

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS

CARRERA DE LICENCIATURA CIENCIAS SOCIALES

Trabajo de grado a la obtención del Título de Licenciatura en Ciencias Sociales

Título:

“Las acciones pastorales del obispo Alejandro Labaka en los pueblos indígenas del cantón Francisco de Orellana”

Autor:

Granda Moreno Anderson Xavier

Tutor: Dr. Luis Alberto Tuaza Castro PhD

Riobamba – Ecuador

2018

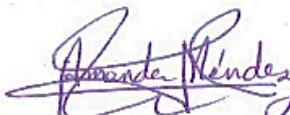
REVISIÓN DEL TRIBUNAL

Los miembros del tribunal de graduación del proyecto de investigación del título: “LAS ACCIONES PASTORALES DEL OBISPO ALEJANDRO LABAKA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA”, presentado por: Granda Moreno Anderson Xavier. Dirigida por el Dr. Luis Alberto Tuaza Castro, PhD.

Una vez escuchada la defensa oral y revisado el informe final del proyecto de investigación con fines de graduación escrito en la cual se ha constado en el cumplimiento de las observaciones realizadas, remite el presente uso y custodia de la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo.

Para constancia de lo opuesto firman:

Mgs. Amanda Méndez
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL:

FIRMA

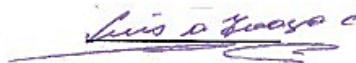
Mgs. Lenin Garcés
MIEMBRO DE TRIBUNAL:

FIRMA

Mgs. Rómulo Ramos
MIEMBRO DE TRIBUNAL:

FIRMA

PhD. Luis Alberto Tuaza
TUTOR

FIRMA

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

Certifico que el trabajo de investigación previo a la obtención del **TITULO DE GRADO DE LICENCIADO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, PROFESOR DE CIENCIAS SOCIALES**; con el tema: **“LAS ACCIONES PASTORALES DEL OBISPO ALEJANDRO LABAKA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA”** , el cual ha sido elaborado por: Granda Moreno Anderson Xavier: mismo que ha sido revisado y analizado al cien por ciento con el asesoramiento de mi persona en calidad de tutor, sugiriendo proseguir con el tramite pertinente para su sustentación.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad.

Atentamente:

Dr. Luis Tuaza, PhD

TUTOR DE TESIS

AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La responsabilidad del contenido, ideas y conclusiones del presente trabajo investigativo, previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación, Profesor de Ciencias Sociales, con el tema: “LAS ACCIONES PASTORALES DEL OBISPO ALEJANDRO LABAKA EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA”, corresponde exclusivamente a: Granda Moreno Anderson Xavier con cedula de identidad N°2200242606 y el patrimonio intelectual de la misma a la Universidad Nacional de Chimborazo.

Anderson Xavier Granda Moreno

C.I 2200242606

AGRADECIMIENTOS

Primeramente, doy un gran agradecimiento a la Universidad Nacional de Chimborazo por abrirme las puertas y por su capacidad de formar profesionales de calidad para brindar buen servicio a la sociedad ecuatoriana.

Doy un gran agradecimiento a la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y tecnologías por obtener un altísimo nivel de conocimiento y sobre todo al director de mi escuela Lenin Garcés, por dotarnos de conocimiento y materiales necesarios para que la carrera siga mejorando y tener nuevos proyectos de educación.

Agradezco al decano de la Facultad por su dedicación y preocupación por todas las carreras, para que nosotros vallamos adquiriendo conocimiento científico, investigativo y pedagógico para tener una buena didáctica.

Agradezco a todos los docentes de mi carrera que me han formado a través de su enseñanza y conocimiento, para nuestro futuro como docentes del país.

Agradezco a mi tutor al Dr. Luis Tuaza quién fue parte fundamental del desarrollo del proyecto de investigación.

Anderson Xavier Granda Moreno

DEDICATORIA

Dedico primeramente a Dios, quien me dio la vida y me ha acompañado durante mis estudios, dándome Inteligencia y salud

A mi padre Bolívar Granda por darme la mejor educación y enseñarme que todas las Cosas hay que valorarlas, trabajarlas y luchar para lograr los objetivos de la vida.

Dedico A mi madre Fanny Moreno por todo su amor y ternura que me ha brindado a lo largo de mi vida.

Dedico A mis hermanas por estar en los buenos y malos momentos de mi vida.

Dedico A mi tío Ángel Granda por enseñarme a escuchar y comprender las cosas de la vida y aprender que la mejor herencia que me pueden dar mis padres es el estudio.

Dedico a amigo hermano Diego Loaiza que compartió su amistad y su conocimiento en todo el proceso de estudio.

Anderson Xavier Granda Moreno

ÍNDICE

REVISIÓN DEL TRIBUNAL	ii
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR.....	iii
AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN	iv
AGRADECIMIENTOS.....	v
DEDICATORIA.....	vi
ÍNDICE.....	vii
RESUMEN	x
ABSTRACT	xi
INTRODUCCIÓN.....	1
MARCO METODOLÓGICO	3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
JUSTIFICACIÓN.....	5
OBJETIVOS.....	6
ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN.....	7
CAPÍTULO I.....	8
OBRA MISIONERA DE MONS. ALEJANDRO LABAKA.....	8
Vida de Monseñor Alejandro Labaka.....	8
Contexto histórico de la orden capuchina en el Ecuador.....	10
Obra misionera de Alejandro Labaka.....	13
Componentes del trabajo misionero de Alejandro Labaka.....	17
CAPÍTULO II.....	19
MOTIVACIONES PASTORALES Y MISIONEROS DE MONS. ALEJANDRO LABAKA.....	19
La Iglesia católica romana posterior al Concilio Vaticano II.....	19
Relato histórico de la iglesia de la Amazonia.....	22
Los objetivos de la misión.....	22
Realidad social, política, económica y cultural de las poblaciones indígenas de Francisco Orellana en las décadas de los 70 y 80.....	26
Ubicación geográfica del cantón Francisco de Orellana.....	26
Los Huaorani.....	27
Los Tagaeri y Taromenane.....	29

Pueblo kichwa amazónico	30
Pueblo Shuar	31
CAPITULO III	33
ACCIONES PASTORALES QUE REALIZÓ ALEJANDRO LABAKA ENTRE LAS POBLACIONES INDÍGENAS.....	33
Plan pastoral de la misión capuchina en Orellana	34
Descripción de las acciones pastorales de Alejandro Labaka.....	37
El contacto con los Huaorani	38
Museo del CICAME	40
Desafíos de la misión capuchina en La Amazonia Ecuatoriana	41
CAPITULO IV	44
IMPLICACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y CULTURALES QUE TRAJÓ LAS ACCIONES PASTORALES DE LABAKA PARA LOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	44
Implicaciones sociales, políticas y culturales	45
La vida de los indígenas amazónicos de Orellana	50
Organizaciones indígenas	51
Realidad Nacional de los Huaorani	53
Conflictos Sociales, políticos y culturales de los Huaorani	54
CONCLUSIONES.....	58
RECOMENDACIONES	59
BIBLIOGRAFÍA	60

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1: Ubicación geográfica del cantón Francisco de Orellana.	26
Imagen 2.- Mapa de los límites y división política de la provincia de Orellana	27
Imagen 3.- Mapa de la zona intangible Tagaeri-Taromenane amzonia del Ecuador	29
Imagen 4.- fotografía del Padre José Miguel Goldaraz	37
Imagen 5.- fotografía del Museo CICAME.....	40
Imagen 6.- fotografía de la Unidad Educativa Fiscomisional Padre Miguel Gamboa..	41
Imagen 7.- fotografía del Padre José María Zabala.....	47
Imagen 8.- fotografía de Florencio Guatatoca es técnico agrónomo.....	50

RESUMEN

El presente proyecto de investigación analiza la incidencia de las acciones pastorales del obispo Alejandro Labaka en los pueblos indígenas del cantón Francisco de Orellana. A lo largo de este estudio se constata que la misión de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos continúa con el legado del Obispo que luchó por los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas de la amazonia ecuatoriana. En el primer capítulo se estudia la obra misionera de Mons. Alejandro Labaka el análisis posee tres momentos: en el primero momento se describe su vida familiar y su ingreso al seminario. En un segundo momento se estudia la misión en Pingliang. Un tercer momento se enmarca al estudio de la misión en Ecuador prefectura apostólica del Aguarico. En el segundo capítulo se analizó analiza la trayectoria histórica de las culturas indígenas de Francisco de Orellana y las motivaciones de la misión capuchina de Alejandro Labaka. En el tercer capítulo se aborda las acciones pastorales de Alejandro Labaka en beneficio de las comunidades indígenas. En el cuarto y último capítulo el presente capítulo explora las implicaciones sociales, políticas y culturales de los pueblos indígenas amazónicos, tanto como punto de partida las experiencias de la participación política y social de las campañas misioneras y las organizaciones indígena. El trabajo de investigación es de carácter cualitativo, En el desarrollo de la exploración se utilizó el método Inductivo Hipotético, tipos de investigación que se utilizó fue la documental y bibliográfica. Se desarrolló la investigación de campo, Para la obtención de la información se utilizó la técnica de la entrevista.

Palabras Claves: Pueblos, Cultura, Misión capuchina, derechos humanos y territoriales.

Abstract

This project analyzes the incidence of the pastoral actions of Bishop Alejandro Labaka in the indigenous towns of Francisco de Orellana canton. Throughout this study it is noted that the mission of the Order of the Capuchin Minor Brothers continues with the legacy of the Bishop who fought for the human and territorial rights of the indigenous towns of the Ecuadorian Amazon. In the first chapter the missionary work of Bishop Alejandro Labaka is studied. The analysis has three moments: in the first moment his family life and his entrance to the seminary are described. In a second moment the mission in Pingliang is studied. A third moment is part of the study of the mission in Ecuador, the apostolic prefecture of Aguarico. The second chapter analyzed the historical trajectory of the indigenous cultures of Francisco de Orellana and the motivations of the Capuchin mission of Alejandro Labaka. The third chapter deals with the pastoral actions of Alejandro Labaka for the benefit of indigenous communities. The fourth and final chapter explores the social, political and cultural implications of the Amazonian indigenous towns, as well as the starting point for the experiences of the political and social participation of missionary campaigns and indigenous organizations. The research work is qualitative. In the development of the exploration, the Inductive Hypothetical method was used, documentary and bibliographic research were applied. Field research was developed. To obtain the information, the interview technique was used.

Keywords: Peoples, Culture, Capuchin mission, human and territorial rights.

Reviewed by: Solís, Lorena
Language Center Teacher

INTRODUCCIÓN

La provincia de Orellana está ubicada en la región amazónica de la República del Ecuador, su capital es Francisco de Orellana, conocido como El Coca. Está integrada por cuatro cantones: Aguarico, Joya de los Sachas, Loreto y Francisco Orellana, los cuales poseen atractivos turísticos naturales y culturales. Un rasgo característico importante en el estudio es el pueblo *Huaorani*, con una población de 1534. (SIDENPE, 2001). Existen también, pueblos indígenas sin contacto voluntario con la sociedad como los Tagaeri y los Taromenane.

El presente trabajo de investigación plantea el análisis histórico de las acciones pastorales del obispo Alejandro Labaka en los pueblos indígenas de la provincia de Orellana, en donde se desarrolló su misión, cual tenía como objetivo de establecer el contacto con los grupos *Huaorani* de la selva ecuatoriana para poder instaurar una relación pacífica entre los obreros de los campamentos petroleros y la población indígena de los *Huaorani*, de esta forma evitar que las culturas que existen en la selva no sea desplazada o exterminada y sobrevivieran a la colonización de las empresas petroleras. De este modo, todo el planteamiento y desarrollo del estudio se fundamenta en cuatro interrogantes fundamentales que dan sentido y forma a la investigación. Estas interrogantes son las siguientes: ¿Qué significado tenía para Alejandro Labaka ser misionero? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvo Labaka en su compromiso pastoral y misionero? ¿Cuáles fueron las acciones pastorales que realizó Alejandro Labaka entre las poblaciones indígenas? ¿Qué implicaciones sociales, políticas y culturales trajo las acciones pastorales de Alejandro Labaka para los indígenas de la provincia de Orellana?

Este estudio pretende dar a conocer la vida humanista de Alejandro Labaka, a través del análisis de su compromiso pastoral y misionero emprendida entre las poblaciones indígenas del Vicariato Apostólico de Aguarico, provincia de Orellana. A manera de hipótesis sostengo que el trabajo misionero de Monseñor Alejandro Labaka era defender la vida de los *Huaorani* que se manifiesta a través del territorio, de la cultura, su lengua que son el reflejo de su existencia y su permanencia de su identidad.

El presente trabajo toma como punto de partida los estudios referentes a la relación entre la sociedad y la religión. Desde la sociología religiosa, Fernández (1996) afirma que la religión y la sociedad son dos términos que se encuentran interrelacionados. Es decir, el estudio implica un análisis de la influencia de la religión en la vida cotidiana de las sociedades.

Asimismo, la crónica Huaorani es un relato digno de análisis lo primero que salta a la vista son el esfuerzo de Alejandro Labaka por conciliar fuerzas que con los años han probado ser casi irreconciliables la sed petrolera del estado versus el derecho de los indígenas a preservar su cultura y territorio, Alejandro Labaka dedicó grandes esfuerzos para convertirse en un puente entre visiones y culturas gracias a la capacidad de dialogo y liderazgo que poseía. En relación este proyecto de investigación apunta a dar a conocer la importancia del trabajo misionero o pastoral en la selva ecuatoriana con el fin de preservar las culturas que existen en la selva. Es importante acotar que el trabajo de campo se realizó en el vicariato de la congregación de capuchinos, los cuales son los herederos del trabajo realizado por Monseñor Alejandro Labaka.

Los estudios de Villarroel y Vera estudia a los *Huaorani* habitan hace siglos en los territorios del rio Napo y Curaray en la selva ecuatoriana la mayor parte de ese territorio es hoy el parque Yasuní. En las décadas de 1960 y 1970 el Instituto Lingüístico de Verano contacto a la mayor parte de grupos *Huaorani* aglutinándolos en un poblado llamado *Tiweno*, sin embargo, la gran conquista de la selva no había llegado a todos, ya que internados en el bosque aislados de todo contacto con la sociedad vivían los *Tagaeri*. Finalmente entrados en los años ochenta la compañía estatal Cepe interrumpió en su territorio Alejandro Labaka redactó varias cartas a los organismos del estado expresando su preocupación por el destino de esos grupos *“quiero animarle gusto a todos ustedes a trabajar infatigablemente por el rescate de las culturas indígenas, pues considero que la cultura de cada pueblo es algo esencial, le remito uno de los documentos que comprueban nuestra voluntad de colaboración para que los organismos pertinentes del estado respeten los derechos humanos de los grupos étnicos”* cuando CEPE contrato grupos de limpieza Alejandro Labaka se vio obligado a realizar varios vuelos para explorar casas *Tagaeri* en la zona temiendo con un encuentro con las cuadrillas petroleras culminara en tragedia. (Villarroel, J. & Vera, A. (2015).

MARCO METODOLÓGICO

El trabajo de investigación es de carácter cualitativo que permitió el estudio y la interpretación de los datos obtenidos, tomando en cuenta la realidad del pueblo Huaorani y basándose en la observación y la descripción de testimonios de la realidad social del problema de estudio. En el desarrollo de la investigación se utilizó el método Inductivo Hipotético el cual consiste, en obtener información en forma particular para formular una conclusión general, lo que evito formulación de hipótesis. Los tipos de investigación que se utilizo fue la documental y bibliográfica. Para ello se contó con la quinta edición de las Crónicas Huaorani de Monseñor Alejandro Labaka; además se describió las investigaciones de algunos actores que se han ocupado del tema de estudio, tales como: Juan Santos Ortiz de Villalba, Miguel Ángel Cabodevilla, Rufino María Grandez y el estudio realizado por el Vicariato Apostólico de Aguarico. Con estas bibliografías se trató de construir el trabajo pastoral de Monseñor Labaka. Es decir, su ideología de las semillas del verbo.

