

Integralidad **10** sobre ruedas (1)

Vol. 10 | n.º 1
Montevideo,
diciembre 2024
E-ISSN: 2697-3197
ISSN: 2301-0614

Dossier

«Sistematización de experiencias educativas y prácticas integrales.
Diálogos, potencialidades y desafíos»

Contenido

- 5** Presentación del *dossier* «Sistematización de experiencias educativas y prácticas integrales. Diálogos, potencialidades y desafíos»
Romina Hartegano, Cecilia Etchebehere
- 16** Paisajes de aprendizaje. Una experiencia en Vista Linda
Luis Contenti, Sandra Segovia
- 29** Sistematización de experiencias de estudiantes de Trabajo Social en la comunidad waorani de Toñampare, provincia de Pastaza, Ecuador, 2019-2020
Gisela Santamaría Valle, Vinicio Parra
- 44** Relaciones y vínculos entre animales en Malvín Norte (Montevideo, Uruguay): aprendizajes interdisciplinarios
Patricia Iribarne, Ana Laura López de la Torre, Analía Álvarez, Ana Belén Aguilar-Sosa, Luccina Martínez, Sylvia Corte, Francis Torena, Luciana Ferreira
- 71** Aprendizajes críticos desde una práctica extensionista en psicología en escuelas durante la pandemia y la pospandemia en Uruguay
Esther Angeriz y Alejandra Akar
- 95** Construir un sueño con los pies (y las manos) en la tierra. Ensayos de extensión compañera desde el Espacio de Formación Integral Pedagogía Social, Territorialidades y (eco)Feminismos
Mariana Martínez Montero, Sandra Bodeant
- 110** Prácticas integrales en Nuevo España. Entre la práctica y la reflexión en torno a la memoria barrial
Lucía Abbadie, Juan Alves, Lorena Rodríguez
- 130** Sistematización del proyecto de extensión relativo al acceso a la tierra por parte del grupo de mujeres La Colectiva
Fiorella Fernández, Ana Clara Madeiro, Constanza Martínez, Mateo Nalerio, Néstor Sánchez Sanz, Franca Valder Cal
- 141** Extender la teoría política: aprendizajes y desafíos del Espacio de Formación Integral Reflexiones Situadas sobre Injusticias, Opresiones y Violencias
Isabel Cedres, Laura Gioscia, Julián González, Diego Puntigliano Casulo, Camila Zeballos Lereté
- 154** Aula abierta. Formación integral en un excentro clandestino recuperado como sitio de memoria
Gonzalo Correa, Martina García Correa, Carlos Marín Suárez, Alberto de Austria Millán, Eugenia Sotelo Rico, Antía Arguiñarena Pereira, Jesús Arguiñarena Biurrun, Sebastián Delbono
- 174** Salir al campo: apuntes sobre prácticas integrales en contextos de ruralidad
Paola Mascheroni, Alberto Riella, Jessica Ramírez

Sistematización de experiencias de estudiantes de Trabajo Social en la comunidad waorani de Toñampare, provincia de Pastaza, Ecuador, 2019-2020

Gisela Santamaría Valle,¹ Vinicio Parra²

Recibido: 09/04/2024; Aceptado: 05/09/2024
DOI: <https://doi.org/10.37125/ISR.10.1.03>

Resumen

El presente trabajo de sistematización detalla la reconstrucción de los procesos vividos, en dos períodos distintos, a partir de la experiencia de estudiantes pasantes de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador en la comunidad de Toñampare, que pertenece al territorio de la nacionalidad waorani. Se enfoca específicamente en el acompañamiento socioeducativo dentro del proyecto Territorio Ancestral Waorani - Escuela Intergeneracional Wiñenani-Pikenani, una propuesta que nació desde las y los abuelos de la comunidad y buscaba autonomía en los procesos de educación como una forma de revitalizar su cultura. Con este trabajo se busca visibilizar la importancia del trabajo social al vincularse con comunidades amazónicas en el Ecuador y reflexionar sobre los procesos de resistencia cultural a través de otras formas de educación no formal.

Palabras clave: trabajo social, intergeneracional, resistencia, educación.

Resumo

Este trabalho de detalha a reconstrução dos processos vividos em dois períodos distintos a partir da experiência de estudantes estagiários de Serviço Social da Universidade Central do Equador na comunidade de Toñampare, que pertence ao território da nacionalidade waorani. Foca-se especificamente no acompanhamento socioeducativo dentro do projeto Território Ancestral Waorani - Escola Intergeneracional Wiñenani-Pikenani. Proposta que nasceu dos avós da comunidade, buscando autonomia nos processos de educação como uma forma de revitalizar sua cultura. Através deste trabalho, busca-se visibilizar a importância do Serviço Social

1 Universidad Central del Ecuador. gcsantamaria@uce.edu.ec

2 Universidad Central del Ecuador. lvparra@uce.edu.ec

ao se vincular com comunidades amazônicas no Equador e refletir sobre os processos de resistência cultural através de outras formas de educação não formal.

Palavras-chave: serviço social, intergeracional, resistência, educação.

