

**UNIVERSIDAD DE LAS REGIONES AUTÓNOMAS DE LA COSTA CARIBE
NICARAGUENSE
URACCAN**

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MASTER EN
DOCENCIA UNIVERSITARIA**

TEMA:

**EL SIGNIFICADO DEL “SER RUNA” / “KICHWA RUNA KANA” YUYAY
(SISTEMATIZACIÓN)**

AUTOR

José Delfín Tenesaca Caguana

DIRECTOR

Dr. Luis Fernando Sarango Macas

Noviembre del 2017

Bilwi, RAAN – Nicaragua

DEDICATORIA:

Dedico esta tesis a los runas de mi querido Ayllu, empezando desde mis padres hasta mis nietos, mis hijos, mi esposa, mis hermanos y sus ayllus, mis sobrinos, mis compadres, mis ahijados, mis amigos y compañeros de lucha y de trabajo, quienes son parte del ayllu y con quienes hemos compartido la vida, las tristezas y la alegría. Mis padres que siguen acompañando y vigilando como siempre y son guardianes de los comportamientos de todos sus hijos. A mis suegros, quienes están pendientes de nosotros. A mis hijos que van siendo hombres y mujeres completos para enfrentar este mundo llenos de desafíos; a mis hermanos quienes están pendientes de lo que pasa en el ayllu y con ellos aprendemos que el amor familiar es el inicio del tejido vivo de la unión familiar, pero también de las crisis en nuestra convivencia en esta *Allpa Mamita* como *ayllus*.

Como no dirigir este trabajo a mi director de Tesis, Tayta Fernando Sarango, un hombre convencido de su compromiso con los runas, con mucha sabiduría de la vida de los Pueblos y Nacionalidades, *kamachiymenta yachak runa*, firme en la construcción de la educación superior desde los runas para los runas, sin dejar al margen otros conocimientos.

A la Dra. Alta Hooker, rectora de URACCAN, el consejo Académico, quienes abrieron las puertas para alcanzar este sueño hecho realidad, este ascenso de nivel académico que es un paso más en mi vida.

A la Vicaría de Pastoral Indígena de la Diócesis de Riobamba, a todos quienes están empeñados a que los runas seamos sujetos y actores para la construcción de la Iglesia Pluricultural.

A las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades originarias de los runas, fuente y motivo de los saberes; quiero vivificar a ellos porque somos runas de la resistencia, tenemos nuestra identidad, nuestro compromiso y entrega al gran proyecto de vida

armónica con la madre naturaleza, los hermanos runas y la Divinidad que es el mismo proyecto del Dios de la vida.

“Kay pally llankaypika imashina runa kawsay kaktami tarishkani, mushuk yuyaykunata hapishkani, kay killkata katishpaka runa kawsayta rikuchunmi munani”

José Delfín Tenesaca C.

AGRADECIMIENTO

Agradezco al Dios de la vida, al Misterio Revelado en los Pueblos, a todas las personas que comparten sus propias experiencias de vida, a la Pluriversidad Amawtay Wasy, a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN, a los *Hatun Taytas* y *Hatun Mamas* que me apoyaron y siguen apoyando con el servicio al proceso educativo, pastoral y organizativo en las comunidades de los Pueblos Kichwas.

A los compañeros y compañeras de las organizaciones a las que representé, COMICH en dos períodos y a la COSMOVICH y ECUARUNARI por un periodo; a la CONAIE donde aprendí a estar muy cerca de otros pueblos y nacionalidades.

A la Iglesia de Riobamba, que es parte de la experiencia de mi vida en la pastoral indígena; a los padres Carlos Vera, Pedro Torres, Gerardo Nieves, Padre Joseba y todos los que han entregado la vida por los runas.

A todos y todas amigos y amigas que una o de otra manera que me han dado ese aliento de vida.

José Delfín Tenesaca C.

DECLARACIÓN

Yo, José Delfín Tenesaca Caguana, declaro bajo juramento que el resultado del trabajo de sistematización de EL SIGNIFICADO DEL “SER RUNA” / “KICHWA RUNA KANA” YUYAY aquí escrito, es de mi autoría.