Por otra parte, se desarrolló la investigación de campo que consistió en el desarrollo de entrevistas realizadas a miembros de la misión capuchina en el Vicariato de Aguarico de Francisco de Orellana. Y a misioneras terciarias de la hermana Inés Arango para la obtención de datos que contribuyan al desarrollo del tema de estudio. También, se acudió a ciertos lugares donde dejo huella de su trabajo pastoral y conocer de cerca la realidad que le tocó vivir. Para la obtención de la información se utilizó la técnica de la entrevista con su instrumento el cuestionario, que se aplicó a personas que se encuentran inmersas en el problema de estudio. Es decir, que esta investigación está constituida por literatura testimonial de la Amazonia ecuatoriana. Entre ellos se encuentran personas religiosas que están ligadas al trabajo misionero de los hermanos menores capuchinos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Alejandro Labaka, desde su llegada al Ecuador tuvo un interés y fascinación por la diversidad cultural del país. Apenas llegó a la Misión Capuchina de Orellana buscó conocer la cultura indígena de los kichwa, Sionas y Secoyas, y su acercamiento con los Huaorani. Su vida misionera estuvo marcada por la entrega a las causas reivindicativas de los pueblos indígenas, hasta tal punto, que en 1987, fue asesinado por los Tagaeri, durante la búsqueda de contacto. Tomando en cuenta esta realidad en el presente trabajo de investigación se plantea los interrogantes: ¿Qué significado tenía para Alejandro ser misionero? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvo Labaka en su compromiso pastoral y misionero? ¿Cuáles fueron las acciones pastorales que realizó Alejandro Labaka entre las poblaciones indígenas? ¿Qué implicaciones sociales, políticas y culturales trajo las acciones pastorales de Alejandro Labaka para los indígenas de la Provincia de Orellana?

En este trabajo investigativo se pudo identificar un total desconocimiento por parte de la sociedad más joven que habita en Francisco de Orellana y también del Ecuador. Unos de los principales motivos del estudio es dar a conocer el trabajo y legado de Monseñor Alejandro Labaka y la realidad actual del pueblo huaorani. Por no estar al tanto, de las peculiaridades étnicas y culturales e históricas de esta población, pueden hacerse comentarios equivocados que afectan al proceso de la causa misionera y al desarrollo político, social y cultural de las nacionalidades indígenas del Oriente Ecuatoriano.

Además, para entender el trabajo pastoral de la misión capuchina del Vicariato de Aguarico se realizará entrevistas a los actuales misioneros. En el año de 1953 el papa Pio XII fundó la prefectura apostólica de Aguarico donde comenzaron las misiones con los pueblos indígenas que habitaban por las orillas del río Napo. Esta nacionalidad eran los *naporrunas* de idioma y costumbres *kichwua*. Y en las orillas del río Napo y Curaray Vivían los aucas (Salvajes) pueblos violentos y no contactados con la sociedad e idioma es el *Huao*. Los cuales son los ancestros de la nacionalidad *Huaorani*.

JUSTIFICACIÓN

Alejandro Labaka es un personaje clave en la historia de la provincia de Orellana, particularmente de los pueblos indígenas. El proyecto es pertinente dentro el contexto social de las acciones pastorales de Alejandro Labaka ya que se han convertido en un testimonio de vida para las familias y culturas indígenas que habitan en Orellana. Además, el estudio está destinado a valorar lo valioso que fue su trabajo misionero para el desarrollo de los pueblos selváticos a través de su semilla del verbo que sirvió como puente entre la diversidad cultural y las sociedades civilizadas. El vínculo de la religión para civilizar y humanizar a culturas puede operar como factor relevante en la visualización y puesta en práctica las acciones que denoten un proceso de cambios culturales. A fin de, poder establecer lasos de inculturación de dos sociedades o culturas diferentes pero iguales a la luz de nuestro señor. Según monseñor Labaka las semillas de Jesucristo se encuentran en toda cultura a través de sus tradiciones y costumbres que se refleja su forma de ver la vida. El estudio es viable ya que se posee barias fuentes biográficas relacionadas con el tema que ayudara al desarrollo teórico y conceptual de las variables de estudio.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Determinar la incidencia de las acciones pastorales del obispo Alejandro Labaka en los pueblos indígenas del cantón Francisco de Orellana a través de la valoración del desarrollo social, político y cultural del pueblo huaorani.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la importancia de la obra misionera de Mons. Alejandro Labaka.
- Señalar las motivaciones pastorales y misioneros en el compromiso pastoral de Mons. Alejandro Labaka.
- Describir las acciones pastorales que realizó Alejandro Labaka entre las poblaciones indígenas.
- Estudiar las implicaciones sociales, políticas y culturales que trajo las acciones pastorales de Alejandro Labaka para los indígenas de la Provincia de Orellana.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación se lo realizó en el cantón Francisco de Orellana. Después de haber revisado la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo, se puede establecer que no existe una investigación anterior relacionada con el tema. Mons. Alejandro Labaka. (2011) realizó la siguiente investigación titulada “*Crónica Huaorani*” es un diario escrito por Alejandro donde escribía de manera espontánea los encuentros con los *Huaorani*. Grandez, M. (2009) en su estudio que denomina “*Vida y Martirio*” rescata la vida y legado Alejandro, el hermano capuchino a través de la memoria transmitida a través de las misiones y la renovación cristiana de las culturas. Por otro lado, Cicame, (2003) en su estudio titulado “*Vida y lucha de Alejandro Labaka tras el rito de las lanzas*” el cual fue escrito para recordar su nombre a las generaciones futuras, como ejemplo de honestidad, trabajo, capacidad y sacrificio supremo, en aras del amor para sus hermanos.

Cabodevilla, A., Aizpurúa, F., Tomicha, R., Grandez, M., y Valdizán, I., (2012) en su investigación sobre “*La aventura misionera de Inés Arango y Alejandro Labaka*” relatan los gritos de esperanza de la memorias éticas amazónicas y la sangre derramada por la selva misionera de dos hijos Huaorani y hermanos capuchinos consagrados y religiosos que demostraron ser dos personas humanas en búsqueda de autenticidad de los procesos sociales, políticos, culturales, religiosos y simbólicos que los llevo a descubrir la dimensión política de todo compromiso por la vida de los pueblos, cultura y territorios de esta parte olvidada del Ecuador. Ortiz, J. (1996) en su estudio realizado titula “*Tres nombres y una voz*” en donde relata la vida y muerte de Alejandro Labaka y testimonio de vida de otros misioneros que siguen los rasgos de 50 años del obispo desnudo e hijo del bosque. Por otro lado, Sádaba, E., Recalde, A., y García, J., (2011) realizan un análisis sobre “*Las semillas del verbo*” que son las semillas sembradas en otras culturas y religiones diferentes de la cristiana pues dios trabaja en los seres humanos y en los pueblos antes que la iglesia llegue a ellos.

CAPÍTULO I

OBRA MISIONERA DE MONS. ALEJANDRO LABAKA.

En el presente capítulo se analiza la obra misionera de Mons. Alejandro Labaka. La pregunta básica que guiará este análisis es ¿Cuál fue la vida de Mons. Labaka? ¿En qué consistió su obra misionera? Las reflexiones en torno a la vida del padre Alejandro Labaka son diversas ya que vivió en tres continentes: En Europa fue donde nació y obtuvo su formación religiosa; en Asia formó parte de la misión en China y en América integro parte de la misión religiosa en Ecuador. Precisamente, a sus 67 años de vida conoció ambientes culturales y religiosos muy diferentes, por esta razón el punto de partida del estudio es sus orígenes, su formación religiosa y su ideología.

El estudio posee tres momentos: en el primero momento se describe su vida familiar y su ingreso al seminario. En un segundo momento se estudia la misión de Alejandro Labaka en Pingliang en el año 1947 en donde permanecerá siete años dedicados al estudio de la medicina y a la evangelización de culturas indígenas de China. Un tercer momento se enmarca al estudio de la misión en Ecuador que se desarrolló en la amazonia ecuatoriana en la prefectura apostólica del Aguarico. El análisis combina la mirada de los aspectos más importantes de la vida de Alejandro Labaka y su interés en las culturas indígenas, intentando comprender y explicar los acontecimientos que marcaron su vida religiosa.

Vida de Monseñor Alejandro Labaka

Alejandro Labaka, nació en *Beizama*, pueblo español de la provincia Guipúzcoa. Es aquí donde Alejandro Labaka nació un 19 de abril de 1920. *Beizama* es un pueblo que se encuentra en las faldas del monte *Llaun*, el entorno está formado por bosques y praderas, con aproximadamente 170 mil habitantes. Sus padres se llamaron Ignacio María y Paula, los cuales fueron un matrimonio cristiano. Alejandro Labaka es Vasco el cual es un poblado con raíces étnicas, es decir su familia es étnica cultural. Su iniciación como religioso comenzó con el ingreso al seminario de *Alsasua*, Navarra, en 1932 a 1937. Allí vivió y compartió su fe con su hermano Manuel tres años, que luego, a partir del noviciado tomara el nombre de Fray Domingo de Beizama (Eceiza, A. 2003).

El estudio encaminado con el noviciado Alejandro Labaka con sus compañeros se enfocan en sus primeros estudios religiosos como Capuchino en Sangüesa. El 15 de agosto de 1938, el muchacho vasco con tan solo 17 años de edad toma los hábitos de la orden de los hermanos menores capuchinos los cuales pertenecen a la primera orden de San Francisco. Comenzó sus estudios de Filosofía en Estella, Navarra en 1939 hasta 1942, en donde se va formando el distintivo de su personalidad humanitaria y espiritual. En el año de 1942 a 1945 estudio en Pamplona cuatro años de teología que ayudaría a su madurez cristiana que lo llevo hacia la ordenación del sacerdocio en 1945, que a decir de Grandez (1997) “fue el inicio de una vida llena de felicidad, ya que estaba siendo acogido por el espíritu santo para salvar y proteger almas en misiones” (p. 23 – 30).

El 13 de abril de 1947, Alejandro Labaka y tres compañeros viajan a su primera experiencia misionera en China. El comienzo de la misión de Alejandro Labaka fue el aprendizaje del idioma chino en el Vicariato Apostólico de Kansu. En este vicariato habitaban aproximadamente 1.300 cristianos, producto de la labor evangelizadora de jesuitas y franciscanos realizados a finales del siglo XIX.

Uno de los principales trabajos misioneros de Alejandro Labaka fue el estudio de la medicina. La teología misionera de los capuchinos es la generosidad a través de salvar almas, incorporándolas a la iglesia a través del bautismo y la enseñanza de las escrituras sagradas, pero también el bienestar material de las personas con quienes comparten su fe y su trabajo. En *Tsining* la misión no encontró ningún cristiano, pero acompañado del seminarista Chang y de un catequista, instalaron un dispensario en el arrabal meridional. Desde el mismo comenzaron su actividad sanitaria y espiritual (Grandez, 1997: 35 – 46).

La última etapa de la misión capuchina en china se realizó en *Tsining*, en medio de dos años de reformas y de persecución por la revolución de Mao *Tse Tung* que buscaba la independencia de China de toda influencia occidental, entre estas de la iglesia católica y que en 1949 creó la república popular China. El 5 de diciembre de 1948 Alejandro Labaka escribe una carta a los superiores religiosos, en donde exponía el conflicto que causaban los comunistas a la misión. Sin embargo, por el trabajo realizado por los misioneros se habían ganado el cariño y agradecimiento del pueblo que pedía un apoyo religioso para continuar con la misión.

El 6 de enero de 1953, la revolución comunista impuso la necesidad de adherirse a la Iglesia Independiente China siguiendo perentoriamente las leyes comunistas. Los comunistas sugirieron a los misioneros dos opciones: de salir del país o adherirse a la naciente iglesia independiente. Alejandro Labaka prefirió mantener fiel a la iglesia de Roma, por lo cual fue expulsado de china el 4 de febrero 1953. Con sus compañeros misioneros viajaron hasta la frontera China de Hong Kong. Llegados a España, fueron destinados al convento de Fuenterrabía el 29 de marzo de 1953.

Después de la expulsión de la misión en China, comenzó una nueva experiencia misional capuchina en el Ecuador. El padre Alejandro Labaka y sus compañeros de trabajo arribaron al puerto de Guayaquil, el 10 de abril de mismo año. El superior religioso lo destino a Pifo con el compromiso de ser el superior y párroco de la iglesia de San Sebastián de esta localidad.

En Pifo, pronto se ganó la simpatía de la población. Gracias a su trabajo realizado se pudo mejorar la calidad de la enseñanza. Fundó un colegio regido por religiosas; intensificó la catequesis infantil y de adultos. El 24 de marzo de 1958 fue destinado a Guayaquil y nombrado párroco y director de la Sagrada Familia. En este lugar adquirió el terreno para el Colegio Guillermo Rohde.

En 1961 fue nombrado Superior de la Custodia Capuchina en Ecuador, estableciendo una espiritualidad a partir de la enseñanza de filosofía, teología y noviciado. Desde aquí ocupa varios nombramientos tales como: Prefecto Apostólico del Aguarico, 1965 hasta 1970; Misionero en la Zona Petrolera, 1971; Rector del Colegio Padre Miguel Gamboa, Coca, 1974 Encargado de la Pastoral de los Huaorani, 1976; Superior Regular de la Misión Capuchina, 1979 a 1982; Prefecto Apostólico del Aguarico, 4 de noviembre de 1982; Consagrado Obispo del Vicariato Apostólico del Aguarico, 9 de diciembre de 1984, Coca (Grandez, 1997: 47 – 49).

Contexto histórico de la orden capuchina en el Ecuador

La orden capuchina llegó al Ecuador en el año 1873. Esta primera incursión duró alrededor de 22 años ya que, en el año de 1895, la orden fue expulsada por el partido

liberal de Eloy Alfaro, el cual tenía una ideología radical que se centraba en la separación del Estado y la Iglesia por la aceptación y la influencia que tenía la religión católica en la sociedad ecuatoriana. Para ampliar lo que fue la revolución liberal citaremos a Enrique Ayala Mora (2008) en su estudio que titula, “Resumen de historia del Ecuador”, afirma que la revolución liberal.

Fue un proceso de consolidación del Estado Nacional en el Ecuador y de inicio de la vigencia de un proyecto nacional mestizo. Las transformaciones implantadas por el liberalismo comenzó con la separación de la Iglesia y el Estado, educación laica, libertades de conciencia y culto, etc. Fueron innovaciones políticas e ideológicas y económicas orientadas a consolidar mecanismos de reproducción del sistema capitalista en ascenso” (p. 33).

El liberalismo de Eloy Alfaro tenía como objetivo cambiar las políticas del antiguo régimen, haciendo desaparecer la monarquía absoluta y la sociedad estamental que estaban vigentes en el Ecuador de aquel tiempo. El regreso de los capuchinos fue en el año de 1951, durante el gobierno de Galo Plaza Lasso. Esta segunda incursión se desarrolló a través de la creación de la custodia capuchina de Ecuador, el 29 de enero de 1951 y posteriormente con la creación de Prefectura Apostólica del Aguarico, a través del cual se inició las misiones en el Oriente ecuatoriano. En el año de 1969 Monseñor Alejandro Labaka es nombrado prefecto apostólico de la misión capuchinos.

El 21 de julio de 1987 muere Alejandro Labaka Obispo de Aguarico y la hermana Inés Arango que es el punto de partida de la fe misionera y vivida por los capuchinos y acrecentada por los que dan su vida sellando así la vocación y la identidad misionera de los hermanos menores capuchinos del Ecuador. En el año de 1998 se une la custodia de Aguarico y la viceprovincia para hacer una sola presencia capuchina en el Ecuador (Recalde, 2016).

La labor de la orden capuchina en el Ecuador comenzó 1969 con la misión del Aguarico donde se ha llevado acabo distintos procesos históricos como el avatar de la humanidad de la iglesia, la orden capuchina y el entorno nacional. Iriarte en 1980 publica su investigación llamada “*Aguarico: Un empeño de roturación evangélica en dos tiempos: 1954-1979*”. Fue un estudio en donde daba a conocer los 25 años de la misión, es decir, el antes y después del Concilio Vaticano II.