Introducción

El creciente impacto y apropiación del conocimiento ancestral de los pueblos y nacionalidades indígenas por parte de la sociedad envolvente nos lleva a reflexionar sobre nuestro rol y responsabilidad en este proceso. Desde la carrera de Trabajo Social en la Universidad Central del Ecuador, en el octavo semestre, se busca fomentar en los estudiantes el desarrollo de habilidades para la construcción de conocimiento acompañando a diferentes comunidades.

El inicio del presente trabajo ubica el lugar donde se desarrolla el acompañamiento, la comunidad de Toñampare, perteneciente al territorio de la nacionalidad waorani, considerada una de las comunidades más grandes del territorio. En este contexto, se describe la organización comunitaria en torno al acceso a la educación y cómo en la actualidad cuentan con una Unidad Educativa del Milenio que ha sido punto de generación de debates.

A continuación, se expone sobre los modelos de educación observados en el territorio, donde se combinan el modelo formal de educación y el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El primero se centra en la transmisión de conocimientos occidentales de manera tradicional. El segundo se adapta a las necesidades y contextos culturales de los pueblos y nacionalidades. Se expone el proyecto Territorio Ancestral Waorani – Escuela Intergeneracional Wiñenani-Pikenani, iniciativa impulsada por los pikenani y acompañada por la Universidad Central del Ecuador con la idea de cuidar, mantener y transmitir el conocimiento ancestral a las generaciones más jóvenes y ser así guardianes del conocimiento.

A continuación, el proceso metodológico en el acompañamiento de los estudiantes de Trabajo Social en el desarrollo del proyecto es clave para comprender los procesos de organización comunitaria. Este proceso se lleva a cabo con la metodología investigación acción participativa (IAP), que permite establecer el acercamiento y acompañamiento con las personas de las comunidades, además de estar apoyada por el modelo crítico radical de trabajo social, método de trabajo social comunitario y waponi eñeguimamo taado ('camino del buen aprendizaje', en idioma wao terero).

Para finalizar el presente trabajo se detalla de manera descriptiva la reconstrucción del proceso vivido y en esta se procederá a contar desde la experiencia vivida qué actividades se hicieron, de manera que se pueda evidenciar el acompañamiento de los estudiantes de Trabajo Social, los retos y desafíos que se tuvieron y la autonomía de los procesos educativos de la nacionalidad waorani.

Comunidad de Toñampare

La Constitución de la República del Ecuador en su primer artículo menciona que Ecuador es un Estado de «derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico» (Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 1). Destaca que el país muestra diversidad natural y de identidad en su territorio nacional y lo divide en cuatro regiones: Costa, Sierra, Amazonía e Insular. A su vez, cada región cuenta con sus provincias y cantones.

La región amazónica se caracteriza por su biodiversidad selvática y es donde se ubica la nacionalidad waorani, dispersa en tres provincias: Pastaza, Napo y Orellana. El presente trabajo de sistematización se desarrolló en la comunidad waorani de Toñampare, que es parte de la provincia de Pastaza.

Imagen 1. Victoria de los waorani en defensa del Amazonas

Fuente: Victoria de los waorani en defensa del Amazonas - Pacto Mundial Consciente, 2019 (<https://world-consciouspact.net/es/destacado/victoria-de-los-waorani-en-defensa-del-amazonas/>)

Toñampare es conocida como la capital de la nacionalidad waorani. Esta comunidad ha sido testigo de algunos acontecimientos. El hecho más reconocido a nivel internacional (Stoll, 1985; Patzelt, 2002, como se citó en Flores, 2017) es el denominado Palm Beach o Playa Palma, a orillas del río Curaray, en el cual cinco miembros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y un waorani murieron en 1956. Como producto del primer contacto hubo un enfrentamiento que fue visto como una actitud invasiva por parte de los miembros del ILV.

El ILV por medio de Raquel Saint (hermana de uno de los misioneros que fallecieron en la Playa Palma) había escuchado sobre la presencia de una joven waorani llamada Dayuma. Dayuma que fue considerada como una líder waorani por el contacto que realizó y la manera en la que lideró a su pueblo para relacionarse con los otros. «Dayuma constituye [un] verdadero símbolo del nexo entre la modernidad y el mundo waorani» (Rivas, 2005, como se citó en Green, 2012).

La nacionalidad waorani, al ser una comunidad de reciente contacto, ha generado sus propias formas de organización comunitaria apoyadas por la misión evangélica, como por ejemplo el acceso a la educación, para el cual los miembros de la comunidad formaron una comisión de representantes entre estos pikenani (abuelos, abuelas): Come Guiquita, Dayuma Caento y Eusebio Alvarado, y ellos a través de gestiones ante la Dirección de Educación en Pastaza y en comunicación con la ciudad de Quito lograron la creación de la primera escuela waorani «9 de Octubre». Con el pasar del tiempo también se pone en funcionamiento un colegio para que los estudiantes puedan acceder al nivel secundario, gracias al trabajo conjunto del misionero Daniel Rogers de la misión evangélica y la colaboración del director Delfin Andy de la escuela «9 de Octubre». Se llevaron a cabo las gestiones necesarias con la Dirección Provincial de Pastaza y el Ministerio de Educación y Cultura (Cerde, 2014).