Que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional y que he consultado las referencias bibliográficas y he sistematizado mi vivencia que se incluyen en este trabajo.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondiente a este trabajo de sistematización a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense URACCAN, según lo establecido por la ley de la propiedad intelectual y por su normatividad Institucional vigente.

José Delfín Tenesaca Caguana

C.I. 060192169-5

CERTIFICACIÓN

Dr. Luis Fernando Sarango Macas, director de la Tesis cuyo tema es: EL SIGNIFICADO DEL “SER RUNA” / “KICHWA RUNA KANA” YUYAY (SISTEMATIZACION), previo a la obtención del título de Master en Docencia Universitaria:

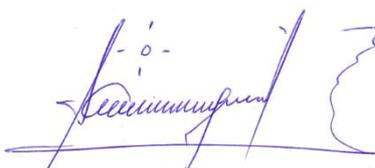
CERTIFICO:

Que el presente trabajo de investigación, fue realizado por el postulante José Delfín Tenesaca

Caguana, bajo mi dirección y revisión.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Quito, abril del año 2018

Dr. Luis Fernando Sarango Macas,
DIRECTOR DE TESIS

RESUMEN

Este trabajo de tesis que desarrolla el concepto “**Ser runa**” que significa ser humano, “*Kichwa Runa Kana yuyay*” en idioma *kichwa*, se refiere al pensamiento del *runa* /ser humano/ que son términos esenciales para entender el verdadero significado del “*RUNA*”. Este término no está valorado por los mismos runas ya que por siglos desvirtuaron el verdadero significado para mancillar nuestro ser, nuestra vida y toda nuestra historia. En la sociedad ecuatoriana y latinoamericana aún existen comportamientos de discriminación racial, étnica, social, así como exclusión y xenofobia contra las personas originarias de los pueblos y nacionalidades. Por eso este trabajo desarrolla el sistema de vida de los runas vinculado con la *Pachamama*, el tiempo y espacio; también enfoca la concepción de la madre tierra.

Los runas kichwas tenemos la experiencia de la convivencia de los *ayllus* que está vinculada con la trilogía runa: *Pachamama*, *Pachakamak* y *el Runa ayllu*, por lo tanto tenemos un sistema de vida y la identidad del *kari* y *warmi*. El Kichwa *runa kana*/el ser humano kichwa, tiene su valor fundamental en el pensamiento, en el “*Yuyay*” con la concepción de la vida en los *ayllus* organizados en *llaktas* de los páramos, las chacras, el agua, la educación, la salud, el sistema de vida de los *ayllus*, *la minka*, *el maki mañachi*, *el rantinpak*, las mujeres, los jóvenes y las fiestas; todo plasmado en la vida diaria.

En los nueve capítulos de este trabajo se desarrolla el pensamiento runo en base a los procesos de organización, los acontecimientos importantes, la defensa de sus tierras y territorios de los pueblos, la confrontación a las políticas gubernamentales de los estados coloniales, el influjo o sincretismo religioso y la estructura de la organización comunitaria de los runas, que son escenarios de los últimos tiempos en toda América Latina.

También la resistencia como mecanismo de nuestros pueblos, es una enseñanza de nuestros tatarabuelos para vivir como seres humanos; así tenemos los pensamientos

expresados como consignas “*Shuk yuyaylla, shuk shunkulla, shuk makilla runa kashpaka kana kanchik*”, como expresiones cósmicas, filosóficas y pedagógicas que contienen una fuerza poderosa para tomar conciencia de la sociedad ecuatoriana.

También recoge el trabajo de treinta años en las comunidades de los runas en la Provincia de Chimborazo y en otras Provincias, así como las informaciones de vida reflexionada y comprometida con identidad runa en el tiempo del servicio a la comunidad, el trabajo como alfabetizador en el programa de educación de adultos, como Co-Vicario Episcopal en la pastoral indígena de la Diócesis de Riobamba y la experiencia al dirigir la organización comunitaria a nivel comunal, zonal, provincial y Regional. Entendiendo el *runa yuyay*, *runa kawsay* y *el runa yachay* con el método vivencial de las naciones originarias y el método Vivencial-Simbólico-Relacional, ya que nuestro sistema de aprendizaje es vivenciando.