En relación la misión compenso a tener cambios significativos a través de los derechos humanos y la libertad religiosa esto reafirmo el trabajo misionero a nivel cultural. Las misiones antes del Concilio Vaticano II estaban lideradas por padres o personas religiosas que desarrollaban actividades como: Evangelizar a los creyentes y paganos. Las reformas sobre las actividades misioneras tienen como fin la evangelización de todos los pueblos y culturas que habitan en todo el mundo, valorando su identidad cultural. Las misiones de los capuchinos en el Ecuador evangelizaron y contribuyeron al desarrollo del mundo cultural, antropológico y místico de los indígenas, compartiendo no solamente el espacio físico sino también el cultural y espiritual contribuyendo el conocimiento de la realidad histórica de las culturas (Ortiz, 2014).

En el gobierno de Velasco Ibarra tuvo reuniones con Mons. Miguel Gamboa para reafirmar los compromisos de la misión con el estado. El trabajo de las misiones era difícil por el enorme esfuerzo de adaptación cultural comenzó con el aprendizaje de la lengua, la adaptación física y espiritual marco el eje de trabajo de misión que se centró en la decidida defensa del indio libre, frente a la esclavitud larvada de las haciendas provocando la ruptura, las estructuras feudales y semipedales de los seglares, Iglesia y autoridad civil provocando la organización incipiente del indio (Cabodevilla, 1992).

La segunda etapa de la misión de 1966 – 1983 fueron años de cambio ya que el trabajo se centró deshacerse de los poderes, el apoyo a los pobres venidos a nuestra tierra a través de promoción, acompañamiento cercano, asesoramiento, lenta capacitación. A nivel cultural se realizó avances a través de la convivencia y vivir con los indígenas, a su estilo y a su paso, ponerse a su disposición, impulsar todas sus virtualidades culturales, buscar en su compañía los elementos de su identidad. En la tercera etapa de la misión se desarrolló entre los años 1984 – 1991. Resumiendo, los rasgos más destacados de esta etapa fueron el nombramiento de Alejandro como Obispo, el paso a Vicariato, la muerte Martirial de Alejandro e Inés, constituirán un antes y un después en la vida de esta Iglesia. El CICAME se constituye en el centro de reflexión, creación del nuevo trabajo misionero, especialmente con la Pastoral Indígena (Cabodevilla, 1992).

Centro de investigaciones culturales de la amazonia ecuatoriana (CICAME) fue creado en el año de 1965 por Mons. Alejandro Labaka con el fin de poder difundir la problemática de las culturas indígenas del Oriente ecuatoriano, a través de investigaciones

de campo recogiendo datos sobre la relación de los indígenas con las empresas petroleras. En los primeros años de estudio del proyecto CICAME las investigaciones realizadas fueron publicadas en tres idiomas en español, alemán e inglés entre estos podríamos destacar “la formación de líderes indígenas conocedores y promotores de su cultura; traducción de la Biblia al dialecto naporruna; elaboración de material pastoral, trátase de catecismos o subsidios litúrgicos en la lengua nativas” (Vicariato apostólico de Aguarico, 2000). En el año de 1975 se dedicó al estudio de las culturas indígenas a través de su historia provocando las primeras señales de identidad de los grupos indígenas de la amazonia.

Obra misionera de Alejandro Labaka

Para entender el trabajo pastoral de Alejandro Labaka es necesaria una mirada al escenario que se enfrentó en su labor como misionero. Con el estudio del contexto político y económico. Para ello analizaremos el texto de varios autores, por ejemplo, el estudio de Ortiz, J. (1996) que titula “Tres nombres y una voz” donde afirma que las muchas tribus que poblaron la selva Amazónica en donde ha sido siempre territorio de violencia y agresividad en el Ecuador, la región del río Napo era descrita por relatos de otros siglos como ocupada por indios mansos e indios salvajes se les capturaban y empleaban como esclavos en donde era común en esa región hasta el siglo diecinueve cuando llegaron los caucheros a la selva ecuatoriana fueron esos años de auténtica masacre para los pueblos indígenas del área así lo relatan un sin número de testimonios de la época: testimonio del Jesuita Gaspar Tovía (1891) “Bauticé a varios indígenas ecuatorianos que habían sido casados por los caucheros peruanos y vendidos después en 80 soles según la fuerza de trabajo” es imposible calcular cuántos indígenas murieron en esas correrías en donde el estado ecuatoriano brillaba por su ausencia, tampoco existe datos ciertos sobre cuantas nacionalidades fueron exterminadas en esa conquista, lo que sí sabemos es que el pueblo de contacto más reciente y los últimos guerreros de esos territorios fueron los *Huaorani*.

Los *Huaorani* fueron por milenios unos de los pueblos más incomunicados del mundo prueban de ello es su idioma que no guarda relación con ninguna otra lengua conocida. Viven en clanes pequeños dispersan en grandes territorios y durante siglos desarrollaron varios artes de sobrevivencia en la selva, la cacería y la ocultación defendieron siempre

sus territorios de manera feroz ante la presencia que cualquier extraño y supieron mantenerse aislados durante la era del caucho. Pero su destino corrió otra suerte con la última gran conquista de la selva, la conquista petrolera. Esta era la selva a la que arribó Monseñor Alejandro Labaka como prefecto apostólico de Aguarico en 1965, el estado motivaba la entrada de nuevos colonos para conquistar lo que se consideraban tierras inhabitadas. Es decir, el colono ingreso a la selva ecuatoriana como dueños y señores de la Amazonía ya que consideraban que la selva en una tierra sin hombres para hombres sin tierras donde vivían los Huaorani, estas tierras no estaban delimitadas ni estaban organizados (Villarroel, J. & Vera, A. 2015).

En los años 50 y después de décadas de relaciones sangrientas algunos clanes Huaorani fueron contactados por los misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano, la cual era una organización evangélica fundamentalista cuyo objetivo era traducir la biblia a todas las lenguas indígenas. El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) comienza su trabajo en Ecuador en el año de 1953 organización religiosa que se encarga de estudiar las lenguas autóctonas de las culturas indígenas ecuatorianas tales como los *Cofan*, *Siona*, *Secoya*, *Huaorani*, *Tsachila*, *Cachi* y *Awa*. Fue la tercera empresa misionera que contactaba con los poblados indígenas. Su trabajo se centró en la publicación de literatura y gramática en las lenguas indígenas a través de la alfabetización, Educación bilingüe, tradujeron la biblia y de literatura evangélica al idioma de las culturas indígenas para su evangelización (Barriga, L.1992).

Según la entrevista realizada a la representante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena, la expulsión del Instituto Lingüístico de Verano en el año de 1992 se dio por causar la división de las comunidades indígenas por su evangelización de carácter católico y evangélico y por la destrucción de la cultura indígena de los pueblos a través de la “evangelización agresiva bajo un falso plan de alfabetización. También se les acusa de querer eliminar comunidades indígenas en la Amazonía con el fin de ganar territorio para explotación petrolera” (Blanca Chancoso el 28. 05. 1981). Por esta razón se vivió hechos de violencia en el oriente ecuatoriano que resultaron muertos 5 miembros de la misión del ILV ya que los pueblos demostraron su molestia por la intromisión a su cultura (Narrativas de mujeres indígenas, 1981).

Los *Huaorani* son un pueblo que se asentó en las orillas de los ríos Napo y *Curaray* esta tribu es conocida por los misioneros como los aucas (salvaje) que es un término utilizado por los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano comenzó la primera expedición misionera evangélica norteamericana en el año de 1950. A partir del año 1955 se organizó la operación auca que tenía como objetivo el contacto con los Huaorani; el 8 de enero de 1956 los misioneros murieron en su intento de contacto Huaorani para su evangelización agresiva por parte del ILV. Los estudios realizados por misioneros del ILV, no tuvieron éxito porque no lograron obtener la clasificación del idioma Huao y su relación con los idiomas de otra cultura indígenas del Ecuador. Apremiados por la conquista varios grupos *Huaorani* se fueron adaptando a la sociedad unos desde la doctrina religiosa y otros por su cuenta teniendo relaciones violentas con los trabajadores de las petroleras en donde se producía un conflicto irreconciliable entre la sed petrolera del estado ecuatoriano versus el derecho de los indígenas a preservar su cultura y territorio. Alejandro Labaka destino enormes esfuerzos para convertirse en un puente de visiones y culturas. La Misionología de monseñor Alejandro Labaka es el tema más discutido y analizado con respecto a su ideología de la semilla del verbo y las culturas: en este caso, la manera de relacionar la religión y la cultura de los pueblos indígenas de la amazonia ecuatoriana. Un testimonio de su espiritualidad es un libro que fue escrito en la selva ecuatoriana por el mismo Alejandro Labaka (2011) que título “Crónica Huaorani”.

El rasgo de su trabajo pastoral tiene que ver con la iglesia y la misión la cual tiene origen en la voluntad divina de amar al prójimo. La esencia de la misión se diferencia esencialmente del trabajo misionero. El sujeto primero que actúa en la misión es Dios. Asumimos que la misión es una actividad adecuada para la Iglesia, ya que la misión es considerada como un proyecto primordial de Dios. Para poder analizar los rasgos misioneros de Alejandro he planteado la siguiente pregunta problema: ¿En qué implicaciones tiene la doctrina misionera para Alejandro Labaka en la selva ecuatoriana?

Según Pablo VI (1965) en el Concilio Vaticano II menciona que: “Toda misión aplica no solo a los cristianos sino también a todos los hombres de buena voluntad en cuyos corazones se encuentre la gracia de Dios actúa de manera invisible. Ya que Cristo murió por todos; y todos de hecho son llamados a un mismo destino, que es divino, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de forma de Dios conocida, se asocian al misterio pascual”.

Las características fundamentales de la doctrina misionera de Alejandro tiene que ver con la acción de Dios entre los pueblos no evangelizados. El rasgo misionero de Alejandro aparece en la Crónica Huaorani.

Alejandro Labaka en el libro “Crónica Huaorani”, menciona el porqué de su misión, la cual es un: “Signo de amor con un respeto profundo hacia su situación cultural y religiosa. Queremos convivir amistosamente con ellos, procurando descubrir con ellos las semillas del Verbo, insertadas en su cultura y en sus costumbres. Nada podemos decirles ni pretendemos. Sólo queremos vivir un capítulo de la vida *Huaorani*, bajo la mirada de un Ser creador que nos ha hecho hermanos”. Alejandro reflexiono mucho sobre su labor pastoral donde promulga la importancia de las semillas del verbo ya que estas están sembradas en todas las culturas y religión del mundo. (Labaka, A. 2011: 108).

Un rasgo muy acentuado en la Misionología y en la práctica misionera de Alejandro es su inserción en la cultura *Huaorani*. Estudiemos los siguientes contenidos de la Crónica *Huaorani*: “Esta vez traigo una inquietud: ver cómo puedo hacer para integrarme en la familia *Huaorani*”. “Me parece que lo ideal sería integrarme en una familia huao. Pero, ¿cómo? Dos requisitos serían fundamentales: ser útil en algo material y ser aceptado por ellos. Mis servicios de leñador y aguatero”. Compartiendo el calor corporal: “Y llegué a pensar que es hermoso compartir incluso el calor del cuerpo con el pobre”. “La vida misionera no es solo adaptación; es, sobre todo, comunión de vida, de costumbres, de cultura, de intereses comunes”.

Realmente a Alejandro Labaka le tocó vivir situaciones inéditas. Sus 22 años de misión en la Amazonia ecuatoriana como misionero de las minorías étnicas y muy especialmente cuando convivió con los Huaoranis en los senderos del rio Napo desde mucho tiempo atrás vivían culturas indígenas que no tenían ningún contacto con la sociedad. Es aquí donde aparece un misionero que intenta convivir con ellos, para ser aceptado tuvo que comprender su forma de vida y aceptar el desnudo como vestimenta así llevo a construir una amistad, amor, aceptación de los *Huaorani*.

Componentes del trabajo misionero de Alejandro Labaka

El trabajo misionero de Alejandro Labaka tuvo dos objetivos: “La organización de las comunas, la tierra, la selva y los recursos naturales; la educación y la cultura; la iglesia y el testimonio cristiano”. Ordenado prefecto apostólico de la misión del Aguarico desde su llegada hasta su último día de vida Alejandro Labaka quedó fascinado por la diversidad étnica y el gran entorno natural de la selva ecuatoriana. A monseñor siempre le preocuparon las necesidades concretas de la población *Huaorani* que convivió desde ahí comenzó a trabajar para el desarrollo de las poblaciones indígenas.

Su trabajo pastoral de Alejandro Labaka sobre las tierra y territorios comenzó con la lucha de legalización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que tuvo respuesta el 12 de junio de 1975 fue reconocida legalmente. Para la organización popular de las comunidades Monseñor impulsó la creación y el fortalecimiento de las organizaciones tanto de los campesinos como de los indígenas. Con el trabajo conjunto de sacerdotes y agentes misioneros se formó la: “Federación de Comunas de la Unión de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana (FCUNAE), la Unión de Campesinos de Orellana (UCAO), la Unión de Campesinos de la Joya de los Sachas (UCAJS), la Unión de Campesinos de Shushufindi (UCASH) (Tonello, J. 2003. p. 160 - 161).

Desde la cultura y la educación fue otro logro de Alejandro Labaka a través de la creación de escuelas bilingüe, la formación de docentes bilingüe y el desarrollo de talleres didácticos en quichua. La creación de CICAME que es el centro de Investigaciones Culturales de la Amazonia Ecuatoriana. Y finalmente la conversión de la iglesia local inculturada y encarnada a la diversidad multicultural del Oriente (Villaverde, X. 2003. p. 162 – 163).

Según Echeverría, B. (2017) menciona que: “Alejandro Labaka, desde el Concilio Vaticano II en el que participo reflexiono mucho sobre la misión de la Iglesia y los modos de ejercerla y ser misionero. Quedo impactado por el concepto tratado en los documentos conciliares como es el de las Semillas del Verbo”. Monseñor comprendió que las Semillas del Verbo están sembradas en todas las culturas y religiones diferentes de la cristiana, pues Dios trabaja en los seres humanos y en los pueblos antes que la Iglesia llegue a ellos. Es decir, las semillas del verbo se encuentran escondidas en la forma de ver la vida de los

pueblos donde vive el Dios desconocido, donde pudo valorar y conocer la costumbre de los Huaorani (p. 5). Desde la llegada de Monseñor Alejandro Labaka en el Ecuador implanto sus ideales misioneros a través de la iglesia local nacida en la diversidad de lenguas y culturas del Ecuador. Es aquí que monseñor descubre las semillas del verbo en el pueblo indígena *Huaorani* esto lo llevo a convivir con ellos aceptando el entorno desnudo y llevando amor hacia ese rincón olvidado. Su legado ha transformado a las nuevas generaciones de misioneros que aceptan sus ideales a través de las nuevas formas de ver el trabajo pastoral. Esto se lleva acabo con el sentir de la integración desde los derechos de los pobres y desde la cultura del hombre desnudo.

En conclusión, cabe mencionar, por un lado, que la descripción de los aspectos de la vida de monseñor Alejandro Labaka en cuanto a su niñez, formación y misión a China y al Ecuador obedece al propósito de conocer su vida y el entorno religioso que ayudo a formarse como misionero. Por otro lado, en este capítulo se ha demostrado que la obra misionera de los hermanos capuchinos y de Mons. Alejandro Labaka comienza desde su formación religiosa y pastoral que radica en el proyecto fundamental de Dios a través de las Semillas del Verbo que se encuentran ocultas en todas las culturas y lenguas del mundo. En relación, el Concilio Vaticano II transformó e impulso la evangelización de todos los pueblos a través de la valorización de las tradiciones y así reconocer y ayudar a rescatar la identidad cultural de los pueblos. Para terminar este capítulo considero que luego de analizar la vida y la obra de monseñor Labaka es un humanista ya que en sus misiones siempre comenzó con un dialogo de paz y sabiduría con las culturas, construyendo así su historia y su forma de ver al mundo cultural.

CAPÍTULO II

MOTIVACIONES PASTORALES Y MISIONEROS DE MONS. ALEJANDRO LABAKA.