Es importante recontar la historia de la organización comunitaria de las y los miembros de Toñampare en torno al acceso a la educación, que exigieron el cumplimiento de estos derechos. También es importante resaltar que luego de varios años, en 2018, se inaugura una de las infraestructuras más grandes en el territorio waorani, la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Toñe. Esta institución forma parte de las escuelas emblemáticas de las políticas públicas educativas de la Revolución Ciudadana durante el mandato de Rafael Correa. Fueron creadas para mejorar la calidad de la educación y asegurar el acceso en áreas rurales y cuentan con una infraestructura integral. Las unidades educativas del Milenio han generado muchos debates, ya que representan un cambio significativo en la dinámica educativa y en las interacciones sociales dentro de las comunidades del territorio waorani.

La Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Toñe hasta antes de la pandemia contaba con residencias de estudiantes y docentes, alimentación diaria para los estudiantes residentes, y guardias de seguridad que garantizaban el bienestar de quienes permanecían en la unidad educativa los días correspondientes a las clases,

mientras que los fines de semana podían ir a sus comunidades o quedarse en la residencia hasta finalizar el año lectivo.

La educación formal y el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe

Para continuar con la experiencia de acompañamiento en la Escuela Intergeneracional Wiñenani-Pikenani (EIWP) se pretende definir de forma breve algunos conceptos que orientan este trabajo como una forma de resistencia. Lo primero por mencionar es que la educación formal es tradicional, convencional y escolar, y establece un orden según la edad que designa un nivel de conocimiento para ingresar al sistema educativo. El fin de este proceso es que de manera continua se avance por niveles y se otorgue títulos de aprobación del proceso escolar. La educación formal generalmente se concentra en las poblaciones urbanas y se ha intentado implementar en áreas rurales, presentándola como un modelo a seguir para adquirir conocimientos válidos y participar en la sociedad.

Como respuesta al pensamiento impuesto por las grandes ciudades, en el año 1989 se crea el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (SEIB) como resistencia y lucha que mantuvieron los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador para recalcar la importancia de los conocimientos de sus territorios. Este modelo permite fortalecer la educación propia y tiene como línea base el mantener la lengua y la cultura en los procesos de enseñanza y aprendizaje adaptados a cada uno de los contextos (Barrionuevo Saltos y Parra Romero, 2019). Tras la lucha, se fortalece la certeza de que la educación en los territorios de pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador debe ser pertinente, articulando los procesos educativos con las comunidades para integrar conocimientos y saberes ancestrales.

El SEIB tiene la posibilidad de crear espacios educativos que mejoren la calidad en los diferentes contextos, creando materiales, metodologías y propuestas para que la educación sea desde los territorios. Busca respetar los aprendizajes de las personas, la capacidad creativa y los conocimientos ancestrales, incorporando los saberes y conocimientos de los diferentes pueblos y nacionalidades para aportar al desarrollo educativo y cultural en cada contexto (Ministerio de Educación, 2024).

La Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Toñe (Uemibt) es un modelo de educación que se construye con la idea de fortalecer la educación intercultural. Sin embargo, la ejecución del proyecto se ha visto obstaculizada por la falta de profesores de la nacionalidad waorani, y esto ha provocado que se contraten profesores que no están familiarizados con este modelo educativo. Pese a las nuevas instalaciones, los equipos tecnológicos como computadoras, laboratorios e Internet dejaron de funcionar porque la energía de un generador quedó inoperativa a los tres meses de

funcionamiento de la Uemibt, por eso hubo dificultades para que la institución cumpliera con su propósito de calidad y desarrollo.

Además, la falta de pertinencia cultural en el cuerpo docente perjudica directamente a los niños, niñas y jóvenes de la nacionalidad waorani y pone en riesgo los conocimientos que permiten fortalecer su identidad. Esto genera una reflexión sobre la responsabilidad institucional en la educación, tal como expresan Nenquimo y Nenquimo et al. (2021):

Se supone que en el Ecuador la educación debe ser intercultural. Algunos la llaman «bilingüe». Pero para nosotros es la forma para seguir siendo waorani. Se supone que esta forma de educación es una respuesta a dos temas importantes: por un lado, asegurar que las culturas de los pueblos indígenas no desaparezcan, y, por otro lado, asegurar que tenemos la oportunidad de recibir una buena educación desde el mundo occidental.

Desde esta realidad se evidencia que los conocimientos no dependen de infraestructuras grandes o pequeñas, sino del seguimiento y acompañamiento que brindan las entidades encargadas. En este caso el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe no ha respondido de forma correcta al contexto de la nacionalidad waorani.

Para preservar la identidad y conservar la cultura surge el proyecto Escuela Intergeneracional Wiñenani-Pikenani como una alternativa para evitar la pérdida de los conocimientos ancestrales, que se ha identificado como una problemática intergeneracional.

Territorio Ancestral Waorani - Escuela Intergeneracional Wiñenani-Pikenani

En el año 2017, como parte del proyecto de investigación «La economía capitalista en los procesos de construcción territorial, diálogo de saberes y relaciones sociales intergeneracionales de la nacionalidad waorani y de los aislados Tagaeri – Taromenane» de la Universidad Central del Ecuador (UCE), surge el proyecto Territorio Ancestral Waorani – Escuela Intergeneracional Wiñenani-Pikenani, en Toñampare, y de manera colectiva y en asamblea comunitaria se decide que los y las pikenani (abuelas y abuelos) puedan ser profesores que enseñen de manera autónoma a sus hijos/as, nietos/as y jóvenes los conocimientos ancestrales waorani (Valladares Villagómez, Duque Orozco y Oña Quillupangui, 2023).

