional, es claro que ha habido muertes, hay fotos de los muertos, es claro que

se secuestró a las dos niñas y las fotos de los secuestradores y de los que han causado esas muertes están ahí, por esto es que se dio este operativo esta semana”⁵.

Como lo manifiesta el Código Penal el “desconocimiento de la Ley no exime de culpa”. Cualquier acción que se quiera desarrollar en beneficio de las comunidades Waoranis deberá estar enmarcado en lo que las leyes proponen y no fuera de ellas.

Si hablamos de un proyecto turístico, este debe estar sustentado por la Ley de Turismo, la Ley de Protección Ambiental, entre otras, pues por el hecho de pretender una mejor calidad de vida no se puede romper con las leyes o con las normas jurídicas, más bien cualquier tipo de planificación deberá estar sustentada en el respeto y la cohesión con las normas que rigen el Estado de Derecho Constitucional que se vive en Ecuador.

⁵Correa, R. (2014, domingo, 30 de noviembre). Enlace ciudadano. N° 350. *El telégrafo*, p.10.

CAPÍTULO II

ASPECTOS GENERALES DE LA CULTURA WAORANI

2. Reseña histórica

Las comunidades de Tobeta y Miwaguno están ubicadas en la parroquia Dayuma del Cantón Francisco de Orellana (ciudad de Coca), en la Provincia de Orellana, Ecuador. La parroquia Dayuma fue creada durante la presidencia del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, por iniciativa del Profesor Oswaldo Flores, entonces Presidente del Concejo Municipal de Orellana, quien expidió la Ordenanza de creación de la parroquia que lleva el nombre de la indígena que se convirtió en el lazo de unión entre los nativos waorani y la civilización, además vale señalar que Dayuma era considerada como reina de los indígenas Waorani. Esto ocurrió el 16 de junio de 1990.⁶

La comunidad de Tobeta tiene características socio-económicas y culturales muy particulares ya que originalmente formaba parte de los clanes que fueron agrupados en Dayuno a finales de las décadas de 1970 y 1980. Walsh (citado por Alemán, 2013).

Según información recopilada en la comunidad, las familias de Dabo y Wiñami formaban parte de dos grupos rivales, quienes con el propósito de evitar más enfrentamientos y lograr una paz definitiva, organizan el matrimonio de Dabo con Wiñami, cada uno hijo de una de las facciones enemigas. De esta manera Dabo se une con Wiñami y se integran en un solo clan. Wiñami había sido educada en otra forma cultural ya que vivió muchos años en una comunidad kichwa y luego con misioneros josefinos, finalmente se trasladó a un sector entre Tena y Puyo, donde atravesó dificultades y luego regresó a sus orígenes. Por ello Wiñami era considerada como persona que tuvo contacto con los occidentales.

De todas maneras se establecieron como la primera comunidad waorani de este sector en 1990, ubicada en las vías que las petroleras habían construido, en donde han levantado alrededor de 12 ó 14 casas.

Dabo Enomenga, nació por las cabeceras del Tivacuno y Tiputini, su padre Ñihua pertenecía a los Piyemoiries. El padre nació en las cabeceras de Dicaron, recorrió la zona de Tihueno con un grupo (Nanguí, Kimontare, Tahuana, Ñihua, Maca). El territorio comprendía desde Bataboro (Tiguino) hasta la Vía Auca⁷.

⁶ Alemán, M. (2013). *Estudio de impacto y Plan de Manejo Ambiental*. Recuperado de <http://www.maecalidadambiental.files.wordpress.com/2013/06/eia.borrador.campo.wanke>.

⁷ Cabodevilla, M.A. (Ed.). (1994). *Los huaorani en la historia de los pueblos del Oriente*. Orellana: Editorial Cicame.

Dabo, es considerado como uno de los mejores hijos de los guerreros ya que es sucesor de temidos nativos que continuamente se enfrentaban con los Waoranis, kichwas, záparos. La unión con Wiñami se remonta a 1972, fecha en la que ella regresa a su pueblo y se casan. Ella tuvo que readaptarse a las condiciones de vida nativa ya que había olvidado las costumbres, el idioma. Necesitó algunos años para adaptarse nuevamente al medio. Segarra (citado por Alemán, 2013).

Los desplazamientos de la población waorani provocaron fricciones entre los pueblos asentados en este sector de la amazonia ya que algunos pueblos como los shuar y kichwa llegaron a ocupar territorios ancestrales de las comunidades waoranis, estos problemas empezaron en 1989 y se prolongaron hasta 1993. Con el propósito de resolver esos conflictos, el Estado ecuatoriano legalizó y entregó los respectivos títulos de propiedad sobre los territorios ancestrales a los waoranis. Esta decisión desplazó a más de 15.000 colonos hacia el sector de Tiwino. Walsh (citado por Alemán, 2013).

En conclusión, la comunidad de Tobeta está conformada por cinco familias, todas descendientes o familiares de Dabo Enomenga, reconocido como la autoridad máxima de la comunidad. La principal característica de la comunidad es que la población es indígena waorani por su ubicación geográfica. Se encuentra en la ribera sur del río Tiputini, la tenencia de la tierra es comunitaria, reconocida por el Estado ecuatoriano. El Estado restringió el uso del suelo a la comunidad, ya que solamente pueden hacer usufructo de la superficie y o del subsuelo, con lo cual el Estado puede seguir explotando las reservas petroleras actuales y futuras.

Los problemas sin embargo no se han solucionado ya que la comunidad de Tobeta se encuentra en una zona de explotación petrolera, de importantes recursos turísticos, de recursos forestales, de extraordinaria biodiversidad, de atractivos para la investigación biológica y social, Subir (citado por Alemán, 2013) en los que existen grandes intereses de muchos actores sociales.

La comunidad de Miwaguno es relativamente nueva ya que fue fundada hace trece años por el líder Wao Pego Enomenga, en la actualidad está integrada por treinta y cinco familias y una población de aproximadamente ciento sesenta personas. La mayoría son jóvenes de entre 20 y 30 años, existen pocos ancianos, pero es su sabiduría la que mantiene unida a la comunidad.

Esta comunidad tienen características similares a las de Tobeta, aunque su población es mucho más grande, está integrada por diferentes familias, a diferencia de Tobeta en la que las cinco familias son descendientes de Dabo, acá coexisten varias familias que no tienen relación consanguínea con Pego Enomenga, pero reconocen su liderazgo, eso no impide que existan jóvenes que quieran llevar adelante a la comunidad. En la actualidad, por su edad, Pego ya no participa directamente en las decisiones de la comunidad, pero su consejo siempre será de utilidad.

Esta comunidad plantea muchas dificultades ya que existe un mayor número poblacional y resulta un poco más complicado ponerse de acuerdo en ciertas decisiones que beneficiarán a la población. Los jóvenes consideran que se debe trabajar en beneficio de la comunidad y no de los intereses de los dirigentes.⁸

2.1. Historia de la nacionalidad waorani.

Llamados peyorativamente "Aucas", los waorani han sido conocidos principalmente en relatos de corte misionero. Tradicionalmente, fueron un pueblo de hábiles cazadores y de guerreros, que ocupaban un hábitat básicamente interfluvial. Su economía, organización social y mundo espiritual son modelo asombroso de adaptación continua al medio ambiente selvático.

En 1958 tuvieron los primeros contactos con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y las compañías petroleras y, desde entonces, han sufrido tremendas 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. 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.

⁸Cazar, D. (2013). *Otras historias de la era petrolera*. Recuperado de [http://labarraespaciadora.com.portal1.2013.09.23.otras-historias de la era petrolera/](http://labarraespaciadora.com.portal1.2013.09.23.otras-historias%20de%20la%20era%20petrolera/)

En los años cincuenta del siglo pasado, algunos sectores fanáticos de iglesias evangélicas norteamericanas realizaron un intenso trabajo para lograr contacto con los indígenas que permanecían libres en las selvas de Sudamérica. En el caso del Ecuador, los misioneros concentraron la mayoría de sus esfuerzos por pacificar, civilizar e integrar a los que posteriormente se los conocería como indígenas Waorani.

Su territorio tradicional se extendía entre las actuales provincias de Orellana, Pastaza y Napo, de la frontera con Perú hasta las cabeceras del río Napo. Los clanes Waorani antes del contacto permanecían en zonas ínter fluvial y tenían escaso contacto con los ríos. El Napo, llamado por los Waorani Doroboro (grandes aguas), era entonces el límite natural de su territorio.

La geografía y la distribución los clanes, según varias publicaciones del ILV, estaban divididos en cuatro grupos principales: Guikitairi, Piyemori, Baiwairi y Wepeiri; pero hay que notar que no son los únicos e invariables, existen subgrupos dentro de cada uno, no se tiene noticias del grupo de los taromenairi, situado en el bajo Nashino⁹.

Se hallaban en un tipo de organización clánica basada en el nanicabo, la unidad familiar extensa, con relaciones de alianza con otros nanicabo y de guerra con los demás clanes que vivían ocultándose unos a otros sus respectivas posiciones. Seminómadas, alternaban periodos de estabilidad con desplazamientos a otras zonas. La guerra era un factor importante de desplazamiento y abandono del antiguo asentamiento, mientras que en los periodos de paz la agricultura y, por ende, la estabilidad en un lugar eran preponderantes.

En la cultura waorani sigue estando el espíritu guerrero, el espíritu de la selva, espíritu altivo, orgulloso, indomable y alegre, que transporta a la sabiduría de los pikenani (sabios). Por naturaleza los waorani siempre se encontraban en guerra. Las misioneras evangélicas pacificaron al primer grupo en su propia tierra, pero los demás clanes continuaban su propio camino.

Según las hipótesis avanzadas por Cabodevilla (citado por Colleoni & Proaño, 2010) en su reconstrucción etno-histórica, los enfrentamientos entre clanes y su recrudescimiento en este entonces estarían relacionados con la penetración en su territorio tradicional de los primeros cowori. Los enfrentamientos con caucheros, colonos Kichwa y después empresas petroleras habrían jugado un papel fundamental en el escalamiento del conflicto ínter tribal.

⁹ Cabodevilla, M.A. (Ed.). (1994). *Los huaorani en la historia de los pueblos del Oriente*. Orellana: Editorial Cicame.

Los años del caucho fue un azote para los indígenas amazónicos y una explosión instantánea y efímera de comercio en las riberas de sus ríos. En esta búsqueda del caucho se tiene noticias de los waorani, considerados como los últimos salvajes de una zona despoblada, muchos mueren y el resto queda cautivo en haciendas y fundos¹⁰.

Los misioneros evangélicos organizan partidas de búsqueda de los salvajes, queriendo reducirlos, ya que los caucheros simplemente los eliminaban o, en el mejor de los casos los apresaban. En 1956, un grupo de evangélicos pertenecientes a distintas iglesias, todas operantes en la Amazonía ecuatoriana y que se apoyaban en las estructuras abandonadas por la empresa petrolera Shell, que tuvo actividad de prospección entre 1939 y 1952, decidió intentar el contacto con los Aucas.

La muerte de tres misioneros norteamericanos conmovió al mundo, fueron muertos por las lanzas de los Waorani al aterrizar en la “Playa de las Palmas”. Después de dos años, las esposas de los misioneros muertos y la hermana de uno de estos, Rachel Saint, hermanan mayor de Nate (muerto en 1956), es el personaje central en la historia del primer contacto con los Waorani, juntamente con Dayuma, la que posteriormente abre caminos de contacto con el mundo occidental, lograron hacer un contacto amistoso.

Saint contaba con la ayuda de la joven wao de nombre Dayuma, escapada de una matanza interna y que había vivido por años en una hacienda cauchera como esclava. Junto a ella, Saint había aprendido la lengua wao y con Dayuma, lograron contactar a su clan, los Guikitairi, diezmado por las guerras. (Colleoni & Proaño, 2010, p. 12)

La misión evangélica desde 1958 hasta el inicio de la década del 70, con Rachel Saint logró agrupar a la mayoría de los clanes, cerca de 500 personas en la reducción de Tiweno. Varios autores han criticado su metodología, particularmente a Rachel por haber “demonizado” al pueblo waorani, ampliando la fama de su crueldad y barbarie en su propio beneficio; si los aucas son tan salvajes, mayor es el mérito de quienes permanecen a su lado y corrige sus costumbres. No matar, no convivir con las hermanas esposas, tener una sola mujer, no permitir el infanticidio, ni enterrar a los enfermos y comer la comida de los cowori eran las reglas básicas que el ILV imponía a los Waorani en la misión.

¹⁰ Cabodevilla, M. A. (Ed.). (2010). *La Nación Waorani. Noticias históricas y territorios*. Orellana: Editorial Cicame.

Los religiosos abrieron una escuela, empezaron la obra de efectuar un censo y documentarlos. A Tiweno llegaban semanalmente aviones llenos de comida, utensilios (ropa, peinillas, ollas, machetes, hachas, fósforos, velas, lámparas) y medicinas.

La intervención del ILV, atrajo varias repercusiones para el pueblo waorani en el ámbito cultural, se dio la aculturación al imponer sus propias ideologías, sin tener en cuenta su historia, mitos y tradiciones. El gobierno ecuatoriano entregó una de las tareas importantes: la educación, su objetivo estuvo directamente vinculado a las empresas petroleras, incluyendo la pacificación y sedentarización, para permitir las labores de exploración y explotación petrolera.

El ILV, las compañías petroleras (Texaco y Cepe) y los intereses del Estado limpiaron la enorme selva waorani para su explotación, abriendo las trochas que en unos años se volverían en la denominada “Vía Auca”, la carretera de 112 km. que saliendo de la ciudad de Coca corta en dos partes el territorio tradicional Waorani, no todos los clanes habían sido reducidos a la aldea de Tiweno. En los primeros años de la década del setenta, se verificaron numerosos incidentes entre los trabajadores petroleros y los Aucas; para poder trabajar tuvieron que solicitar la presencia militar.

Estos atacaban los campamentos, mataron personal de la empresa, y se creó una situación difícil hasta el punto que no podían encontrar obreros dispuestos a trabajar, debido al terror de los Aucas. La compañía empezó a armar a sus trabajadores y contrataba indígenas Shuar, Achuar, kickwa, los cuales eran mayores conocedores de la selva.

La primera colonización que provocó el petróleo fue la indígena y muchos de los incidentes producidos tienen que ver con esta colonización. La obra de reducción de los Aucas se volvía urgente. Estado y empresas en este entonces miraban a la obra civilizatoria del ILV como la única alternativa ante la resolución militar del asunto. Cabodevilla, describe bien en su trabajo la red de relaciones que se vienen estableciendo en estos años entre compañías, militares y la omnipresente Rachel Saint.¹¹

Así que, si al principio los evangélicos actuaron solos, el telón de fondo de la necesidad de la expansión de la frontera petrolera en territorio Waorani produjo una convergencia de intereses entre misioneros y petroleros. Ya al final de los años sesenta, si los primeros cumplían su trabajo pastoral en el control de los Waorani reducidos en un protectorado, los

¹¹ Cabodevilla, M.A. (Ed). (1994). *Los huaorani en la historia de los pueblos del Oriente*. Orellana: Editorial Cicame.

segundos brindaban los medios para buscar a los clanes aun no contactados y dispersados en el vasto territorio tradicional.

Las empresas petroleras ofrecían medios de transporte y logística a Rachel Saint, para que concluyera lo más pronto posible su obra de reducción. Helicópteros y avionetas empezaron a surcar el cielo de la selva. Altavoces con grabaciones invitaban a la gente a ir a Tiweno, regalos y parientes de los clanes aún sin contacto eran bajados desde el aire en los asentamientos Aucas. En 1971, en plena obra de reducción de los Waorani, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) concedió al ILV 16.000 hectáreas para legalizar la situación de Tiweno como “Protectorado Waorani”¹².

Los clanes de Aucas libres que todavía atacaban los trabajadores petroleros en la actual provincia de Pastaza, una vez llevados a la reducción de Tiweno, adquirirían el estatus de pertenecientes al pueblo Waorani, con derechos sobre un territorio. La superficie del territorio era extremadamente limitada y respondía a la necesidad de “limpiar” el espacio para el desarrollo de la actividad petrolera.

El punto más determinante de la explotación petrolera fue la transformación de la amazonia y de la sociedad existente, porque se fue abriendo caminos y carreteras en la selva y personas llegadas de todos los rincones del país. En esas tierras no existía legalidad indígena territorial admitida por el Estado, esta invasión multiplicó hasta la violencia los resultados de las invasiones mutuas.

Una vez que los waorani lograron independizarse del ILV, regresaron a sus tierras, pero se encontraron con sorpresas estaban ocupadas por las empresas petroleras habían sido invadidas por kichwas y colonos; tomando todo el margen derecho del Napo, avanzando hasta los afluentes del Cononaco. Estaban rodeados por la selva talada y colonos, su única manera de defenderse y querer recuperar sus tierras era a través de la intimidación de las lanzas.

La compañía petrolera entraba a la selva como amos y señores, considerando esta tierra como baldía, territorio estatal. Los derechos territoriales de los waorani no fueron nunca considerados; todo lo más se les concederían reservas donde pudieran vivir sin poner objeciones a ninguna acción productiva del Estado.

¹²Cabodevilla, M. A. (Ed.). (2010). *La Nación Waorani. Noticias históricas y territorios*. Orellana: Editorial Cicame.

La invasión del mundo occidental fue más grande que los waorani, se contagiaron por una vida más inmediata y pocos volvieron a sus costumbres tradicionales, el consumo de nuevos artículos les resultaba imprescindible, por eso algunos prefirieron vivir cerca de los campamentos petroleros donde puedan obtener ingresos seguros; otros prefirieron tener relación con los madereros, o se dedican a permitir en sus tierras explotaciones ilegales (tala de madera). La situación de dependencia ha sido grave porque hasta ahora ha quedado como herencia.

Los Waorani que se resistieron al contacto se internaron en las zonas donde habían vivido décadas atrás. Se trataba del grupo del guerrero wao Tagae, los Tagaeri. Es probable que a este grupo de indígenas Waorani que se internó en la selva, se le sumaran otros Waorani que rechazaron el contacto con la sociedad nacional y mantienen una condición de ocultamiento y de agresividad hacia extraños en su territorio hasta el presente.

Cabodevilla (citado por Colleoni & Proaño, 2010) afirma que se trata de un grupo entre los Waorani que se ha separado de los demás a inicios del Siglo XX, cuando la mayoría de los clanes wao había dejado su territorio tradicional en la actual frontera con el Perú para remontar a las cabeceras de los ríos Yasuní y Tiputini, apoderándose del territorio de los indígenas Zápara. Estos últimos habrían desaparecido por la actividad cauchera, el cautiverio y las enfermedades asociadas. Según esta hipótesis, los Taromenane se quedaron en cambio en los territorios sobre la actual frontera con el Perú.

El relativo aislamiento de los Taromenane hacia los demás clanes wao explicaría la deriva lingüística y de ciertos rasgos de su cultura material. Sobre la relación que los dos grupos mantendrían en la actualidad entre sí, existe una hipótesis sustentada en el testimonio de una muchacha Tagaeiri raptada por un clan wao de la comunidad de Tiwino en 2001, según la cual un grupo de los Tagaeiri habría sido asimilado por los Taromenane. Ellos se habrían quedado con mujeres Tagaeiri y habrían matado a los hombres del grupo. Este hecho se explicaría asumiendo el abandono, por parte de los Taromenane, de su territorio fronterizo (quizás por la presión de la frontera petrolera en el lado peruano) y el consecuente choque con los Tagaeiri ubicados en ese entonces en la cuenca del Cononaco y Curaray.

La cultura Wao no conoce totalmente las leyes ecuatorianas, se siente invadido por la cultura occidental, que tiene que acatarse a su estilo de vida, sin tomar en cuenta su propia cultura. El Estado es deudor de este grupo, se han firmado acuerdos, pero falta mucho para hacer que se respete su forma de vida.

El Estado ecuatoriano ha declarado zona intangible tageri- taromenai, no se han respetado las leyes, los mismo wao han invadido su límite y se han producido muertes inocentes con armas de fuego, y no con armas de guerrero, que es una victoria matar con lanza. Tal es el caso de Ompure y Buganey que sus familiares se vengarían de su muerte. Matar de esa forma es un acto de cobardía, debían matar con lanzas acogiendo las leyes y costumbres wao.¹³

El Estado de manera urgente debe atender a estas comunidades wao es su deber proteger, educar, guiar y no dar todo por supuesto diciendo que ya se está atendiendo, pero solo es una parodia de ofrecimientos. Ellos quieren actuar pero no están del todo preparados, como seguirlos preparando para que no siga siendo demasiado el choque cultural.

Se sigue atentando su territorio no solamente con las petroleras, sino con los madereros, misioneros, antropólogos, como frenar esta invasión y dejarlos en paz. No hacer creer súper dependientes, ellos tienen sus propias habilidades innatas para cultivar su selva y no dejarla morir por el descuido y atención del Estado.