En este capítulo, se analiza la trayectoria histórica de las culturas indígenas de Francisco de Orellana y las motivaciones de la misión capuchina de Alejandro Labaka, tomando como referencia histórica de los procesos de colonización de la era del caucho y petróleo que causó destrucción de las culturas autóctonas del Oriente ecuatoriano. ¿Qué cambios se generaron en la iglesia católica romana posterior al concilio vaticano II? ¿Cuáles fueron los objetivos de la misión? ¿Cuál fue la realidad social, política, económica y cultural de las poblaciones indígenas de Francisco Orellana en las décadas de los 70 y 80? Son las interrogantes que se responderán a lo largo de este análisis.

A manera de introducción, se describe los cambios de la iglesia católica posterior al Concilio Vaticano II. El periodo histórico que estudia este capítulo, corresponde al año de 1959, tiempo en el cual comienza cambios importantes en la iglesia católica, al mismo tiempo se estudia los objetivos de la misión de Alejandro Labaka en la Amazonia ecuatoriana, hecho que se puede verificar el fortalecimiento y desarrollo del Vicariato Apostólico de Aguarico que es dirigido por los misioneros de la orden religiosa, Hermanos Menores Capuchinos. Finalmente se profundizara la realidad social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas de Francisco de Orellana, la misma que tendría su punto inicial ya en mediados de la década de los setenta.

La Iglesia católica romana posterior al Concilio Vaticano II

Cuando se habla de la Iglesia misionera, hay que mencionar como punto de inicio, el anuncio por parte de Juan XXIII del Concilio Vaticano II, que se llevó acabo en el año de 1959. Es el acontecimiento más importante de la historia religiosa, ya que es un culto de oración por la unidad de los cristianos y se lo realiza en la Basílica de San Pedro y tuvo como objetivo abrir un nuevo horizonte para los componentes visibles de la Iglesia. Para Marcelo Barros, (2011) en su investigación sobre los 50 años del Vaticano II, menciona “que es una tarea importante de la teología cristiana y de los grupos que intentan retomar el espíritu de renovación eclesíástica y el dialogo con el mundo” (p 183 -184).

La reunión del Concilio Vaticano II significará el final de la monarquía absoluta de la Iglesia. Se desarrolló en cuatro asambleas que se desarrollaron desde 1962 hasta 1965. Los grandes cambios que el concilio trajo a la iglesia se encuentran establecidos en los 9 decretos, por ejemplo en materia misionera se decidió que la iglesia debía insertarse en todos los grupos humanos respetando sus condiciones sociales y culturales. A sí mismo, se buscó una renovación de la vida religiosa a través de las fuentes evangélicas y lo que concierne específicamente a las órdenes religiosas participando en la vida común de la iglesia y de las sociedades.

Sobre el ministerio y la vida de los presbíteros (Obispos), el Concilio reafirmó los gozos de la vida sacerdotal están inmersas en el Sacru Santum Concilium porque las sociedades y todos los pueblos culturales están repletas de la semilla del evangelio bajo la guía del señor. El tercer decreto se refiere al apostolado de los laicos que deben responder a los pueblos con generosidad y corazón, en cuanto a los cambios sacerdotales establece la confianza a los superiores y así depositar la confianza a las nuevas generaciones de sacerdotes se deposita las esperanzas de la iglesia (Vidal M. 2011).

El documento más importante de la Iglesia y del Concilio Vaticano II es *Lumen Gentium* contienen ocho documentos que permite revelar el sacramento de salvación y como medio para lograr la unidad de la humanidad. El primer capítulo habla de la Iglesia desde el plan de Dios; el capítulo dos escancio señala el aspecto del pueblo de Dios; el capítulo tres habla sobre el pueblo que está constituido de una manera jerárquica particularmente de las autoridades religiosas donde expresan que los obispos son sucesores de los apóstoles que están regidos por la cabeza episcopal que es el Papa; el capítulo cuarto habla sobre los laicos que están llamados a contribuir con su apostolado formando el mundo con su testimonio; el capítulo quinto y sexto habla sobre la vocación universal; capítulo séptimo habla sobre la iglesia que está en el tiempo y su consumación llegara al final de los tiempos; Capítulo Octavo se lo dedica a la virgen maría como modelo y miembro de la iglesia (Benjamín, 2015).

Luego de 53 años del Concilio Vaticano II la Iglesia presta más atención a la problemática social, donde radica el pueblo, comunidades de culturas con diferentes costumbres, pero la semilla del evangelio establece una igualdad dogmática que expresa el sacramento de salvación que está viva en la historia de los pueblos. Al estudiar los documentos

ecuménicos expresan principalmente a la colectividad de los fieles la misión y responsabilidad que tienen de preservar su identidad religiosa ya que la semilla de Jesús se encuentra en todo el mundo sin distinción de religiones. Según la opinión del hermano menor capuchino Emilio Loaiza (08.07.2018) explica el antes y después del concilio. “En la década de los 60 la iglesia experimenta conflictos internos y externos a parase un hombre que fue llamado por el espíritu santo para convertirse en Papa estamos hablando de San Juan XXIII quien fue el que convoco al Concilio Vaticano II para la renovación de la Iglesia, ya que la Iglesia estaba envejecida, es decir tenía una estructura que ya decían nada al hombre contemporáneo”.

“Que estaba pasando en la década de los 60 y que paso en las décadas anteriores el mundo enfrente la segunda guerra mundial que trago la destrucción de ciudades, la miseria, la pobreza que afecto a toda Europa y a todos los países que participaron en la guerra, esto provoco que la sociedad este decepcionada de sus líderes políticos y de la iglesia ya que no les dice nada porque utilizaba un idioma que no entendían. Es decir la iglesia antes del concilio era una iglesia que celebraba la misa en latín, la biblia era un libro desconocido entre las sociedades, los no católicos y las demás religiones eran mal vistos, a los judíos se los consideraba hostiles”.

“El Concilio Vaticano II fue un acto de amor que proclamó las enseñanzas de la vida religiosa a través de las culturas y la semillas de las palabras de Jesús: El Reino del Señor se proclama a través de la palabra, evangelización y la catequesis; la Constitución del *Sacrosanctum Concilium* nos enseña a darle a Dios el verdadero culto viendo el sacerdocio de la nueva alianza, la liturgia nos ayuda a todos como comunidad a entrar en la intimidad del misterio, para captar las enseñanzas de la santa trinidad que representa nuestra fe; la constitución *Gaudium et spes* se presentan interrogantes fundamentales a los que toda persona está llamado a responder a través del misterio de Jesús que se entrega por amor, servicio, caridad y solidaridad; la constitución dogmática y cultural del *Lumen Gentium* fue el verdadera revolución de la comunidad en la iglesia que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que representa a los hermanos que están llamados a vivir juntos y a todos los pueblos llamados a la unidad cristiana esto representa a la comunión, comunidad, unidad y comunicación”.

Relato histórico de la iglesia de la Amazonia

Ya son 65 años de historia de la Iglesia en la amazonia comienza un 16 de noviembre de 1953, cuando el papa Pio XII funda la nueva casa eclesiástica que tomaría el nombre de la Prefectura Apostólica de Aguarico. Según Jean Pierre Bombín (2003) en su investigación sobre la Iglesia de América del Sur menciona que “la Iglesia en la amazonia del Ecuador fue confiada a los capuchinos” (p 98). La población de este territorio amazónico estaba alrededor de 4.000 habitantes, de las cuales el 2% son colonos y el 98% son habitantes que pertenecen a culturas indígenas como los *Cofanes*, *Sionas*, *Secoyas*, *Naporrana* que viven a lo largo de los ríos Curaray y Napo, mientras que en el interior de la amazonia Vivian los Huaorani que eran una cultura no contactada con la civilización.

Aquí se comienza a construir la historia sobre la Iglesia amazónica que centraría su labor misionera en las culturas indígenas, tras el Concilio Vaticano II monseñor Alejandro Labaka y el Vicariato del Aguarico comienzan asumir las reformas conciliares que ayudarían a formar una iglesia que lucha por los derechos de las culturas indígenas de la Amazonia dando un desarrollo social y cultural de los pueblos a través de salvaguardar su identidad y valorando sus costumbres y tradiciones y hacer conocer a los pueblos olvidados. En la actualidad, el Vicariato del Aguarico ha trabajado por la protección de los derechos humanos y en defensa del medio ambiente. La labor misionera centra su trabajo pastoral social e indígena a través del instituto de investigación CICAME.

Los objetivos de la misión

Los hermanos menores capuchinos están al frente de la misión en la Amazonia a través del Vicariato Apostólico del Aguarico. En la actualidad, el Vicariato ocupa su trabajo misionero en la provincia de Orellana, incluyendo algunas del sur de la provincia de Sucumbíos y compartiendo jurisdicción con algunas del Napo y Puyo. Los límites de la misión capuchina corresponden al Cantón Aguarico y sus cuatro parroquias: Rocafuerte, Yasuní, Cononaco, y Francisco de Orellana (Vicariato Apostólico de Aguarico, 2011). La realidad de los poblados de las periferias son lugares que tienen conflictos sociales, culturales y de recursos naturales, tal es el caso de las culturas que habitan en el parque *Yasuní*, por la explotación de petróleo y esto genera malestar porque son territorios donde viven los *Huaorani* y pueblos que están en aislamiento voluntario como son los *Tagaeri*

y *Taromenane* y que se encuentran protegidos por la constitución del Ecuador porque es un territorio que se encuentra en riesgo que extinción cultural y antropológica. La historia relata acontecimientos ocurridos entre los pueblos indígenas contactados, no contactados que conviven con indígenas y mestizos que trabajan en industrias madereras y petroleras.

Las misiones de los hermanos menores capuchinos se enfrentan a la realidad territorial de los pueblos autóctonos de la amazonia ecuatoriana y a través de su labor pastoral buscan dar a conocer el valor de la existencia étnica y moral de los pueblos aborígenes, en este contexto la misión del Aguarico se caracteriza por sus valores religiosos recibidos desde el concilio vaticano II y de su congregación capuchina. “Una muestra de su trabajo es el pueblo *Huaorani* que ha estado en constante conflictos sociales y culturales que han provocado la pérdida de sus territorios, ya que al comienzo de la explotación del petróleo ha causado muertes y exterminio de la identidad cultural” (Vicariato Apostólico de Aguarico, 2011:2).

La evangelización y misión capuchina están enmarcadas desde la fraternidad, alegría, conversión, verdad, justicia, paz, respeto a la creación, amor, humildad, solidaridad, unidad, servicio, dignidad. En este contexto, el trabajo misionero está lleno de espiritualidad que ayuda a realizar tareas tales como la preparación y celebración de los sacramentos, la solidaridad con los más pobres, entre las minorías sociales y culturales, escuchando y acompañando a laicos y consagrados/as, defendiendo la vida y los derechos humanos, culturales y ecológicos. Con estilo capuchino, colaboramos también en la misión de la iglesia en la educación, salud, familias, jóvenes, organizaciones populares y el compromiso social que engloba el ejemplo de Alejandro Labaka e Inés Arango. (Comisión Apostólica, misión y JPIC, 2017)

La Amazonia es una región históricamente que ha estado en el olvido y es un territorio que viven culturas que luchan por sus derechos. Hoy como Vicariato Apostólico del Aguarico, la Iglesia y sus misiones han aportado en el desarrollo de los pueblos indígenas durante 65 años siendo una institución que ayudado a afrontar la pobreza y las luchas sociales para defender los derechos de los pueblos.

El río Napo funciona como eje geográfico de la misión capuchina el río Aguarico marca el norte del vicariato y es el río que le da nombre. La Amazonia es el hogar de pueblos indígenas tales como *Siona*, *Secoya*, *Huaorani*, *Cofan* y *Shuar* cada uno con culturas y lenguas propias constituyen la identidad cultural de la amazonia. En este contexto, los

objetivos de la misión hacen referencia a los mandatos religiosos establecidos por el Concilio Vaticano II, que establece reformas que enmarcan una nueva forma de evangelización a través del valor cultural de los pueblos. Es decir, establece lineamientos que constituye el compromiso social de la iglesia asía las minorías que están siendo explotadas por la modernidad.

Según la entrevista realizada al padre Miguel Goldaraz, (15. 05. 2018) respondió a la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron los objetivos de la misión? “Alejandro Labaka trabajo en la selva del Oriente ecuatoriano desde 1965 hasta 1987; por 25 años se dedicó a conocer y hacer contacto con los *Huaorani*s y participo en la transformación a través del evangelio y la alfabetización, aprendió su idioma, cultura e historia de esta etnia. Deja un impulso misionero profético para defender la vida, en la actualidad se empieza a defender la vida humana y también ecológica. El legado que nos dejó monseñor es defender a las minorías de los pueblos más vulnerables, y un gran ejemplo fue el contacto con el pueblo *Huaorani* y la inculturación a través de aceptar su forma de vida. Por otra parte, es seguir valorando los valores del evangelio dentro las culturas indígenas, tomando conciencia del cuidado y defensa de la vida y de los derechos de los pueblos. Alejandro Labaka fue un hombre que trata de descubrir “las Semillas del Verbo” en medio de una comunidad a través del estudio de su familia Huaorani y los que amo tanto que dio su vida por ellos”.

Se considera que los objetivos más importantes realizados por Alejandro Labaka y la misión capuchina fueron: visitar o misionar con las comunas, impulsar las construcciones de dispensarios médicos, centros educativos y la creación de organización campesina e indígenas. Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonia Ecuatoriana (CICAME) es su obra más importante en el Oriente ecuatoriano que se realizó en el año 1975 su sede está ubicada en Pompeya parroquia del cantón Francisco de Orellana su primer objetivo estaba orientado al fortalecimiento de las culturas indígenas locales a través de los siguientes aspectos: en rescatar y valorar las tradiciones orales de los pueblos, escribir en la lengua nativa (*Huao*) sus mitos y leyendas, desarrollar material didáctico en idioma nativo y castellano para las instituciones educativas. El CICAME se ha convertido en una editorial que publica el estudio sobre historia de la amazonia, antropología, lingüística, arqueología, historia cultural de los pueblos, etc. Ayudo a dar títulos de propiedad del territorio milenario de las culturas que habitan en la selva ecuatoriana que favorezca a su existencia y desarrollo. Capacitación de los lideres para que orienten en la organización

propias que valoren la educación bilingüe, salud, educación a la mujer. En definitiva, CICAME ha sido, quizá, el centro más valioso de todos los existentes en el interior de la amazonia ecuatoriana hasta el presente. Muchas de sus producciones son un referente obligado cuando se quiere estudiar la historia y culturas de nuestra zona.

Las actividades misioneras tienen como su principal labor y objetivos la lucha constante de problemas de forestación, contaminación ambiental y atropello de los derechos humanos su lucha acido a través de implementación de proyectos que impliquen la mejora de la calidad de vida de los pueblos amazónicos. La educación, salud, la liberación de los derechos de los indígenas; el nacimiento de organizaciones indígenas, la prevención de los pueblos no contactados, el turismo, rescate de la identidad cultural de los pueblos amazónicos a través de su historia y lengua, publicación de artículos relacionados con los conflictos sociales, políticos y culturales. Son ejes y objetivos que enmarcan el compromiso de la misión de los hermanos menores capuchinos.

La nueva y reformada misión capuchina formó la vida misionera de Alejandro Labaka y de sus hermanos capuchinos, esta forma de evangelización fue a través de trabajo de campo, es decir no se tenía una estructura ideología técnica de evangelizar. Lo suyo fue una labor alejada de una organización académica. La forma de establecer una misión a breves de las vivencias establece un conocimiento total de espiritualidad y de conocer la vida diaria de los pueblos indígenas, es decir que la misión se la realizaba según los parámetros del Vaticano II y los modos más actuales de estudiar la cultura a través del análisis de sus costumbres, creencias, valores e idioma (Valdizán, I. 2012).