Las y los pikenani de Toñampare en una asamblea expresan que la educación que se imparte a los niños, niñas y adolescentes en la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Toñe no es parte de los conocimientos ancestrales de la nacionalidad waorani. Es por ello que la propuesta de la eiwp es parte de un proceso de construcción comunitaria que se ha desarrollado con varios actores desde la comunidad y la academia. Es un proyecto multidisciplinario en el que participan estudiantes

de diferentes carreras aportando en sus diferentes componentes. Desde la carrera de Trabajo Social se realizó el acompañamiento socioeducativo en dos etapas iniciales para revitalizar la cultura de la nacionalidad.

La EIWP no es parte de ningún sistema formal de educación, más bien es creada desde el mismo territorio como un espacio de resistencia y de autonomía para fortalecer los conocimientos culturales en niñas, niños y jóvenes. Por tal motivo, a este espacio se lo denomina educación no formal y es un complemento de la enseñanza formal que ellos reciben. Este proceso lo lideran las y los pikenani, que desde el conocimiento propio se organizan para iniciar las actividades como mingas, reuniones, asambleas y clases.

El proyecto se desarrolla con la metodología iap, que involucra de manera activa a la comunidad en el proceso de aprendizaje y enseñanza.

Proceso metodológico (por dónde caminamos)

¿Cómo podemos desde el trabajo social acompañar y participar en el fortalecimiento de procesos socioeducativos propios de la nacionalidad waorani?

Mediante esta pregunta guía nos enfocamos en el diseño metodológico con dos objetivos concretos: contar la experiencia vivida para fortalecer otra línea de investigación y acción dentro de la profesión y a la vez cómo nos planteamos los acompañamientos desde las dinámicas propias de la comunidad de Toñampare.

La IAP nos permitió crear nuevas posibilidades de transitar los acompañamientos desde el trabajo social, por lo que en este apartado proponemos acercarnos a conceptos básicos que sostienen el proceso vivido. Desde Trabajo Social mencionamos la importancia del modelo crítico radical y del fortalecimiento del método de trabajo social comunitario, y a partir de estas líneas estudiadas planteamos renombrar y contar la experiencia del proceso vivido desde la propia lengua de la nacionalidad waorani (waoterero) *waponi eñeguimamo taado* (camino del buen aprendizaje).

La IAP es parte de la metodología en el desarrollo del proyecto desde su creación. La EIWP, a través de la cercanía cultural en la que se mantiene al permanecer en el territorio, permite que el ingreso y la adaptación de quienes participan cree un equilibrio entre la comunidad y quien se está vinculando al espacio (Fals Borda y Rodríguez, 1987, como se citó en Barrionuevo Saltos y Parra Romero, 2019).

En estos nuevos contextos las relaciones se vuelven más cercanas, lo que permite que la conexión con las personas de la comunidad sea horizontal. En este sentido, podemos decir que la IAP no solo se presenta como una metodología de investigación, sino también como una filosofía de vida (Fals Borda, 2008). La iap cambia la concepción de las personas al estar en territorio, las vuelve sentipensantes: no solo piensan, sino que también sienten y actúan de acuerdo con esa conexión profunda con la comunidad y sus realidades.

Recontar la experiencia nos permitió adecuar cuatro técnicas planteadas por la iap y las acciones generadas durante los acompañamientos desde el trabajo social, para sumar los procesos desde la comunidad:

1. investigación colectiva que se desarrolla mediante formas de organización propias de la comunidad como las asambleas, mingas y reuniones,
2. recuperación histórica desde el *doranibay* (como vivían en los tiempos de antes), escuchar la sabiduría de las y los pikenani,
3. valoración y utilización de elementos de la cultura popular en el proceso de las clases en la EIWP,
4. comunicación multivocal de los resultados de los trabajos, rendición de cuentas del trabajo realizado a las y los pikenani y la comunidad.

Para mayor comprensión de las y los lectores es necesario conocer el concepto de *trabajo social*. Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS, s. f.), el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son fundamentales para el trabajo social. Respaldada por las teorías del trabajo social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. [Esta] definición se puede ampliar a nivel nacional y regional.

El trabajo social aborda varias aristas y recalca la importancia de la construcción de sociedades que puedan acceder a sus derechos y fortalecer procesos comunitarios. Es de vital importancia que la disciplina se adapte a las diversas realidades para garantizar la autonomía de los pueblos y las comunidades. En este caso, de los procesos creados desde la propia comunidad.

El acompañamiento de Trabajo Social en la EIWP implica participar en la construcción de espacios de diálogo y toma de decisiones, y a su vez, orienta y motiva a que los procesos se realicen desde la horizontalidad. Es fortalecer desde el acompañamiento la autoorganización y la autodeterminación de nacionalidad lo que ha permitido cuestionar, desafiar y resistir los problemas presentados en el territorio (Duque Orozco y Parra Romero, 2024). Desde este acompañamiento se observan otras formas metodológicas de enseñar y aprender que son propias del territorio; «una de esas formas es la transmisión de los conocimientos útiles por medio del aprender-haciendo, una forma cotidiana de educar a sus hijos, hijas, nietos y nietas para la vida en la selva» (Oña Quillupangui, Valladares Villagómez y Duque Orozco, 2022, p. 138).