En la práctica no hay una política clara hacia estos nuevos grupos, ni por parte del Estado, ni de los propios waorani u otras organizaciones indígenas, o de autoridades locales y del Estado. Los hechos más dramáticos han sido los del 2013 con la muerte de Ompure y Buganey y la matanza de los Taromenane. La declaración de Zona Intangible (creada en 1999) y el ministerio de justicia no han hecho nada por las familias, ni por la protección Taromene. No se ha trabajado con los líderes de las comunidades para crear un ambiente de paz y armonía; además no se ha tenido en cuenta el plan de medidas cautelares para que no se hagan más incursiones petroleras. Por parte del Estado, se ha tratado de ocultar los hechos; aun teniendo evidencias de fotos y de las niñas Taromenane raptadas.

El 24 de noviembre del 2013 se detuvo a siete waorani para las investigaciones de la supuesta matanza, este hecho ha conmovido a la nacionalidad waorani, hay una incertidumbre está dividida su organización, su familia no entiende este rigor de la ley; mediante una carta se pide la solución del conflicto actual, evitar futuros conflictos y prevenir que nosotros desaparecemos, es necesario frenar la expansión de las actividades petroleras en el territorio de nosotros y nuestros familiares y vecinos en aislamiento voluntario (Tagaeri, Taromenane y Dubakaeri). Pedimos a Usted y su Gobierno respetar nuestro derecho de vivir

¹³ Nenquimo, I.F. (2014). *Guerreros de la selva*. Quito

libres y sin petroleras en lo que queda de nuestro territorio ancestral... (Carta dirigida al Gobierno desde la comunidad Waorani de Bameno 18 de enero 2014).

El Estado ha estado muy presente en la explotación del petróleo y de los recursos naturales, causando la muerte y el dolor en la vida de los pueblos Waorani, Tagaeri y Taromenani. La Constitución de la República es clara en proteger la vida de estos pueblos. El hecho de la práctica es desastroso porque no se ven los resultados eficaces. El verdadero problema de la explotación del petróleo en áreas protegidas sigue ahí sin abordar.

2.1.1. Los tagaeri, últimos waorani libres.

Los waorani y los taromenane hoy en día siguen siendo dos grupos separados, no hay un acercamiento, se han apartado de ese mundo que les ofrecía todo desde machetes, carabinas, etc. Con las herramientas se dedicaron a cultivar y por supuesto tenían que cortar árboles de ceibos, que poco a poco se fue perdiendo el sentido espiritual de sus dioses.

Los taromenani y los waorani vivían en casas grandes y siempre hacía guardia y se cuenta que un día salió un joven a ser guardia y recibió un disparo y todos se dispersaron. Los wao fueron fácilmente convencidos por los Taromenani, que un guerrero anciano al que dominaban Dooka les reclamó diciéndoles que por su culpa habían muerto sus familiares. Les regañó arrebatándoles a las mujeres que había contraído matrimonio con ellos. Los taromenani enfurecidos por la actuación de Dooka tuvieron que coger su propio camino pero se quedaron resentidos con los Wao¹⁴.

Tage, fue un personaje muy hábil y conocer de la selva, personalmente decidió vivir en las profundidades de la selva, hizo su hogar atravesando los ríos Cononaco y el Curaray. En este lugar habitaba la familia Taromenane, donde Taga y sus hermanos empezaron a relacionarse con los taromenai, que más tarde formarían familias.

A diferencia de los otros grupos wao, los Tagaeri hasta hoy, no permiten que nadie se acerque a ellos, prefiriendo vivir aislados, como lo han hecho por siglos. El único intento de contacto fue llevado a cabo el 21 de julio de 1987 por Monseñor Alejandro Labaka y la Hermana Inés Arango, que buscaban conceder derechos a los grupos ocultos y el cese de la actividad extractiva.

¹⁴ Nenquimo, I.F. (2014). *Guerreros de la selva*. Quito

Tal intento les costó la vida a los dos. Los Tagaeri abandonaron sus casas y se hundieron en la espesura del bosque, siguiendo la tradición waorani de vivir en total 'simbiosis' con la selva, lo que les ha permitido sobrevivir a través de milenios. Nadie volvió a saber de ellos, hasta 5 años después, cuando desde una avioneta fue vista una casa, en cuyo alrededor se colocaron los tagaeri en posición de guerra, levantando sus lanzas afiladas de chonta.

Es necesario señalar que de estas corrientes humanas y de alguno de esos clanes se desarrollan las actuales comunidades de Tobeta y Miwaguno, que son lideradas por descendientes de los guerreros originales, de estos caminantes de la selva.

2.2. Vida cotidiana y cosmovisión.

Muchos misterios rodean a los waorani, que apenas hace dos generaciones utilizaban hachas de piedra y vivían desnudos en la selva inmensa e impenetrable. Su lengua no presenta vínculo alguno con las de otros grupos amazónicos y aún no está clasificada. Igualmente su cerámica no tiene semejanza con la cerámica actual o antigua de sus vecinos.

Tradicionalmente no existían individuos que concentren el poder, a lo más, jefes situacionales y la limitada autoridad de un hombre sobre una mujer o de un adulto sobre un niño. Según Yost (1985), que realizó una investigación entre los años 74 y 77, es justamente en el aspecto político donde se han producido los mayores cambios por la situación de contacto. Así, la autoridad se ha consolidado y las mujeres han adquirido un papel relevante como intermediarias con la sociedad nacional, debido a los matrimonios con kichwas.¹⁵

Tanto la mujer como el hombre en la cultura waorani juega un papel importante en su forma de concebir la vida, desde aspectos sencillos como el aprender a ser lanzas, cerbatanas, hamacas, etc., no cuentan con manuales, cuentan con su práctica, los conocimientos ancestrales están en el interior de su vida, diferente del mundo occidental, muchos jóvenes deberán aprender para transmitir a las nuevas generaciones, manteniendo sus propias costumbres; y así establecer un sistema armónico que los prepare para la sociedad.

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

¹⁵ Yost, J. (Ed.). (1989). *Veinte años de contacto. Los mecanismos de cambio en la cultura Huao*. Quito: Editorial Abya Ayala.

cosmovisión la muerte para ellos no es final de la vida, sino como el medio para alcanzar una dimensión suprema, el nanicabo “superior” al cual solo acceden quienes han muerto en guerra, por causa de la lanza. La muerte para ellos no es causa de temor, sino el hecho de cómo una persona muere y hacia dónde va después¹⁶. Cuando muere la persona el espíritu se convierte en jaguar y sigue siendo el guardián de la selva.

Vivían en lugares inaccesibles, lejos de los ríos, y tenían gran habilidad para moverse. 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 matanza tremenda.

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, las mujeres utilizan una falda elaborada de corteza de yanchama y pasa cuerpos elaborados en fibra de chambira llamado Ogeme. 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, cuando entraban a la edad de la pubertad utilizaban kome, esta costumbre está desapareciendo con el contacto de los cowere.

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 waorani¹⁷.

La vivienda, waorani consiste en una casa grande capaz de albergar a mucha gente, esta casa no tiene paredes su techo llegaba hasta el piso y para su fabricación utiliza las hojas de Moho (Palma) la misma que van presentando una sobre otra sobre los largueros, estas casas son oscuras con poquísima claridad que se filtran por los extremos.

¹⁶ Franco, J.C. (Ed.). (2005). *Sonidos milenarios*. Quito: Editorial Pablo Vélez Ibarra.

¹⁷ Yost, J. (Ed.). (1989). *Veinte años de contacto. Los mecanismos de cambio en la cultura Huao*. Quito: Editorial Abya Ayala.

Por tradición construyen la casa con un extremo al río, con su respectiva salida o puerta, esto lo hacen con la finalidad de escapar en caso de un ataque enemigo. En el interior de la casa cada familia tiene su fogón, al contorno de este cuelgan sus hamacas donde se descansa la familia manteniendo siempre el fuego para protegerse del frío en las noches, cerca de la salidas cuelgan sus lanzas y cerbatanas; todas las noches se reúnen a cantar y beber chicha, los mayores cuentan sus historias y la actividad del día, todos gritan y cantan como un gesto de regocijos y alegría al relato del jefe de la casa, por lo general un waorani es muy bullicio y alegre.

El jefe de la familia es el hombre, tiene que saber cómo llevar bien la familia, la relación otras familias de la comunidad, o de otros ríos o comunidades que acentúan la comunidad, la familia antiguamente vivía en distintos lugares de la selva especialmente en tiempos de chonta y de frutas silvestres. Actualmente la familia está conformada por un padre, una madre e hijos, hasta sus yernos pueden vivir en el mismo techo con todos sus hijos, hoy en día la familia vive asentada en un solo lugar al igual que los colonos u otras comunidades indígenas.

Las familias que viven en solo lugar se denomina comunidad, antiguamente no se llamaba comunidad, su vida era nómada, en cada tiempo iban a vivir en diferentes lugares de la selva, por eso no se podía llamar comunidad, por las guerras de la misma etnia que tenían que huir a otros lugares de la selva.

Los imaginarios que estas relaciones han forjado en la cultura Waorani actual, indican que inexorable y paulatinamente, estarían integrándose a una compleja y polivalente cultura occidental, de una forma desventajosa y sobre todo, como objeto de cambio de enormes intereses económicos políticos.

En tal sentido, respondiendo al enfoque del proceso de construcción de plan de vida, se han recuperado las percepciones Waorani en aspectos que permiten visualizar su situación como pueblo y las influencias externas sobre su cultura.

En las comunidades se vive aún de manera tradicional, la Oko (casa) consta de un gran espacio donde alberga de 10 a 15 personas de una misma familia, el hombre se encarga de proteger a su familia, de la caza, la pesca y la construcción de sus armas; mientras que la mujer se encarga de cultivar, cocinar, cuidar de sus hijos y fabricar utensilios requeridos para las actividades diarias.

De enero a marzo la selva está llena de frutas y otras plantas comestibles, época en la cual se realiza la fiesta de la chonta (dagencatere) es la reunión social más importante y propicia para la realización de matrimonios. La pareja es empujada por sorpresa a la hamaca, se les canta una bellísima canción, en la que comparan a la joven pareja con un par de papagayos azules y dorados, que vuelan altos en el cielo, siempre juntos y enamorados.

El arma tradicional usada es la tapa, una lanza de dos metros, con un extremo formado como un arpón y el otro formado en un punto afilado. La lanza se usa para cazar presas grandes, incluso el ure y el amo, dos tipos de cerdos salvajes, y también como instrumento de defensa, para esto, la lanza se decoraba con plumas coloridas. La cerbatana, o umena, sólo se usa para cazar monos y pájaros. Los Waorani aman cazar.

Nuestras comunidades tienen grandes conocimientos acerca de las plantas de la selva circundante. Una de sus habilidades más elaboradas es la extracción del curare, una neurotoxina potente, para su uso en dardos para cerbatanas en la caza y en la guerra. Frecuentemente cazan monos. Actualmente algunos wao trabajan en un proyecto etnobotánico para documentar, y preservar su conocimiento de la vida de las plantas y de sus aplicaciones.

En nuestra cosmovisión no hay distinción entre el mundo físico y el mundo espirituales y los espíritus están presentes a través del mundo. Creen que alguna vez el mundo entero era un bosque *ömë*. La selva es la base esencial de su supervivencia física y cultural: “el vivir en el bosque ofrece la protección contra la brujería y los ataques de la gente vecina, los ríos y los árboles son nuestra vida” (Kane, 1995, p.199).

Se tiene un gran conocimiento de nuestro territorio de donde se obtiene los venenos para la caza, alucinógenos y medicinas. La palma del chontaduro *Bactrisgasipaes* es usada para hacer las lanzas y cerbatanas, además de producir la fruta. El árbol de Balsa *Ochromalagopus* es usada con propósitos ceremoniales.

Se tiene la creencia que los animales del bosque tienen espíritu. Esto es la base de una mezcla peculiar de las prácticas que reconoce y respeta a los animales. La caza provee una parte importante de la dieta y es de significativa importancia en nuestra cultura. Para contrapesar la ofensa de la caza, un chamán demuestra respecto a través de la preparación ritual del curare usado en los dardos. La caza con tales dardos no se considera matar, sino recuperación, cosecha de los árboles.

El águila arpía, majestuosa ave de presa (*Harpyaarpigia*), constituye su símbolo emblemático. Todavía 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 divinidad¹⁸. Esta ave se encontraba hace 3.000 años entre los dioses de los Olmecas y también en la cultura Chavín del Perú. Hoy está presente en varios grupos amazónicos.

“Nuestro sustento está basado en huertos temporales, además de la caza, la pesca y la recolección de frutos, el medio natural nos provee de recursos para la construcción de viviendas, artesanía y la alimentación”¹⁹.

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.

Las denominadas enfermedades de la pobreza son las más frecuentes: enfermedades gastrointestinales, respiratorias y el paludismo; sin embargo, la mayoría de las medicinas y de los procedimientos para curarse, provienen de sus prácticas herbolarias, aspecto que refleja también la carencia de un sistema integrado de salud, en vista de que las enfermedades occidentales son las que demandan mayores necesidades de tratamiento no tradicional. El 80% de los Waorani no cuenta con atención médica en su comunidad²⁰.

Por otra parte en lo referente a la educación, casi todas las comunidades cuentan con escuelas, sin embargo, solamente una tercera parte de los centros poblados Waorani, tiene un centro de educación media. Según manifiestan los pobladores hay un promedio de un profesor primario por cada doce alumnos y un educador por cada 23 estudiantes secundarios, sin que se pudiera precisar el origen de los educadores a la institución u organización que cubre sus honorarios.

¹⁸ NAWE. *Nacionalidad Waorani del Ecuador territorio*. Puyo. Recuperado de <http://nacionalidadwaorani.org/territorio.html>

¹⁹ Colleoni & Proaño (2010). *Caminantes de la Selva* (IWGIA 7). Recuperado de <http://servindi.org/pdf/informe-7.pdf>.

²⁰ NAWE. *Nacionalidad Waorani del Ecuador cultura*. Puyo. Recuperado de <http://nacionalidadwaorani.org/cultura.htm>

El pueblo Waorani ha sido profundamente influenciado por sectas e iglesias a través del tiempo. Como producto de esta relación, en la actualidad el 17.4% de mujeres y 13.4% de hombres se declaran católicos; el 43.5% de mujeres y 46.3% de hombres se reconocen evangélicos; y el 39% de mujeres y 40.3% de hombres se adhiere a las prácticas religiosas tradicionales²¹.

Este reconocimiento de sus prácticas religiosas permite visualizar no únicamente la influencia ideológica de occidente, si no la puerta abierta a la paulatina e inexorable integración de este pueblo a prácticas e imaginarios relacionados a las demandas económicas de la globalización.

Finalmente el pueblo Waorani aspira a una integración cultural, económica, social y política al occidente en mejores condiciones, 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.

Actualmente, su producción 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 elaboración. 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.

2.3. Comunidades Indígenas.

Las comunidades waorani manejaban un sistema social igualitario, no había la palabra el que más se destaca, en su trabajo se daban relaciones equitativas pero flexibles. Hoy en día reina más el sentido individualista, casi poco importa lo comunitario, han ido perdiendo sus

²¹ NAWÉ. *Nacionalidad Waorani del Ecuador política*. Puyo. Recuperado de <http://nacionalidadwaorani.org/cultura.html>.

valores culturales desde la llegada de los misioneros y petroleros han insistido demasiado en la pacificación, reducción y sedentarización. Un rasgo de esta cultura es la igualdad entre hombres y mujeres al momento de la cacería, cuidado de los niños y preparación de los alimentos²².

En la actualidad el tejido social ha cambiado muchísimo, las comunidades buscan incentivar un rescate cultural de lenguaje oral a través de mitos y leyendas, que se implemente en las comunidades donde ellos puedan desarrollar su convivencia armónica entre sus miembros y con el entorno natural.

Tobeta, es una comunidad indígena de nacionalidad Waorani, cuyos habitantes son originarios de esta zona de la Amazonía ecuatoriana (zona interna de la provincia de Orellana) pero que fueron desplazados por las misiones religiosas, y hace 20 años decidieron regresar a su territorio, a pesar de que se encontraron con la presencia de la compañía petrolera, con quienes la mujer Waorani Dayuma previamente ya había firmado un acuerdo para permitir la explotación hidrocarburífera en la zona.

El ingreso a la zona era a pie o vía aérea. Su primer fundador y máximo representante al momento es Dabo Enomenga, y su esposa Zoila, durante varios años existió la presión por parte de colonos mestizos de posesionarse cerca de la comunidad, pero su líder Dabo Enomenga no lo permitió. Tras varios intentos varias familias campesinas han conseguido posesionarse cerca a ese sector.

Miwaguno, es una comunidad conformada en su mayor parte por personas de la nacionalidad Waorani, con personería jurídica legal en 17 de junio de 2002. Esta comunidad tiene sus propios estatutos, son miembros de la comunidad todas las personas: a) nacidas en la comunidad; b) fundadores de la comunidad; c) los que suscriban esta acta de constitución; d) Y los que posteriormente solicitaren el ingreso a la comunidad previo a la aprobación de la asamblea de la comunidad.

Quienes retornaron a este su territorio ancestral luego de haber sido desarraigados por la evangelización a cargo del ILV. El retorno lo realizaron hace aproximadamente 12 años.

Los primeros en llegar fueron familiares de los Enomenga de la comunidad Tobeta específicamente Pego Enomenga y la esposa de Dabo Enomenga la señora Zoila. Cuando llegaron ya se encontraba operando la empresa petrolera.

²² Almeida & Proaño (2008). *Tigre, águila y waorani una sola selva, una sola lucha*. Recuperado de <http://www.accion ecológica.org>.

2.3.1. Realidad Ambiental.

Para la cultura waorani la selva es su casa, es la vida, donde se cuenta, que un ceibo gigante se cayó y de él surgió la selva y nacieron los waorani. También se cuenta que una vez la anaconda estaba recibiendo sol en una playa muy grande y que apareció un águila que la aprisionó entre sus garras. La anaconda entonces intentó escapar sin lograrlo, el águila la destrozó partiéndola por la mitad. De la parte superior de la cabeza, salieron las mujeres y de la cola los hombres, así se formó el pueblo wao.

Cuando un waorani deja la selva es como no tener vida, hace falta el saborear la selva y la chicha. El waorani ama la ecología, protege y se convierte en cuidador de la naturaleza es su mayor riqueza para sí mismo, la comunidad, el país y el mundo; en su vida ancestral llevan en sus venas cuatro dioses: el dios sol, al que llamaron NENKI, en el fuego, GONGA, en el agua, EPEE, en el águila KENGIWE, en el jaguar MEÑE y en la propia anaconda bautizada como OBE²³.

Hoy en día para los waorani la selva ha sido violentada por diferentes grupos extractivistas, no hay una intimidad con la naturaleza, el mismo ruido ha hecho que alejen algunos animales y se tumben algunos árboles milenarios que quizá algunos pikenanis (ancianos) los vieron crecer, tienen un espíritu armónico que transmiten a las generaciones.

Para un cazador wao no solo hay que tener habilidades, sino que tener el conocimiento de la selva y el comportamiento de las aves y los mamíferos, pues simular los sonidos constituye una estrategia eficaz para alcanzar su objetivo. Para algunos waorani que iban de cacería era muy importante los sueños, si tenían un buen sueño iban de cacería, pero si soñaban con serpientes y quizá picados, era mejor quedarse en el nanicabo compartiendo historias y realizando instrumentos de cacería y defensa contra otros grupos armados.

Un aspecto importantes para su cultura es también la pesca, a pesar que estos no conocían los instrumentos, hoy en día han aprendido de los kichwas a utilizar las quillas, lanchas para trasladarse y poder pescar.

Cuando los waorani fueron sometidos a un sistema de Protectorado. La mayor parte de los waorani miran con otros ojos la conservación y protección de la selva, no es bien visto el extractivismo, muchos prefieren trabajar con proyectos turísticos, que además de mostrar su

²³ Nenquimo, I.F. (2013). *El origen de los waorani: Los cuatro dioses de los Waorani*. Quito

cultura, están cuidando la selva, muchos han defendido la selva tal es el caso de Moi Enomenga que se ha dedicado a defender la selva a través del turismo, con la finalidad de generar también ingresos e incentivos para que las comunidades involucradas protejan el medio ambiente.

Con el cuidado de la naturaleza se protegerá la biodiversidad, el control de la caza y la mitigación del cambio climático, no solo se cuida la selva, se cuida al mismo hombre, es decir sus raíces culturales. Hace falta apropiarse de la propia selva y cultura, para llegar a decir, lo que más extraño cuando estoy fuera el bosque son los animales con quienes convivimos en armonía²⁴.

Actualmente el gobierno ha incentivado aplicar el plan “B” para explotar el PNY de la extracción petrolera. Esta área alberga bajo sus fértiles tierras 846 millones de petróleo, según cifras de la Iniciativa Yasuní ITT. Se reconoce que protegiendo este espacio se evitaría la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono a la atmósfera, es un hecho que grandes países productivos, que son los que más contaminan, no han apoyado a la iniciativa Plan Yasuní. Y más aún no han apoyado a los cuidadores y protectores de la selva como son nuestros hermanos no contactados Tagaeri y Taromenae.