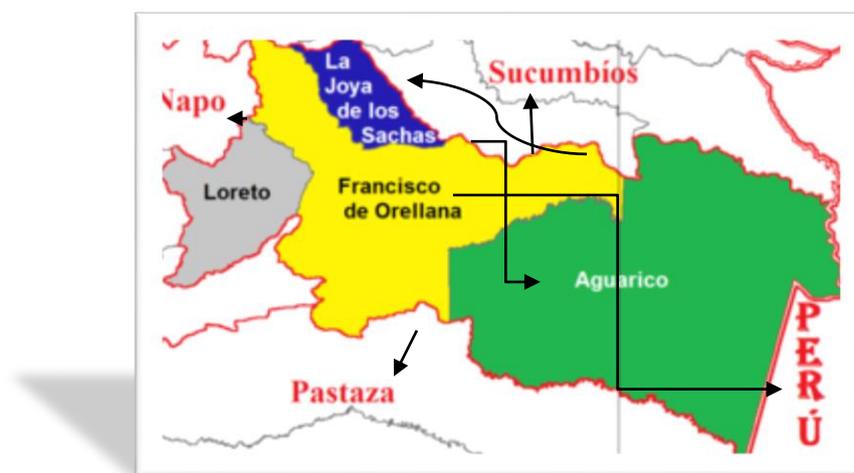
Habría que dar por hecho que los objetivos de toda misión religiosa están enmarcada en los criterios evangélicos, pero la realidad que a veces los criterios culturales son un eje primordial que impone la importancia de la misión. Por otra parte, podría establecer una misión desde los derechos de los pobres que se manifiesta a través de la defensa de los derechos humanos que ayudaría a escuchar las demandas de los pueblos indígenas ante las empresas petroleras.

Realidad social, política, económica y cultural de las poblaciones indígenas de Francisco Orellana en las décadas de los 70 y 80

Francisco de Orellana es la capital de la provincia de Orellana, se localiza en la Amazonia de Ecuador. La población está formada por mestizos que emigraron por la colonización del territorio y la oferta de trabajo de las empresas petroleras, por otra parte encontramos etnias amazónicas en donde se puede apreciar la riqueza cultural porque expresa las tradiciones y costumbre de los pueblos *Kichwa*, *Shuar* y *Huaorani*. Según los datos del censo de población del 2010 la población del cantón amazónico es de 72. 795 (INEC, 2010).

Ubicación geográfica del cantón Francisco de Orellana

Imagen 1: Ubicación geográfica del cantón Francisco de Orellana.

Fuente: Agreda, M. (2016). Plan de desarrollo turístico de Francisco de Orellana. Ecuador. p.

20

Se ubica entre:

Latitud Sur: 0°03'30'' y **Longitud Oeste:** 76°18'00''

Latitud Sur: 1°04'40'' y **Longitud Oeste:** 76°00'40''

Francisco de Orellana presenta una altura promedio de 254 a 300 metros sobre el nivel del mar.

Limites

Norte: Cantón Joya de los Sachas

Sur: Provincia de Napo

Este: Cantón Aguarico

Oeste: Cantón Loreto

Imagen 2.- Mapa de los límites y división política de la provincia de Orellana

Fuente: Agreda, M. (2016). Plan de desarrollo turístico de Orellana., Ecuador. p. 25

Los Huaorani

La historia del pueblo *Huaorani* ha estado caracterizado por la lucha y defensa de su identidad cultural dentro de los espacios sociales, políticos y económicos. En este contexto, los *Huaorani* son un pueblo que ha estado en aislamiento voluntario así han perseverado su forma de vida, es decir son cazadores y recolectores. Los Huaorani se encuentran divididos en varias comunas o subgrupos: Oñampare, Quenahueno, Tihueno, Quihuaro, Damuintaro, Zapino, Tigüino, Huamuno, Dayuno, Quehueruno, Garzacochoa, Quemperi Mima, Caruhue y Tagaeri- Taromenari. La organización social es el *nanicabo* constituido por 10 familias que habitan en un mismo techo y territorio, el líder es un anciano que de cuyo nombre se deriva en nombre del grupo familiar. La unidad territorial o grupo local se denomina “huaomoni”, que es la unión de varios “nanicabos”; los “huaomoni” son de carácter endógamo, al interior del cual deben darse los matrimonios entre primos cruzados y las relaciones de alianza. “Su máximo organismo es el Consejo Byle Huaorani, que es la Asamblea de toda la nacionalidad.

La Organización mayor de representación externa es la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana, ONHAE, conformada a partir de los años 90. La ONHAE es miembro de la CONFENIAE y de la CONAIE” (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, 2014).

Este pueblo étnico amazónico ha tenido que luchar durante épocas por su existencia, ya que a medida que va avanzando el proceso de colonización causada por la emigración mestiza que busca un desarrollo económico a través de la explotación del caucho y del petróleo. Durante la era del caucho la amazonia ecuatoriana tuvo que enfrentar conflictos sociales, culturales y ambientales. Según Cabodevilla (2004) “Los caucheros, a principios del siglo pasado, mataron a la mayoría de las poblaciones Huaorani, vendieron a algunos en los mercados de esclavos de Iquitos y Manaus, y obligaron a los Huaorani a buscar refugio en el aislamiento total” (p 110). En este contexto, se presentó un problema de movimiento territorial de las familias Huaorani viendo amenazada su existencia emigraron a diferentes territorios.

En los años 70 comienza la exploración petrolera en la Amazonía ecuatoriana, esta nueva colonización aportaría al crecimiento económico del estado Ecuatoriano, por la cual permite el acceso libre para la extracción y comercialización del oro negro. Las industrias petroleras se trasladaron al territorio amazónico para empezar la exploración de pozos petroleros y así obtener rubros económicos. La primera empresa en comenzar sus trabajos fue la compañía *Leonard Exploration Company* años más tarde llegaría empresa Texaco Gulf. En el gobierno de Rodrigo Borja crea la primera empresa nacional llamada Petroecuador con la intención de fortalecer el sector industrial.

La empresa petrolera en territorio amazónico provocó conflictos territoriales entre los pueblos indígenas y las petroleras. Las misiones de los capuchinos a través de su labor presionaron al estado para que las empresas sean obligadas a aportar al desarrollo local, para cumplir con esta exigencia las compañías emplean a la población indígena, su trabajo fue dirigido a tareas que requerían fuerza, los resultados de este proceso represento un inconformidad por el mal desempeño de los indígenas en su labor causado por el idioma.

Al raíz de esta problemática ha traído que la población indígena y las misiones religiosas apoyaron la creación de organizaciones que ayuden a la solución de conflictos culturales,

vida de acuerdo a sus creencias culturales en sus territorios, pero en una situación de vulnerabilidad por el proceso de colonización de sus territorios mediante la evangelización. El nombre *Tagaeri* es usado para designar al clan de *tagae* que es un guerrero *Huaorani* que opto por el aislamiento. A un grupo cercano culturalmente y un parentesco lejano se lo denomina *Taromenane*. Estos grupos han sido amenazados su existencia debido a las matanzas protagonizadas por las petroleras, tráfico de madera, etc. El estado ecuatoriano ha garantizado los derechos de los pueblos a mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y sus tradiciones. (Chávez, G., 2013).

Según la constitución de la república del Ecuador (2008) en su artículo 57 menciona por primera vez a los pueblos en aislamiento voluntario que habitan en el Yasuní: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley”.

Pueblo kichwa amazónico

La nacionalidad kichwa amazónico, está ubicada geográficamente en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Napo y Pastaza. Este pueblo es heredera de una cultura única que tiene como idioma kichwa, las misiones religiosas utilizaron este idioma para el desarrollo de la evangelización. Esta etnia es la más numerosa, con aproximadamente 60.000 habitantes. Como expresa Alejandro Mendoza (2012) “Las poblaciones kichwas se originaron a través de procesos de fusión étnica, entre sociedades tribales Zaparas, Tukano occidentales y Quijos. Esta fusión dio lugar a la conformación de dos grandes grupos culturales diferenciados, los kichwas Canelos y los kichwas Quijos” (p 17 – 18).

En el ámbito familiar está establecido en el sistema de ayllu es la médula familiar y el muntun es la familia en total, en donde engloba a todos los parientes. Los matrimonios del pueblo kichwa se lo realiza entre los miembros de la comunidad o de otras nacionalidades. “La llakta como una estructura organizativa comprende la integración de los *runakuna*, *ayllukuna* y los *apukuna*, que significa personas, familias y las autoridades. Los *apukuna* están integrados por los *kuragakuna* y los *yachakkuna*. Los *yachakkuna*

ejercen la función de kuraga, administrando el orden y la justicia, según las costumbres y tradiciones del pueblo. La función política y la administración de justicia son ejercidas por el kuraga, que generalmente recae en el yachak” (Alvarado, A. 2012: 21).

Su idioma es runa shimi (Quichua) con una variedad dialéctica de los pueblos según las regiones que pertenecen, su lucha social es por redefinición y legalización de sus territorios, ya que la contaminación y destrucción de la selva de parte de las empresas petrolera provocan un conflicto en las nacionalidades indígenas del oriente ecuatoriano. La organización política y social de los pueblos kichwa son: ECUARUNARI, CONAIE, FENOCIN, FEINE y FEI. Los principales pueblos que conforman la nacionalidad Kichwa son: Caranqui, Natabuela, Otavalo, Cayambi, Quito, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Waranka, Puruhá, Cañari, Saraguro y Kichwa Amazónico (Garcés, 1998).

Pueblo Shuar

El pueblo *Shuar* se asienta en la provincia de Orellana y Sucumbíos. Su vivienda era en caseríos rústicos dispersos en la selva, su forma de vivir su vida y subsistencia era a través de la cacería y la recolección de frutos. Esta nacionalidad no tenía liderazgos centralizados, actualmente por la influencia misionera y por los colonos que son parte de su territorio y de su historia, el pueblo shuar está organizados en federaciones desde 1964. El sentido de pertinencia de esta nacionalidad es muy marcado a sus creencias, tradiciones y territorio. Existen tres federaciones en esta nacionalidad, FICSH, FIPSE y FINAE, organización que son articuladas por medio de una coordinadora intergeneracional, organización que tiene como objetivo principal coordinar acciones en defensa de los derechos de las nacionalidades ante la presión de las compañías petroleras (Nankamai, 2004).

Según la entrevista realizada al Padre Walter Galarza (12. 05. 2018) de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos menciona que la misión capuchina luchó por el reconocimiento de los derechos de conservación de su identidad, de instalar un sistema educativo bilingüe y bicultural que respete y divulgue su lenguaje ayudo a descubrir la semilla del verbo a través de aceptar su manera de ver la religión. La cultura del hombre desnudo es un ejemplo de lealtad e integración de la cultura Huaorani. Demostró que tener cortesía, cariño por el pueblo huao. Uno de los sueños de Alejandro Labaka fue

establecer una Iglesia inculturada que luche por los derechos de cada pueblo y así contribuya al desarrollo social y cultural, que los pueblos indígenas se desarrollen que vivan para el evangelio y que se desarrollen personalmente para que sean ellos quienes difundan su cultura y luchen por la misma.

En conclusión, la realidad social, política, económica y cultural de las poblaciones indígenas de la amazonia estuvieron sujetos a tratos inhumanos debido a las exploraciones de las industrias madereras y petroleras, así como también en la era del caucho. Quienes destruyeron los territorios que habitaban los pueblos indígenas y amenazaron con la destrucción de la organización política y social de dichas etnias amazónicas. Los indígenas fueron sometidos a trabajos como caucheros y en la industria petrolera cuales aprovechaban para utilizarlos como esclavos ya que no recibían ninguna remuneración. En cuanto a la época republicana del Ecuador siguió con la explotación y maltratos que estuvo a punto del exterminio de los pocos pueblos que pudieron sobrevivir a esta colonización. En cuanto a las misiones religiosas especialmente a la orden de los hermanos capuchinos fueron los actores principales para comenzar con la lucha de los derechos políticos, sociales y territoriales.

CAPITULO III

ACCIONES PASTORALES QUE REALIZÓ ALEJANDRO LABAKA ENTRE LAS POBLACIONES INDÍGENAS

Monseñor Alejandro Labaka primero de agosto de 1984 en una entrevista realizada por Euskal Telebista menciona que para “ser misionero tiene que ser un hombre aventurero, atrevido y valiente para dar a conocer a Dios hay que ser aventurero ya que la misión debe afrontar retos y desafíos”. La visibilización de la problemática de los indígenas amazónicos en la historia ha estado llena de lucha por defender su tierra para sus familias y es por eso que empezaron a matar a todos que entraran en su territorio porque son los Huaorani los que más han sufrido por culpa de las colonizaciones que se llevó acabo en la época del comercio del oro, caucho y la explotación de petróleo, son muchos Huaorani muertos por defender sus derechos.

La misión capuchina a través de la diócesis de los franciscanos y Alejandro Labaka, viendo los conflictos territoriales y culturales entre los pueblos indígenas y la petroleras que ocurrían en la amazonia, tuvieron el temor que los Huaorani fueran exterminados, es por eso que la misión comienza las primeras acciones pastorales que tiene como objetivo defender el derecho a la vida y a conservar el territorio de los Huaorani, fue entonces que los Hermanos menores capuchinos llegan a la amazonia a trabajar para buscar un dialogo de compatibilidad entre las empresas petroleras y el bienestar de los nativos. La relación entre Alejandro Labaka y los Huaorani empezaron a través del respeto por la cultura así fue conociéndolos a través de sus actividades que representaban su forma de vivir su vida de acuerdo a sus creencias y tradiciones.

En el presente capítulo se aborda las acciones pastorales de Alejandro Labaka en beneficio de las comunidades indígenas de Orellana. Las preguntas a las que se responderá a lo largo del capítulo son: ¿Cuáles son las acciones pastorales que realizó Alejandro Labaka entre las poblaciones indígenas? ¿En qué medida las misiones capuchinas han contribuido al fortalecimiento organizativo y cultural de las comunidades? De entrada se señalara y analizara las diferentes acciones pastorales enfocadas al bienestar y desarrollo de los indígenas amazónicos, seguidamente se describirá los aportes de Alejandro en el desarrollo de la misión capuchina. A manera de conclusión, se describirá los desafíos de la misión capuchina en el Oriente Ecuatoriano.

Plan pastoral de la misión capuchina en Orellana

El plan diocesano de pastoral es un instrumento que se encuentra al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, que promueve el trabajo en unidad para fomentar actividades o acciones que ayuden al desarrollo de las comunidades indígenas de Orellana. Con este fin la Iglesia de Aguarico dando cumplimiento a la conversión pastoral y misionera que actúa como acción evangelizadora y liberadora recibida en Cristo Jesús permite el comienzo a la construcción del Reino de Dios. Para dar cumplimiento a los desafíos y objetivos de una nueva iglesia inculturada, que se encarna en los diferentes pueblos y sus culturas, que nace preferentemente de los pobres, que se vive en comunidades, con clero y vida consagrada propios y con diversidad de ministerios laicales, que acompaña al pueblo y a sus organizaciones, y, junto a ellos, colabora en la construcción de una sociedad nueva (Vicariato Apostólico de Aguarico, 2012).

Las actitudes de los misioneros capuchinos se enmarcan en los siguientes lineamientos:

1. Disponibilidad y entrega para darnos totalmente al servicio de las necesidades concretas de las comunidades.
2. Dar responsabilidad a los servidores propios para que sean ellos los guías de sus comunidades.
3. Apertura y escucha para que haya una mejor coordinación con los servidores y comunidades, en atención a sus necesidades.
4. Respeto al proceso que cada comunidad lleva con sus progresos y limitaciones.
5. Confiar y dejar que actúe los servidores propios (laicos) y comunidades para que sean agentes de su propia historia.
6. Dar protagonismo a los servidores (laicos) para que sea una iglesia con rostro propio.
7. Acompañar a las comunidades con una presencia cercana y dinámica, con un acomodamiento permanente de nuestros esquemas mentales.
8. Compartir y apoyar a la comunidad en sus justos derechos y reclamos.
9. Atención a los gritos y desafíos que nos plantean y cuestionan las comunidades.
10. Humildad en nuestro trabajo para valorar y creer en el trabajo y aporte de las comunidades.

La espiritualidad misionera es el punto de partida para la evangelización que da comienzo a las acciones pastorales comienzan con cuatro lineamientos generales: experiencia de fe da comienzo a una vida llena de la palabra de dios que se enmarca en el evangelio a través de la misericordia y sencillez; la encarnación e inculturación tiene que ver con llevar la misión a los pueblos indígenas contactados y no contactados respetando su valor cultural y su forma de vida y así poder descubrir las semillas del Verbo en todas los pueblos; la defensa a la vida es la acción primordial de la misión capuchina que tiene con la lucha de los derechos humanos y ecológicos de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane, esto se lleva a cabo a través de una evangelización simbólica y cultural; el ecumenismo tiene como característica un trabajo en equipo, en donde existe una armonía de colaboración entre las autoridades de Orellana y misioneros.