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA:.....	ii
AGRADECIMIENTO	iv
DECLARACIÓN.....	v
CERTIFICACIÓN.....	vi
RESUMEN	vii
INDICE DE CONTENIDO	ix
INDICE DE FIGURAS	xiii
INDICE DE TABLAS	xiv
INDICE DE ACRÓNIMOS.....	xv
KALLARI / INTRODUCCIÓN	17
CAPITULO I.....	21
RUNAMI KANCHIK.....	21
1.1. Runa, imata nisha nin/ concepto runa.....	21
1.2. Pitak kanchik/ Quiénes somos	23
1.3. Runapak Yuyay/ pensamientos.....	25
1.4. Maypi kawsay/ territorialidad.....	31
1.5. <i>Runapak rimay, kunay, kawsay, yachachiy</i> /Consejos.....	34
1.6. Villakunapimi kanchik/ Runas en las ciudades	37
CAPITULO II.....	42
ÑUKANCHIK KAWSAY/NUESTRA VIDA.....	42
2.1. Kishpirimuy / Libertad.....	42

2.2. Alli kawsayta Mashkanchik/ buscamos vivir bien	44
2.3. Kawsaypak Pachakamak/ Dios de la Vida	47
2.4. Allpa mamawan kawsay/ convivencia con la madre tierra.....	53
2.5. Ayllu kawsay/ familia núcleo de la Organización	59
CAPITULO III.....	62
RUNA YACHAY /SABIDURÍA MILENARIA.....	62
3.1. Runa kana yachay/ Sabiduría.....	62
3.2. Kunaywan, rimaywanmi yachanchik/Con consejos nos educamos.....	64
3.3. Runa Chakana /símbolo runas.	67
3.4. Runa yachay Wakllirin/ debilita la educación de respeto	70
3.5. Hatun Yachaykuna/ la universidad de la vida	75
CAPITULO IV	79
CHAKI ÑAN / MI CAMINITO EN LA ALLPA MAMITA.....	79
4.1. Chaki ñan/camino a pie del runa.....	79
4.2. Uchilla llankay/ trabajo infantil/ Código N.A	80
4.3. Yanapay kallari/ Inicio de trabajo pastoral y social.....	84
4.4. Riksinarakmi / saber conocer.....	86
4.5. Ayllu Tukuy/ Constitución familiar.....	87
4.6. Allí kachun llankashun/ dijo Taita Proaño	94
4.7. Imashina/ Pedagogía Runa/ CFI	95
4.8. Ayllu Llakta kawsay/ Vida en la comunidad.....	96

4.9. Yuyakkunawan killka yachay/ Alfabetización	99
4.10. Kasi kay kawsay/ campaña por la paz/	101
4.11. Proaño rishka kipa/ Espíritu sopla	103
CAPITULO V	111
RUNA KAWSAYPAK WANKURIY / ORGANIZACIÓN.....	111
5. 1. Wankuriy / Político organizativo	111
5. 1.1. Yanaparinakuy/solidaridad	114
5. 1. 2. Constitución del MICH por Monseñor Proaño y las comunidades	115
5. 2. Kawsay mashkay yuyay/La Economía.	121
5.3. Kikin Kawsay/Nuestra cultura.	124
CAPITULO VI	130
SINCHI KAY KAWSAY (RESISTENCIA).....	130
6.1. Sinchi runa/ Resistencia.....	130
6.2. Allpamanta/ yakumanta/ por el agua por la tierra.....	132
6.3. Yuyarishun/ memorias imborrables	134
6.4. Judicialización de las luchas sociales	136
6.5. Estrategia runa	137
CAPITULO VII.	147
MUSKUSHKANCIK (SOÑAMOS)	147
7.1. Ña mana watashka/Ser libres/	147
7.2. Muskuyta paktakunchik/ estamos alcanzando sueños	151

