

WANANO LA GENTE DEL AGUA.

El territorio del pueblo Wanano están ubicados en los departamentos de Vaupés, Guainía, Guaviare, Meta y Amazonas. Localizándose el mayor asentamiento Wanano en el *Resguardo Parte Oriental del Vaupés*. Además los Wanano se localizan en frontera con Brasil, y en Venezuela, también se ha registrado una pequeña población Wanano cuya presencia obedece a migraciones por móviles económica.

La lengua *Wanano* pertenece a la familia lingüística *Tukano Oriental*. Los wanano ubican sus asentamientos a lo largo del río, construyen casas individuales que son habitadas por familias nucleares, con techo de hojas de palma, columnas de madera, pisos de tierra pisada, paredes de barro y tablillas de palma; generalmente tiene tres espacios: para realizar bailes y ceremonias, dormir y cocinar. Tradicionalmente la maloka era la vivienda que habitaban de forma comunal por familia extensa, actualmente el espacio de maloka se mantiene para desarrollar actividades de bailes tradicionales y encuentros de la comunidad.

La economía de subsistencia está basada en la agricultura de tala y quema, en donde su producto principal es la yuca amarga o yuca amarga de donde producen alimentos como el casabe y la farriña. Complementan sus actividades con la pesca y la caza. Comercializan como artesanías los exprimidores de yuca y la tela de corteza de árbol pintada.

CENSOS Y DEMOGRAFÍA

El Censo DANE 2005 reportó 1305 personas autoreconocidas como pertenecientes al pueblo Wanano, de las cuales el 45,1% son hombres (589 personas) y el 54,8% mujeres (716 personas). El 78,2% de la población 1.021 personas, se localiza en el departamento del Vaupés. Le siguen el departamento de Guainía con el 8,0% de la población (105 habitantes), Guaviare con el 4,2 % (56 habitantes).

La población Wanano que habita en zonas urbanas corresponde al 82,6% (1.078 personas), cifra inferior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 21,43% (298.499 personas) (Ver Mapa y Tabla 1).

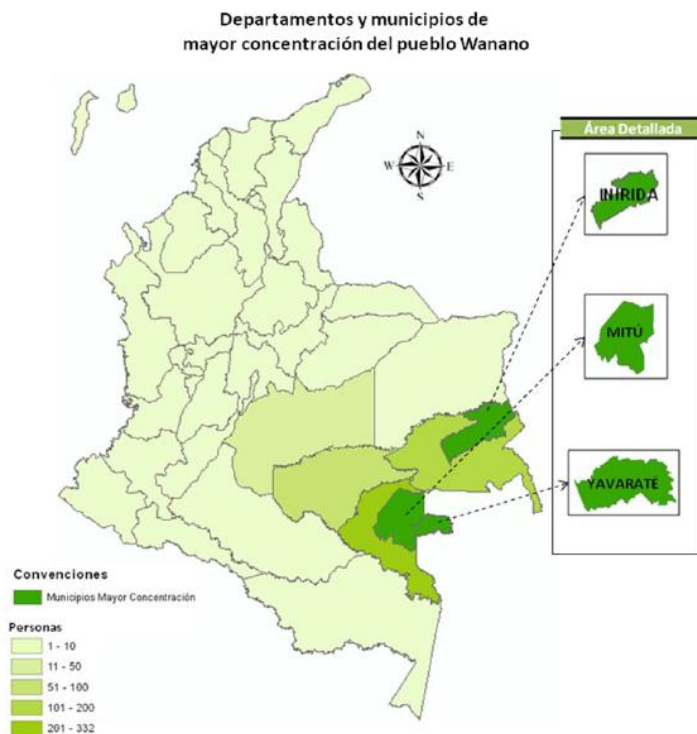

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la población Wanano

Población Pueblo Wanano 1305 personas			
Patrones de asentamiento	Población		Porcentaje sobre el total Wanano
Departamentos de mayor concentración	Vaupés	1.021	78,24%
	Guainía	105	8,05%
	Guaviare	56	4,29%
	Total	1.182	90,57%

Tabla elaborada con base en DANE, Censo 2005.

TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD.