En un discurso que dio Alicia Cawiya (2013) vicepresidenta de la Nawe (Nacionalidad Waorani del Ecuador) a nombre de todas las comunidades waorani pronunció en la Asamblea Nacional con valentía y coraje la defensa de la selva con las siguientes frases:

“Siete empresas trabajaron en tierra waorani y más pobreza hemos quedado. ¿En qué nos ha beneficiado? En nada. Tienen que recompensar la tierra waorani”

“Los animales ya están en peligro de extinción. ¿Por culpa de quiénes? Nosotros no tenemos la culpa. Hemos sido conservacionistas. Hemos cuidado y hemos conservado ¿Qué nos quieren hacer a nosotros? Nosotros queremos que se respete el territorio”

“¿Por qué murieron los Taromenane? ¡Por abrir las carreteras! Déjennos vivir como queremos. Es nuestra propuesta”.

Los líderes waorani, están convencidos que en su sangre esta la selva viva, luchan por su dignidad, su valor, herencia de un pueblo guerrero que ha perdido y ha ganado en varias

²⁴ Enomenga, M. (2011). *El huaorani que lidera la defensa de su selva*. Recuperado de [http:// www.nationalgeographic.com/field/explorers/moi-enomenga/](http://www.nationalgeographic.com/field/explorers/moi-enomenga/)

oportunidades, están dispuestos a no callarse ni dejarse comprar por una falsa política y promesa.

La riqueza de la naturaleza es indomable, donde el jaguar, el águila, el espíritu de los antepasados vive en algún lugar de la selva respetando musgos, orquídeas, bromelias y los árboles. Cada familia tenía un espacio para cazar, pescar y recolectar frutos de la selva, que tiene que cuidarse de las culebras, boas, tigres; y ahora tiene que cuidarse de las imponentes concesiones petroleras, madereras, etc, que es más que la penetración de una lanza que entran y no se puede sacar.

El petróleo se filtra por el suelo y lo contamina. Contamina el agua y envenena o mata a cualquier ser vivo que se encuentre cerca. El caso que se sigue ahora con el programa la mano sucia de Chevron (que había comprado Texaco) que lo denomino el presidente Rafael Correa. Que vertió 17 millones de galones de crudo en los sistemas fluviales de la región y vertió más de 20.000 millones de galones de derivados de subproductos tóxicos de perforación. La empresa también tumbo el bosque para la construcción de las vías de acceso y realizar actividades extractivas. Hoy en día está vigente la demanda que se había hecho por más de cien comunidades con afectación con más de 30.000 personas, integradas por las nacionalidades: sionas, secoyas, cofan, waorani y kichwa²⁵.

2.3.2. Características biofísicas.

2.3.2.1. Clima.

La elevada humedad, baja insolación y fuerte nubosidad, favorecen la incidencia de plagas y enfermedades y exigen la aplicación de altas dosis de agroquímicos para su control.

2.3.2.2. Topografía.

Irregularidad en los relieves colinados, predominantes en la zona de estudio, conllevan un alto riesgo de erosión cuando se produce la sustitución del bosque natural por cultivos o por pastizales.

²⁵ Pastor, Donati & Wells (2008). *Yasuní Oro verde: la lucha del a Amazonía para mantener el petróleo bajo tierra*. Reino Unido: British Library Cataloguing

2.4. Biodiversidad amazónica.

Las comunidades waorani están dentro del parque YASUNI, donde se alberga los mayores patrimonios genéticos del planeta, es la zona más rica y diversa. Se cree que esta región resistió la última glaciación, que comenzó hace dos millones de años y terminó hace unos 10.000 años. Como resultado se convirtió en una isla de vegetación que sirvió de refugio a numerosas especies de fauna y flora que sobrevivieron a este periodo de enfriamiento y que, finalmente, repoblaron Amazonía²⁶. En el año de 1979 declaró al parque Yasuní como Parque Nacional que abarca una superficie de 982.000 hectáreas y se extiende entre las provincias de Orellana y Pastaza.

El Parque Nacional Yasuní es una de las áreas de mayor biodiversidad en el planeta; una hectárea del Parque contiene más especies de árboles y arbustos que toda América del Norte. Esta área protegida, la más grande en el Ecuador continental, alberga 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves 2, 1.130 de árboles y 280 de lianas, además de un sin número de especies de invertebrados. Gran parte de estas especies son endémicas (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2008a: 18).

El PNY protege, además, cerca del 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica. Este alto porcentaje es notable considerando que los 9.820 kilómetros cuadrados del parque son una miniatura frente a los 6'683.926 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca amazónica (Scientists Concernedfor Yasuní National Park, citado por Narváez, 2007).

El PNY es el área protegida del Ecuador con mayor biodiversidad de anfibios, reptiles, mamíferos y posiblemente peces, plantas e invertebrados; es la segunda área más importante del Ecuador en diversidad de aves y una de las dos áreas protegidas más importantes de Sudamérica (INEFAN-GEF, 1998).

Se ha intentado por todos lados cuidar la selva e incluso de han puesto leyes que se han convertido en un mero papel, en 1999, el Estado ecuatoriano designó un área de Yasuní como "Zona Intangible" espacio protegido por su importancia cultural y biológica, esta zona debe cuidarse contra la acción petrolera y colonizadora, así como la tala de árboles o cualquier actividad que pueda interrumpir el ciclo etnocultural, económico de las

²⁶ Pastor, Donati & Wells (2008). *Yasuní Oro verde: la lucha del a Amazonía para mantener el petróleo bajo tierra*. Reino Unido: British Library Cataloguing

comunidades. Ya en el año 2006, se delimitó el área intangible en unas 700.000 hectáreas, que incluye el territorio de los pueblos Tagaeri- Taromenane.

A pesar de esta declaratoria en la zona intangible ha habido muertes violentas, la idea del gobierno ahora ya no es mantener el petróleo bajo tierra, su idea es explotar los yacimientos de petróleo que se extienden hasta la “Zona Intangible” destruyendo el hábitat de la selva.

El Estado ecuatoriano debe buscar alternativas para conservar el Parque Nacional Yasuní, ya que sus habitantes están convencidos que el desarrollo sostenible está en la misma naturaleza que es biodiversa y de los conocimientos tradicionales de los indígenas, tiene un valor inestimable. Es la riqueza para sus hijos y las futuras generaciones.

La comunidad de Tobeta se encuentra al interior del Parque Nacional Yasuní, donde están operando actualmente 6 pozos petroleros los mismos que están ubicados al noreste de las comunidades, son: Pozo Wanke A, Sunka B, CDP, Penke A, Sunka A, Penke B. La comunidad de Miwaguno, en cambio, se encuentra al interior del PNY, en el bloque 17, dónde opera Petroriental (Andes Petroleum).

Las condiciones bioclimáticas de la RBY han favorecido la formación del bosque húmedo tropical, denso y muy denso, que en general se conserva en buen estado gracias a que gran parte del área se encuentra bajo régimen de manejo especial y de protección. Existen importantes superficies de bosques de tierra firme siempre verde, bosques inundados estacionalmente y bosques inundados con gran variedad de hábitat al interior de cada una de estas formaciones vegetales SIG AGRO (MAGAP).

2.4.1. Los ecosistemas terrestres.

Comprenden el ecosistema de bosque húmedo tropical, representado por el bosque húmedo denso, siempre verde, con varios estratos y de gran diversidad florística, que corresponde, según Sierra (1999), al bosque siempre verde de tierras bajas. Este bosque se caracteriza por una vegetación arbórea húmeda y se compone de árboles de alto fuste y gran densidad, incluyendo especies de importante valor comercial.

Existen dos categorías de ecosistemas acuáticos: a) ríos y esteros continentales, y b) humedales. Los primeros comprenden los cursos de agua permanentes y constituyen uno de los subsistemas naturales más importantes en la zona, tanto en términos económicos

como de subsistencia para la población local, ya que son utilizados para diversos usos. Los humedales, por su parte, incluyen al sistema de lagunas, turbas y pantanos (temporales o permanentes) del área, cuya importancia ecológica por la biodiversidad que contienen y los bienes y servicios que brindan al ecosistema regional hacen de su preservación una prioridad.

Los Ríos que cruzan por las comunidades son: Río Sumka, Wanke, Shiripuno, Tiputini, Shiripuno.

Figura 1. Río de la comunidad de Tobeta

Fuente: César Medina (2014)

CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO SOCIAL EN LA CULTURA WAORANI

3. Realidad social de la cultura waorani

El Diagnóstico social, de las comunidades Tobeta y Miwaguno, ha sido elaborado a partir de entrevistas, grabaciones y reuniones con los dirigentes de las comunidades mencionadas.

Las comunidades waoranis han carecido de todos los servicios básicos, lo que han luchado y siguen luchando es por sus tierras y sus condiciones de una vida de paz y armonía con la naturaleza. Una de las características de este sector es que es muy conflictivo, por cuanto la tenencia de la tierra es comunitaria, limitada por la Subsecretaria de Tierras y por algunas normas legales, hecho que impide que los nativos puedan tener posesión efectiva de las tierras y no limitada solamente a la superficie, ya que por la presencia del petróleo, el subsuelo pertenece al Estado. Las dos comunidades están dentro del Parque Yasuní y por lo mismo deben sujetarse a la normativa legal que está prevista para esta reserva²⁷.

Estos aspectos no permiten que los habitantes de las dos comunidades puedan desarrollarse y alcanzar mejores niveles de vida, es decir el Sumak Kawsay que está previsto en la Constitución de la República y que se sustenta en los Derechos Humanos. Mientras los pueblos estén limitados exclusivamente a lo que el Estado o las empresas petroleras les pueden proporcionar, nunca podrán tener autonomía y libertad para tomar iniciativas de desarrollo económico y social.

La Ministra del Ambiente Lorena Tapia destacó que entre el 2014 y 2015 el Estado invertirá más de USD 6 millones para el fortalecimiento del PNY en aspectos tecnológicos, de infraestructura y potenciación del talento humano²⁸.

Actualmente y dentro del nuevo contexto de producción petrolera, ha motivado a las empresas privadas para amplíen sus actividades dentro del Bloque 31. Bloque que inicialmente estuvo adjudicado a la empresa Petrobras S.A. y que luego volvió a las manos del Estado ecuatoriano en 2008²⁹.

Existen documentos en las empresas petroleras y en algunas empresas estatales a través de los cuales algunos dirigentes o familiares de dirigentes waorani han exigido la entrega de

²⁷ Alemán, M. (2013). *Estudio de impacto y Plan de Manejo Ambiental*. Recuperado de <http://www.maecalidadambiental.files.wordpress.com/2013/06/eia.borrador.campo.wanke>.

²⁸ MAE. (2014). Ministerio del Ambiente firma licencia y habilita plataforma digital Yasuní Transparente. Recuperado de <http://www.ambiente.gob.ec/2014/05/page/6/>

²⁹ Cabodevilla, M. Á. (2010). *La Nación Waorani. Noticias históricas y territorios*. Orellana: Editorial Cicame.

bienes que van desde un celular hasta camionetas 4 x 4 o laptops, a cambio de facilitar el trabajo de las petroleras sin cerrar las vías para la circulación vehicular o recurriendo a retener personas o equipos de las empresas petroleras³⁰.

Es importante destacar que la cultura Waorani se encuentra en una paradoja: la de integrarse a la cultura globalizante, caracterizada, especialmente, por el clientelismo y el paternalismo y sobre todo por la visión de tutelaje; o, por otro lado, fortalecer su cosmovisión y sus relaciones sociales para participar de manera activa, organizada y fortalecida, en el desarrollo de su población³¹.

Las observaciones realizadas en estos años, permiten determinar que las relaciones que han forjado los Waorani, indican que de manera inexorable y paulatina se están integrando a una compleja y polivalente cultura occidental, lamentablemente de manera desventajosa y principalmente como objeto de cambio por los enormes intereses económicos y políticos.

Desde su cosmovisión, su proyecto de vida está constituido como la conjunción temporal del pasado y el presente, es decir: Recordar lo pasado, conservar el pensamiento propio, retomándolo con prudencia, hacer presentes las Leyes e historias antiguas, creencias y tradiciones, reflexionar sobre lo pasado, el presente y el futuro que soñamos para el pueblo wao - tededo, para seguir reconstruyendo nuestro camino, para seguir siendo INKAL AWA (AMWAE, 2009)³².

Los pueblos indígenas luego de una serie de conflictos y luchas a nivel nacional, se convierten en actores políticos relevantes ante el reclamo de las obligaciones del Estado, estos consiguen la inclusión de sus derecho políticos y étnicos dentro del ámbito nacional, y su reconocimiento se solidifica en la Constitución de 1998, estos entre otras cosas, pedían se remedie y compense los daños a los recursos naturales producto de las actividades extractivas, por tal a finales de los años noventa se promulga la Ley de Gestión Ambiental (1999) que regula y ordena la institucionalidad y política ambiental, convirtiéndose además

³⁰ Dirigentes y Líderes Waoranis, entre chantajes y amenazas. (2013, 24 de abril). *El Telégrafo*. p. 8

³¹ Juan Huamoni y Rosa Mimaa Gaba. (Jóvenes Waoranis). 2014

³² Asociación de Mujeres Waorani de la Amazonía Ecuatoriana (AMWAE) 2009.

en el instrumento que exigía la participación de la comunidad en aquellos temas ambientales que relacionan lo público y lo privado³³.

Pero es recién para febrero del 2001 con la actualización del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas (RAOH), que dentro del tema petrolero se condicionan a las empresas a mejorar las prácticas ambientales, así como a tomar en cuenta la opinión y el consentimiento de los pueblos indígenas sobre los proyectos a realizarse en su territorio.

Esta reforma, obliga a las empresas a responsabilizarse de los impactos socio-ambientales causados por el desarrollo de sus actividades mediante el cumplimiento de nuevas normas en materia socio-ambiental, aquí ya se incluye la consulta previa y participación a las comunidades afectadas, y para esto como lo define el reglamento, las empresas diseñarán un PMA en el que se incluye un Plan de Relaciones Comunitarias que generalmente las operadoras lo enmarcan en un modelo asistencialista así como en el principio empresarial de buena vecindad.

También es importante reconocer que no es la primera vez que los pueblos Waorani establecen planes de desarrollo o conservación, hace cuatro años ya habían presentado un documento en el que constaba un banco de proyectos para mejorar su nivel de vida³⁴.

Es significativo tomar en cuenta que las empresas que laboran en la Amazonia tienen la obligación de aplicar cada día la Responsabilidad Social Corporativa, llamado también responsabilidad social empresarial, que se define como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental de las comunidades waorani.

Es importante mencionar que anteriormente no se han realizado estudios específicos para estas comunidades, los pocos que se han hecho están encaminados a la explotación petrolera. El único interés para realizar ciertos estudios, se han encaminado exclusivamente al monitoreo que permitan establecer las condiciones de suelo, algunas condiciones sociales, étnicas y culturales, pero orientadas a la información generalizada de las comunidades Waorani con el propósito de establecer condiciones que permitan la extracción del petróleo.

³³ Dávila, E. (2010). *La potestad jurídica institucional del Ministerio del Ambiente (MAE) y Ministerio de Minas y Petróleos (MMP) en las actividades Hidrocarburíferas y su incidencia en los pueblos indígenas (Caso: Plan de vida Worani)*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.

³⁴ El plan estratégico de vida del pueblo Waorani (2006, 10 de mayo). *El Comercio*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=40993&seccion=8>

Otros estudios realizados se han orientado a analizar las condiciones de vida de todo el pueblo waorani, sin establecer diferencias o semejanzas entre los actores de las comunidades, ya que si en verdad son pueblos étnicamente similares, sus condiciones y características, de acuerdo al medio en que se desarrollan, son diferentes, por ello los intereses y las propuestas de desarrollo varían de una comunidad a otra. Además hay que considerar que cada comunidad tiene una dirigencia que, en muchos casos, se caracteriza por el patriarcado, es decir que existe un gobernante o dirigente que establece sus condiciones y la forma de desarrollo de su comunidad.

Solamente cuando estos pueblos reconozcan su propia identidad, podrán proyectarse hacia el futuro, ya que un pueblo sin raíces no puede crecer y mantenerse con sustentabilidad y sostenibilidad en busca de mejores días para ellos y las generaciones futuras.

En esta investigación participaron los miembros de las comunidades investigadas y algunos integrantes de los gobiernos locales. Obviamente el investigador es quien ha puesto a consideración de los censados los instrumentos necesarios para la realización del trabajo de campo.

En lo social se desarrolló la pregunta de la educación, que básicamente es un campo por desarrollar e impulsar en las comunidades para mantener viva su identidad y misión de ser nacionalidad wao, que en el presente y en el futuro ven la necesidad de formarse y cada vez incorporarse al mundo occidental.

En lo económico, se preguntó que han hecho para solucionarlo ya que antiguamente su manera de subsistir era a través de la recolección de frutos, la caza y la pesca, que por el momento se hace difícil mantener su propia economía; esto los ha llevado a abastecerse de otros recursos como el trabajo en las petroleras, recibir pequeñas compensación a causa de las contaminación del hábitat natural, bonos dados por el gobierno, etc.

También, se ha considerado el aspecto ambiental, ya que como es conocido, uno de los problemas que más afecta a estas comunidades es la contaminación, principalmente provocada por el petróleo. En lo que concierne al territorio ha sido y sigue siendo una lanza que atraviesa su historia, ancestros, cultura y sobretodo su cosmovisión.

3.1. Infraestructura comunitaria: Tobeta.

Luego de una observación de campo realizada en la comunidad de Tobeta, se puede apreciar que cuenta con algunas facilidades en lo referente a vivienda y servicios básicos, pero que no cumplen con su propósito de manera adecuada ya que en algunos casos cuentan con ciertos elementos de uso, pero que falta el complemento adecuado para que no se deteriore, por ejemplo hay letrinas, pero no hay agua.

La infraestructura de la mayoría de casas es mixta cemento, madera, zinc, las casas cuentan con letrinas y lavanderías construidas por la compañía petrolera, pero se están deteriorando porque no pueden ser utilizadas por falta de un sistema que les provea de agua para su funcionamiento.

La comunidad posee casa comunal pequeña para sus reuniones, pero no tiene una cancha cubierta para sus propios eventos de la organización. Por las indemnizaciones cuenta con un vehículo y una casa (Onko) tradicional, el objetivo de la casa tradicional es mantener y recordar sus costumbres, y mostrarles a los niños, jóvenes y turistas como vivieron sus antepasados.

Dentro de la comunidad se mantiene el cultivo, la elaboración de la chicha y las fiestas de chonta, maduro, yuca, etc. Aunque algunas costumbres se están olvidando por la influencia de la cultura occidental, que los jóvenes se sienten atraídos, por la moda y la manera de divertirse por medio del licor y otros atractivos. La comunidad ha seguido manteniendo su lengua, costumbres, tradiciones y más aún sus propios guerreros, Dabo.

3.1.1. Servicios básicos.

3.1.1.1. Agua.

Figura 2: Tanques repartidores de agua

Fuente: César Medina (2014)

Los habitantes no poseen agua tratada y en buen estado para el consumo humano. Se abastecen de agua lluvia, un pozo y galones que les provee la compañía.

Problema. La contaminación de las fuentes de agua próximas a la comunidad por derrames petroleros afecta gravemente la calidad de vida de la población, actualmente se abastecen de esteros distantes a su sitio de residencia dónde el agua es escasa y sobre todo en tiempos de sequía su presencia es casi nula.

Por tanto deben conseguirla por otros medios, como es comprando galones, o los que les proveen la compañía petrolera cada cierto tiempo. Actualmente por parte de la compañía, en compensación de los daños causados, han logrado obtener 10 tanques plásticos de agua con filtros purificadores.

3.1.1.2. *Energía eléctrica.*

La comunidad si posee energía eléctrica, del sistema nacional interconectado; pero no todos los habitantes tienen luz eléctrica en sus casas por falta de dinero para comprar el medidor y luego poder pagar mes a mes el servicio eléctrico.

3.1.1.3. *Vías de comunicación y medios de transporte.*

La comunidad si cuenta con cobertura telefónica móvil Claro y Movistar; además cuenta con un sistema de radio comunicador que se logra comunica con todas las comunidades waorani, reciben comunicación nacional e internacional a través de los telenoticieros.

La comunidad si tiene, vías de acceso terrestre, las mismas que son de tercer orden.

Problema. No cuentan con servicios de transporte público, y regular, la comunidad posee una camioneta que fue entregada como parte de la compensación por daños ambientales a su líder más representativo, y que a la vez usa su familia.

3.1.1.4. Educación.

Figura 3.: Escuela de la comunidad Tobeta

Fuente: César Medina (2014)

La comunidad posee una escuela de educación básica construida hace 10 años a la que asisten niños y niñas únicamente de la comunidad Tobeta. Cuenta solamente con una docente kichwa Yadira Aguida.

Problemas:

- No poseen comedor estudiantil.
- No cuentan con material escolar para trabajo.
- Los niños y las niñas no asisten regularmente a clases, pues sus padres o madres los ocupan en otras actividades generalmente relacionadas al hogar y la agricultura, sin justificar sus inasistencias.
- La profesora cuenta que no tiene el apoyo de padres y madres de familia para poder ausentarse por causa de capacitaciones u otros eventos propios de su profesión.

3.1.1.5. Salud.

Las enfermedades más frecuentes en la población son las gastrointestinales (parasitarias, infecciosas), desnutrición, cefaleas, y afecciones respiratorias, las mismas que afectan mayormente a niñas y niños. No poseen infraestructura para atención médica, las personas se atienden en el centro de salud de la compañía petrolera "Kupi" de Andes Petroleum que se encuentra a 5km. en vía recta y es ahí donde les facilitan medicinas, para enfermedades comunes.