La iglesia misionera capuchina se divide en tres campos de trabajo:

- **Iglesia en la periferia**
  - _ Ser una Iglesia de salida a las periferias
  - _ Valorar y acoger a todo pueblo, etnias y sociedad en general
  - _ Compromiso social y cultural
- **Iglesia cercanía y alegría**
  - _ Atraer y acercarse a los demás
  - _ Testimonio de comunidad y alegría
  - _ Entrega al compromiso misionero de Alejandro y Inés
- **Iglesia en movimiento**
  - _ Pastoral en conjunto
  - _ Creatividad, aprendiendo juntos
  - _ Complementariedad hombre – mujer

La identidad del Vicariato de Aguarico está motivada en la espiritualidad del evangelio, la iglesia latinoamericana y Alejandro Labaka e Inés Arango se desarrolla en un plan pastoral en la provincia de Orellana, con el apoyo de una organización eclesial.

- **Organización:** Obispo y consejo, Administración y servicio
- **Espiritualidad:** Jesucristo misionero, *Evangelii Gaudium* y Alejandro e Inés
- **Pastoral:** Comunidades, Equipo, comisiones y pastorales

Las acciones pastorales del Vicariato Apostólico de Aguarico tienen seis criterios para orientar su labor misionera:

1. Fortalecemos el trabajo de conjunto en todas las pastorales, especialmente la pastoral vacacional del Vicariato, ofreciendo mecanismos y espacios donde caminamos en unidad en el compromiso misionero.
2. Acompañamos la participación, formación y misión activa de los laicos en el Vicariato.
3. Acogemos con sentido de pertenencia y corresponsabilidad la vida y acción del Vicariato siendo una Iglesia, profética, ministerial, circular, participativa y martirial con la espiritualidad de Alejandro e Inés.
4. Somos una Iglesia encarnada con rostro amazónico que vive la interculturalidad.
5. Generamos procesos de formación permanente que nos impulsan a ser una iglesia en salida.
6. Optamos por una pastoral social más implicada con la realidad de los pueblos y sus organizaciones en la reivindicación de sus derechos.

Los objetivos pastorales buscan:

- _ Impulsar la formación de misioneros, catequistas y animadores, aplicando estrategias adecuadas que contribuyan a la vivencia y compromiso de la fe.
- _ Fortalecer la pastoral de conjunto y la comunión, creando espacios de reflexión y programación para fortalecer el caminar de nuestra Iglesia.
- _ Valorar las “semillas del Verbo”, dando respuesta a los desafíos que nos presenta cada grupo humano, para lograr una iglesia con rostro amazónico.

Los objetivos espirituales están orientados:

1. Fortalecer el espíritu misionero desde el apasionamiento por Jesucristo, su Reino y los pobres, para responder a las realidades que nos desafían aquí y ahora, como lo hicieron Alejandro e Inés.
2. Fortalecer una espiritualidad de liberación mediante una disponibilidad a entregar la vida, sin escatimar esfuerzos en favor de los más desfavorecidos.
3. Fortalecer procesos de fe, en los misioneros, catequistas, animadores, logrando comunidades comprometidas que arriesguen la vida por el Evangelio.

Descripción de las acciones pastorales de Alejandro Labaka

El padre José Miguel Goldaraz es un religioso emblema de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, ya que fue compañero misionero de Alejandro Labaka. En el año de 1987 fue quien viajó en un helicóptero de las fuerzas armadas del Ecuador para rescatar el cuerpo sin vida de Monseñor Alejandro y de la hermana Inés. El padre Goldaraz continúa con la misión y con la lucha de los derechos culturales y sociales de los indígenas, demanda humanismo para los indígenas del Yasuní.

Imagen 4.- fotografía del padre José Miguel Goldaraz

(Foto Anderson Granda (2018). Casa de los Hermanos Menores Capuchinos. El Coca, Ecuador)

Según la entrevista realizada al padre José Goldaraz (09.07.2018), sobre las acciones pastorales de Monseñor Alejandro Labaka en beneficio de los indígenas de la amazonia ecuatoriana. “menciona que la acción pastoral más importante de Alejandro fue ponerse en contacto con el grupo indígena *Huaorani*, con los cuales trabajó de una forma especial, pero desde un aspecto distinto a lo que se comprendía como misión tradicional de la iglesia se basaba en la sacramentación, el adoctrinamiento católico, y Monseñor Labaka

en su acción pastoral enfatizo sobre todo desde el mundo cultural de los Huaorani y luego al descubrimiento de las Semillas del Verbo, es decir lo que Dios implantó de valor en la cultura Huaorani o se puede decir indígena quichua porque son parte de la raíz cultural de los demás pueblos amazónicos, y a partir del descubrimiento de las Semillas del Verbo lanzo una propuesta, la cual favorecía a los valores culturales relacionados con el reino del evangelio y también el descubrimiento todas las grandes cualidades que tiene la persona indígena como hombre pensante, como religiosos y de su papel en la sociedad mestiza”.

“La acción pastoral de Alejandro Labaka tiene como característica comenzar su labor misionera desde las propias raíces culturales, desde las semillas del verbo y exponerlas como cultural que se descubre y ponerla a consideración de relacionar socialmente con ellos, desde ese punto comienza las obras sociales desde los pueblos sin la imposición del desarrollismo, siendo un proyecto basado en ayudas, en apoyo y general que se los trate como humanos que pertenecen a su forma de vida y el derecho que tienen a su medio ambiente y al territorio ya que son pueblos netamente ecológicos. Alejandro Labaka nunca tuvo de acuerdo de bautizo de indígenas como cristianos, la obra más importante que hizo fue de defenderlos contra la explotación petrolera, es decir la defensa de ellos contra el colonialismo que invadían sus tierras y que buscaba la destrucción del valor cultural de los pueblos que evitan en la amazonia ecuatoriana, también apoyo la educación bilingüe, la salud pero su obra más importante es la defensa a la cultura a través de la lengua, a que sean tratados como personas, la defensa al territorio y la defensa de todo aquello que hace que una persona viva en su propia tierra y de todo el desarrollo propio ancestral de forma de vivir. Por otro lado apoyo a la fundación de cantones de provincialización de Orellana y sucumbidos, el apoyo obras que el pueblo exigía a las autoridades”.

El contacto con los Huaorani

El primer acercamiento de Alejandro con los Huaorani fue aproximadamente a las 10:30 de la mañana, este suceso quedo enmarcado en su diario que después de su muerte fue publicado en el libro Crónicas Huaorani.

“Amigo, amigo – nos gritaron desde el árbol -puente los tres Huaorani, completamente desnudos, ceñidos con un simple ceñidor que sujetaba su

pene. ¿Escalofrío? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Esperanza? No sé qué corriente inundó mi cuerpo. Solo sé que me incorporé rápido para salir al encuentro, haciendo un esfuerzo de memoria para recordar algunas palabras: NEMO, NEMO, hermano, hermano huao- y estábamos frente a frente. Me volví para traerles los obsequios que la Compañía me había proporcionado; pero antes de que los sacara de la maleta, ya me rodeaban los tres Huaorani, arrebatándomelos de las manos. En visitas posteriores me informé de sus nombres: Peigomo de unos 25 años, un verdadero y peligroso líder. Nampahuae, pacífico anciano de unos 60 años. Uane, de unos 30 años y del que tendré que hablar en varias ocasiones”. (Alejandro Labaka, 2011)

El segundo encuentro más importante fue cuando es adoptado en una familia Huaorani, esto fue el primer paso para obtener conocimiento de la forma de vida y de la cultura de los Huao.

“Me levanté inundado de una gran alegría. Tal como estaba, en paños menores, me adelanté hasta el jefe de familia, Inihua y Pahua, su señora; junto a mí se hallaba ya el hijo mayor. Con la palabra padre, madre, hermanos, familia me esforcé en explicarles que ellos, desde ahora constituían mis padres, hermanos; que todos éramos una sola familia. Me arrodillé ante Inihua y él puso mis manos sobre mi cabeza, frotando fuertemente mis cabellos, indicándome que había comprendido el significado del acto. Hice otro tanto ante Pahua, llamándole *Buto bara* (mi madre); ella, posesionada de su papel de madre, me hizo una larga *camachina* (aconsejar), dándome consejos. Luego puso sus manos sobre mi cabeza y frotó con fuerza mis cabellos. Me desnudé completamente y besé las manos de mi padre y de mi madre Huaorani y de mis hermanos, reafirmando que somos una verdadera familia. Comprendí que debía desnudarme del hombre viejo y revestirme más y más de Cristo en estas Navidades” (Alejandro Labaka, 2011).

Como Alejandro Labaka evangelizó a pueblo Huaorani, uno de los puntos de partida del contacto fue a ver vivido con ellos y adoptar su cultura como propia, esto facilitó las relaciones sociales con los huaos, es aquí cuando Alejandro Labaka comienza a conocer su ambiente familiar de la cultura, obtuvo conocimiento hacerla de su lengua, creencias y su gran descubrimiento de las semillas del verbo implantadas en su forma de ver la vida.

Museo del CICAME

Imagen 5.- fotografía del Museo CICAME

(Foto Anderson Granda (2018). Coca, Ecuador.)

Una de las acciones pastorales del Vicariato de Aguarico es el museo arqueológico y etnográfico del centro de investigaciones culturales de la amazonia ecuatoriana, la idea de la creación del museo fue de Alejandro Labaka y lo terminó Ángel Cabodevillan. Actualmente está administrado por las misioneras de la Madre Laura. La importancia de esta obra radica en que posee una de las principales muestras arqueológicas regionales del país. Ello lo convierte en un lugar privilegiado para el aprendizaje de la historia de una de las regiones más importantes del país, la Amazonía, pudiendo utilizarse métodos pedagógicos no convencionales a través del contacto visual con las piezas.

Imagen 6.- fotografía de la Unidad Educativa Fiscomisional padre Miguel Gamboa

(Foto Anderson Granda (2018). Coca, Ecuador.)

En las acciones pastorales de Alejandro Labaka uno de sus preocupaciones estaba la educación para indígenas y para la sociedad mestiza, es por esta razón que la idea de la construcción de una unidad educativa sea el principio del desarrollo de la población amazónica del Ecuador. El Vicariato de Aguarico haría realidad el sueño de Alejandro a través de la fusión de la “Escuela Fiscomisional Fray Mariano de Ázqueta en febrero de 1960 y Colegio Técnico Agropecuario Padre Miguel Gamboa junio de 1964, centros educativos que, mediante resolución ministerial N° 238-DP-CZ2-2014, de fecha 22 de mayo de 2014, dieron origen a la actual Unidad Educativa Fiscomisional Padre Miguel Gamboa” (Vicariato de Aguarico, 2016).

Desafíos de la misión capuchina en La Amazonia Ecuatoriana

Los desafíos de la misión capuchina están enmarcados en seguir la lucha de la defensa de los pueblos indígenas de la amazonia ecuatoriana a través de la organización y fortalecimiento de los centros de formación para laicos, para impulsar el liderazgo y compromiso en todos los ámbitos. Y así tener Más compromiso y responsabilidad por parte de los misioneros de la pastoral juvenil y vocacional para un acompañamiento y metodología que responda a la realidad actual de los jóvenes (Vicariato de Aguarico, 2018).

Uno de los aspectos más relevantes de la misión es el desafío social que busca solucionar la falta de conciencia y compromiso serio de los misioneros y laicos del Vicariato en la construcción del tejido social y en la defensa de los derechos humanos y colectivos de los más pobres y desprotegidos de Orellana. Por otro lado, tenemos el compromiso cultural del Vicariato del Aguarico es valorar y acompañar a los pueblos y culturas que viven en Orellana, pero necesita dar rostro amazónico a la acción pastoral intercultural (Vicariato de Aguarico, 2018).

Las metas pastorales rural del Vicariato de Aguarico son las siguientes:

1. Lograr comunidades vivas, desde el Evangelio, en nuestras realidades.
2. Conocer y acompañar las diversas realidades de las familias, preocupándonos de manera prioritaria por las más vulnerables.
3. Cuidar la casa común, según los lineamientos de la encíclica LS, en las comunidades rurales. Usar los recursos de Pastoral social y REPAM: audios, video.
4. Elaborar un plan de formación integral y sistemática para fortalecer los ministerios laicales.

Las metas pastorales Indígena del Vicariato de Aguarico son las siguientes:

1. Anunciar el Evangelio y hacer presente el Reino de Dios desde la Iglesia indígena con agentes, teología y liturgia propios
2. Cuidar, proteger y defender la casa común, los derechos colectivos y la cultura de paz.
3. Acompañar y apoyar con actitud evangélica la vida de las comunidades y sus organizaciones.

Las metas pastorales Urbana del Vicariato de Aguarico son las siguientes:

1. Elaborar el plan de Pastoral urbana
2. Crear una Escuela semipresencial de formación de laicos
3. Formar el Consejo de Pastoral urbana
4. Crear una cultura vocacional

En conclusión, las acciones pastor de Alejandro Labaka fueron el inicio del respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas, esta labor queda como signo de dedicación misionera de Alejandro Labaka, la cual es recordada gracias a su labor de ser un puente de culturas. Monseñor dio la vida por defender a las minorías indígenas frente a la explotación de los recursos naturales. Los desafíos de la misión de los hermanos menores capuchinos se enmarcan en dar cumplimiento al sueño de Alejandro e Inés que fue uno de los aspectos más importantes de su legado la defensa y respeto del humanismo y el derecho a la vida digna de los indígenas y sociedad.

CAPITULO IV

IMPLICACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y CULTURALES QUE TRAJÓ LAS ACCIONES PASTORALES DE LABAKA PARA LOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

La actividad política, social y cultural actualmente es el espacio central de los acontecimientos históricos que luchan por reivindicar a los pueblos indígenas de la amazonia ecuatoriana, así como también a todos los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en el territorio ecuatoriano. En las épocas de la colonización de la amazonia del Ecuador fue provocada por la exploración de empresas madereras, caucheras y petroleras que causaron el exterminio de territorios habitados por pueblos indígenas como los Huaorani, Secoyas, Cofán, etc. Durante esta época hubo instituciones religiosas que buscaron una acción colectiva para la defensa de la tierra y la libertad de las poblaciones indígenas. En este contexto Alejandro Labaka y la misión del Vicariato de Aguarico dedicaron su vida misionera por la defensa del conocimiento cultural étnico.

La misión capuchina de Ecuador ha sido históricamente, muy influyente en los diversos proyectos de defensa de los derechos sociales y políticos de los pueblos amazónicos de Orellana. El Vicariato de Aguarico ha venido realizando su trabajo desde 1953, el cual ha sido lleno de logros que ha marcado el desarrollo de los pueblos indígenas del Ecuador. Después de la muerte de Monseñor Labaka la misión capuchina ha seguido con sus ideales que enmarca su idealismo evangélico que está dirigido a identificarse con los grupos humanos que están en peligro de perder su territorio y cultura por los procesos de exploración maderera, cauchera y petrolera, la defensa de la vida étnica y territorial es la misión actual de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos.

El dinamismo de los procesos de los primeros misioneros capuchinos en la amazonia del Ecuador, desde la década de los cincuenta, ha asumido la problemática de la deforestación, la contaminación ambiental y el atropello de los derechos humanos; y su trabajo se encuentra enmarcado en desarrollar proyectos sociales y políticos que impliquen mejoras en la calidad de vida de las sociedades indígenas y mestizas que habitan en la región más olvidada de país. La educación, salud, y la liberación de los indígenas en esclavitud de patrones de las haciendas y de empresas petroleras ha generado

el nacimiento de organización de los indígenas kichwas (FCNAE); la protección de las nacionalidades ocultas que viven en el interior de la selva ecuatoriana y sus derechos y garantías, el rescate cultural, historia y su lengua; además de las publicaciones, los espacios de discusión sobre la realidad nacional o la creación de un centro cultural en Coca entre sus planes futuros, evidencian ese compromiso.