El territorio ancestral de los Wanano es la parte central del Pirá-Paraná, del río Cananarí, y en su afluente el caño Piedra Negra. En la actualidad los Wanano están ubicados en el Departamento del Guaviare en el *Resguardo de Lagos el dorado, lagos del paso y el remanso*, el cual comparten con los pueblos Tukano, Desano, Piratapuyo y Cubeo; en el *Resguardo de Puerto viejo y Puerto esperanza* el cual cohabitan con los pueblos Desano, Tuyuca, Sirano, Cubeo y

Piratapuyo; en el *Resguardo de Vuelta del Alivio*, en el que conviven con los pueblos Cubeo, Carapana y Piratapuyo; en el *Resguardo Centro Miraflores* que comparten con los pueblos Tukano, Cubeo y Piratapuyo. En el Departamento del Meta se ubican en el *Resguardo Charco Caiman*. En el Departamento de Guainía en el *Resguardo el venado*, junto con los pueblos Kurripaco, Cubeo, Puinave, Desano, Tukano y Piratapuyo ubicado en Guainía. En el departamento del Amazonas en el *Resguardo Predio Putumayo*, el cual comparten con los pueblos Uitoto, Muruy, Muinane, Bora, Ocaina, Andoke, Karijona, Miraña, Yukuna, Cawiyari, Inga, Siona, Letuama entre otros. Por último en el departamento del Vaupés, se encuentra el resguardo de mayor concentración wanano, en el *Resguardo Gran Oriental Vaupés*, en el que conviven con 18 pueblos indígenas como los Tuyuca, Desano y Piratapuyo.

Los suelos Wanano se caracterizan por tener un nivel de fertilidad mineral bastante bajo, y por un alto grado de acidez, razones por las cuales éstos no son aptos para la agricultura, ya que son suelos inundables. Hay escasos sectores del suelo del territorio habitado por los desano que han visto mejorada su calidad por tratamientos que estos indígenas han realizado para el mejoramiento de la producción de la chagra y de su supervivencia.

La concepción que tienen los Wanano sobre el territorio, al igual de la de muchos de los pueblos indígenas con los que comparten sus territorios, es una visión sagrada, del territorio como un espacio designado para el desarrollo de la cultura de cada pueblo, y para el desarrollo de las actividades tradicionales, en un reglamentado equilibrio, que debe ser requisito para mantener el equilibrio de la naturaleza. Dentro de la cartografía social y simbólica Wanano se identifica la siguiente tipología:

Tipo de lugar	Definición	Ubicación topográfica o social
Prohibidos	Zonas de reserva en las cuales no se pueden realizar actividades de caza, pesca, recolección, siembra, desmonte, aserrío de madera, pues son considerados lugares habitados por los creadores.	Cananguchales, chorros, lagos, lagunas, quebradas, montañas, salados, sitios de origen*, cementerios, caminos, cerros, yacimientos, cachiveras
Encantados	Son espacios reconocidos por la cultura indígena como zonas en las cuales	Cachiveras, pedregales, cananguchales, quebradas, salados, lagos, lagunas,

	no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales mediante rituales de limpieza, purificación y armonización.	remansos, sitios de pesca, rebalses, brazos de los ríos, selvas vírgenes y selvas en recuperación.
Comunales	Áreas de territorio destinadas por una comunidad, pueblo, o grupo social para desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales de renovación, sanación o festividades de conmemoración.	Cananguchales, salados, malokas, sitios de recolección de frutas, sitios de pesca, caminos.

Cuadro elaborado con base en el *Atlas para la Jurisdicción Especial de los Pueblos Indígenas* del Consejo Superior de la Judicatura.

HISTORIA

Los Wanano antes del contacto con los españoles vivían en grandes poblados en la región que en la actualidad conocemos como el Vaupés. Se dedicaban a la horticultura, adoraban y eran orientados por sus ancestros míticos y cuidaban la naturaleza para mantener la armonía entre ellos. Los pueblos con mayor concentración poblacional en la región eran los Cubeo, los Desano, los Tukano y los Wanano, todo parte del Gran complejo cultural del Vaupés.

Los primeros conquistadores en territorio del Vaupés fueron Hernán Pérez de Quesada en 1538 y Philip Von Hutten en 1541. Las primeras misiones jesuitas llegaron en 1657 y los carmelitas en 1695, provenientes de Brasil.

A partir de 1750 se fundaron numerosos pueblos misioneros y puestos gubernamentales portugueses que luego desaparecieron. Desde 1880 se inició la penetración de misiones franciscanas provenientes del Brasil, que concentraron a los indígenas en aldeas de hasta 2.000 habitantes, proceso que culminó con revueltas indígenas entre 1910 y 1920.