Problema:

- No poseen dispensario médico, ni ningún centro de atención de salud cercana.
- El dispensario médico se encuentra distante a la comunidad.
- Malos hábitos de higiene.
- Agua de mala calidad para el consumo humano.
- Malos hábitos alimenticios.
- Desconocimiento de elementales normas de primeros auxilios.
- Contagio de infecciones respiratorias por parte de personas que ingresan de fuera de la comunidad.
- No tienen botiquín comunitario de primeros auxilios

3.1.1.6. Aspectos económicos.

En términos generales la comunidad tiene una economía de subsistencia y de satisfacción de necesidades inmediatas. Por lo que la principal institución en cubrir sus requerimientos es la compañía petrolera asentada en la zona, quién ejerce un rol paternalista y clientelar con la población, acciones que son ejercidas como formas de legitimación de su presencia y actividad, además de parches a los problemas de impacto ambiental, causados por los derrames ocurridos en la zona.

Forma de subsistencia. La principal manera de cubrir obras de infraestructura y otras necesidades básicas sean de educación, salud, alimentación, es a partir de negociaciones con la compañía petrolera. (Peaje para ingreso a los pozos, a cargo de Dabo Enomenga). Dos de los Integrantes de la comunidad trabajan en la compañía petrolera, cada trabajador gana \$450 dólares.

El Bono del Desarrollo Humano (BDH): en esta comunidad el 85% de las personas son favorecidas con este programa de asistencia, que busca mitigar los impactos de la pobreza en las que viven.

Problema:

- Existe un alto grado de dependencia por parte de la comunidad con la compañía petrolera.

- No hay una estabilidad de trabajo laboral, debido a su cultura, a su manera de ser, no están acostumbrados a este tipo de trabajos rutinarios como guardias o macheteros.

Producción:

- La agricultura no es un actividad primordial en la comunidad solo se cultivan pocos productos que se utilizan en su dieta diaria como son la yuca y el plátano.
- Algunos miembros de la comunidad realiza actividades de cacería al interior del PNY tanto para autoconsumo como para venta que lo comercializan en Sta. Rosa.
- En la actualidad está en camino un proyecto para la crianza y venta de aves de corral (pollos) auspiciado por el Concejo Provincial.

Problemas:

- El elevado grado de dependencia generado por la compañía ha entorpecido el desarrollo de la comunidad en otras áreas como la agricultura, artesanía y demás proyectos productivos.
- La comunidad está olvidando sus costumbres, muy pocos elaboran artesanías, están acostumbrados a una dependencia, el problema es grave hay jóvenes que no les interesa aprender, no saben cómo elaborar una lanza o cerbatana. Hace falta retomar los valores culturales, darle valor y significado. Como hacerles entender a los jóvenes, cual es el problema que están enfrentando ahora, como demostrar sus propios valores culturales al mundo occidental.

3.2. Infraestructura comunitaria: Miwaguno.

Figura 4: Casa waorani en la comunidad de Miwaguno

Fuente: César Medina (2014)

Las viviendas son de madera y la cubierta de zinc, algunas son construcciones mixtas madera y cemento. Además en compensación la compañía que opera cerca a la comunidad perteneciente al Bloque 14 ha entregado a la comunidad tanques para el almacenamiento de agua, y hojas de zinc, además participó para la construcción de un aula escolar.

Problemas:

La comunidad no posee casa comunal con todos los servicios básicos para sus reuniones y eventos propios de la organización.

Existe una entrega de materiales a cuenta gotas por parte de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y que además se realiza de manera aislada y dispersa.

3.2.1. Servicios básicos.

3.2.1.1. Agua.

El río principal y más importante que cruza la comunidad es el Shiripuno, el mismo que se encuentra contaminado por derrames de petróleo. No poseen agua tratada y en buen estado para el consumo humano. Se abastecen de agua lluvia, ríos y esteros lejanos a la comunidad.

Actualmente la compañía ha logrado remediar este problema del agua potable por medio de tanques purificadores del agua lluvia, casi todas las familias cuentan con este sistema; pero hace falta contar con un sistema más seguro para obtener un agua de óptima calidad.

Problema. La contaminación de las fuentes de agua próximas a la comunidad por derrames petroleros afecta gravemente la calidad de vida a la población, actualmente se abastecen de esteros distantes a su sitio de residencia dónde el agua es escasa y sobre todo en tiempos de sequía su presencia es casi nula. La enfermedad más común que se ha presentado por el agua son las amebas, se ha acudido al centro de salud más cercano para contrarrestar, se ha hecho gestiones con otros centros médicos para tener una enfermera en la comunidad.

3.2.1.2. *Energía eléctrica.*

La comunidad sí posee energía eléctrica, que casi llega a cada uno de los hogares. No cuenta con alumbrado público. Hay algunas familias que no cuentan con luz eléctrica debido a la falta de recursos económicos.

3.2.1.3. *Vías de comunicación y medios de transporte.*

La comunidad no cuenta con un sistema telefónico fijo, pero si cuenta con cobertura telefónica móvil Claro y Movistar; además cuenta con un sistema de radio comunicador que se logra comunica con todas las comunidades waorani. Cuentan con un sistema radio y de televisión nacional; además cuentan con dos computadores integrado al sistema de internet gratuito para la comunidad.

La comunidad si tiene, vías de acceso terrestre, las mismas que se encuentran lastradas. Tienen un solo turno al día la “Cooperativa Transporte- Ciudad del Coca” 8:00 horas, cuando no hay bus tienen que fletar algún vehículo o esperar algún vehículo particular.

Problema. No cuentan con servicios de transporte público suficiente, deben esperar el paso de transporte particular que quiera acercarlos a su destino.

3.2.1.4. *Educación.*

Figura 5: Escuela de la comunidad de Miwaguno

Fuente: César Medina (2014)

La comunidad posee una escuela de educación básica, que cuenta con tres profesores, y a pesar de ser originalmente una comunidad Waorani las clases se imparten en el idioma kichwa y español, la escuela fue construida por el gobierno y la NAWE.

Actualmente sus aulas están en mal estado y el presidente de la comunidad está gestionando para implementar un aula y dos viviendas para los maestros. La comunidad ve la necesidad de implementar estas obras con recursos ofrecidos de la junta parroquial y el gobierno provincial.

Problemas:

- No cuentan con material escolar para trabajo.
- Las niñas y los niños necesitan de un comedor escolar.
- La vivienda del profesor necesita que se realicen mejoras
- No cuentan con un centro de educación secundaria
- No se imparten las clases en la lengua materna

3.2.1.5. *Salud.*

Las enfermedades más frecuentes en la población son las parasitarias, infecciosas, desnutrición, cefaleas, y afecciones respiratorias, las mismas que afectan mayormente a niñas y niños. No poseen infraestructura para atención médica, las personas se atienden en el dispensario de la compañía petrolera “Kupi”.

El Ministerio de Salud ha tratado de realizar campañas contra las enfermedades mencionadas y ha respetado su medicina ancestral, ha tratado de formar e integrar su sabiduría ancestral a través de los/las curanderas (parteras). Estos grupos considerados como vulnerables es una prioridad del Estado atender con este derecho de salud.

Problema:

- No poseen dispensario médico, ni ningún centro de atención de salud cercana.
- No cuentan con médicos y medicina gratuita que garantice el derecho de la comunidad de estar seguro de ser atendido en caso de emergencia.
- Malos hábitos de higiene.
- Agua de mala calidad para el consumo humano.
- Mala nutrición

- Desconocimiento de elementales normas de primeros auxilios.
- Contagio de infecciones respiratorias por parte de personas que ingresan de fuera de la comunidad.
- No tienen botiquín comunitario de primeros auxilios
- Están olvidando el uso de las plantas medicinales.

3.2.1.6. Aspectos económicos.

En términos generales la comunidad tiene una economía de subsistencia y de satisfacción de necesidades inmediatas. La cultura y la elaboración de artesanías en Miwaguno es una costumbre y se mantiene, frente a una cultura globalizante caracterizada por el clientelismo, paternalismo y tutelaje se debe fortalecer la cosmovisión, sabiduría ancestral, y así la artesanía no solo tenga un valor económico sino cultural.

Formas de subsistencia. Las familias de la comunidad se dedican a la elaboración de artesanías, especialmente las mujeres, estos productos los venden en el Coca y algunos los venden en la misma comunidad como son: manillas, shigras, lanzas, etc.

Los hombres se dedican a la cacería de especies silvestres km. más adentro en el área del Parque Nacional Yasuní, para alimentar a la familia. También obtienen sus recursos de la explotación petrolera y madera.

Las formas de subsistencia son muy precarias ya que la artesanía y las compensaciones extractivas son muy insuficientes. La comunidad está gestionando un proyecto de ecoturismo para obtener fondos y tener un ingreso en la comunidad y de esta manera ayudarse para la educación de sus hijos; hay muy pocos que trabajan en alguna institución pública o privada.

Problema. Existe una sobreexplotación de los recursos naturales tanto de madera como de animales silvestres por lo que estos recursos ya se han vuelto escasos en la zona lo que los obliga a ingresar km. Más adentro del Parque Nacional Yasuní.

Producción:

- La comunidad se dedica a la producción artesanal, utilizando recursos naturales para su elaboración.

- Cultivan plátano y yuca para su alimentación diaria, y para sus necesidades de infraestructura generalmente acuden a la compañía petrolera aunque no necesariamente atiende sus necesidades.
- Alrededor de 2 o 3 de los Integrantes de la comunidad trabajan en la compañía petrolera Petro oriental.
- Está en proyecto las viviendas para la comunidad con el programa de “Ecuador Estratégico”
- No cuentan con ningún proyecto productivo en marcha.

Problema:

- La falta de una fuerte organización y liderazgo han impedido que la comunidad se pueda unir para lograr ejecutar algún tipo de proyecto productivo.
- Fortalecimiento y desarrollo social de las comunidades Tobeta y Miwaguno.
- Construcción de un plan que fortalezca el ámbito social y la interculturalidad.
- No se ha podido evitar la destrucción de las palmas llamado chambira (one), muchas mujeres para encontrar tienen que caminar casi todo el día, es un trabajo laborioso ya que los caminos son lodosos. Este trabajo que lo hace es para ayudar en la casa, comprando alimentos para sus hijos; pero la situación económica no les alcanza para cubrir todos los gastos.

La comunidad de Miwaguno pretende una integración cultural, económica, social y política frente a la cultura occidental en mejores condiciones de vida, recuperando aspectos positivos como los servicios básicos de calidad, implementando actividades económicas sustentables a través de la venta de artesanías y a la vez demostrar al mundo el conocimiento y la sabiduría de la cultura waorani.

Dentro de sus planes está mejorar sus viviendas e impulsar el turismo con el atractivo de la comunidad y la elaboración de las artesanías, con la ayuda del GADPO. Lo que desea la comunidad es vivir en armonía y en paz, trabajando con sus propias manos, sin dejar su cultura de la artesanía y otras actividades como la elaboración de lanzas, cerbatanas, coronas, etc.

CAPITULO IV
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4. Formas de Gobierno

Democrática, representativa

4.1. Sociopolítico.

La comunidad elige su dirigencia en asamblea general una vez por año. Pero aunque no de forma oficial la comunidad reconoce como líder máximo a Dabo Enomenga (fundador y patriarca).

Actualmente ha sido elegido nuevamente el líder Dabo Enomenga, que por presiones de la misma comunidad ha tenido que asumir toda la responsabilidad, no ha sido posible tener un presidente estable por intereses y conflictos personales entre los mismos familiares de Dabo. Precisamente a quien reemplaza Dabo en la presidencia es a su hija Miryam Enomenga.

Figura 6: Dabo Enomenga patriarca de la comunidad Tobeta

Fuente: César Medina (2014).

Problema. El principal factor para una débil organización es la dependencia causada por la compañía petrolera, pues la mayoría de sus gestiones y necesidades las tramitan directamente con esta, además existe la falta de formación, capacitación y surgimiento de nuevos liderazgos al interior de la comunidad.

4.2. Aspectos jurídicos.

Poseen título de tierras, pero solamente en lo superficial ya que la comunidad se encuentra al interior del Parque Nacional Yasuní y por derecho constitucional el Estado es dueño de las riquezas del subsuelo.

Se han realizado reuniones entre la Subsecretaría de Tierras y las comunidades de Tobeta y Miwaguno, pero todavía no se vislumbra una solución definitiva. El Gobierno Nacional se encuentra comprometido con el Buen Vivir en la Franja de Seguridad del Parque Nacional Yasuní. Por lo cual fomenta y preserva el uso adecuado de los recursos naturales y de los espacios de vida para asegurar el equilibrio entre los Derechos Humanos de las comunidades kichwas, shuar, waorani y mestizos; los derechos de la Naturaleza; la protección a los Pueblos en Aislamiento; y buenas condiciones de vida de las poblaciones y comunidades locales.

Los procesos de regulación de la tenencia de tierras y las políticas para el buen uso, bajo régimen especial, de las propiedades adjudicadas constituye el trabajo del MAGAP, que en acuerdo con los pobladores de la franja de seguridad permitirá afirmar una vida de paz y un uso responsable del espacio que garantiza su existencia.

Problema. A pesar de existir una normativa que legitima la presencia y ocupación del territorio Waorani, no ha existido control hacia personas ajenas a ella han llegado a colonizar zonas aledañas, haciendo que la reducción de los pueblos waorani se haga cada vez más pequeña, inclusive en el último mapa que presentó el Presidente de la República, desaparece una de las 4 zonas de reserva waorani.

También es necesario señalar que muchos colonos se han asentado en la zona de territorios de amortiguamiento y el Estado les ha concedido escrituras, aun yéndose contra las leyes que prohíben este tipo de legalización de las tierras.

4.2.1. Apoyo institucional.

Las instituciones externas con las que se apoya y trabaja la comunidad son: la Petrolera Petro Oriental, el Concejo Provincial, Gobierno Autónomo descentralizado de Orellana, la Junta Parroquial y el Vicariato de Aguatico (Fundación Alejandro Labaka).

Es una comunidad altamente afectada por causa de la presencia de la compañía petrolera, debido a derrames, contaminación por polvo de las carreteras, ruido, paso vehicular, hecho que aleja cada vez más a la fauna silvestre y por lo mismo quita la oportunidad de alimentarse a los comuneros, pues su fuente natural de alimento ha sido siempre la selva.

Es una comunidad altamente dependiente de la compañía petrolera, se practica el clientelismo con la comunidad, influye notablemente en la no conservación de su cultura ya que al proveerles de tecnología moderna impide que los jóvenes se integren con su realidad tradicional, también afecta porque influye fuertemente en el mestizaje, ya que trabajadores de las petroleras se casan con waorani.

El elevado nivel de dependencia que existe en la comunidad con respecto a la compañía petrolera, afecta también sobre su organización y formas de relacionamiento con otras instituciones; influye en que la petrolera tiene el monopolio en la provisión de cualquier tipo de producto y por ello la comunidad no necesita gestionar con otras instituciones, ni organizarse para tal efecto. Esto ha conducido al conformismo y desinterés por el trabajo en el campo o en cualquier otra actividad.

La idea es sacar a la población de ese enquistamiento y promover en ellos la autogestión y superación personal para alcanzar mejores medios de vida y de sustento en beneficio de sus familias y de la comunidad. Esta tarea no será muy fácil, pero es importante dar los primeros pasos en beneficio del desarrollo comunitario, solo cuando los interesados en resolver el problema tomen la iniciativa, se podrá mejorar la calidad de vida de los miembros de esta comunidad.

4.3. Social.

Población aproximada. La comunidad la componen 10 familias con un aproximado de 57 habitantes. Hay que tomar en cuenta que las familias por naturaleza son itinerantes la mayor parte del tiempo pasan entre el Coca (comunidades waorani) y Pastaza, tienen más familiares cercanos.

Hasta fines de la década de 1950, aproximadamente 500 waorani vivían en un territorio de 20.000 km² 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. Para entonces, autores como Yost, Wallis y Elliot, distinguían cuatro

grupos: Guequetari, Piyemoiri, Baiwaorani y Huespeiri. Estos grupos estaban unidos por lazos de parentesco, pero sus relaciones se caracterizaban por su hostilidad y la guerra permanente entre los grupos y desde luego con los extraños a quienes denominaban "cowori" (no waorani). Las guerras, por lo general, no tenían un carácter conquistador, sino de reproducción del pueblo a través de complejos mecanismos.

La comunidad se encuentra al interior del Parque Nacional Yasuní, el que cuenta con una superficie global de 982000 ha (Dirección Nacional de Biodiversidad Ministerio del Ambiente, 2010). Su área de asentamiento comprende unas 10 ha. Aproximadamente.

La población total de los Waorani es de unas 3.000 personas agrupadas en 24 comunidades. La ubicación de todos los grupos étnicos Waorani es: Entre el río Napo al norte, y el río Curaray al sur, a lo largo de los ríos Yasuní, Shiripungo, Cononaco, Villano y afluentes menores, en una extensión territorial de 678.220 hectáreas, zona del territorio waorani.

4.3.1. Socio-cultural.

Familias ampliadas, la lengua materna es el Wao tiro, pero el idioma Kichwa es el idioma dominante además del español que es el que se utiliza mayormente en la escuela, (profesora kichwa) lo que indica una desconexión con su cultura por parte de las nuevas generaciones. Además del idioma se han perdido otras prácticas tradicionales a excepción de la caza y la pesca que la practican los hombres adultos con sus hijos.

Existe un mestizaje entre waorani, kichwas, shuar y colonos, que han marcado un nuevo estilo de acoger otras costumbres como: de tomar chicha a tomar cerveza, de vestir con wumi a utilizar ropa jean, de danzar a bailar reguetón, de utilizar hachas de piedra a utilizar motosierras, de utilizar lanzas y cerbatanas a utilizar carabinas etc.

4.3.2. Nacionalidades.

En esta comunidad conviven personas de la nacionalidad Waorani que es la originaria y la Kichwa que se integró a partir de los matrimonios realizados entre las dos culturas amazónicas, además se han dado casos de matrimonios entre waoranis y personas venidas de ciudades como Guayaquil, Loja, Manta, Portoviejo, Machala, etc.

Problemas. Pérdida de identidad cultural y conocimientos ancestrales por parte de ambas nacionalidades. Absorción de la cultura dominante (occidental) que influye en las costumbres, moda y forma de vida de los nativos.

La nacionalidad waorani tiene una organización NAWE, que por intereses personales y políticos no ha tenido mucha influencia en las gestiones de proyectos socio-ambientales. Las comunidades de Tobeta y Miwaguno poco a poco han ido teniendo sentido de identidad y pertenencia a la organización ONWO, ubicada en provincia de Orellana.

4.3.3. Medio ambiente.

El área circundante a la comunidad se encuentra alterada por contaminación y deforestación, la primera por presencia de los 5 pozos petroleros y sus consecuentes efectos tales como derrames, mecheros, basura, entre otros.

Figura 7: operación de Petroecuador cerca a la comunidad

Fuente: César Medina (2014)

Problemas:

- Contaminación de ríos y esteros cercanos a la comunidad por efectos de la actividad petrolera.
- Deforestación indiscriminada por parte de madereros.
- Cacería indiscriminada en el área protegida, PNY por personas de la comunidad, así como por ajenas.
- Enfermedades producidas por la contaminación, siendo la más notable la de cáncer gástrico, respiratorias, fiebres, salpullido (enfermedades de la piel), poliomielitis, viruela, sarampión, influenza.
-

4.4. Estructura organizacional de Miwaguno.

4.4.1. Formas de gobierno. Democrática, representativa.

4.4.1.1. Sociopolítico.

La comunidad se reúne en asamblea una vez por año para elegir a su nueva directiva, actualmente su representante máximo es Juan Enomenga, pariente cercano de Davo Enomenga de la comunidad Tobeta.

Existe pugna por el poder, especialmente por la influencia política partidista, la misma que ha dividido a la comunidad, pues desde esa visión se trata de alcanzar el poder para manejarlo en beneficio del grupo y no de la comunidad, piensan que uno u otro grupo traerán beneficios a la comunidad, pero a la larga no se cumplen las ofertas. Esta influencia se hace presente especialmente en los jóvenes que ven con malos ojos la intervención de ciertos dirigentes que se han beneficiado personalmente, olvidándose de la comunidad. También se han hecho presentes ideas revolucionarias que buscan un cambio violento del poder para practicar el socialismo comunitario.

Figura 8: comunidad de Miwaguno en una reunión sociocultural

Fuente: César Medina (2014).

Problemas:

- Actualmente tienen problemas de límites con sus vecinos kichwas y shuar por un lado y colonos por otro.
- La comunidad tiene una percepción de ser burlados por parte de la gente de la compañía petrolera, cuándo piden compensar con obras u otro tipo de beneficios por la contaminación causada en su entorno.
- Las personas de la comunidad creen que tienen un débil liderazgo organizacional así como el desinterés en general como el de los más jóvenes por llevar a cabo procesos en su beneficio.
- Falta de trabajo, no hay una economía sustentable.