En este contexto, el presente capítulo se responderá a las siguientes preguntas: ¿Qué cambios sociales, políticos y culturales trajo el trabajo pastoral de Alejandro Labaka? ¿En qué medida la vida de los indígenas amazónicos de Orellana han cambiado? ¿Qué organizaciones tienen? tanto como punto de partida las experiencias de la participación política y social de las campañas misioneras y las organizaciones indígenas del cantón Orellana. El propósito de este estudio es: por un lado, es el análisis de la participación de los misioneros expresados por las bases en los inicios de la lucha de los derechos indígenas.

Implicaciones sociales, políticas y culturales

Los misioneros capuchinos son hombres y mujeres que luchan por la mejoras socioeconómicas, territorial y por qué se respete los derechos humanos de las etnias y de la sociedad mestiza, esta labor demuestra la verdadera labor que tienen como referencia los ideal que poseen las misiones de fe. “Que son concedores del alma sangrienta de los marginados, que induce se llega a dar la vida por el derecho de los pueblos a ser reconocidos como tales, por una educación justa y éticas por una atención sanitaria moderna, y por el derecho de los antiguos dueños a poseer sus propias tierras ancestrales” (Ortiz de Villalba, 1996: 12 – 13).

Alejandro Labaka llego a Orellana (Coca) en 1965 como líder de la misión capuchina en la Prefectura de Aguarico, hoy en la actualidad Vicariato de Aguarico, en este territorio que habitaban aproximadamente 300 habitantes. Uno de los inconvenientes encontrados en la ciudad, fue que la sociedad civil no estaba organizada, la cual era uno de los principales problemáticas que dificultaban el progreso. Viendo este inconveniente Alejandro Labaka tomo decisiones para buscar una igualdad social entre colonizadores y pueblo indígena.

Por otro lado, los habitantes del Coca tenían miedo por la presencia en el territorio de los Aucas, que es un término despectivo que hace referencia a los Huaorani no contactados que vivían en las riveras del río Napo. Uno de los conflictos social que ocurría era el enfrentamiento entre las empresas petroleras y el grupo étnico Huaorani, que ocasiono perdidas de vida de parte y parte. Alejandro se interesó de inmediatamente de este conflicto, ya que en medio de esta problemática estaba el último grupo indígena oculto de la selva amazónica del Ecuador, los Huaorani (Hermanos Menores Capuchinos, 2014).

Alejandro comenzó a estudiar a este grupo étnico, y luego de revisar documentos de las misiones anteriores, se dio cuenta que la única información recogida acerca de los Huaorani era la misión del Instituto Lingüístico de Verano. En este contexto, la misión de los capuchinos se dieron cuenta que en los diez años de estar trabajando en Orellana, no habían recopilado información para el estudio social, político y cultural de cada uno de los diferentes grupos indígenas que habitaban en la zona.

Viendo la necesidad de estudiar a las culturas amazónicas, Alejandro Labaka y los hermanos capuchinos decidieron que para organizar una investigación cultural, era necesario crear un centro de apoyo educativo nace un proyecto que se llamaría CICAME: que significa, “Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonia Ecuatoriana. Los primeros pasos para ello se dieron al iniciar la década de los 70 y en 1975 era ya una realidad. La sede central del Centro se instaló en la isla Pompeya” (Hermanos Menores Capuchinos, 2014).

En este contexto, podemos apreciar un trabajo pastoral con características sociales y culturales de Monseñor Labaka, ya que, la misión del proyecto CICAME es el “fortalecimiento de las culturas indígenas en cuanto al territorio, lengua, cultura propia, organización específica. El Cicame contaba también con una editorial que publicaba estudios en varias materias tales como historia de la región, antropología, lingüística, arqueología, literatura indígena, etc. y que hasta hoy cuenta con más de 100 títulos en el mercado nacional. Varios de ellos escritos por autores indígenas” (Hermanos Menores Capuchinos, 2014).

Un aspecto político del trabajo pastoral de Alejandro fue la colaboración de la prefectura para ayudar a solucionar la titulación de los territorios en donde vivían los grupos

culturales, esto era el principio de un desarrollo social y económico de las etnias amazónicas. Por otro lado, se destinó talleres para la capacitación de los dirigentes indígenas para la formación de sus propias agrupaciones con militantes de su etnia. Dentro de este aspecto se valora algunos aspectos positivos en cuanto al trabajo sobre la educación a hombres y mujeres. Pompeya se desarrolló y se convirtió en un centro de ayuda para adultos, en donde se analizaba proyectos para la defensa de los derechos humanos de las etnias culturales de la Amazonia. En este contexto, citare el rescate del patrimonio cultural de las culturas amazónicas, a través de la conservación y estudio de las piezas arqueológicas de gran valor histórico cultural. En definitiva, el CICAME es una institución que en la actualidad posee conocimiento acerca de la existencia de los grupos culturales que habitan en la rivera del rio Napo.

Imagen 7.- fotografía del padre José María Zabala

(Foto Anderson Granda (2018). Casa de los Hermanos Menores Capuchinos. El Coca, Ecuador)

Según la entrevista realizada al padre José María Zabala (09.07.2018), sobre las implicaciones sociales, políticas y culturales del trabajo pastoral de Alejandro Labaka. “En Pifo estuvo de párroco algunos años y de allí también estuvo visitando algunas

comunidades indígenas y fue parte de esa pastoral también, de todo Pifo en donde tuvo contacto con los indígenas. De ese lugar participó de sus costumbres, estuvo siempre con ellos en todo y siempre los respaldó y los apoyó y también fue animador de ellos y luego más tarde viene aquí a la amazonia ecuatoriana en los años de 1959 y entonces ya tenía sus 62 años, viene ya como prefecto apostólico de la Prefectura de Aguarico, En donde participación más directa con las comunidades indígenas”.

“Al principio con los indígenas participaba en actividades con las comunidades, esto lo llevo a conocer cómo vivían y tratar de entender su lengua y más tarde fue encargado de la Prefectura Apostólica de Aguarico y es entonces que funda el CICAME, centro de investigación cultural de la amazonia ecuatoriana. Este proyecto le ayudara a tener más contacto con los pueblos no contactados con la sociedad. Después de todo este proceso de contacto con los Huaorani, Alejandro Labaka llegó a hacer consideraron como persona igual que los Huaorani, esto provoco que todo el grupo Huaorani sean considerados como personas igual que nosotros que tengan educación, medicina, que lleguen a ser ciudadanos igual que los demás que se los respete sus culturas y sus tierras que no sean invadidas por las compañías petroleras. Los líderes indígenas buscan que se respeten los derechos humanos de la cultura indígena. Una obra pastoral fue la construcción de la iglesia a lo indígena”.

“Alejandro Labaka vivió unos años con una familia indígena Huaorani fue adoptado en una familia de ellos, de esa manera conoció como eran ellos sus costumbres, su religión, como se alimentaban de ellos aprendió mucho Alejandro Labaka y llegó a vestirse igual que ellos, sabiendo que la vestimenta es casi desnudo, este suceso trajo que Alejandro tenga un contacto directo con los Huaorani luego buscaría desarrollar la evangelización desde su cultura, y para eso se trata de penetrar vivir con los Huaorani”.

“Las obras pastorales que realizó en beneficio de las culturas indígenas, fue el centro cultural de investigación cultural amazónica también tuvo como día de crear el MACCO que es el museo arqueológico cultura de Orellana, esta obra fue idea de Alejandro y Inés y fue inaugurada en este año que es un edificio totalmente moderno que tiene de todo para realizar cualquier investigación que se necesite y también se expone toda la vestimenta de los indígenas de la amazonia y sus costumbres”.

“En lo social puedo citar la construcción de la iglesia de Aguarico, que es administrado por los Capuchino y las madres Lauritas. Alejandro Labaka le toca vivir en ese tiempo, en donde los indígenas vivían bajo patronos no eran esclavos pero vivían con deudas y con la llegada de la misión capuchina fueron liberándolos. Pero Alejandro Labaka quería que se independicen y puedan vivir tranquilos, esta es una de las acción pastoral que ayudaría que sus tierras vallan adquiriendo los títulos de propiedad, y así de esa manera tenga todo legalizado y con documentación que ellos son los legítimos dueños y así evitar que sus territorios no sean invadidos”.

“A nivel comunitario se va creando líderes indígenas que provoca la creación de la FECUNAE que significa Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana, y de esa manera van participando los misioneros, y se va creando esa estructuras de liderazgo político y religioso. Los misioneros se encargan de los aspectos sociales y culturales de la misión, esto provoco la creación del Colegio Miguel Gamboa, donde Alejandro Labaka fue rector, en la parroquia de Nuevo Rocafuerte también se crean colegio e Iglesias poco a poco los pueblos van creciendo y en la ciudad va creciendo con mucha migración de todas partes del país llegan muchas personas de la sierra y la costa a vivir aquí en ese entonces la economía comienza a subir por las explotaciones petroleras, y de esa manera se crean muchas fuentes de trabajo, pero no se dan cuenta, la contaminación que hacen las compañías, y el daño al medio ambiente”. “En lo político, fue defender su territorio y sus derechos sobre todo la ayuda que ellos siempre necesitaban como era una buena estabilidad económica, y que se los trate como ciudadanos de Ecuador”

La vida de los indígenas amazónicos de Orellana

Imagen 8.- fotografía de Florencio Guatatoca es técnico agrónomo

(Foto Anderson Granda (2018). Coca, Ecuador)

Según la entrevista realizada al Ingeniero Florencio Guatatoca (09.07.2018), sobre la vida actual de los indígenas amazónicos menciona: “que las comunidades indígenas tiene un antes y un después, ya que habido muchas cambio en lo social, económico y político con las nuevas autoridades, nos dice que desde el gobierno de Rafael Correa, habido un cambio en lo social y educativo sabiendo que a hora existen buenos establecimientos educativos para el buen conocimiento para que el estudiante tenga un buen aprendizaje y en lo político sigue mucho con las contaminaciones petroleras, y sobre todo con las compañías chinas que tienen un maltrato a los indígenas y sobre todo no les pagan bien y les quedan adeudando en sus trabajos y lo que el pide que se construya una universidad para la provincia de Orellana.

En la actualidad los pueblos indígenas de la Amazonia son protegidos por la constitución del Ecuador que se encuentran los derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades que menciona: que “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. (Constitución del Ecuador, 2008)

Organizaciones indígenas

Los dirigentes indígenas amazónicos han evolucionado a través de la evolución del movimiento indígena nacional. Según Miguel Ángel Cabodevilla en su investigación que titula: Tras los ritos de las lanzas y vida y lucha de Alejandro Labaka menciona que: “la misión capuchina ha sido utilizada por los intereses de las transnacionales petroleras y por el gobierno ecuatoriano a través de la Cepe” (p 22). Los líderes políticos defienden siempre los derechos humanos de las comunidades indígenas de la amazonia y mencionan que defienden su territorio que les pertenece por herencia y por derecho, además no permitimos que nos quieran destruir los territorios donde habitamos.

En la actualidad los pueblos indígenas de la Amazonia, están organizados en organizaciones políticas que buscan el mejoramiento socioeconómico, impulso de proyectos comunitarios, la defensa del medio ambiente y los recursos naturales, la valorización de la cultura indígena a través del respeto de sus costumbres y tradiciones, y por último capacitar a los líderes políticos de las organizaciones. La lucha sigue en la amazonia, ya que las actividades de explotación de las compañías petroleras han provocado que las organizaciones indígenas luchen por la obtención del título de propiedad de los territorios amazónicos.

La constante lucha que lleva el pueblo indígena en defensa de los territorios, los recursos naturales y la cultura, ha desatado una campaña del gobierno contra las organizaciones. Militarización de la Amazonía, represión y acusaciones de terrorismo, son las respuestas a la lucha indígena por la vida. Ante estos hechos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) proclamamos:

1. La legalización de territorios indígenas.
2. El derecho a la autodeterminación.
3. Paralizar la colonización de territorios.

4. Suspensión de concesiones a compañías explotadoras del medio ambiente en territorios indígenas y su expulsión del área.
5. Indemnización a daños causados por la explotación petrolera.
6. Participación directa en instancias de decisión política, económica. Social, cultural que afecten los intereses indígenas.
7. Expulsión sectas religiosas e instituciones que atentan la integridad de las nacionalidades indígenas como Alas de Socorro/Instituto Lingüístico de Verano.
8. Apoyos a las actividades y proyectos indígenas de educación bilingüe, cultura, salud e infraestructura.

La organización indígena de la Amazonia del Ecuador:

1. La CONFENIAE es una organización indígena regional que representa a comunidades, pertenecientes a los pueblos amazónicos, Achuar, Cofán, Huaorani, Quichua, Secoya, Siona y Shuar y que está conformada por once organizaciones de primer grado.
2. FECUNAE significa, Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana.
3. FOISE significa, Federación de Organizaciones Indígenas de Sucumbíos del Ecuador.
4. OINCE significa, Organizaciones Indígenas de la Nacionalidad Cofán del Ecuador.
5. OISE significa, Organización Indígena Secoya del Ecuador.
6. ONISE significa, Organización de la Nacional indígena Siona del Ecuador.
7. FOIN significa, Federación de Organizaciones Indígenas del Napo.
8. OPIP. Organizaciones de Pueblos Indígenas de Pastaza.
9. ONHAE significa, Organizaciones de la Nacional Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana.
10. FINAE significa, Federación Interprovincial de la Nacionalidad Achuar del Ecuador.

11. FIPSE significa, Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador.

12. FICSH significa, Federación Interprovincial de Centros Shuar.

Realidad Nacional de los Huaorani

Los Huaorani son un pueblo que tiene una población aproximada de 1500 habitantes, sin embargo, su reputación y significado al menos hace siglos su historia ha estado marcada por su lucha de perseverar su autonomía cultural y con respecto a las demás sociedades existente en la amazonia ecuatoriana. Los Huaorani son un pueblo guerrero que dominó una extensión de selva de unos veinte mil kilómetros cuadrados, manteniéndose siempre en alerta y generando conflictos con pueblos numerosos e incluso a las empresas petroleras, pero pese a todo esto el pueblo era desconocido, es decir los Huaorani no tenían pasado ni historia. La mayor parte de los Huaorani se asientan en las selvas que conforman el parque Nacional de Yasuní, la reserva se encuentra ubicada en la Amazonia del Ecuador, en las provincias de Orellana y Pastaza entre el río Napo y río Curaray de la cuenca amazónica ecuatoriana.

El río Napo ha marcado la frontera de los territorios de los Huaorani, este era en el paso si patria soberana donde se asentaron y vivieron retirados y olvidados por siglos dispersos en pequeños grupos o núcleos familiares, el río Napo ha servido como medio de comunicación con otros pueblos, lo que significa que estas vías fluviales han sido su única salida hacia el exterior, pero los Huaorani no son buenos navegantes, ya que nunca se decidieron a tener grandes viajes y apenas tuvieron contacto con otras tribus nunca aprovecharon los ríos y nunca construyeron canoas consiguiéndolas con intercambio con pueblos vecinos como los Shuar y los Quichuas, su alimentación se la realiza por medio de la caza y recolección de frutos que representan el 90% de su dieta alimenticia.

“Los Huaorani debido a que el conocimiento de su historia es aún muy incompleto, su origen étnico y familia lingüística continúan siendo material enigmático y de especulación, aun no se ha podido determinar una teoría cierta en cuanto a su origen. En las fuentes etnohistóricas se los ubican con diversos nombres, por ejemplo: Sabela, Shiripunos, Yasunies, Tihuacunos, Cononacos, Pucachaquis, Aushiris, Avishiras, Abigiras, Agusires, Avijiras, Ahuashiri, Awiashiri, Tahushiri, Orejones o Aucas, más las fuentes no son precisas en 15 cuanto a señalar su procedencia; la aproximación más

fidedigna al respecto consta en estudios antropológicos realizados por científicos sociales a partir de la segunda mitad del siglo XX, y los efectuados en la última década aportan mucho más como los realizados por Laura Rival y Miguel Ángel Cabodevilla”(Reyes Borja., & Nabor Jorge, 2015)

Conflictos Sociales, políticos y culturales de los Huaorani

Antes la vida de los pueblo Huaorani era pacífica e inocente alegados de la civilización del progreso y desarrollo hasta que llegaron los procesos de la colonización cauchera, maderera y las compañías petroleras que son personajes ajenos a la selva, que quitaron la tranquilidad al pueblo Huaorani que volvieron agresivos contra toda persona extraña.