Son estas formas de enseñanza propia las que permiten que los o las pikenani puedan compartir el conocimiento con sus nietas y nietos en la EIWP, donde aprenden y descubren que la educación es un espacio para aprender de forma interactiva con

su medio social y cultural. La nacionalidad waorani ha venido resistiendo a varios procesos que se caracterizan por ser autónomos frente a problemáticas presentadas en los territorios. El presente proyecto muestra la importancia del cuidado y la valorización de su cultura, así como su transmisión a las generaciones jóvenes mediante acciones propuestas por personas de la comunidad de Toñampare, la accesibilidad institucional de la Unidad Educativa del Milenio Intercultural Bilingüe Toñe y el apoyo de la Universidad Central del Ecuador.

El modelo crítico radical de trabajo social recalca que no se centra en la adaptación de la persona a un medio hostil y la aceptación de su condición. Apuesta por una intervención liberadora y parte de la premisa de que el cambio reside en las personas al ser protagonistas de sus vidas, quienes a través de la toma de consciencia de su situación pueden generar procesos críticos que busquen la transformación social. Este modelo tiene bases teóricas diversas que van desde las teorías feministas, el marxismo, el desarrollo comunitario, la teoría radical de la educación, la sociología radical hasta las teorías críticas sobre el carácter étnico y la teología de la liberación (Healy, 2000).

El trabajo social comunitario busca que los pueblos desarrollen y fortalezcan sus capacidades de acción colectiva, no como algo tradicional, sino como un proceso de apropiación con el territorio, en el que se pueda hacer una cohesión de esfuerzos y voluntades para promover la identidad social y cultural (Lillo Herranz y Roselló Nadal, 2001). El trabajo social debe mantener las relaciones con la comunidad, escuchar y entender el surgimiento de nuevas problemáticas sociales que pueden ser acompañadas de manera pertinente si así lo deciden las comunidades, recalcando la importancia de conservar la autonomía.

El trabajo social comunitario es la base para estar en los territorios con las comunidades. Se prioriza la participación comunitaria y se pone énfasis en la esencia y el compromiso que se mantienen para canalizar las redes que permiten el crecimiento de las comunidades y el desarrollo colectivo (Lillo Herranz y Roselló Nadal, 2001).

El acompañamiento a la EIWP busca fortalecer la autonomía y el liderazgo de las personas para resolver las problemáticas educativas comunitarias. Este proyecto ha permitido que quienes participen tengan un espacio de reflexión como lo menciona Santamaría Valle (2020):

una escuela de vida, esa escuela que me permitió trazar sueños y cosecharlos en colectividad, dentro de este proceso he aprendido el valor de lo comunitario desde el sentipensar, el escuchar y recordar de dónde venimos a través de las memorias vivas de las y los pikenani y permitirnos trazar nuestro camino llamado vida con un horizonte más claro (p. 136).

El proceso metodológico dentro de las experiencias vividas permitió reconocer la importancia que tiene el trabajo social al acompañar la educación propia de la nacionalidad waorani, que nace a partir de la escucha y la memoria viva de las y los

pikenani, y a partir de la praxis se generaron cuestionamientos para seguir abriendo posibilidades educativas y autónomas desde las propias comunidades.

Durante la sistematización del proceso vivido en el acompañamiento a la EIWP surgieron ideas de miembros de la comunidad. Durante la construcción de la *okone do-rani bay* (casa tradicional waorani) se planteó la importancia de renombrar algunas técnicas desde el trabajo social como la entrevista o grupos focales como *gogapamo tede-konte* (círculos alrededor del fogón).

Waponi eñeguimamo taado permitió revalorizar el idioma oficial de la nacionalidad mediante el intercambio de conocimientos ancestrales, culturales y académicos con la finalidad de fortalecer lazos comunitarios.

Reconstrucción del proceso vivido

En este apartado se procede a explicar el proceso vivido en el territorio waorani en la comunidad de Toñampare desde el acompañamiento como trabajadores sociales al ser parte del proyecto Territorio Ancestral Waorani - Escuela Intergeneracional Wiñenani-Pikenani. Se desarrollaron varias actividades que permitieron fortalecer el liderazgo de las y los pikenani y el rescate de los conocimientos ancestrales. Mediante esta experiencia que se realizó por varios meses se construyeron propuestas colectivas y comunitarias y a través de las enseñanzas propias de organización se creó un espacio educativo no formal que sostiene la vida waorani.

A través de este proyecto, la Universidad Central del Ecuador vinculó a varios estudiantes y profesores que desarrollaron el trabajo con la comunidad de Toñampare. A partir de estos procesos se genera la posibilidad de conocer las realidades de las comunidades a nivel del país. Para ingresar a la comunidad se establecen diálogos con su presidente, que conoce el desarrollo del proyecto e informa a todos sus miembros para el recibimiento.