4.4.1.2. Aspectos jurídicos.

La comunidad se encuentra al interior del Parque Nacional Yasuní y son parte de la organización Waorani NAWE, al igual que las mujeres, que son quienes los representan a nivel nacional e internacional AMWAE (Asociación de mujeres waorani de la Amazonía Ecuatoriana).

4.4.2. Apoyo institucional.

Las instituciones externas con las que se apoya y trabaja la comunidad son la Petrolera (Petro Ecuador), el Concejo Provincial (GAPO), Vicariato de Aguarico (Fundación Alejandro Labaka). MIES, ONWO, AMWAE, MSP.

4.5. Social.

Comunidad y chacra. Zona destinada a la localización de las casas y servicios de los centros poblados, así como donde se asentarán las chacras o cultivos. Superficie: 326 hectáreas.

Reserva. Zona destinada a la conservación de la selva y sus recursos, la misma que está ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní. No se permiten las actividades agroproductivas o extractivas. Superficie: 5.191 hectáreas.

Turismo. Zona destinada a la realización de actividades infraestructura, senderos y conservación asociada al turismo. Superficie: 1.399 hectáreas.

Cacería y pesca. Zona destinada a las actividades de caza y pesca bajo las formas de manejo apegadas a sus costumbres y destinadas para el autoconsumo. Superficie: 1.160 hectáreas.

La comunidad se encuentra en el interior del Parque Nacional Yasuní, cuenta con una superficie global de 8,076 hectáreas, es parte del Territorio Waorani otorgado en el año 2.002 al ser una comunidad de la Nacionalidad Worani. Pero su lugar de asentamiento comprende lugares que se usan habitualmente y que están hasta 6 kilómetros de distancia del centro poblado de la comunidad. Hay lugares que se conocen pero que no usan habitualmente porque están localizadas después de 6 kilómetros de distancia del centro poblado de la comunidad. Y también hay lugares que se respetan y se veneran debido a que son sitios de importancia estratégica, histórica o cultural localizados dentro de su territorio, que se conocen y se usan.

La comunidad la componen 30 familias con un aproximado de 99 habitantes. Hay que tomar en cuenta que el 80 % de las familias son venidas de Pastaza, y sólo el 20 % son nacidos en la comunidad; por tanto hay una inestabilidad familiar. Algunos hombres tienen hasta dos o tres mujeres.

La Ubicación de Miwaguno: Se encuentra en la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Parroquia Dayuma, Coordenadas 18S 307629 9919292 se encuentra a los 236 m.s.n.m. de altitud.

Se llega desde la ciudad del Coca. Se encuentra a tres horas por vía terrestre a una distancia en vía recta de 41 Km. Se llega desde el Coca por la vía Auca hasta la vía lastrada Pindo, pasando por la Estación kupi.

4.5.1. Socio-cultural.

La comunidad la constituyen Familias ampliadas, la lengua materna es el Wao tiro, pero el idioma Kichwa es el idioma dominante además del español que es el que se utiliza mayormente en la escuela, lo que indica una desconexión con su cultura por parte de las nuevas generaciones. Además del idioma se han perdido otras prácticas tradicionales a excepción de la caza y la pesca que lo practican los hombres adultos con sus hijos. Existe un mestizaje entre Waoranis, kichwas y colonos.

La gente de la comunidad especialmente los mayores conserva algunos conocimientos sobre la relación de las épocas del año con la floración de plantas y frutos así como con la reproducción de algunos animales silvestres.

4.5.2. Nacionalidades.

En esta comunidad conviven personas de la nacionalidad Waorani que es la originaria y la Kichwa que se integró a partir de los matrimonios realizados entre las dos culturas amazónicas. Hoy en día esta nacionalidad se ha abierto a la cultura occidental, donde es permitido casarse con cualquier persona sea blanca, negra, indígena o mestiza.

4.6. Realidad ambiental de la cultura waorani.

4.6.1. Medio ambiente.

El área circundante a la comunidad se encuentra alterada por contaminación y deforestación la primera por presencia de pozos petroleros y sus consecuentes efectos tales como derrames, mecheros, basura, entre otros. Y la segunda causa está dada por la contaminación de los árboles, la tala esporádica, y la cazaría con instrumentos de fuego, la escopeta, que ahuyenta los animales de la selva. Y finalmente está contaminada por ideologías traída por los turistas esporádicos, antropólogos, investigadores, misioneros, que en el fondo se sienten atraídos por su forma de vida.

Problemas:

- Contaminación de ríos y esteros cercanos a la comunidad por efectos de la actividad petrolera.
- Deforestación indiscriminada
- Mal manejo de desechos sólidos y líquidos por parte de los pobladores de la comunidad.
- Existe un inadecuado manejo sanitario de animales domésticos
- Malos hábitos de higiene, no existen letrinas.

Al describir el diagnóstico y la estructura de las comunidades se elaboró el FODA con la información obtenida del estudio, más no con la aprobación de la comunidad. A posteriori realizaremos con la comunidad para desarrollar el plan propuesto ya que esta propuesta

parte de un proceso que tiene como base la organización, participación y compromiso comunitario.

Tabla 1. Elaboración del Foda.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> -Libertad de expresión, hablan su propia lengua. -Cuentan con líderes sabios o pikenanis. -Cuentan con lugares que se respetan, son sitios de importancia estratégica, histórica o cultural. -Contar con parque Nacional Yasuni, biodiverso. -Riqueza de su cosmovisión 	<ul style="list-style-type: none"> -Protección y conservación del Patrimonio intangible cultural Natural. -Colegio del Milenio cerca a las comunidades -Desarrollar talleres de rescate cultural. -Apoyo institucional Petro-Oriental, Ecuador Estratégico GADPO, Fundación Labaka 	<ul style="list-style-type: none"> -Dependientes de petróleo y recursos naturales. -No cuentan con sub-centros de salud cercanos. -No aprovechan su medicina ancestral. -Falta de liderazgo comunitario para gestionar proyectos. -Bajo nivel académico de estudio. 	<ul style="list-style-type: none"> -Nocivo impacto de las petroleras. -Enfermedades gastrointestinales no cuentan con agua potable. -Poca caza y pesca en las comunidades. -Influencia en la política para tomar decisiones en su delimitación de territorio.
<ul style="list-style-type: none"> -Cuentan con una organización NAWE ONWO. -Fuentes económicas dadas por compensación a las comunidades 	<ul style="list-style-type: none"> -Generar estrategias de promoción turística por medio de sus artesanías. -Cuentan con capacitadores del Medio Ambiente 	<ul style="list-style-type: none"> -No cuentan con recursos económicos para la ejecución de proyectos y programas de desarrollo 	<ul style="list-style-type: none"> -Desigualdad y discriminación a las comunidades wao. -Imposición de la cultura occidental. -Violación a sus derechos

Fuente: César Medina (2014)

4.7. Elaboración del análisis y discusión de resultados.

Para elaborar el análisis y discusión de resultados se realizó un censo a las comunidades waoranis de Tobeta y Miwaguno, dándoles algunas preguntas elaboradas, de las que obtuvo los siguientes resultados.

4.7.1. Estudio para la construcción de un plan que fortalezca la conservación de las costumbres y el medio ambiente de las comunidades.

Preguntas de investigación. Para poder desarrollar la investigación y conocer más de cerca la problemática que enfrentan las comunidades de Tobeta y Miwaguno se planteó un censo a las familias de las dos comunidades la misma que se sintetizó en las siguientes preguntas:

1. Datos informativos de los participantes en la encuesta, en las que se indaga sobre identificación, tiempo de permanencia en el sector, origen y comunidad a la que pertenecen.
2. Informe de los problemas que aquejan a la comunidad:

En este punto se presentan los resultados del censo y el análisis de las respuestas. En primer lugar se plantean los resultados obtenidos en Miwaguno y luego en Tobeta.

- a. ¿Cuál considera usted el problema más importante en su comunidad?

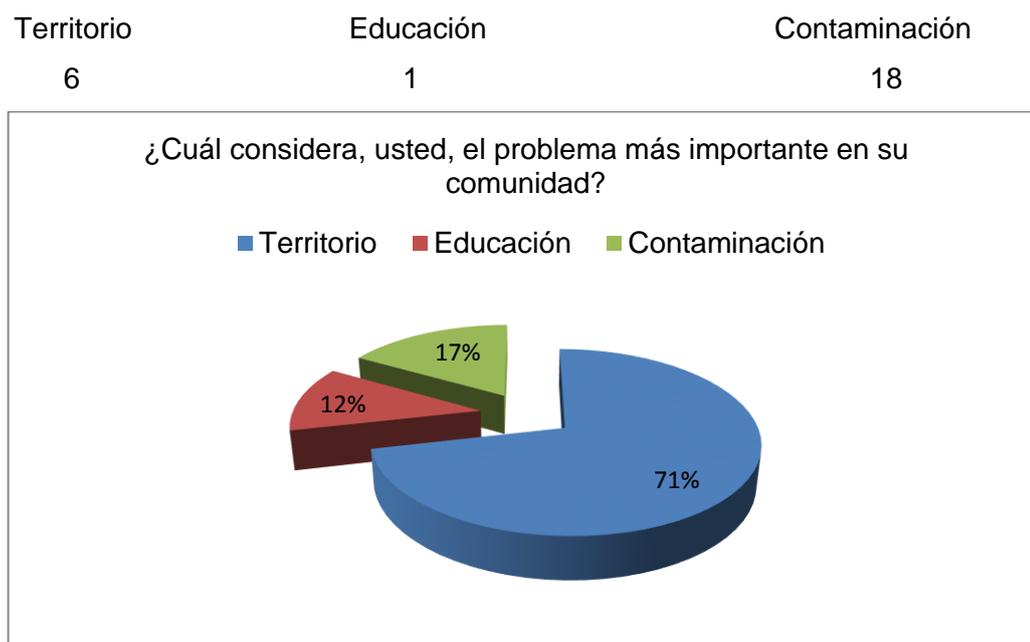

Figura 9. Censos

Fuente: César Medina (2014)

Del cuadro se desprende que el 71% de la población de Miwaguno considera que su mayor problema es la contaminación. El 17% considera el problema de legalización del territorio como su máximo problema, en tanto que el 12% de la población piensa que su mayor problema está relacionado con la educación. Se puede comprender que la contaminación no solamente afecta al medio ambiente, sino que afecta directamente a la población, pues al contaminarse los ríos que son su fuente de abastecimiento para consumo humano, para la pesca y para su movilización, se está afectando todo su sistema de vida.

La contaminación a la que hace referencia el censo es, principalmente, la ocasionada por la explotación petrolera y en menor escala la provocada por la tala de bosques.

b. ¿Qué han hecho para solucionarlo?

Mucho
4

Poco
15

Nada
6

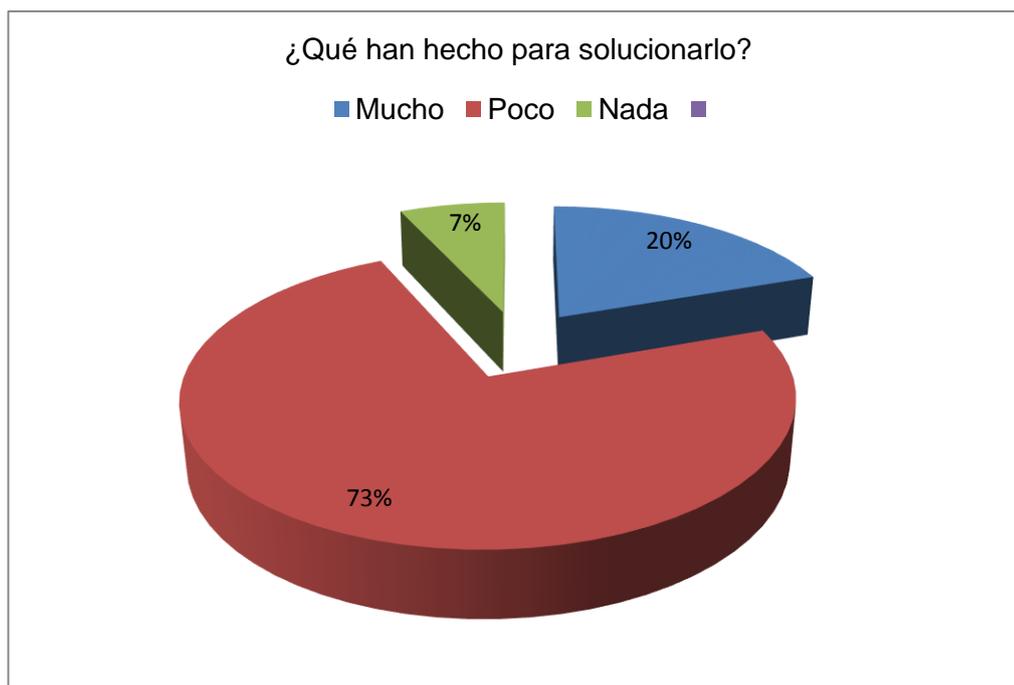

Figura 10. Censos

Fuente: César Medina (2014)

El cuadro permite observar que de las respuestas al censo, el 73% de los pobladores de Miwaguno afirman que han hecho muy poco por solucionar el problema de la contaminación ya que este tiene ser solucionado por las empresas petroleras y por el Estado. El 20% está convencido que no han hecho nada ya que podrían tomar medidas alternativas para dicha solución pero no ha sucedido eso. Finalmente un 7% de la población piensa que se ha

hecho bastante en la solución del problema, a través de reuniones con las autoridades y gente de las petroleras, porque este problema tiene que ser solucionado por ellos.

Los moradores de las comunidades consideran que no tienen el poder necesario para la solución de los problemas, especialmente el de contaminación por causas de la explotación petrolera ya que son el Estado y las Petroleras quienes deben establecer las acciones necesarias para la solución de este problema.

c. ¿Qué tipo de ayuda necesita la comunidad para solucionar este problema?

Mejora ambiental	Económica	Capacitación
1	19	5

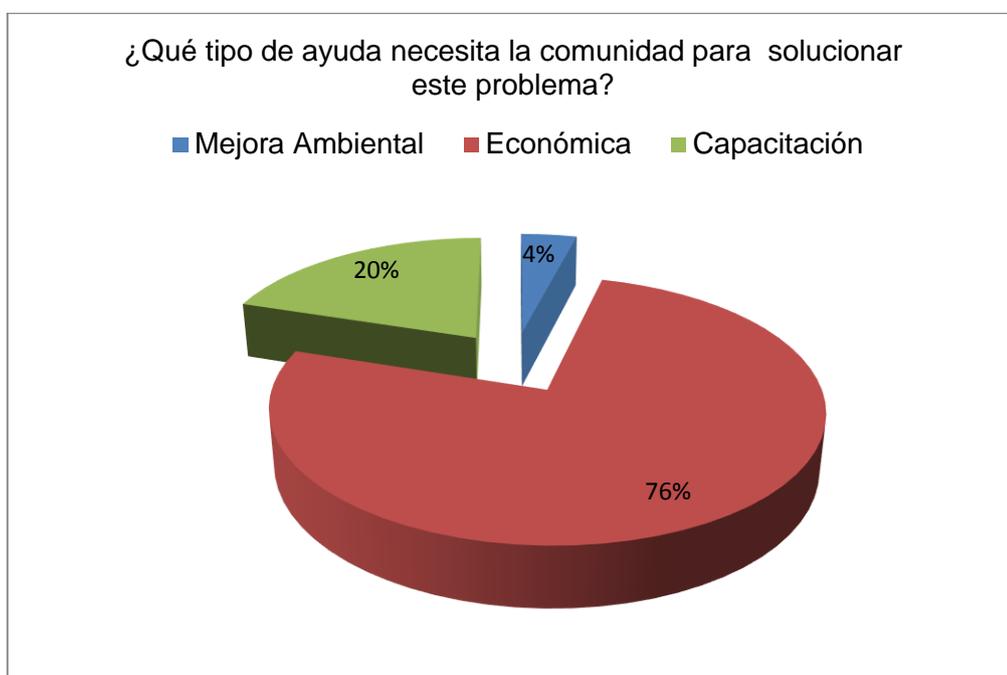

Figura 11. Censos

Fuente: César Medina (2014)

El cuadro permite observar que, según el criterio de la comunidad, el 76% de los pobladores sostiene que la solución es la ayuda económica que pueden brindarles los entes involucrados en la problemática, esto es gobierno central, gobiernos seccionales y petroleras. En cambio el 20 % piensa que la solución está en la capacitación que puede recibir la comunidad en todos los aspectos: social, cultural, política, etc. Finalmente el 4% considera que la solución está en mejorar el medio ambiente porque este es parte de la forma de vida de las comunidades y que sin ese elemento las comunidades no pueden subsistir.

Desde la visión de los involucrados, la solución está en lo económico ya que reclaman subsidios por todos los daños causados en su selva y además porque debido a la explotación petrolera no pueden dedicarse a las actividades de caza y pesca que era su mayor recurso de alimentación. En la actualidad tienen que comprar sus alimentos y no disponen de ingresos económicos para cubrir esa necesidad.

d. ¿Cree que hay otros problemas importantes que no han sido solucionados en la comunidad?

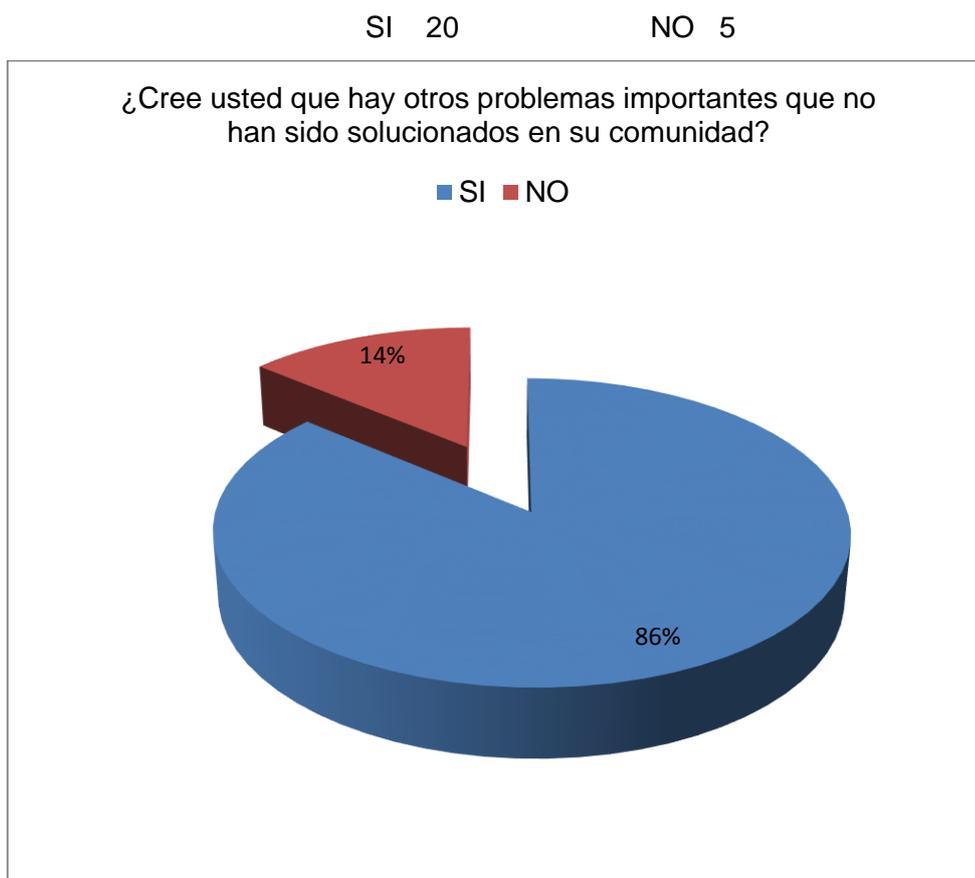

Figura 12. Censos

Fuente: César Medina (2014)

El cuadro nos muestra que el 86% de la población está segura de que hay más problemas en la comunidad, en tanto que el 14% considera que la comunidad no tiene más problemas por solucionar.

De hecho existen varios problemas que la comunidad tiene pero que ellos consideran que no son prioritarios o que temen denunciarlos porque pueden haber represalias tanto interna como externamente. Uno de ellos es el problema de dominio o cacicazgo que ejercen ciertos dirigentes y que no admiten discusión ya que su autoridad no puede ser cuestionada.

Además existen rencillas internas que afectan la convivencia pacífica entre los Waoranis y el miedo a las venganzas hace que se mantengan limitados en sus aspiraciones.

e. ¿Puede enumerar otros problemas que afectan el desarrollo comunal?

Las respuestas a esta pregunta han sido muy variadas, pero en este cuadro solamente se pondrán las que con mayor frecuencia se han repetido en las respuestas de los censados.

Investigación cultural	Escasas reuniones con autoridades	Trabajo en equipo
1	4	20

Figura 13. Censos

Fuente: César Medina (2014)

En esta pregunta el consenso se concentra en las siguientes respuestas: el 80% considera que otro grave problema es la falta de trabajo en equipo, la comunidad trabaja de manera independiente. El 16% cree que otro problema acuciante es la falta de oportunidades para reunirse con las autoridades y plantear sus problemas. Finalmente el 4% de la población censada considera que otro problema sin solución es la escasa investigación cultural que se realiza para apoyar la gestión comunitaria.