La decadencia del pueblo Huaorani comienza en 1967 cuando la compañía norteamericana Texaco perforó el primer pozo petrolífero, desde entonces se ha construido 22 estaciones de producción, 399 pozos y más de 500 kilómetros de oleoductos con un impacto ambiental desolador, en 32 años se ha redamado más de 70 millones de litros de petróleo crudo que causo que más de 100 mil litros de agua residuales sean contaminadas con contenidos muy tóxicos, sean desforestado un millón de hectárea de bosque y sean quemado al aire libre más de 235 metros cúbicos de gas afectando a una población de 300 mil indígenas que sufren de cáncer y otras enfermedades traídas por la sociedad mestiza.

Según Rocío Alarcón menciona que atrás de las compañías petroleras y madereras hay grupos humanos que buscan colonizar el territorio amazónico en busca nuevas alternativas de desarrollo económico y que vienen a colonizar el territorio amazónico, en donde el estado ha brillado por su ausencia y con su lentitud de la toma de decisiones ha provocado que los Huaorani pierdan cada día sus territorios y su habitad provocando la pérdida de identidad cultural. El cambio cultural es muy marcado que ha provocado de los Huaorani más ancianos escondan sus conocimientos y características culturales de su pueblo, y en caso de los Huaorani jóvenes estas siendo atraídos con el modernismo.

Al principio de los años 50 el Instituto Lingüístico de Verano que es una misión norteamericana que comenzó a inspeccionar la selva tratando de contactar a pueblos étnicos del territorio ecuatoriano con un ambicioso proyecto de evangelización, sus lasos de amistad con los pueblos lo hacían por medio del aire lanzándoles regalos, a los Huaorani se los agrupo en protectorados en donde sufrieron un proceso de occidentalización brutal fue el comienzo de su genocidio cultural y también el nacimiento de un mito que aun continua, un grupo de 50 Huaorani se introdujeron en la selva entre ellos hicieron un pacto de sangre que no van hacer contactados nunca más su jefe se llamaba Taga y a honor a él se nombraron Tagaeri se asentaron en un territorio rico en petróleo y pronto se vieron en un conflicto de lucha contra las petroleras para evitar un baño de sangre Monseñor Alejandro Labaka un misionero capuchino español decide arriesgar su vida y contacta con los Tagaeri para buscar una solución al conflicto, el 21 de julio de 1987 el misionero y la religiosa Inés Arango fueron asesinados a lanzazos por los Tagaeri.

El pueblo Huaorani estado en toda su historia en procesos de evangelización, que provocó un proceso de transformación cultural, este fenómeno se dio por las misiones religiosas ha contactado con pueblos étnicos en búsqueda de conocimiento de su etnia, esto ha generado relaciones entre empresas o instituciones públicas y privadas han provocado una aculturación de los pueblos entre los involucrados se encuentran los siguientes:

1. Misiones religiosas que están vinculadas con las compañías petroleras para solucionar el conflicto territorial, estas misiones buscan el desarrollo cultural, económico y social de los pueblos étnicos de la amazonia ecuatoriana. Una de las misiones con mayor éxito es la de los Hermanos Menores Capuchinos que a entregado su vida a solucionar los problemas de títulos de propiedad y organización de los dirigentes políticos, educación, salud, etc.
2. El Instituto Lingüístico de Verano trató de contactar con los Huaorani pero un grupo no acepto el contacto con personas ajenas a su cultura, el interés de la misión era el desarrollo socioeconómico y la organización de los pueblos.
3. El Estado Ecuatoriano brillo por su ausencia y desliga a los pueblos con el gobierno, con el tiempo y el impacto de conflictos que trae matanzas desarrollo políticas estatales que ayude a solucionar la coyuntura política, social y cultural de los pueblos.

4. La CONFENIAE es una institución que defiende y lucha por los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas del Ecuador generando acuerdo, leyes que busque proteger a identidad cultural, social y política que busque un desarrollo de la vida de calidad para los pueblos.
5. La CONAIE es una organización que busca la defensa de los pueblos étnicos de Ecuador que habitan en la Costa, Sierra y Amazonia.

La mayoría de Huaorani en toda su historia han experimentado intervenciones misioneras que han provocado cambios en los que defiriere a educación, se han generado capacitaciones para que los Huaorani sean ellos quien transmiten su propio conocimiento y características culturales, y así luchan por defender su identidad étnica a través de su propio idioma. La creación de la Organización de las nacionalidades Huaorani represento un desarrollo y un crecimiento, ya que esta institución lucha por los derechos de su pueblo.

Aspectos sociales de los pueblos amazónicos en especial los Huaorani han desarrollado proyectos que facilitan la convivencia entre culturas y sociedad que transmite la costumbre y tradiciones sin perder su identidad cultural. Por otro lado está el desarrollo en la educación elaboró el Plan Nacional de Educación en el 2006, estableciendo centros educativos en los sectores en que habita la población Huaorani, impartiendo el sistema educativo ecuatoriano en español y en la lengua de las comunidades.

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

En conclusión, las implicaciones sociales, políticas y culturales de las acciones pastorales de Monseñor Alejandro Labaka, han trascendido en el tiempo, ya que han sido de mucha

ayuda al desarrollo integral de las comunidades indígenas de la amazonia ecuatoriano. Los aspectos fundamentales que podemos apreciar y que existen en la actualidad son el apoyo a la lucha social por los derechos de los territorios, la defensa de los derechos humanos, el valor cultural de la labor misionera de Alejandro se traslada a su ideología que menciona que todo ser humano tiene que ser respetado sus derechos sin distinción de razas, color ni etnia, ya que todos somos hermanos e hijos de Dios.

CONCLUSIONES

- Los aspectos de la vida de monseñor Alejandro Labaka en cuanto a su niñez, formación y misión de China y al Ecuador obedece al propósito de conocer su vida y el entorno religioso que ayudo a formarse como misionero. La importancia de la obra misionera de monseñor Alejandro Labaka hace referencia a su preocupación, dedicación en la lucha de los derechos humanos, territoriales y culturales de los pueblos amazónicos del Ecuador.
- Las motivaciones pastorales y misioneros en el compromiso pastoral de Mons. Alejandro Labaka fue el dialogo entre los pueblos indígenas y las empresas petroleras quienes destruyeron los territorios que habitaban los pueblos indígenas y amenazaron con la destrucción de la organización política y social de dichas etnias amazónicas. A través de este diálogo de paz Alejandro Labaka se transformó en un puente de cultura gracias a su amor por los pueblos.
- Las acciones pastorales de Alejandro Labaka fueron el inicio del respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas, esta labor queda como signo de dedicación misionera de Alejandro Labaka, la cual es recordada gracias a su labor de ser un puente de culturas. Monseñor dio la vida por defender a las minorías indígenas frente a la explotación de los recursos naturales. Los desafíos de la misión de los hermanos menores capuchinos se enmarcan en dar cumplimiento al sueño de Alejandro Labaka e Inés Arango que fue uno de los aspectos más importantes de su legado la defensa y respeto del humanismo y el derecho a la vida digna de los indígenas y sociedad.
- Las implicaciones sociales, políticas y culturales de la misión de Monseñor Alejandro Labaka se desarrolló a través de sus acciones pastorales que contribuyeron al desarrollo de las comunidades y pueblos indígenas, a través de la obtención de títulos de terreno, la creación de instituciones de carácter cultural y el apoyo a la creación de organizaciones política que busquen defender los derechos que les corresponde como ciudadanos ecuatorianos.

RECOMENDACIONES

- Llamar a la reflexión de la sociedad y de las misiones que continúen con el legado de Monseñor Alejandro Labaka que dio su vida por el respeto de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas de la amazonia ecuatoriana.
- Como sociedad tenemos que valorar la lucha de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y valorar la leyes del Estado que protegen a una sociedad diversa, heterogénea, pluricultural y multiétnica, permite afirmar la existencia del pluralismo cultural que tiene el Ecuador.
- El trabajo pastoral de los misioneros de la Orden de los hermanos menores capuchinos deben continuar con la lucha y entrega a su labor que está encaminada a defender los derechos de los pueblos que se encuentran en el olvido.

BIBLIOGRAFÍA

- Agreda, M. (2016). Plan de desarrollo turístico de Orellana. Tesis de la ESPOCH. Riobamba, Ecuador.
- *Ibíd.* Pp. 25
- Ayala, E. (2008). Resumen de la Historia del Ecuador: Biblioteca general de cultura. Edit. Corporación editora nacional. Quito, Ecuador. Pp. 33
- Barriga, L. (1992). Las culturas indígenas ecuatorianas y el Instituto Lingüístico de Verano, Quito, Ecuador.
- Barros, M. (2011). El ecumenismo y los 50 años del Vaticano II: Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, vol. LIII, núm. 155. Bogotá, Colombia. p 183 – 184
- Benjamín, (2015). Contenido de los diferentes capítulos del "Lumen Gentium", uno de los documentos más importantes del Concilio Vaticano II. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Dt3Tqjn7SWA>.
- Cabodevilla (2004). Tiempos de Guerra Huaorani contra Taromenane. Editorial, ABYA-YALA. Quito, Ecuador. p 110
- Cabodevilla, (1992). La misión que nos convoca: capuchinos en la Amazonía ecuatoriana 1954-1992. Edit. Folleto. Navarra, España.
- Comisión Apostólica, misión y JPIC, (2017). Lineamientos de evangelización y misión: Hermanos Menores Capuchinos: Custodia del Ecuador. Recuperado de <http://capuchinosdeecuador.org/index.php/documentos/viceprovincia/1476>.
- Constitución de la República del Ecuador. (2008). Los derechos de las comunidades pueblos y nacionalidades. Asamblea Nacional. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf>.
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (2014). Huaorani. Recuperado de <https://conaie.org/2014/07/19/waorani/>.
- Chaves, G. (2013). Muerte en la zona Tagaeri y Taromenane: Justicia occidental o tradicional. Edit. Iconos.
- Constitución de la República del Ecuador (2008). Capítulo cuatro: Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidad.
- Eceiza, A. (2003). Tras el rito de las lanzas: Vida y lucha de Alejandro Labaka. Editorial. Cicame. Coca, Ecuador.
- Eceiza, A. (2003). Tras el rito de las lanzas: Alejandro en sus raíces. Editorial. Cicame. Coca, Ecuador.
- Echeverría, B. (2017). Semillas del verbo: Alejandro e Inés. Volumen 22. Pp. 4 – 5
- Fernández, F. (1996). El hecho religioso: necesidad de un marco antropológico global como referencia de un diagnóstico sociológico integral e integrado. Ed. Revista de Ciencias Sociales. Madrid, p. 77
- Garcés, A. (1998). Culturas ecuatorianas ayer y hoy: Editorial. Abya Yala. Quito, Ecuador. p 164
- Grandez, R. (2003). Aguarico, pasión y palma: Tras los ritos de las lanza. CICAME. Coca, Ecuador. p 90

- Grandez, M. (1997). Arriesgando la vida por el evangelio: Editorial. Franciscana. CICAME – Vicariato Apostólico de Aguarico. Coca, Ecuador. p 23 – 30
- Ibídem. p 35 – 46
- Iriarte (1980). Aguarico: Un empeño de roturación evangélica en dos tiempos: 1954-1979. Edit. CICAME. Prefectura Apostólica de Aguarico.
- INEC (2010). Estadística demográfica en el Ecuador: Censo de población y vivienda. Ecuador.
- INEC (2010). Censo de población y vivienda en el Ecuador: Recuperado de <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manualateral/Resultados>.
- Marambio, P. (2009). Análisis Situacional y Conclusiones sobre la Percepción del Uso y Consumo de Drogas en el Cantón Francisco de Orellana: CONSEP. p 2
- Mendoza, A. (2012). Sabiduría de la cultura kichwa de la Amazonía ecuatoriana: Universidad nacional de Cuenca. Ecuador.
- Nacionalidad Waorani del Ecuador. (2012). Nacionalidad Waorani del Ecuador. Recuperado el 23 de Julio de 2018, de Nacionalidad Waorani del Ecuador: <http://nacionalidadwaorani.org/>
- Narrativas de mujeres indígenas. (1981). La expulsión del instituto lingüístico de verano: Entrevista a Blanca Chancoso. Flacso, Ecuador.
- Labaka, A. (2011). Crónica Huaorani: Vicariato apostólico de Aguarico. CICAME. Francisco de Orellana, Ecuador.
- Ibídem. Pp. 108
- Omari, M. (2012). Saberes Huaorani y parque nacional yasuní: Archivar USE ISO 9706. Quito, Ecuador
- Omari, M. (2012). Saberes Huaorani y parque nacional Yasuní. Quito, Ecuador. p 27
- Ortiz, J. (1996). Tres nombres y una voz: Una vieja historia. Editorial. CICAME. Quito, Ecuador.
- Ortiz, V. (2014). Los capuchinos y la cultura en la amazonia ecuatoriana: Hermanos menores capuchinos. Quito, Ecuador.
- Reyes Borja., & Nabor Jorge. (2015). Proceso de aculturización del pueblo Huaorani en las comunidades de Dicapare y Ñoneno, cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana (Tesis de pregrado). Universidad Técnica Particular de Loja.
- Pazmiño, E. (2010). Cuaderno de interculturalidad: Dirección de Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. Quito- Ecuador.
- Pierre, J. (2003). Iglesias de América del Sur: Tras los ritos de las lanzas. CICAME. Coca, Ecuador. p 98
- Pablo VI (1965). Concilio ecuménico vaticano II: Constitución pastoral. Gaudium et spes. Roma.
- Valdizán, Isabel. (2012). La aventura misionera de Inés Arango y Alejandro Labaka: Una nueva vivencia de la misión. Cicame. Fráncico de Orellana, Ecuador.
- Vicariato Apostólico de Aguarico, (2011). Aguarico: Investigación de las carmelitas de Ecuador. Recuperado de

<https://www.vicariatoaguarico.org/index.php/vicariato/quienessomos/historia/747-resena-historica-del-vicariato-de-aguarico>.

- Ibídem. Pág. 2
- Vicariato apostólico de Aguarico. (2000). Historia de CICAME: Un aporte cultural de los capuchinos en la Amazonia Ecuatoriana. Recuperado de <https://www.vicariatoaguarico.org/index.php/comisiones/cicame/322-historia>

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES

Entrevista dirigida a Padres de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos del Vicariato Apostólico de Aguarico.

Entrevistador: Anderson Xavier Granda Moreno

ENTREVISTA

- ¿cuál fue la vida de Mons. Labaka?
- ¿En qué consistió su obra misionera?
- ¿Qué cambios se generaron en la iglesia católica romana posterior al concilio vaticano II?
- ¿Cuáles fueron los objetivos de la misión?
- ¿Cuál fue la realidad social, política, económica y cultural de las poblaciones indígenas de Francisco Orellana en las décadas de los 70 y 80?
- ¿Cuáles son las acciones pastorales que realizó Alejandro Labaka entre las poblaciones indígenas?
- ¿En qué medida las misiones capuchinas han contribuido al fortalecimiento organizativo y cultural de las comunidades?
- ¿Qué cambios sociales, políticos y culturales trajo el trabajo pastoral de Alejandro Labaka?
- ¿En qué medida la vida de los indígenas amazónicos de Orellana ha cambiado?
- ¿Qué organizaciones tienen?

Fuente: Prefecta de Orellana Guadalupe Llori
Elaborada por: Anderson Granda

Fuente: Museo Arqueológico Centro Cultural de Orellana
Elaborada por: Anderson Granda

Fuente: Padre Walter Galarza
Elaborada por: Anderson Granda

Fuente: Iglesia la Catedral
Elaborada por: Anderson Granda

Fuente: Hermanas Terciarias de la Orden Capuchina
Elaborada por: Anderson Granda

Fuente: Ropa de Alejandro Labaka que utilizó el día de su muerte
Elaborada por: Anderson Granda

Fuente: Alejandro y los Huaorani
Elaborada por: Archivo Histórico de los Hermanos Menores Capuchinos

Fuente: Alejandro con *Incohue e Inihua* (su “padre”)
Elaborada por: Archivo Histórico de los Hermanos Menores Capuchinos