Existen dos formas de entrar a la comunidad:

- aérea: desde la provincia de Pastaza, en la parroquia Shell se puede viajar en avioneta de a tres personas hasta la comunidad de Toñampare y el traslado tiene una duración aproximada de 35 minutos;
- fluvial: desde la ciudad de Puyo de la provincia de Pastaza se puede trasladar en una camioneta o bus hasta el puerto de Pitacocho, aproximadamente a dos horas y media de viaje, y al llegar al puerto se define cuántas personas viajan en la canoa dependiendo del estado del río. Se demora entre tres y cuatro horas hasta llegar a la comunidad Toñampare.

En los dos procesos de acompañamiento de Trabajo Social se presentó a los estudiantes en una asamblea donde se compartieron roles, actividades y tiempo de permanencia en la comunidad.

La carrera de Trabajo Social se unió al fortalecimiento de la EIWP mediante diferentes metodologías que generaron espacios de diálogos de saberes interactivos. Las asambleas comunitarias fueron parte fundamental para llegar a acuerdos con las y los pikenani y con la Uemibt, con el objetivo de poder integrar las clases planteadas por ellos dentro de los horarios de las jornadas educativas formales.

Para que la comunidad establezca la confianza necesaria con quienes son externos a ella se construyeron tres pasos importantes en el desarrollo del proyecto:

- a. el acercamiento implica ser visible y participar en las actividades que realiza la comunidad, compartir y respetar las tradiciones y sus formas de vida;
- b. el acompañamiento se construye cuando se participa en actividades más familiares;
- c. la validación es la muestra formal de los resultados alcanzados por los participantes en los territorios.

Se reconoce que una de las actividades importantes para lograr el acompañamiento es la visita a sus domicilios posterior a la asamblea de presentación. Esta visita permitió crear lazos de confianza, incluso durante la estadía de las y los estudiantes los pikenani permitieron que los acompañaran en sus actividades diarias, como ir de cacería, ir de pesca o trabajar la tierra. Estos acompañamientos permitieron generar aprendizajes de su sabiduría.

Es importante recalcar que después de la presentación de las y los estudiantes de Trabajo Social y de las visitas a los domicilios de la comunidad, mediante la reflexión continua se priorizó que la carrera tuviese un accionar desde la pertinencia cultural. Aprender a comunicarnos en el idioma propio de la nacionalidad waorani permitió conocer y mantener relaciones más cercanas con las y los miembros de la comunidad. Se generaron procesos de democratización de conocimientos en los que los niños, niñas y jóvenes de la comunidad mostraron interés en estimular procesos de enseñanza en las personas que desconocíamos su idioma. Esto permitió trabajar el reconocimiento y la valorización a través de su propia lengua.

Como parte de los procesos de acompañamiento de trabajo social durante las sistematizaciones presentadas como trabajos de titulación, se generaron grupos focales, entrevistas y técnicas aprendidas desde la academia que cuando eran mencionadas entre las y los miembros de la comunidad generaban cierta desconfianza y resistencia. Por este motivo hemos renombrado las técnicas como *wao terero*. *Gogapamo tede konte* son los círculos alrededor del fogón. Se recalca «la importancia del fogón dentro de los espacios de compartir con la comunidad de Toñampare. El fogón tiene muchas formas de hacerse sentir, pero no podemos aislarnos de su contexto, la selva, ya que es parte de esta» (Santamaría Valle, 2020). En la comunidad de Toñampare el fuego cumple un rol en la preparación de alimentos, en dar luz y calor dentro de las viviendas, y en el convocar y el circular de la palabra.

La creación de espacios de circulación de la palabra y la transparencia en los procesos de acompañamiento en trabajo social permitieron crear espacios de reflexión y crítica continuas para generar acciones acordes al contexto y a las dinámicas propias de la comunidad.

Durante la estadía de las y los estudiantes se llevaron a cabo asambleas para la toma de decisiones. Los pikenani llegaron a acuerdos sobre el trabajo colectivo en la EIWFP, mientras se recalca que el trabajo social acompaña, pero no interviene. La palabra *intervención* ha sido utilizada por varias instituciones extractivistas que tienen propósitos distintos en la Amazonía ecuatoriana. Cuando decimos acompañar desde Trabajo Social se busca priorizar el accionar de las y los miembros de la comunidad desde relaciones horizontales y respetar sus dinámicas propias de organización.

Las y los pikenani mantuvieron el compromiso de ser profesores de sus nietos, nietas y jóvenes para compartirles el conocimiento propio, se nombraron portadores de sabiduría waorani con el objetivo de que prevalezca su nacionalidad. Las primeras asambleas dieron como resultado la propuesta de la EIWFP para posteriormente convocar a una reunión con las autoridades de la Uemibt con el fin de obtener apoyo educativo desde la autonomía y desde un espacio no formal y que los y las estudiantes pudieran aprender y fortalecer los conocimientos culturales.

La propuesta presentada estaba organizada con horarios y designaciones de las clases impartidas por los y las pikenani, que desde su conocimiento decidieron ponerse en este rol de docentes para enseñar a partir de otras formas metodológicas propias. En la generación de acuerdos mantenían el valor de la palabra como parte fundamental del proceso. La Uemibt aprobó la propuesta y recibió apoyo de las y los docentes que veían esta necesidad de que los y las estudiantes aprendan otros conocimientos.