De las conversaciones ampliatorias mantenidas con los miembros de las comunidades se ha detectado que existen problemas internos al momento de tomar decisiones, inclusive algunos de los jóvenes ha denunciado que los beneficios que entregan las petroleras

Para ello se propone trabajar en asambleas comunitarias que permitan conocer los criterios de todos los miembros de la comunidad, debatirlos y trabajar en lo que la mayoría proponga, en base a consensos y no por imposición de los más fuertes o de aquellos que tengan mayor representatividad en la comunidad.

Será necesario crear espacios de confianza entre los miembros de la comunidad para poder enfrentar los problemas desde la visión de beneficio común y no desde la perspectiva de beneficio personal. La comunidad se basa en el principio de que el trabajo de la comunidad beneficia a todos por igual y no a alguien particular, el trabajo comunitario es solidario.

- b. ¿Cree usted que la comunidad trabajará unida en la búsqueda de soluciones a los problemas?

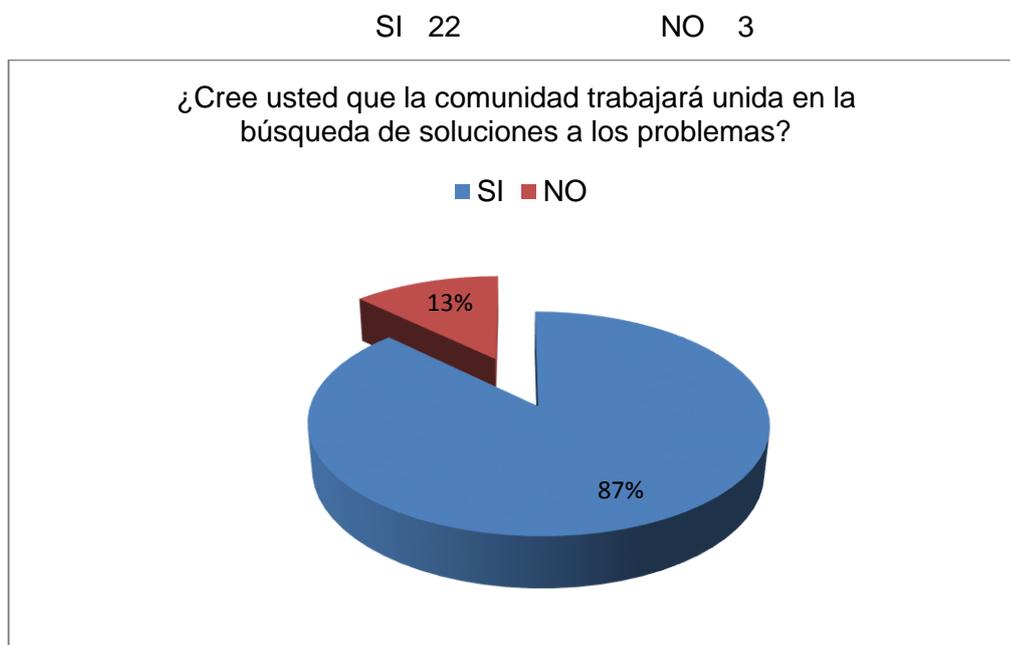

Figura 15. Censos
Fuente: César Medina (2014)

El gráfico muestra que el 87% de los miembros de la comunidad están de acuerdo en unirse para trabajar en beneficio de sus intereses, en cambio el 13% considera que la gente no es unida y que no se integrarán para solucionar sus problemas. En todo caso quienes mantienen esta posición son una minoría absoluta y siempre se deberá ser optimista con la unidad de la comunidad.

Este es uno de los puntos clave para alcanzar cualquier cambio, por ello la mayoría está de acuerdo en que la unidad hace la fuerza. Se debe dejar de lado alguna opinión en contrario y trabajar de acuerdo con las propuestas de la mayoría.

c. ¿Usted está convencido que la comunidad está unida?

SI 10

NO 15

Figura 16. Porcentaje

Fuente: César Medina (2014)

En esta pregunta, el 60% de la comunidad sostiene que al momento la comunidad no está unida, por ello el trabajo de inducción será un poco complicado ya que el paso fundamental será unificar los criterios y hacer que la comunidad se integre con objetivos y fines comunes. El 40% de los censados consideran que la comunidad si está unida y que no habrá problemas para poner en marcha proyectos o propuestas que permitan su desarrollo.

Todas las preguntas relacionadas con la unidad y el trabajo comunitario están orientadas a concienciar a los habitantes de las comunidades para que trabajen en equipo, pero de una manera integrada y con la visión de beneficio común. Hasta el momento no se ha logrado esa integración de manera completa, ya que los intereses personales han primado ante los intereses comunales.

Estas preguntas también permiten establecer parámetros para identificar los problemas más prioritarios de las comunidades, pero vistos de manera objetiva y no bajo la perspectiva del

- e. ¿Están dispuestos a trabajar de manera pacífica con las autoridades, empresas y colonos, siempre buscando los beneficios de la comunidad?

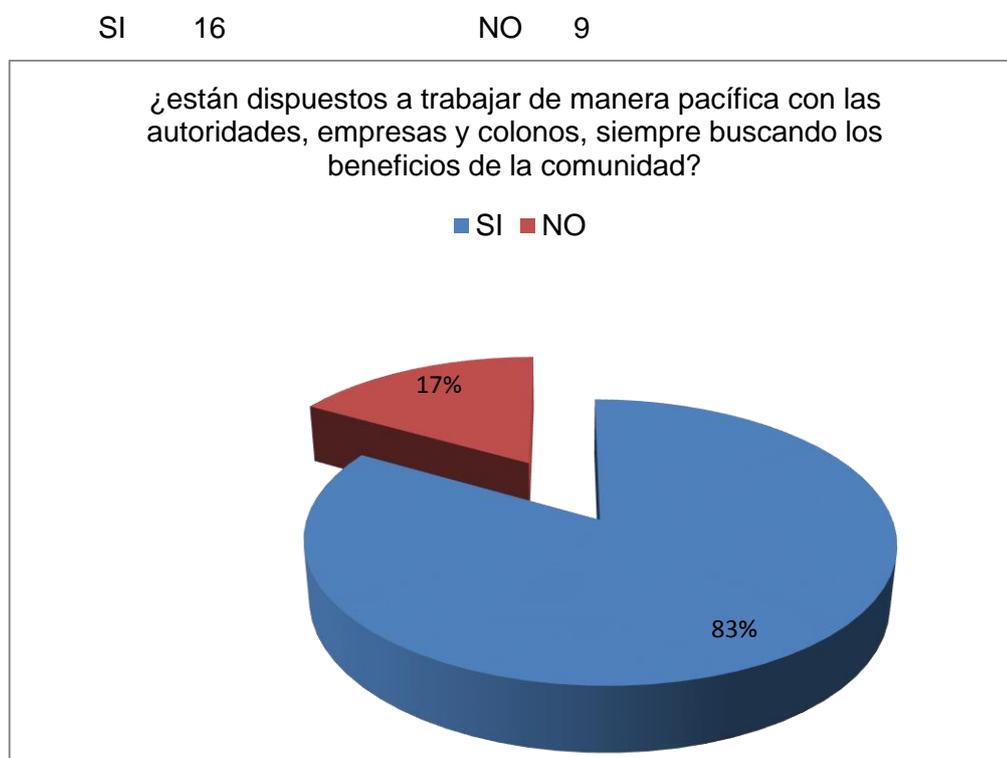

Figura 18. Porcentajes

Fuente: César Medina (2014)

El gráfico nos muestra que el 83% de los miembros de la comunidad piensa que si trabajarán de manera pacífica con los demás integrantes de la problemática como son las empresas petroleras, los colonos y las autoridades. El 17 % considera que eso no será posible.

4.7.3. Análisis y discusión de resultados.

El modelo de la encuesta y su aplicación permitió identificar los problemas que afectan a las comunidades, los mismos que han sido planteados en el diagnóstico³⁵. Es increíble que en los análisis de las encuestas se identifican problemas relativamente básicos, que para la visión occidental pueden carecer de importancia, pero para ellos son acuciantes porque les impide un mejor nivel de vida, como por ejemplo: la contaminación del agua de los ríos, que cuando es utilizada por ellos les causa salpullido, se enronchan y obviamente no pueden

³⁵ Anexo 1. Censo (90 habitantes de la comunidad censados)

consumirla, cada vez tienen que caminar más lejos para conseguir agua que pueda ser utilizada para sus necesidades de consumo humano.

Otro de los problemas que plantean los miembros de las comunidades está relacionado con la aculturación que están sufriendo los nativos, especialmente los jóvenes, que se han dejado llevar por el estilo de vida occidental y buscan a toda costa estar a la moda y el beneficio de la tecnología, pero no como una idea comunal, sino como algo personal, no como un elemento para mejorar los conocimientos, sino como alternativa de distracción. Enomenga (2014) declara: “aunque sea viendo la tele se me quita el hambre”³⁶.

Una de las afectaciones más recurrente es el consumo de alcohol por parte de los jóvenes y adultos de las comunidades, esto trae consecuencias familiares y entre los miembros de las comunidades, así como el cometimiento de actos violentos entre ellos y los vecinos, más aún con colonos y petroleros.

De los datos obtenidos se puede inferir lo siguiente:

- a. El mayor problema que, según los censados (71%), tienen las comunidades es la contaminación, por tanto el problema se relaciona con las empresas petroleras y la solución deberá negociarse con la participación de ellas. Se deberá exigir la utilización de técnicas limpias o actualizadas de extracción de petróleo para que la contaminación se reduzca al máximo.
- b. Se ha hecho muy poco en la búsqueda de la solución del problema ambiental, y las mismas no han tenido eco en las autoridades y mucho menos en las petroleras, a quienes lo que les interesa es su negocio y no la salud de los integrantes de las comunidades.
- c. Según la visión de los integrantes de las comunidades (76 %), la solución a sus problemas se concretará con ayuda económica (bono solidario o donación en efectivo de cualquier naturaleza) o con la provisión de fuentes de trabajo, siempre y cuando esas fuentes de trabajo no alteren el entorno en el que se desenvuelven las comunidades.

³⁶ Entrevista personal.

- d. El 86% de la población dentro de las comunidades considera que existen otros problemas, además de la contaminación, que deben ser solucionados, como por ejemplo la poca investigación que se ha hecho acerca de su cultura, la escasa integración con las autoridades locales y provinciales para solucionar sus problemas y también el hecho de que no han trabajado en equipo ya que los dirigentes acaparan la ayuda y en ciertos casos se vuelve de beneficio personal o familiar, mas no comunitario.

En páginas anteriores se había explicado que todos los aspectos mencionados consisten problemas para la comunidad, el desconocimiento de la cultura waorani hace que no podamos entenderlos desde la cosmovisión mestiza u occidental, ellos tiene otra visión de su vida y de sus costumbres, por ejemplo para ellos es muy complicado asistir al médico pues sus costumbres ancestrales le “obligan” a concurrir donde el shamán en busca de bienestar. No van al médico y si lo hacen consideran que el médico tiene la obligación de sanarlos. Se han presentado casos de agresión a médicos y enfermeras por considerar que ellos no curaron a sus hijos.

También es un hecho que ese prejuicio hacia la cultura waorani impide que sus miembros puedan obtener trabajo, además de que no cumplen con requisitos de niveles de educación que les abran las puertas de las empresas para que puedan trabajar.

Obviamente eso deriva en malestar social, económico y cultural.

- e. La comunidad está dispuesta a colaborar en la búsqueda de la solución de los problemas, siempre y cuando el beneficio sea comunitario y no, como se dijo anteriormente, personal o familiar.
- f. Las comunidades están dispuestas a unificar esfuerzos en la búsqueda de solucionar sus principales problemas, para lo cual apoyarán cualquier gestión encaminada a conservar su medio social y ecosistema sin perjuicio de sus anhelos por materializar actividades productivas que generen ingresos para su manutención.
- g. Finalmente están convencidos que la mejor manera de alcanzar los objetivos de mejoramiento y sostenibilidad del ambiente y desarrollo social será la convivencia pacífica con los demás miembros de la colectividad, es decir autoridades, petroleras, colonos y demás personas que comparten el medio en el que las comunidades se desenvuelven.

- h. Según manifiestan los pobladores hay un promedio de un profesor primario por cada doce alumnos y un educador por cada 23 estudiantes secundarios, sin que se pudiera precisar el origen de los educadores a la institución u organización que cubre sus honorarios.
- i. 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.
- j. Las denominadas enfermedades de la pobreza son las más frecuentes: enfermedades gastro intestinales, enfermedades respiratorias y el paludismo; sin embargo, la mayoría de las medicinas y de los procedimientos para curarse, provienen de sus prácticas herbolarias, aspecto que refleja también la carencia de un sistema integrado de salud, en vista de que las enfermedades occidentales son las que demandan mayores necesidades de tratamiento no tradicional. El 80% de los Waorani no cuenta con atención médica en su comunidad.
- k. El pueblo Waorani ha sido profundamente influenciado por sectas e iglesias a través del tiempo. Este reconocimiento de sus prácticas religiosas permite visualizar no únicamente la influencia ideológica de occidente, si no la puerta abierta a la paulatina e inexorable integración de este pueblo a prácticas e imaginarios relacionados a las demandas económicas de la globalización.

Finalmente el pueblo Waorani aspira a una integración cultural, económica, social y política al occidente en mejores condiciones, 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.

Esto, también, permitirá abrir espacios para pensar y construir nuevas formas de estar juntos y posibilidades concretas de desarrollo desde la visión de las comunidades participantes. Además, se podrán combinar esfuerzos para la consolidación de la Nacionalidad, hecho que permitiría fortalecer una identidad cultural que conduzca a pensar, sentir y actuar de manera unida e inter relacionándose constructivamente con otros sectores.

CAPITULO V

**PLAN DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y
CULTURAL PARA LAS COMUNIDADES WAORANI DE TOBETA Y MIWAGUNO**

5. Introducción

El Ecuador tiene una población aproximada de 15 millones de habitantes, existe una situación de pobreza estructural en la que el 38% de la población vive en niveles de pobreza y otro 30% vive en pobreza extrema. Si bien es cierto que el analfabetismo ha bajado en los últimos años, al 9.1% en el 2006 y bordea el 9% en el 2011 (INEC, 2001). También es verdad que el 45% de la población vive en las zonas rurales y de este porcentaje, el 85% es pobre, en tanto que el 15% restante está en niveles de indigencia.

Por consiguiente el grupo humano waorani, objeto de este estudio, se encuentra en niveles de pobreza y por lo mismo necesita atención prioritaria del gobierno y de las instituciones que promueven formas de desarrollo comunitario. Se hace indispensable promover actividades que permitan conservar el medio en el que se desarrollan las comunidades de Tobeta y Miwaguno y además promover formas de promoción humana a través de la implementación de empresas eco turísticas que permitan obtener ingresos económicos a los miembros de la comunidad y que además ayude a mejorar su calidad de vida.

Los pueblos y nacionalidades han estructurado su convivencia con la naturaleza; no solamente con una relación romántica, paisajística o estética, sino con una verdadera encarnación, es decir, sentido de pertenencia con los códigos, espíritu, comportamientos y en el corazón se ha encarnado el sentido vital de preservar y conservar los espacios naturales.

Para los habitantes de la selva, los nativos, la selva es lo que ellos denominan *Kawsak Sacha*, La Selva Viviente, cada espacio, sean estos pantanales, montañas, lagunas, etc. Tienen amos y dueños. En cada uno de ellos existe Llacta, pueblos, con runas o huaos (personas), a su vez son casas y refugios de los animales de la selva: jabalíes, jaguares, anacondas, pumas.

Este es un sistema de administración de los ecosistemas naturales basado y constituido en principios de uso y aprovechamiento armonioso de la naturaleza que han sido los principales indicadores de riqueza económica, social y cultural de los pueblos orientales.

El principal factor que ha permitido la subsistencia de los pueblos orientales es su relación armónica con la naturaleza, ellos han tomado de ella solamente lo necesario, no la han sobreexplotado, nada se ha desperdiciado, sino que más bien la han cuidado porque son

conscientes de la verdadera simbiosis en la que deben vivir para sustentar su permanencia: La naturaleza cuida de ellos y ellos cuidan la naturaleza.

En la actualidad, los pueblos orientales están asentados en territorios de bosque primario que contiene mucha riqueza en recursos naturales y por su propia biodiversidad. Esos espacios se han defendido y se ha tratado de protegerlos con innumerables sacrificios y a través de una serie de gestiones ante autoridades locales y nacionales. La lucha y la resistencia han permitido mantener una biodiversidad rica y culturalmente diversa en la cual están inmersas las comunidades waoranis de Tobeta y Miwaguno

Lastimosamente esos espacios están amenazados por las actividades petroleras. Actividades que ofrecen bondades y bienestar a las comunidades y que poco a poco van convenciendo a grupos familiares para que acepten una alienación cultural y accedan a vender sus territorios. Esa decisión a largo plazo significa más pobreza y destrucción familiar, cultural y social y finalmente a la destrucción de las nacionalidades como tales. Al momento son visibles ya esos estragos pues las comunidades están sufriendo impactos sociales, culturales y ambientales irreversibles.

Se visualiza con mucha pena cómo se está acelerando el proceso de mestizaje y, principalmente, los jóvenes van cambiando sus costumbres ancestrales por modas e influencias occidentales. Cuentan con tecnología moderna, pero carecen de alimentación; cuentan con vehículos, pero no tiene calzado apropiado para la selva; las petroleras les han dado refrigeradoras y no tiene alimentos que guardar en ellos.

La idea es proponer una forma de vida que sin alterar las costumbres, aspectos sociales, culturales y ambientales permitan una vida sustentable y digna. La propuesta debe permitir una relación armónica con la naturaleza, pero integrada a la producción y utilización de la selva como una manera de obtener recursos a largo plazo, promoviendo la integración de cooperativas de producción, empresas eco turísticas y de ser posible el desarrollo de empresas agroindustriales que provean de alimentos a los habitantes de las comunidades y de ser posible la comercialización de los excedentes entre las comunidades o en el mercado local y, por qué no, en el mercado nacional, a largo plazo.

El Ecuador ha experimentado un mejoramiento de la actividad turística; entre el 2009 y el 2010 se registró un aumento del 8% de visitantes, aumento que se mantuvo en el primer semestre del 2011, representa el quinto rubro de ingresos de divisas por productos o

servicios en la economía ecuatoriana después de las exportaciones de petróleo y productos agrícolas (Banco Central Ecuador 2011). De acuerdo con estudios de Ruiz, (2007), en el 2002 el turismo comunitario captó el 3.67% del total de ingresos generados por la actividad turística, si esta tendencia se mantiene, el turismo comunitario es una alternativa de desarrollo para el país.

Esto permitirá el aprovechamiento racional de los ecosistemas naturales como cascadas, pantanales, lagunas, ríos, montañas, árboles que para los nativos constituyen un solo sistema de funcionamiento que permite conservar los espacios naturales, también pueden ser aprovechados con programas de turismo en los que los guías sean los nativos de las comunidades quienes, con el verdadero conocimiento de la filosofía natural, podrán manejar esos espacios de manera racional y sustentable.

Mantener las prácticas propias de las comunidades será respetar y utilizar de manera efectiva los recursos naturales y sostenibles de la selva desde la visión ancestral y cósmica de los pueblos nativos.

El gran reto que tienen las comunidades y los jóvenes de las comunidades de Tobeta y Miwaguno y las nuevas generaciones de estos pueblos es desarrollar, crecer, mejorar económicamente pero afianzando sus raíces para proyectarse hacia el futuro, evitando la proliferación de rencillas internas o intereses personales, locales o regionales que impidan su verdadero progreso y desarrollo, ya que si se permite esas trabas, no se logrará un verdadero desarrollo, económico, cultural y social.

Se debe partir desde su verdadera identidad de Nacionalidad Waorani, ya que un pueblo sin identidad tendrá una serie de tropiezos que van desde la simple convivencia hasta el hecho de mantener la democracia como forma de gobierno para el crecimiento de los pueblos. "Pueblos sin conciencia histórica no pueden tener conciencia política".³⁷

5.1. Justificación.

Un proyecto de esta naturaleza se justifica porque permitirá proponer cambios estructurales, especialmente en la educación, cultura, convivencia social para alcanzar los objetivos propuestos, siendo uno de ellos, y quizá el más importante, la convivencia pacífica entre las

³⁷ Reynaga, Ramiro. Tawa Inti Suyu, 500 años de resistencia indígena. CONAIE, Cayambe. Ecuador

comunidades waoranis y los asentamientos mestizos de colonos o grupos involucrados en la explotación petrolera.

También es necesario señalar que los pueblos nativos, es decir las comunidades de Tobeta y Miwaguno, no tienen representatividad en el ámbito nacional, es decir que de alguna manera son ignorados y hay que luchar para que eso no suceda, es decir que deben ser “la voz de la generación que no quiso quedarse callada ante la indiferencia de otros, que no quiso que su pueblo sea ignorado”³⁸.