Entre 1915 y 1930 paralelamente se desarrolló la economía de extracción cauchera la cual sometió a los indígenas a maltratos físicos, enfermedades, fragmentación y desarticulación cultural,

en un proceso que los impactó negativamente en su composición demográfica y en su identidad cultural.

Entre 1914 y 1917 los misioneros montfortianos realizaron numerosas fundaciones misionales en el Vaupés. Desde 1943 se establecieron misiones protestantes. Entre 1969 y 1970, la resistencia indígena apoyada por los misioneros logró expulsar los remanentes de explotación cauchera.

En 1963 por medio de la Ley 18 se creó la comisaría del Vaupés, y en 1977 mediante la Ley 55, fue segregada la parte occidental para formar la comisaría del Guaviare. Finalmente, por medio del artículo 309 de la Constitución Política de Colombia de 1991, se elevó la comisaría del Vaupés a la categoría de departamento.

Los departamentos de Vaupés y de Guaviare han sido refugio durante más de cuatro décadas de los grupos indígenas que migraron de sus territorios ancestrales. En los territorios que habitan han sido testigos de los efectos negativos de la plantación de la hoja de coca para fines del narcotráfico, y de la violencia derivada del accionar de los GAI (Grupos Armados Ilegales), que han generado entre otros procesos el desplazamiento forzado hacia otros departamentos y hacia el Brasil; problemas que sumados a la marginalidad, y a la pérdida del interés sobre su propia cultura que caracteriza a una parte de la juventud Wanano.

CULTURA MATERIAL E INMATERIAL

Dentro de la cosmovisión Wanano están relacionadas con los fenómenos de la naturaleza representados en espíritus y fuerzas naturales. Es el *kúmu* el que tiene la función mediadora entre los seres sagrados, la naturaleza y los indígenas.

El *Chamán* es el que cura las enfermedades, sus conocimientos son transmitidos por el *Yuruparí*, al cual le ora de acuerdo a la causa de la enfermedad e invoca a los héroes culturales. Los Wanano tenían como vivienda tradicional la maloca, ahora utilizan casas pequeñas de bahareque o paredes de barro. La casa por lo general es de caballete en forma de “ele” (L,) las paredes se hacen con palos amarrados con un bejuco, el piso es de tierra firme, y el techo se hace con hoja de palma.

La dieta alimenticia Wanano está basada en la yuca amarga y sus derivados. Ésta se cosecha en la chagra, junto con tubérculos, caña de azúcar, distintas clases de plátano y maíz. La alimentación es complementada con la recolección de gusanos, hormigas, comejenes, frutos

silvestres, nueces que hacen parte del complemento de proteínas y vitaminas, junto con la pesca. Los productos resultados de la práctica de la cacería es limitada.

Para la caza, el hombre utiliza la cerbatana, el arco y la flecha, la jabalina, y en su más común la escopeta, además hacen trampas para animales como la paca, el gavián, y utilizan la *ñimi di* que es una sustancia pegajosa para cazar pájaros. Para la pesca utilizan trampas como la *bucara*, *la cjaye*, *la dohro cjahsa*, *la casaca*, *la wahiro*, el barbasco y las redes manuales.

Los Wanano usan ropa de la cultura occidental, los hombres se cortan el cabello, utilizan pantalones y camisetas, y las mujeres llevan largo el cabello y utilizan vestido. Las mujeres y niñas usan aretes comerciales en el mercado regional, utilizan las cofias y brazaletes sólo para los bailes, en ocasiones se pintan de rojo y de negro, como perfume utilizan la hoja del bejuco *bara-puri*.

Tanto los hombres como las mujeres tejen hamacas, el colador de la pulpa de la mandioca, hacen canastas de distintos tamaños, exprimidores tejidos para extraer sustancias de la mandioca, fabrican muebles con madera como los son los bancos, repisas.

Las mujeres se encargan de diseñar y fabricar ollas de barro de uso doméstico, hacen objetos de cerámica por el método espiral y hacen el soporte de las ollas en arcilla, hacen el budare para tostar el casabe.

RECONOCIMIENTO Y REPRESENTACIÓN

El tipo de filiación del pueblo Wanano es la patrilocalidad, y su sistema terminológico es dravídico, es decir, su parentesco se da entre la misma familia lingüística Tucano oriental.