7.3. Ñukanchikllatak/ Ser nosotros mismos.....	153
CAPITULO VIII.....	155
TANTACHISHKA YUYAYKUNA / CONCLUSIONES.....	155
CAPITULO IX	160
MINKAYKUNA / RECOMENDACIONES.....	160
A) BIBLIOGRAFIA:.....	163
B) WEBGRÁFIAS:	167
C) FUENTES VIVAS.....	168

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Situación de la migración en la provincia de Chimborazo.....	37
Figura 2. Visita de los residentes en la ciudad de Quito.....	38
Figura 3. Alabaduy	38
Figura 4. Consejo Provincial de Pichincha.....	40
Figura 5. Lugar sagrado Alajahuan.....	48
Figura 6. Sumak Tarpuy	53
Figura 7. Panpamiza	60
Figura 8. Chacana	68
Figura 9. Ceremonia con puntos energéticos.....	69
Figura 10. Chacana en tejido del poncho.....	69
Figura 11. Chagra y las mujeres	70
Figura 12. Pareja Runa.....	89
Figura 13. Primera promoción del CFI.....	95
Figura 14. Pintura Pérez Esquivel.....	102
Figura 15. Carta dirigida de Tayta Proaño a la directiva MIK	103
Figura 16. Carta del Obispo Casaldáliga dirigida a Delfín Tenesaca.....	108
Figura 17. Asamblea comunitaria.....	111
Figura 18. Acta constitutiva de MICH.....	115
Figura 19. Economía propia de los runas	121
Figura 20. Producción propia.....	123

Figura 21. Jóvenes en la marcha	125
Figura 22. La conquista	130
Figura 23. Marcha Otavalo	137
Figura 24. Reunión del ALBA.....	139
Figura 25. La marcha por la vida.....	142
Figura 26. Somos soñadores	149

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Concentración de la tierra según las unidades productivas	56
Tabla 2. Sueños propios de los runas.....	148

INDICE DE ACRÓNIMOS

ALBA:	Alternativa Bolivariana para América Latina y Caribe.
ALCA:	Área de libre Comercio de las Américas
CCE:	Corte Constitucional del Ecuador
CDPI:	Coordinación Diocesana de Pastoral Indígena
CFI:	Centro de Formación Indígena
CNA:	Código de Niños y Adolescentes
CIA:	Agencia Central de Investigación.
COMICH:	Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo
CONAIE:	Confederación de las Nacionalidades indígenas del Ecuador
DINEIIB:	Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe
ECUARUNARI:	Ecuador Runakunapak Rikcharimuy
FICI:	Federación de Indígenas y campesinos de Imbabura
IAEN	Instituto Nacional de Altos Estudios
ICCI:	Instituto Científico de Culturas Indígenas
LLM:	Llakta Michik/Pastor del Pueblo
MAG:	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MICH:	Movimiento Indígena de Chimborazo
MIK:	Misioneros Indígenas
OIT:	Organización Internacional del Trabajo
ONU:	Organización de las Naciones Unidas
PI:	Pastoral Indígena
PINUD:	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
RUIICAY:	Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias del Abya Yala.
SIISE:	Sistema de Investigación de Censos y estadísticos.

UPAS:	Unidos de Producción Agropecuarios
UPS:	Universidad Politécnica Salesiana
URACCAN:	Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.
TLC:	Tratado de Libre Comercio.

KALLARI / INTRODUCCIÓN

El trabajo de sistematización del significado del “ser runa” / “*kichwa runa kana*” *yuyay*, permite ordenar el proceso constante y dinámico en el sendero del conocimiento y experiencia de los runas. La vida de los kichwas en cotidianidad, las luchas por los cambios, la sociedad comunitaria, el *maki mañachi*, *el ranti, ranti*, *el karanakuy*, son acciones desde el pensamiento runa. Se propone sistematizar algunos elementos sustanciales de la experiencia educativa, pastoral y organizativa durante treinta y tres años de mi vida, con el fin de aportar al fortalecimiento del sistema comunitario de los runas *llaktas* o sea la comunidad indígena.