Deming sostiene que “El recurso de largo plazo más maravilloso de una institución es su gente. Ningún otro activo de la empresa mejora con el tiempo como sus empleados. La administración debe ayudar a la gente mediante la capacitación. Así los empleados avanzarán y mejorarán constantemente”.³⁹

Entonces bajo el criterio expuesto, podemos afirmar que “El recurso más valioso de una nación es su gente, su pueblo, sus costumbres, sus tradiciones, su historia”. Por ello esta propuesta promoverá la conservación de esos valores como eje del desarrollo y de la conservación ecológica de las comunidades de Tobeta y Miwaguno.

De hecho se entiende que la capacitación jugará un rol importante en el avance de la propuesta, ya que existen una serie de factores que aumentan el grado de importancia del conocimiento y de la actualización de la gente para enfrentar los retos del futuro ya que la capacitación es la base para reconocer los problemas de la modernidad y el desarrollo de los pueblos. Sin capacitación cualquier proyecto de mejorar o cambiar será como construir castillos en el aire.

Entonces la pobreza en la que actualmente viven las comunidades amazónicas es parte de las estadísticas del INEC que nos dicen que los sectores de mayor pobreza en Ecuador son los integrados por indígenas y afro ecuatorianos. Dentro de la población indígena, siete de cada diez están por debajo de la línea de pobreza, lo que representa “casi el doble de los niveles presentados a nivel nacional”.⁴⁰

³⁸ Hermoza, G. (2014). Grupo Los Kjarkas.

³⁹ Deming. *El Arte de la Guerra para Ejecutivos*. Editorial EDAF.

⁴⁰ INEC 2011

El INEC destaca que la provincia de Orellana tiene uno de los índices más altos de pobreza por consumo (63%). Dentro de este porcentaje están las comunidades Waorani de Tobeta y Miwaguno que están compuestas aproximadamente por 180 personas en las que la incidencia de pobreza oscila entre el 87.2% - 99.9%, cuentan con escuelas unidocentes, el nivel de analfabetismo es del 10% y apenas llegan a culminar sus estudios primarios, es decir 6 años de escolaridad; carecen de servicios básicos o estos son escasos (INEC 2011).

Ante este hecho la Constitución del Ecuador sostiene en el Capítulo II, Art. 14 el derecho que tienen los pueblos para vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*. Para ello ha venido realizando grandes inversiones en busca del desarrollo social de los pueblos, especialmente los que están en niveles altos de pobreza y marginación, motivando en sus planes de inversión el manejo del turismo como herramienta que permitirá reducir la pobreza.

También vale la pena destacar que Ecuador es signatario de la Declaración del milenio (PNUD 2000), en la cual 172 países se comprometen a trabajar con los pueblos indígenas-campesinos con el objeto de fortalecer la gobernabilidad, reducir la pobreza y lograr una gestión sostenible del medio ambiente. Este documento recalca que los pueblos indígenas no son pobres porque poseen una riqueza cultural y de conocimientos, además viven en regiones con una alta biodiversidad, pero reconoce que esa riqueza se pone en riesgo por el alto nivel de pobreza estructural en la que viven.

Con todo lo expuesto, se hace necesaria la intervención de los pueblos involucrados para procurar un cambio estructural que permita mejorar su calidad de vida con miras a un desarrollo sustentable y sostenible, pero sin dañar el ecosistema y el entorno natural en el que se desenvuelven estas comunidades. Esta propuesta pondrá en discusión indicadores que siendo relevantes, también son entendibles, transparentes y confiables que permitirán tomar decisiones de manera conjunta con las comunidades involucradas.

5.2. Marco teórico y conceptual.

Desde épocas remotas, el concepto de comunidad es el que ha regido dentro de los pueblos ancestrales, pero no el concepto economicista, sino el concepto humano y antropológico, es decir la idea del trabajo comunal que beneficia a todos en general y a nadie en particular. Las normas que rigen el comportamiento de estos pueblos están basadas en el principio de

equidad y la ley natural. Ninguna ley de la naturaleza favorece a nadie en particular, las leyes naturales se aplican a todos por igual.

Pero de todas maneras al entrar en un estudio de desarrollo económico y social, es necesario tomar como principio del desarrollo de la propuesta los conceptos que mantiene Ernest Barder (citado en Schumacher 1983) que concibe a la propiedad común o comunitaria como parte del desarrollo natural de las fórmulas de reparto de beneficios co-sociedad o co-propiedad, o de cualquier otro esquema donde los individuos tienen intereses parciales en una empresa común. Todos ellos se encaminan hacia poseer las cosas en común.

Las dinámicas comunitarias contemplan la autogestión sustentable, esto dentro de una comunidad organizada, para ello será importante proponer la creación de empresas con verdaderas ventajas competitivas para que la participación de cada miembro de la comunidad genere bienes y/o servicios que permitan conformar micro-organizaciones.

Los emprendimientos deben partir de las experiencias individuales no convencionales, estos recursos, a diferencia de los recursos económicos convencionales, no son escasos y potencian a la comunidad para que se convierta en un todo orgánico de cooperación, construcción y comunicación. Esto significa que en primera instancia sea el interés por los réditos económicos los que muevan a la comunidad-empresa, pero en el transcurso del tiempo otros intereses se irán afianzando y desarrollando en el sistema comunitario de producción.

Las comunidades pueden emprender diferentes proyectos productivos, como por ejemplo: turismo, agrícola, artesanías, todos ellos con la visión de conservación y protección de la naturaleza; pero lo más importante es que se visualizará estos proyectos como la oportunidad de crecimiento que implica conservar de la mejor manera los recursos naturales, culturales y las fuentes de abastecimiento de servicios básicos, los mismos que deben ser manejados adecuadamente para garantizar la sustentabilidad de los proyectos.

Se debe entender que el beneficio económico estará en estrecha relación con la preservación del medio natural, del entorno, de la naturaleza y lógicamente con el patrimonio cultural de cada una de las comunidades que en definitiva se constituyen como los auténticos recursos de los destinos ya que ellos se encargarán de promover sus productos turísticos, agrícolas y artesanales. Organizaciones mundiales como la de Turismo remarca la obligación de conservar el patrimonio cultural como un todo que apunta a la

necesidad de una adecuada planificación y un amplio reparto de los beneficios entre todos los miembros de las comunidades.

Se considera que las comunidades son gestoras de los emprendimientos puesto que con ello contribuyen al desarrollo social, económico y cultural, ya que de esa manera enfrentarán con éxito las expectativas del mundo globalizado. Este modelo se diferencia de los clásicos de desarrollo hegemónico porque la comunidad es la que busca actividades económicas compatibles con la conservación ambiental y del patrimonio cultural.

Todos los proyectos que se desarrollen con esta iniciativa corresponderán con un modelo integrado de desarrollo en el que las comunidades tendrán el control directo en la planificación y en la gestión de la iniciativa, entonces siendo las comunidades dueñas de los ingresos generados, estos a su vez deberán ser redistribuidos entre sus miembros, hecho que permitirá el desarrollo local. Esta actividad además se convierte en un atractivo adicional para los visitantes-consumidores ya que se pone de manifiesto y a la vista su cultura que se evidencia en las prácticas socio-organizativas, en la gestión de los recursos y en la vida cotidiana.

Como conclusión se puede manifestar que estas son actividades económicas importantes, estratégicas y que sustentablemente administradas pueden conllevar a un desarrollo social de las comunidades. El eje dinamizador de esta propuesta es que las comunidades son las dueñas, gestoras y beneficiarias de las iniciativas, participan activamente en la autogestión de los recursos con el propósito de alcanzar equidad social.

Finalmente, es necesario aclarar que este tipo de iniciativas, como toda propuesta de inversión social, económica, ambiental y cultural, requiere contar con estudios previos de factibilidad social, financiera, ambiental y económica que indicarán a las comunidades las posibilidades de logro de sus proyectos. Esto permitirá visualizar los impactos que pueden ocasionar dichos proyectos relacionados con sus objetivos ya que cada uno de ellos tiene su propio contexto social, cultural y ambiental.

5.3. Objetivo general.

Corto Plazo:

- Generar ingresos a partir de la creación de empresas especializadas en la prestación de servicios como: eco turismo (turismo comunitario), agrícola, artesanal dentro de las comunidades, aprovechando su riqueza cultural ancestral.
- Crear nuevas categorías de servicios dentro de las comunidades en el ámbito de eco turismo (turismo comunitario), producción agrícola y producción artesanal.
- Ampliar el campo de acción de las comunidades hacia el ámbito empresarial, a partir de las necesidades identificadas y la carencia de ofertas que las satisfagan plenamente.
- Consolidar una imagen de empresa productiva en el Ecuador que permita optimizar la oferta de servicios comunales de Tobeta y Miwaguno.
- Convertir las necesidades crecientes de las empresas comunitarias en ofertas especializadas y diferenciadas que permitan generar ingresos para los pobladores de las comunidades.
- Concienciar a través de las empresas comunitarias el cuidado y conservación del medio ambiente como forma de preservar la cultura y las tradiciones de los pueblos Waoranis.

Mediano Plazo:

- Llegar a ser las mejores empresas en la prestación de servicios y productos artesanales agrícolas y de manufacturas de la región amazónica a partir de la calidad del personal y de los servicios y productos a ofrecer.
- Obtener apoyo de empresas públicas, ONGs y privadas por medio de auspicios y financiamientos para sus actividades de producción.
- Crear en las comunidades y pueblos aledaños la necesidad de adquirir los servicios y productos que oferten las empresas de las comunidades de Tobeta y Miwaguno para desarrollar fidelidad en la marca de servicios prestados.
- Ampliar el campo de acción de las empresas comunitarias hacia el desarrollo de nuevos productos y/o servicios.
- Mantener una cultura de respeto, responsabilidad y cuidado del entorno.

Largo Plazo:

- Generar conocimientos e ingresos a través de la creación de empresas de producción artesanal perteneciente a las comunidades de Tobeta y Miwaguno.

- Recuperar la inversión que se haya financiado con capitales de las empresas auspiciantes y obtener ganancias a partir de ellas.
- Generar sustentabilidad y sostenibilidad en las empresas para que puedan autofinanciarse en sus actividades futuras.

5.4. Desarrollo de la propuesta.

Para desarrollar los diferentes proyectos productivos, será indispensable elaborar diagnósticos de factibilidad socio-cultural, turística, agrícola y manufacturera con la participación de los miembros de las comunidades de Tobeta y Miwaguno, quienes se reunirán con profesionales de diferentes especialidades, especialmente, sociólogos, antropólogos, y especialistas multidisciplinarios que prestarán su contingente para determinar el alcance de los estudios de factibilidad que permitan identificar a fondo las características organizacionales, sociales, políticas y de parentesco. Se utilizará en este proceso manuales y guías de participación comunitaria como los propuestos por: Van Hove (2002), Sánchez (2008), Organización Panamericana de la Salud (2008), entre los más importantes.

Para el componente agrícola se propone como base el Proyecto Red de Desarrollo Agroindustrial y Comercialización de Productos de Grupos Campesinos Rurales de Mauricio Vásquez V. (2004).

El componente turístico tendrá como elemento de investigación la metodología de García Pando (2008), con el que se podrá identificar y evaluar los diferentes atractivos turísticos que tienen las comunidades, además se deberá realizar un mapeo participativo con la comunidad para conocer los diferentes atractivos que tienen las comunidades y qué aspectos relevantes poseen.

Los estudios financieros-económicos se fundamentarán en la metodología propuesta por organismos que financian proyectos de inversión como: la Corporación Financiera Nacional (CFN), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Evaluación y Monitoreo de Proyectos Sociales de la CEPAL.ONGs.

Una vez que se tengan los diagnósticos de factibilidad será indispensable reunirse con los miembros de las comunidades para evaluar los diferentes proyectos, proceso básico e

indispensable que permitirá tomar la decisión de continuar o no con la ejecución de los diferentes proyectos.

Por la diversidad, importancia y complejidad de los factores que intervendrán en las evaluaciones, el modelo de análisis propuesto deberá llenar un mínimo de requisitos que garantice una metodología flexible que se ajuste a las circunstancias de los proyectos comunitarios y que permitirá tomar decisiones en función no solo de indicadores económicos-financieros, sino sociales, ambientales y de potencialidad cultural y turística.

5.5. Visión y misión de la propuesta.

5.5.1. Visión de futuro de la propuesta.

Liderar estas formas de desarrollo comunitario que luego se afianzará en otras comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana para permitir el desarrollo armónico de las comunidades, hecho que mejorará su bienestar y su calidad de vida.

5.5.2. Misión.

Coordinar acciones y esfuerzos de las comunidades de Tobeta y Miwaguno con las autoridades seccionales, cantonales y nacionales, así como organismos no gubernamentales vinculados con el desarrollo social, cultural y económico para facilitar el fortalecimiento de la capacidad productiva, la eficiencia y eficacia de las familias de las comunidades mencionadas.

5.6. Principios que orientarán las acciones de esta propuesta.

Se trabajará con un criterio eminentemente humanista, haciendo prevalecer el bienestar de las personas en su condición racial, cultural o religiosa.

- Se promoverá una cultura de excelencia, en el entendido que desde la producción a la comercialización de los diferentes productos debe existir un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de quienes accederán a nuestros productos y las necesidades de quienes la producen.

- Todas las acciones que deriven de esta propuesta estarán enmarcadas dentro del ordenamiento legal vigente en el país y en el respeto a la dignidad humana, haciendo prevalecer el bienestar común sobre el bienestar individual.
- Esta propuesta respetará las manifestaciones de la cultura waorani representada en las comunidades de Tobeta y Miwaguno, ya que ellas constituyen su identidad y el activo más importante de cualquier proyecto.
- Dentro de un marco de visión de sostenibilidad ambiental, esta propuesta promoverá la conservación y protección de la Reserva Yasuní.
- La propuesta considera a la mujer como una protagonista importante en el proceso de desarrollo y en ese sentido valorará su participación en las actividades en las que pueda apoyar.
- La propuesta tiene como característica fundamental el uso y manejo transparente de los recursos de que disponga y se actuará con honestidad y honradez en todas las transacciones que se deriven de su misión.
- El proyecto promoverá la autogestión como una forma propia de vida de las comunidades de Tobeta y Miwaguno, razón por la cual la cooperación, la solidaridad y la distribución equitativa de sus beneficios entre las familias de las comunidades serán las bases de sus relaciones y funcionamiento.
- En esta propuesta no tendrá cabida la indisciplina, ya que la disciplina permitirá a cada uno de sus miembros asumir sus funciones y los roles que les correspondan con el mayor nivel de responsabilidad.
- Se promoverá la creatividad y la iniciativa que serán dos aspectos que se fomentarán entre cada miembro que integre la propuesta y serán elementos esenciales del éxito que serán transferidos y absorbidos por las nuevas generaciones.

5.7. Líneas de acción de la propuesta.

Para poder cumplir con sus objetivos, esta propuesta tendrá las siguientes líneas de acción:

5.7.1. Investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías.

A través de la cual los proyectos promoverán y coordinarán la generación de procesos productivos basados en el conocimiento cultural de las comunidades y que puedan ser aplicados en las artesanías, turismo comunitario y agricultura rural, técnicas que podrán ser replicadas por otras comunidades de la zona con el propósito de fortalecer su capacidad de desarrollo.

Conseguir, a través de convenios la transferencia de tecnologías a las comunidades de Tobeta y Miwaguno en los diferentes ámbitos productivos en los que se ha presentado este plan, es decir turismo comunitario, producción agrícola, producción artesanal, medicina ancestral.

Estas tecnologías deberán estar de acuerdo con la conservación del medio ambiente, razón por la cual deberán causar el menor impacto ambiental en su ejecución.

5.7.2. Capacitación.

A través de ella, los proyectos que se puedan cristalizar, fortalecerán a las comunidades en su capacidad para crear y desarrollar pequeñas unidades de producción con conocimientos empresariales, que combinados con el conocimiento ancestral se convertirán en herramientas valiosas para la producción de bienes y servicios.

Partiendo de las necesidades de las comunidades, se implementarán programas continuos de capacitación, los mismos que serán ejecutados por empresas especializadas que serán proporcionadas por los organismos gubernamentales y/u ONGs con las que se harán los convenios respectivos, como universidades, Gobiernos seccionales y Gobierno nacional.

5.7.3. Gestión e intermediación de recursos financieros.

Esto permitirá crear un organismo económico que represente a las comunidades ya sea particular o colectivamente (Cooperativas de Ahorro y Crédito o Cooperativas de producción) para financiar las iniciativas personales o colectivas de los integrantes de las comunidades vinculados a esta propuesta.

Para esta propuesta se cuenta con la asesoría, sin costo, de FECOAC (Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito).

5.7.4. Asesoría y servicios.

Con este componente, la propuesta garantiza la coordinación y gestión de la prestación de servicios de diferentes tipos de asesoría que permitirá la tecnificación de las tareas de la comunidad.

Este componente se hace realidad a través de convenios con Universidades y Centros de Cooperación nacional e internacional.

5.7.5. Apoyo a la comercialización.

A través de esta propuesta, el observatorio de las comunidades actuará como gestor de contactos para la difusión, promoción y comercialización de los diferentes productos y servicios que ofrezcan las comunidades de Tobeta y Miwaguno.

5.7.6. Servicios de información.

Con este componente, la propuesta creará sistemas de información relacionados con los aspectos que vinculen a las comunidades con el desarrollo de sus propuestas productivas: turismo, agricultura, artesanías (mercado, tecnología, fuentes de financiamiento, insumos, procesos, asesorías, etc.).

5.8. Políticas.

5.8.1. Políticas generales.

Para orientar el trabajo de la propuesta y sus proyectos y reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones, las políticas a aplicar en la ejecución de esta propuesta serán:

a. En todas sus líneas de acción, la propuesta actuará como facilitador, coordinador y gestor de recursos y esfuerzos procurando integrar los procesos de apoyo al mayor número de familias de las comunidades.

b. Las diferentes asesorías serán prestadas por profesionales u organismos de apoyo sin fines de lucro que tengan especialización en los diferentes componentes de esta propuesta, con el fin de evitar, inicialmente, el uso de recursos económicos que no disponen las comunidades.

5.8.2. Políticas de promoción, desarrollo y sustentabilidad del ambiente.

a. Esta propuesta pretende dar prioridad a los conocimientos y tradiciones ancestrales de las comunidades de Tobeta y Miwaguno, transmitida por generaciones y que son parte fundamental del acervo cultural de la nacionalidad waorani, en casos excepcionales se podrá recurrir a otras formas de producción en función de los beneficios sociales que de ellas se puedan derivar.

b. Todas las prioridades estarán orientadas a las iniciativas productivas que mayores posibilidades de éxito tengan, en base a sus niveles de producción y suministro permanente de insumos.

c. Toda actividad productiva deberá responder a las demandas de las comunidades, las mismas que a su vez responderán a las demandas de las familias que componen dichas comunidades.

d. Se promoverá asesoría profesional con organismos sin fines de lucro que promuevan los estudios necesarios para la factibilidad de los proyectos.

5.8.3. Políticas de capacitación.

a. La capacitación que se implemente y ejecute en esta propuesta estará orientada a fortalecer la capacidad administrativa, técnica y financiera de los miembros de las comunidades, de tal manera que respondan a las demandas expresadas por ellas.

b. La capacitación deberá darse directamente a los miembros de las comunidades.

c. Las comunidades serán las responsables de la definición de los contenidos de los cursos y talleres, así como de la selección de instructores y del montaje de los mismos.

d. La capacitación se orientará a fortalecer procesos y no actividades particulares o personales.

5.9. Marco lógico.

5.9.1. Finalidad del proyecto.

Mejorar la calidad de vida de las comunidades waorani, impulsando la conservación ecológica para mantener la biodiversidad amazónica y obtener lugares estratégicos para el ecoturismo de las comunidades y, de esta manera impulsar una economía comunitaria sustentable.

5.9.2. Metas.

Las metas establecidas se enfocan en la convivencia pacífica entre las comunidades waorani y los asentamientos de colonos o grupos involucrados en la explotación petrolera. La meta generará políticas de producción comunitaria con la debida capacitación y formación en áreas de turismo y artesanía, esto ayudará a generar ingresos económicos para la educación y salud. El 80% de las comunidades logrará obtener un nivel educativo medio y la salud de los habitantes estará garantizada.

Aspirar a una integración cultural, económica, social y política al mundo occidental en mejores condiciones, obteniendo accesos a servicios públicos de calidad, implementando actividades económicas sustentables, creando reconocimiento y respecto a la cultura waorani.

5.9.3. Áreas temáticas.

Para cumplir con la finalidad y las metas establecidas se desarrolla su gestión en dos áreas temáticas:

5.9.3.1. Modelos de gestión integral

- El modelo será participativo ya que tendrá legitimidad en las comunidades waorani.
- Contar con la participación de todos los miembros de la comunidad
- Consultar y sensibilizar a todas comunidades: dirigentes y líderes, pikenanis, mujeres, jóvenes, niños y niñas para contar con su acuerdo antes de empezar el plan
- Garantizar la participación amplia y democrática de los grupos NAWE, ONWO, presidentes, líderes y pikenanis.