Los Wanano tienen una relación mítica de parentesco lo que los hace "cuñados" de los demás pueblos indígenas de común ancestro, el matrimonio se dan entre grupos afines, por medio del intercambio de hermanos. Los Wanano practican la exogamia y son poligámicos, aunque la tendencia actual es la monogamia. Las familias Wanano son nucleares.

Son los ancianos los que tienen el conocimiento, por lo tanto son lo que lo reproducen, la tradición ancestral, y la comunidad los escucha y los respeta. La autoridad tradicional para los Wanano son los capitanes quienes son los que garantizan el desarrollo y el bienestar de la comunidad, este personaje tiene la voz y el mandato de toda la comunidad frente a instancias como las asociaciones de cabildos.

Los capitanes representan la autoridad no tradicional, y participan en las asociaciones de cabildos ante los entes departamentales y municipales. Ellos son los encargados de recibir las transferencias o recursos girados por el Estado a estos territorios con jurisdicción especial. Además los wanano cuentan con las organizaciones mayores como la OPIAC y el CRIVA, organizaciones que sirven como mediadoras entre los pueblos indígenas y el Estado. En espacios como el del CRIVA los capitanes intercambian opiniones, conocimientos, planteando problemáticas por las cuales sus comunidades están atravesando, además de relacionarse con los habitantes de la frontera con Brasil.

En el plan de desarrollo del departamento *Un Vaupés productivo 2008 – 2011*, se hace mención de los diferentes programas que se tienen para los pueblos indígenas que habitan el departamento, como lo son el fortalecimiento de las organizaciones indígenas para que estas organizaciones se articulen e implementen proyectos del Estado, apoyar a las organizaciones zonales para impulsar proyectos que beneficien a los jóvenes indígenas del departamento, solucionar los problemas de vivienda de sus comunidades con dineros de la gobernación y la alcaldía, se plantea la creación de hogares para la recuperación nutricional de los niños y niñas indígenas en las zonas de mayor desnutrición del departamento, se proyecta el mejoramiento étnoeducativo para todo el departamento.

PRINCIPALES PROBLEMATICAS

La principal problemática radica en los impactos negativos del accionar de los GAI (Grupos Armados Ilegales) que generan violencia, y fenómenos como el desplazamiento forzado de los Wanano hacia las cabeceras urbanas, así como la presencia de cultivos ilícitos, enfrentamientos armados, actividades del narcotráfico, el miedo, entre otros.

La presencia de los GAI en el territorio trae consigo también el abandono de las chagras, alteraciones en el sistema de producción, y con estas la exacerbación de la inseguridad alimentaria, así como el deterioro de la cultura material e inmaterial Wanano.

La presencia de grupos guerrilleros en sus tierras, igualmente ha generado la pérdida del poder y de respeto hacia las autoridades tradicionales, que han orientado el destino de las comunidades indígenas y mediado la resolución de conflictos al interior de éstas.

En el plan de desarrollo del departamento *Un Vaupés productivo 2008 – 2011*, se identifican adicionalmente las problemáticas de contaminación de fuentes de agua, desnutrición, ausencia de saneamiento básico, contaminación ambiental, entre otros.

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

Arango & Sánchez. (2004). *Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del Nuevo Milenio*. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá.

Consejo Superior de la Judicatura. *Atlas para la Jurisdicción especial de los pueblos Indígenas*. Consultado en: http://www.dondequeda.com.co/atlasjei/reports/r_pueblo.cfm?KEY_PUEBLO=70, el 30 de Junio de 2010.

Correa. (1987). "Indígenas horticultores del Vaupés". Introducción a la Colombia Amerindia. Instituto Colombiano de Antropología. Consultado en: <http://www.lablaa.org/blaavirtual/antropologia/amerindi/horticu.htm> el 30 de junio de 2010.

Gobernación del Departamento de Vaupés (s.f). *Plan de Desarrollo. Un Vaupés productivo 2008 - 2011*. Consultado en: <http://www.vaupes.gov.co/sitio.shtml?apc=B--1--&x=2026560> el 30 de Noviembre de 2010.

Municipio de Carurú (s.f). "Grupos étnicos, sabiduría tradicional, lenguas indígenas y organizaciones indígenas". Consultado en: <http://caruru-vaupes.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=M1-1--&m=d&s=m#Grupos%20%C3%A9tnicos> el 30 de Noviembre de 2010.

UNICEF y FUNPROEIB Andes (2009). *Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina*. Tomo I. FUNPROEIB Andes. Cochabamba, Bolivia.