Las clases fueron creadas y desarrolladas por las y los profesores pikenani. Trabajo Social apoyó en la organización de las y los estudiantes para que pudieran salir de sus aulas y dirigirse a la *okone dorani bay*, casa tradicional waorani en donde recibían clases. No se interfirió en el proceso propio de enseñanza que realizaban las y los pikenani a través del aprender-haciendo, en donde de manera espontánea las y los estudiantes se colocaban en círculo y miraban el accionar de los y las pikenani. Pocos abuelos utilizaban el lenguaje verbal para explicar. Los estudiantes repetían la actividad. Además, las y los abuelos cantaban en su idioma mientras se desarrollaba la clase y en algunas ocasiones prendían el fogón para compartir alimentos al finalizar la actividad.

Esta experiencia despertó interés en los estudiantes ya que, al momento de salir de las instalaciones de la unidad educativa, se les permitía caminar y aprender de la selva y de su memoria viva a través de las y los abuelos de la comunidad.

Los hechos imprevistos y la validación de la EIWP

Mientras las clases se desarrollaban en diferentes horarios y con rotaciones de turnos de profesores pikenani, surgieron situaciones que no estaban contempladas, como la gestión del tiempo, debido a que los y las pikenani no contaban con un reloj para saber a qué hora dirigirse a su clase en la EIWP. Fue necesario pensar rápidamente en alguna estrategia y se logró asociar el sonido de la alarma que tenía la unidad educativa para que pudieran reconocer el momento en que tenían que ir a sus clases.

La confusión en los horarios fue otro problema, ya que solían asistir en días que no les correspondían y luego quedaba vacío el día asignado. La estrategia consistió en crear un horario personal para cada pikenani y también vincular a los hijos/as o nietos/as que estudiaban para que pudieran anticipar al pikenani sobre su clase.

La distancia desde la unidad educativa hasta la casa tradicional waorani fue un reto inicial ya que se encontraba a unos treinta minutos caminando, en medio de la selva, cerca de un río y en un lugar alto. Los abuelos y las abuelas pikenani mencionaban que así era como vivían antes los waorani. La escuela era un espacio donde no había mesas, ni pizarrón, ni cuadernos. Desde el conocimiento pikenani se sentían cómodos al utilizar troncos o tablas que servirían como bancas a lo largo de la casa, encendiendo siempre un fogón, sembrando alrededor plátano, yuca, caña, papaya, maní, chonta, naranjilla, que luego servirían para el consumo propio de quienes irían a las clases como un refrigerio. Durante las clases de la EIWP se logró preparar *chucula*, bebida de plátano que era repartida entre los y las estudiantes.

Durante la primera etapa de acompañamiento la infraestructura de la EIWP se encontraba en buenas condiciones. Al transcurrir el tiempo la selva decidió que era el momento de construir otra *okone doranibay* waorani, ya que por condiciones climáticas se había hundido el techo. Se propuso construir una nueva instalación en donde se llevaron a cabo mingas de identificación del espacio, medición, planificación de estructura y recolección de materiales propios. Las y los pikenani mencionaron varias veces que querían construir una *okone doranibay* y como estudiantes nos preguntamos qué significaban estos términos. En el transcurso de las mingas empezamos a sentir, escuchar y ver que el *doranibay* se da a través de la construcción de la *okone*. *Doranibay* se refería a cómo vivían en los tiempos de antes.

La forma de planificación y organización de la construcción del nuevo espacio de la EIWP permitió aprender de la comunidad desde la metodología del aprender-haciendo. Las y los estudiantes de la Universidad Central nos sumamos a la construcción, el tejido del techo y, al finalizar, a humear el tejido para mantener la resistencia de la *okone doranibay*.

Durante el tiempo de estadía de las y los estudiantes, ante los retos e imprevistos que se fueron presentando nos preguntábamos cómo desde el trabajo social nos podemos sumar a la construcción de una *okone doranibay* si carecemos de estudios arquitectónicos. Las y los pikenani de la comunidad nos permitieron aprender de ellas y ellos.

Una vez finalizado el período de las prácticas preprofesionales, las y los integrantes de la comunidad se preparaban para nuestra graduación simbólica, en donde los pikenani (quienes han sido los principales actores para desarrollar el proyecto y con quienes se ha logrado mantener una relación constante de aprendizaje) decidían y validaban nuestro trabajo, encaminándonos a culminar la carrera con un compromiso de hacer, pensar y sentir un trabajo social distinto, comprometido con la autonomía educativa de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Conclusiones

Las acciones desde Trabajo Social y el compartir las experiencias generadas en la EIWP permiten visibilizar los conocimientos y saberes ancestrales de la comunidad y de la nacionalidad waorani. Se reconocen los tejidos colectivos y comunitarios que sostienen la vida en todos sus sentidos. Estos conocimientos que comparten las y los pikenani son fundamentales para desarrollar procesos que se centran en la revitalización de la cultura, respetando la autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas. A través del acompañamiento de la carrera se reconoce la importancia de fortalecer y colaborar en procesos de educación no formal.