Contando con su propia experiencia y su participación, se trabajará en la consolidación y fortalecimiento de los diferentes procesos, como:

- La contaminación del agua, se gestionará un proyecto de almacenamiento de agua en un tanque de cemento de 6 metros de largo por 9 metros de profundidad traída de las vertientes que todavía no han sido contaminadas. Esta gestión se la realizara con la empresa Petroecuador, en compensación, juntamente con el GADPO.
- Se implementará cuatro aulas nuevas para los niños de las comunidades de Tobeta y Miwaguno, ya que no cuentan con suficiente espacio para impartir las clases formativas de computación. Se presentará un proyecto al MIES y al Ministerio de Educación para agilizar su proceso y de esta manera incentivar a los niños y jóvenes a formarse en otros campos técnicos.
- La salud, es un campo por trabajar en las comunidades waoranis ya que por conceptos ancestrales mantienen sus propias creencias y curaciones influenciadas por los shamanes, capaces de quemar toda una vivienda para deshacerse de los malos espíritus. Las comunidades están fortaleciendo un proyecto incentivado por el Ministerio de Salud, formar enfermeras auxiliares, especialmente formando parteras, combinando con su sabiduría ancestral.
- En las comunidades a partir de la encuesta se está de formando una escuela de rescate cultural, poniendo como énfasis los rasgos culturales wao, partiendo por la comida, bebida, bailes y ritos ancestrales. Al impulsar estos valores culturales se dará prioridad a otros proyectos como ecoturismo comunitario y luego obtener réditos económicos para la comunidad.

5.9.3.2. *Agregación de valor*

Se pretenderá impulsar procesos de agregación de valor de los resultados arrojados en la encuesta. El 71 % de la población considera que su mayor problema es la contaminación del agua. El 17% considera el problema de legalización del territorio como su máximo problema, en tanto que el 12% de la población piensa que su mayor problema está relacionado con la educación. Se tratará de reducir estos porcentajes con un proceso de alianza con otras instituciones y mejorar la calidad de vida.

Hoy en día, en las comunidades se está impulsando proyectos como: Proyecto socio bosque (MAE), los habitantes se convierten en cuidadores de la selva amazónica, se ha implementado la concientización de ser dueños del Parque Yasuni, cada habitante tratará de cuidar los árboles milenarios que hay en las comunidades.

Con estos proyectos las comunidades fortalecerían su economía comunitaria, y se beneficiará el campo de la salud, educación y territorio. Los niños, jóvenes y adultos tendrán mayores posibilidades de trabajo y educación, es la forma de crear comunidades socio-emprendedores.

5.10. Componentes.

Se considera “componente” a los aspectos que guardan estrecha relación con el análisis y sostenibilidad de una experiencia comunitaria de largo plazo, los mismos que pueden ser utilizados de manera permanente para monitorear los impactos o apreciar los efectos que la implementación de las empresas puede causar en las comunidades. Estos componentes permiten identificar cualitativa y cuantitativamente los cambios que puede sufrir en el tiempo el proyecto y percibir los posibles problemas para corregirlos a tiempo.

La propuesta analiza los siguientes componentes:

5.10.1. Componente socio-cultural.

Del censo realizado se obtienen aspectos positivos y negativos relacionados con las actividades que contribuyen a consolidar las formas de organización, fortalecer los mecanismos de representación y participación interna, valorar el capital social de las comunidades, fortalecimiento de los valores y expresiones culturales de Tobeta y Miwaguno. En este ámbito también se debe aprovechar el conocimiento ancestral, especialmente en lo relacionado con la medicina natural (homeópata), es decir el uso de plantas medicinales de la región que han sido ya probadas en sus resultados curativos.

5.10.2. Componente económico.

Este componente permitirá identificar si las propuestas empresariales tendrán actividades rentables, el tiempo en que se logrará conseguir excedentes o utilidades netas. También permitirá establecer la competitividad de las mismas.

5.10.3. Componente ambiental.

Estudia los impactos y medidas concretas que adoptarán y aplicarán para controlar, prevenir y remediar los efectos nocivos que puedan ocasionar las empresas comunitarias, especialmente el turismo y las de producción agrícola, en el medio ambiente. En este aspecto se deberá trabajar e implementando acciones de capacitación y difusión de enseñanzas para los miembros de las comunidades así como para los turistas.

5.11. Estrategias.

El punto de partida se realizarán reuniones y acuerdos entre los líderes políticos de la nacionalidad waorani con PETROECUADOR, GADPO, Ministerio de Turismo, MAE, MSP, MIES y la Junta Parroquial de Dayuma en los cuales se plantea la idea de construir un Plan de Conservación y desarrollo económico, social y cultural para las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno, construido por los waorani con el apoyo de las comunidades, y el cual provea un marco estratégico que evite el paternalismo y la anarquía de la negociación cotidiana. Un plan que signifique autonomía y autodeterminación basado en las perspectivas y esperanzas del pueblo waorani.

Para dar mayor sustentabilidad al Plan se tendrá en cuenta las siguientes estrategias y habilidades:

Tabla 2. Sensibilización.

Líneas de acción estrategias	Habilidades
Socialización y validación del Plan de Conservación y desarrollo económico, social y cultural para las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno	Reuniones, talleres y encuentros con el Consejo de Gobierno de la ONWO, los Pikenanis, la NAWE, los jóvenes, niños y niñas waorani.
Sentido de pertenencia e implicación de los actores que actúan en territorio waorani	Se buscarán acuerdos con los actores políticos, económicos y sociales de la zona
Compromiso de apoyo a la realización del Plan	Firma de convenios de apoyo GADPO, NAWE, ONWO, PETROECUADOR, MIES, MSP, Ministerio de Turismo.

Fuente: César Medina

5.11.1. Cultura e identidad.

Fortalecer el sentido de pertenencia en las comunidades waorani, desde acciones concretas que articulan la cultura con la gestión de los recursos del territorio, la conservación del idioma, el autoconocimiento cultural y el respeto de los grupos en aislamiento voluntario.

Tabla 3. Cultura e identidad

Líneas de acción estratégicas	Ideas de proyectos
<ul style="list-style-type: none">• Fortalecer el sentido de pertenencia a la cultura waorani	<ul style="list-style-type: none">• Impulsar estudios culturales con la total disponibilidad y participación de las comunidades
<ul style="list-style-type: none">• Actualizar el papel fundamental de la cultura waorani	<ul style="list-style-type: none">• Fortalecimiento de las formas tradicionales de comunicación.• Facilitar la construcción de espacios culturales, demostrando sus capacidades y habilidades.• Identificación de comunidades, familias e individuos vulnerables al contacto negativo con el mundo occidental (turistas petroleros, madereros, etc.)

Fuente: César Medina (2014)

5.11.2. Salud.

Coordinar, proyectar, gestionar y ejecutar programas de salud, en coordinación con entidades privadas o gubernamentales, enfatizando en las enfermedades occidentales, que son las que generan mayores necesidades de tratamiento no tradicional.

Tabla 4. Salud

Líneas de acción estratégica	Ideas de proyectos
<ul style="list-style-type: none">• Coordinar, proyectar gestionar y ejecutar programas de salud	<ul style="list-style-type: none">• Creación y equipamiento de un dispensario médico en las comunidades.• Tratamiento preventivo de enfermedades occidentales.• Programas de capacitación a promotores de salud.

	<ul style="list-style-type: none"> Reconstruir las baterías sanitarias y pozos sépticos.
<ul style="list-style-type: none"> Potenciar los poderes curativos de la medicina natural 	<ul style="list-style-type: none"> Construcción de un centro de investigación de usos y curaciones tradicionales. Identificación de aliados para realizar la investigación sobre medicina tradicional. Cultivar plantas medicinales junto a las chacras de yuca.

Fuente: César Medina (2014)

5.11.3. Sostenibilidad e independencia financiera.

Promover el desarrollo de una visión de autogestión financiera de la nación waorani la cual debe velar para que todos los proyectos apunten al crecimiento de la eficiencia de los procesos y del uso óptimo de recursos que lleguen para beneficio de las comunidades waorani.

Tabla 5. Sostenibilidad e independencia financiera

Líneas de acción estratégica	Ideas de proyectos
<ul style="list-style-type: none"> Construir una estrategia de levantamiento de apoyos financieros 	<ul style="list-style-type: none"> Construir una pequeña cooperativa que impulse a tener una economía comunitaria. Rendición permanente de cuentas hacia el interior y los actores externos.
<ul style="list-style-type: none"> Mejorar la sostenibilidad financiera en las comunidades 	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de catálogos de artesanías. Comercialización de artesanías. Programas de turismo ecológico y científico.

Fuente: César Medina (2014)

5.11.4. Territorio

Asegurar la conservación ecológica y ambiental de los recursos naturales, recuperar la real dimensión del territorio waorani consolidando espacios territoriales reclamados y de los que no se tiene su posesión formal. A mediano y largo plazo, consolidar estas políticas y las

relacionadas con la protección de estos territorios, hacia la conservación y manejo adecuado del territorio.

Tabla 6. Territorio

Líneas de acción estrategia	Ideas de proyectos
<ul style="list-style-type: none"> Definir estrategias de manejo sustentable de recursos naturales y territorio 	<ul style="list-style-type: none"> Delimitación del territorio waorani con la franja limitada con los kichwas, shuar y colonos. Conservación la Zona Intangible, dando prioridad a los Tagaeri y Taromenane. Conservación del Parque Nacional Yasuní con los proyectos de Socio bosque.
<ul style="list-style-type: none"> Autogestión para la demarcación limítrofe de las comunidades waorani 	<ul style="list-style-type: none"> Investigación sobre uso tradicional y potencialidades del territorio y sus recursos. Crear comisiones para agilizar los procesos territoriales ancestrales con la Subsecretaría de tierras y el MAGAP.

Fuente: César Medina (2014)

5.11.5. Educación.

Fortalecer la sabiduría ancestral de las comunidades por medio de los Pikenanis, invitándolos a compartir sus experiencias prácticas vividas en la selva. Y de esta manera preservar la cultura, idioma, ritos, respeto mutuo, realización personal, no violencia, etc., que permitan acciones como: gobernabilidad, legitimidad, participación, inclusión y control social participativo.

Tabla 7. Educación

Líneas de acción estrategias	Ideas de proyectos
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer e incentivar a la educación de los niños, niñas, jóvenes de las comunidades. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar convenios con las empresas petroleras, ONG,s (Vicariato de Aguarico) GAPO, MIES, para implementar becas estudiantiles.
<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la educación superior, una educación integral. 	<ul style="list-style-type: none"> Realizar proyectos con los colegios (colegio del Milenio Santa Rosa- Dayuma) y

	universidades (San Francisco, UTPL, Latinoamérica) para los estudios ecológicos y evitar el calentamiento global.
--	---

Fuente: César Medina

5.12. Cobertura del proyecto.

Territorio de nacionalidad waorani en las comunidades de Tobeta y Miwaguno.

5.13. Monitoreo.

La evaluación de los resultados e impactos del proyecto se realizará mediante el análisis y la verificación de la propuesta metodológica aprobada por las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno. Esta propuesta estará liderada por los dirigentes de las comunidades waorani, el NAWE, ONWO, MAE, MSP, PETROECUADOR, MIES y el GADPO.

5.14. Resultados esperados.

Los métodos y los componentes que se emplearán, así como la evaluación diseñada aporta significativamente a mejorar y sistematizar experiencias y puede ser un referente para otras propuestas de desarrollo comunitario.

Los resultados esperados son:

- Promoción del cambio: todos los miembros de la comunidad contribuyen con ella promoviendo el cambio.
- Sensibilidad social: las acciones deben responder a necesidades sentidas de las comunidades.
- Solidaridad humana: todo esfuerzo debe dirigirse a cooperar con los demás integrantes de las comunidades.
- Compromiso con la comunidad: después del compromiso familiar, los miembros de las comunidades tienen un compromiso con la comunidad, más allá de intereses mezquinos.
- Voluntad de servicio a los demás: deseo de servir a la comunidad con voluntad y calidad.
- Idoneidad en el desempeño de funciones: cumplimiento fiel en el desempeño de las responsabilidades asignadas por la comunidad.

CONCLUSIONES

- Se parte de un hecho real: las comunidades no cuentan con medios económicos para cumplir con este anhelo, pero se están haciendo gestiones en el ámbito local e internacional para conseguir los fondos iniciales para cumplir con los estudios complementarios para poner en marcha las empresas comunitarias. Lo más importante, la decisión de las comunidades para participar en este proyecto, está dada.
- Las actividades que promueve esta propuesta se perfilan como una actividad de desarrollo local, para las comunidades de Tobeta y Miwaguno por lo que los aportes de estudios teórico-prácticos son primordiales para su sustentación teórica.
- En cualquiera de los proyectos de desarrollo comunitario que plantea esta propuesta deben intervenir activamente los miembros de las comunidades para que sus resultados sean discutidos en procesos participativos. Solo así las comunidades podrán decidir cuál es la estrategia a seguir para el desarrollo de sus ideas.
- Los estudios deberán realizarse con una visión externa a través de un equipo interdisciplinario que enriquezca el proceso comunitario. La metodología propuesta proveerá a las comunidades de información relevante y cualitativa que les permitirá tomar decisiones y acciones necesarias para la ejecución de los proyectos.
- Todo proyecto deberá priorizar la conservación del medio ambiente, la cultura y artesanía waorani, a través del análisis antropológico de las comunidades, su cosmovisión, organización social, redes familiares, políticas para entender la dinámica de funcionamiento de estas comunidades desde su propia perspectiva.
- Hay que tomar en cuenta que este tipo de propuestas son parte de un proceso lento que tiene como base la organización, participación y el compromiso comunitario, si la propuesta carece de estos componentes, no podrá sustentarse en el tiempo. Este trabajo ha empezado con el primer componente, se está trabajando en el componente relacionado con la participación de las comunidades y finalmente se obtendrá el compromiso de trabajo por parte de las comunidades de Tobeta y Miwaguno. Mientras no suceda esto no se podrá emprender ningún otro proyecto de carácter empresarial.

RECOMENDACIONES

- Promover la organización social en las comunidades para que se empoderen de los proyectos de desarrollo y trabajen en beneficio común.
- Promover la consecución de convenios interinstitucionales con organismos nacionales e internacionales interesados en el desarrollo de las comunidades Waoranis de Tobeta y Miwaguno.
- Mantener su identidad cultural, especialmente su idioma y costumbres ancestrales, como de cualquier programa de desarrollo.
- Desarrollar proyectos de fortalecimiento de valores humanos e identidad de los pueblos Waoranis de Tobeta y Miwaguno, para alcanzar una mejor calidad de vida en forma comunitaria y no de manera individual o que cubra intereses personales de algún miembro de la comunidad.
- Realizar estudios de carácter antropológico en las comunidades para no afectarlas en sus bases socio-culturales.
- Fomentar lugares apropiados en las comunidades para la educación del rescate cultural, tomando como base la comunidad, el territorio, donde se permita desarrollar y reproducir los aspectos sociales y culturales para su subsistencia y de esta forma asegurar los espacios naturales.
- Las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno, deben involucrarse de manera paulatina no acelerada en el contexto de la sociedad nacional a través del trabajo asalariado, demandado por las empresas petroleras.
- Promover proyectos que se relacionen con las necesidades de salud, educación, comunicación y producción, fortaleciendo procesos de capacitación y desarrollo de la gestión, buscando la erradicación de la dependencia y consolidando su autodeterminación y autonomía.
- Fortalecer las capacidades y talentos de los jóvenes en las comunidades de Tobeta y Miwaguno, con una mentalidad de producir y no tanto de consumir por consumir, sin olvidar

sus principios de vivir con dignidad humana, es decir con una calidad de vida y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la constitución del Estado.

- Las comunidades waorani de Tobeta y Miwaguno, deben exigir al Estado, que no se desentienda de las comunidades y no termine delegando su gestión y relación estrictamente a las operadoras petroleras, tiene que dictar una política para regular el relacionamiento comunitario petrolero bajo un código de conducta que limite el intercambio recíproco directo que ha sido perjudicial para la nacionalidad wao; no han sabido manejar sus propios recursos ya que se han quedado en papel sus derechos de respetar y proteger la vida, integridad, cultura y territorio.

BIBLIOGRAFÍA

- Albán, E. (2007). Los delitos contra el medio ambiente en el código penal ecuatoriano. *Revista de derecho*. (8), pp.99-100. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito
- Cabodevilla, M.A. (Ed.). (1994). *Los huaorani en la historia de los pueblos del Oriente*. Orellana: Editorial Cicame.
- Correa, R. (2014, domingo, 30 de noviembre). Enlace ciudadano. N° 350. *El telégrafo*, p.10.
- Constitución Política del Ecuador, 2008
- Cabodevilla, M. A. (Ed.). (2010). *La Nación Waorani. Noticias históricas y territorios*. Orellana: Editorial Cicame.
- Dirigentes y Líderes Waoranis, entre chantajes y amenazas. (2013, 24 de abril). *El Telégrafo*. p. 8
- Dávila, E. (2010). *La potestad jurídica institucional del Ministerio del Ambiente (MAE) y Ministerio de Minas y Petróleos (MMP) en las actividades Hidrocarburíferas y su incidencia en los pueblos indígenas (Caso: Plan de vida Worani)*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito.
- Fontaine, G. & Narvaéz, I. (2007). *Yasuní en el siglo XXI. El Estado ecuatoriano y la conservación de la Amazonía*. Quito: Editorial Flacso.
- Franco, J.C. (Ed.). (2005). *Sonidos Milenarios*. Quito: Editorial Pablo Vélez Ibarra
- INEFAN, (1998). *Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní*. Quito
- Nenquimo, I.F. (2013). *El origen de los waorani: Los cuatro dioses de los Waorani*. Quito.
- Nenquimo, I.F. (2014). *Guerreros de la selva*. Quito.
- Pastor, Donati & Wells (2008). *Yasuní Oro verde: la lucha del a Amazonía para mantener el petróleo bajo tierra*. Reino Unido: British Library Cataloguing.
- Segarra, P. (2011). *Inventario, Delimitación y Cartografía de conocimientos y Usos Relacionados con el Territorio Ancestral en Cuatro Comunidades de la Provincia de Orellana*. Ministro Coordinador de Patrimonio
- Sierra, R. (1999). *Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental*. Proyecto INEFAN/BIRF y EcoCiencia. Quito
- Schumacher, E. (Ed.). (1983). *Lo pequeño es hermoso*. Argentina: Editorial Hispamérica
- Walsh, C. (2006). *Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental Ex- Post para la Fase de Desarrollo y Producción del campo Sunka, Wanke, Bloque 14*. Quito.
- Yost, J. (Ed.). (1989). *Veinte años de contacto. Los mecanismos de cambio en la cultura Huao*. Quito: Editorial Abya Ayala
- Almeida & Proaño (2008). *Tigre, águila y waorani una sola selva, una sola lucha*. Recuperado de <http://www.acción ecológica.org>.

WEBGRAFÍA

- Alemán, M. (2013). *Estudio de impacto y Plan de Manejo Ambiental*. Recuperado de <http://la barra espaciadora.com.portal .2013.otras-historias de la era petrolera/>
- Colleoni & Proaño (2010). *Caminantes de la Selva* (IWGIA 7). Recuperado de <http://servindi.org/pdf/informe-7.pdf>.
- Cazar, D. (2013). *Otras historias de la era petrolera*. Recuperado de <http://labarraespaciadora.com.portal 1.2013.09.23.otras-historias de la era petrolera/>.
- Enomenga, M. (2011). *El huaorani que lidera la defensa de su selva*. Recuperado de <http://www.nationalgeographic.com/field/explorers/moi-enomenga/>
- ECUADOR FORESTAL. (2004). *Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre*. Recuperado de <http://simce.ambiente.gob.ec/sites/defaultt/documentos/anny/pdf>.
- Reynaga, R. (2007). *Tawa Inti Suyu, 500 años de resistencia indígena*. Lima- Perú. Recuperado de www.hijodelsol.tk.
- El plan estratégico de vida del pueblo Waorani (2006, 10 de mayo). *El Comercio*. Recuperado de <http://www.elcomercio.com/noticia.asp?id=40993&seccion=8>
- <http://ww.asociacionminga.org>
- <http://ww.explored.com.ec/ecuador/guia/parques.htm>
- <http://www.CONFENIAE.com>
- <http://www.CONAIE.com>
- <http://www.ecociencia.org/inicio/index.php>
- <http://www.nacionalidadwaorani.org.org/plan de vida.html>
- <http://www.waorani.com>
- <http://www.waorani.org/cultura>.
- <http://www.waorani.org/territorio>
- <http://www.yasuni-itt.gov.ec>

SI NO

e. ¿Están dispuestos a trabajar de manera pacífica con las autoridades y empresas y colonos? Siempre buscando el beneficio de la comunidad.

SI NO

NOTA: se realiza un censo porque la población adulta es pequeña y no todos los integrantes de la comunidad están dispuestos a responder las preguntas.

FOTOS DE LA COMUNIDAD DE TOBETA Y MIWAGUNO

Figura 19. Reunión con las autoridades del GADPO

Fuente: César Medina (2014)

Figura 20. Vista panorámica de la comunidad de Miwaguno

Fuente: César Medina (2014).

Figura 21. Danza de las mujeres waorani con autoridades del Gobierno
Fuente: César Medina (2014).

Figura 21. Danza de los hombres con autoridades de Gobierno
Fuente: César Medina (2014).

Figura 22. Cantando a la naturaleza

Fuente: César Medina (2014).