En esos espacios de servicio a la comunidad he aprendido el pensamiento del runa, que se concreta en el qué hacer de la vida, pero siempre pensando, soñando y actuando. Esa es la forma de vivir, esa es el alma de los runas; es gracias a ella que resistimos y enfrentamos al modelo neoliberal capitalista. Por eso es necesario que sistematicemos los pensamientos de los runas desde la experiencia cotidiana para reanimar nuestra convivencia.

“*Runa*” /ser humano/ “*Runami Kanchik*” somos seres humanos, es una expresión de resistencia, es la conciencia de la identidad, es una manifestación de nuestra existencia, es mirar nuestra propia historia y una revelación de lo que pensamos. Todos los seres humanos somos sujetos que tenemos nuestro propio proceso mental, así como la medida y la noción de nuestros actos. No solo por el sentido de una entidad autorreferencial o por el simple hecho de vivir, sino una conciencia de vivir desde la capacidad de pensar sobre el mundo con nuestra experiencia milenaria que nos distingue y nos hace Ser Runas.

Es importante ver la realidad en que vivimos, tener la conciencia de nosotros mismos, nuestra propia visión de relación con el entorno espiritual, humano y natural; también mirar el sistema y la estructura de la vida de los demás, su estado de ánimo. Para nosotros

el sentimiento, la esperanza y la proyección depende del “yuyay” pensamiento, “munay” sueños, “ushay” capacidad y “paktay” alcanzar del runa.

Esta conciencia de ser runas es la distensión madura de lo que somos, es la forma en que vivimos, es la manera de entender la existencia de los runas kichwas y de los otros runas, es la manera de entender los problemas, los pensamientos que van configurando en el proceso de la vida cotidiana; así se fueron enriqueciendo las grandes civilizaciones del Abya Yala como los Mayas, los Aztecas y los Inkas. Ellos tenían el método Vivencial y las naciones originarias han preservado el método Vivencial-Simbólico-Relacional.

El método vivencial-simbólico-relacional que casi es común a los pueblos originarios de Abya Yala, subyace en la multiplicidad de pedagogías propias que cada pueblo y se ha desarrollado en ese contexto a través de los siglos.

Aquí un pensamiento runa “Pensar en quién soy, darme cuenta de todo lo que me concierne, y sentir y reconocer que sobre mi persona inciden otros individuos, la sociedad, el tiempo, el espacio y la historia, son los problemas con los que me enfrento. Problemas que no puedo evitar, a menos que sea un ignorante o un perfecto cínico”.¹

Entonces, *runa kay yuyay* no es simplemente un concepto, es la filosofía del runa desde su cosmovisión; runa significa hombre y kay expresa ser, unidos los dos pensamientos es “yo soy” *ñukami kani*. Esta expresión es más profunda en la cosmovisión del runa, es la construcción de un ser universal, de una persona que profundiza su identidad, que está convencido de poseerla, es su identificación con un pueblo y/o nacionalidad, la misma que es instrumento para emprender su vida con más seguridad de sus raíces y al mismo tiempo aporta a todo un proceso educativo, político, económico, social y espiritual. Por ello, cada actividad contiene una esencia del pensamiento y espiritualidad milenaria del

¹ www.ultimahora.com/el-yo-la-conciencia-y-el-entorno-n236724.html

runa, lo que hacemos nace del interior de cada ser, nos lleva a la construcción de un ser universal para enfrentar los retos que nos espera en este nuevo tiempo y espacio.

En el tiempo del servicio a la Comunidad en educación de adultos, en la pastoral indígena y la organización comunitarias por más tres décadas traté de entender el *runa yuyay*, *runa kawsay* y *el runa yachay*. En todas partes he escuchado lo que dicen en sus conversaciones diarias y los concejos en ceremonias rituales: *kari runa*, *warmi runa*, *ñukapak runa*, *runa mikuy*, *runa churay*, *runa kawsay*, *runa yuyay*, son expresiones en kichwa que concluyen en que, “la acción de los runas depende del pensamiento” y ese pensamiento está en íntima reciprocidad con el Ser Divino *Pachakamak*, la Naturaleza *Pachamama* o la *allpa* mama, los Runas Ayllus o el Ser Humano.