Mediante este trabajo de sistematización queremos reafirmar el compromiso de la carrera con las comunidades y el acompañamiento de procesos de educación no formal. Desde la carrera se crean procesos de reflexión: ¿a qué nos comprometemos como profesión?, ¿para quién trabajamos?, ¿para qué trabajamos? Son preguntas guía dentro de estos acompañamientos que buscan ser respondidas.

Las y los pikenani como portadores de sabiduría permiten fortalecer su rol en las comunidades donde son precursores de transmisión de conocimientos sobre su nacionalidad y permiten así que las futuras generaciones puedan revitalizar sus formas de vida según su cosmovisión.

El rol de Trabajo Social acompañando procesos educativos no formales y con pertinencia cultural busca ser parte de la revitalización de la nacionalidad waorani. Esta es de vital importancia para abrir posibilidades de acceso a derechos más reales y justos.

Que los espacios académicos se vuelquen a las realidades y se adecuen al contexto es fundamental para fortalecer la profesión. Por tal motivo, contar la experiencia a través de textos académicos nos permite seguir creando procesos de reflexión, y vincularnos con otras formas de hacer, pensar y sentir la educación y el trabajo social.

El resignificar la palabra nos convocó reflexionar sobre el uso del término *intervención* en los contextos amazónicos. Esta palabra ha sido utilizada en la historia de la amazonia como un punto de extracción de la materia prima de la naturaleza. Este término revoca un accionar en el que esta experiencia vivida no se refiere a las intervenciones mencionadas. El Trabajo Social, desde el acompañamiento, desde el

«sentipensar» y escuchar busca acercarse a la posibilidad de que las personas de la comunidad sean protagonistas de sus propios procesos a través de sus iniciativas y que sean conscientes de las problemáticas sociales existentes.

Referencias bibliográficas

- BARRIONUEVO SALTOS, A. E. y PARRA ROMERO, L. V. (2019). *Escuela Intergeneracional Wiñengan Pikenani: experiencia de Trabajo Social con una nacionalidad de reciente contacto, comunidad waorani de Toñampare, marzo-julio 2019*. UCE. <https://www.dspace.uce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/81a382d3-7f81-4aa5-ad4b-032c51f265ae/content>
- CERDA, L. (2014). *Incidencia en la aplicación de las guías de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes: Colegio Nacional Mixto Waorani-Kete kebaympa entego eñengi kee ayomo edenenaní ñene ñonmo waodani beye* [Tesis de pregrado]. Universidad de Cuenca, Ecuador.
- DUQUE OROZCO, G. E. y PARRA ROMERO, L. V. (2024). Lecciones aprendidas para un Trabajo Social transformador: manejo territorial vernáculo - Guardia Indígena Meñebai. *Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social: Tejedora*, 7(13), 183-197. <https://doi.org/10.56124/tj.v7i13.012>
- ECUADOR. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Montecristi
- FALS BORDA, O. (2008). *Orígenes universales y retos actuales de la IAP (Investigación-Acción Participativa)*. <https://centrodocumentacion.psicosocial.net/wp-content/uploads/2004/01/Fals-Borda-Reflexiones-y-Conferencias-sobre-presente-y-futuro-de-la-IAP.pdf>
- FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES. (s. f.). *Federación Internacional de Trabajadores Sociales*. Recuperado de <https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work/definicion-global-del-trabajo-social/>
- FLORES, J. (2017). *De las misiones religiosas protestantes a las Escuelas del Milenio: construcción de subjetividades y proyectos pedagógicos en la Amazonía ecuatoriana*. [Tesis de maestría]. Flacso Ecuador.
- GREEN, N. (2012). *Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE): voz y construcción de un sujeto político en la dinámica del Parque Nacional Yasuní*. [Tesis de maestría]. Flacso Ecuador.
- HEALY, K. (2000). *Trabajo social: perspectivas contemporáneas*. SAGE.
- LILLO HERRANZ, N. y ROSELLÓ NADAL, E. (2001). *Manual para el trabajo social comunitario*. Narcea.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2024). *Educación Intercultural Bilingüe*. <https://educacion.gob.ec/educacion-intercultural-bilingue-princ/>
- NENQUIMO, N. y NENQUIMO, G. (2021, 16 de agosto). No pueden quitarnos nuestra educación. *gk City*. <https://gk.city/2021/08/16/maestros-waorani-pruebas-nemonte-nenquimo/>
- OÑA QUILLUPANGUI, P. E., VALLADARES VILLAGÓMEZ, M. A. y DUQUE OROZCO, G. E. (2022). El aprender-haciendo con enfoque intergeneracional: un aprendizaje en libertad contado desde la Amazonía ecuatoriana. *Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinarias*, 10(2), 135-143. <https://doi.org/10.18848/2474-6029/CGP/v10i02/135-143>
- SANTAMARÍA VALLE, G. C. (2020). *Sentipensando y escuchando desde el trabajo social: el dorani bay de la Escuela Intergeneracional Wiñengan-Pikenani en la comunidad waorani de Toñampare. Período octubre 2019-febrero 2020*. UCE. <http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/23319>
- VALLADARES VILLAGÓMEZ, M. A., DUQUE OROZCO, G. E. y OÑA QUILLUPANGUI, P. E. (2023). La salud intercultural en Toñampare contada desde el desencuentro dialógico de saberes. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 18(3), 456-479. <https://doi.org/10.1080/1744222.2022.2038423>