En estas circunstancias de la vida, la formación académica me permite pensar y plantear estas inquietudes: ¿Por qué algunos resistimos que nos digan runas? ¿Sera que no sabemos el significado del runa? ¿Cuál es el pensamiento o yuyay de los runas para resistir siglos enteros?

Para responder estas inquietudes en este trabajo, he acudido a mirar distintas realidades de los runas de hoy, de quienes continúan pegados a la madre tierra, a su *llakta*, runas que salimos a otras *llaktas* en busca de vida, runas que estamos a los alrededores de la ciudad; allí estamos organizando en barrios, grupitos de familias, salas de reuniones cristianas, runas que son profesionales y algunos runas que van perdiendo la identidad. Esta realidad justifica este trabajo de lo que significa ser runa para luego analizar la situación política organizativa, económica, social y cultural antes, hoy y los sueños del futuro de los runas.

En los nueve capítulos de este trabajo se mencionan los siguientes contenidos: el significado de ser runa, la vida de los runas en diferentes niveles, saberes de los runas y la ciencia occidental, la organización de los runas frente al estado, la resistencia frente a las haciendas y hoy frente a la gran hacienda global del neoliberalismo. También

menciona sobre nuestra experiencia en el camino, los sueños para liberar, conclusiones y recomendaciones para continuar el “runa kawsay”.

Llaktakunapi, urkupi, chakrawan, wiywawan kawsashkallamantami ñukanchiktaka “runa” nikkuna karka, ñukanchikpish shinami kanka yuyak kanchik, runa kashkamantami yankalla kanchik yuyanchik, mayhankunaka mana yachaymantaka “runa” nikipika llakirinchik, pinkarinchik.

“Runa” shimika alli shimimi, ñukanchikka “runami” kanchik, runakunaka ima runa kashpapi mana, chakra rurak, llaktapi, allpapi, sachapi allpa llankak kashkamantallachu runa kanchik. RUNA nishpaka yuyayyuk, yachayyuk, rimaiyuk, kikin kawsaiyuk kay pachapi wiñarishka kashkamantami runa kanchik, mana yanka runachu kanchik, ñukanchik kawsayka mana yanka kawsaychu, mana kunanllachu, mana maymanta shamushkallachu kanchik “Pachakamak yayaka, manarak ñukanchik mamapak wiksapi tiyarikpimi ñukanchiktaka riksishka. Shinaka mana pinkarishpa, mana manchashpa, runaka runa shina RUNAMI kanchik nishpa kawsana kanchiik.

Kay asha killkapika ñuka kawsaywan, shuktak runakunapak kawsaywan ashata chinpurashpami rikuchini, kunan pachakuna ima tukukukta yuyarinkapakmi killkani. Kichwa runakunapak, yuyaipi, rimaipika tantalla kawsay, kuyaiwan kawsay, makita kunakuna, yanapanakuna, karanakuna, apanakuna, rimanakuna, ninakunchikmi, chaymantami ashallatapi ñukanchik kawsashka kamanka yanaparina kanchik, mayhan runakunaka kari kashpa, warmi kashpa imallatapi yanaparishkanchik, mana hatun tukushkanchik, mana shuklla charik tukushkanchik, imashina taytakuna, mamakuna yachachirka shinallatak shukkunata yanapashpa kawsashkanchik, chaytami kay pallypika churakkrini.

CAPITULO I

RUNAMI KANCHIK

1.1. Runa, imata nisha nin/ concepto runa

Para comprender la palabra **RUNA** sugiero pensar tres conceptos: El **primero** se refiere a un antiguo alfabeto germánico que se usaba en Escandinavia e Inglaterra entre los años 200-1200 a.C. Esta palabra viene del antiguo nórdico *run* (secreto, misterio) y se asocia con una raíz indoeuropea *reu*, basado en la onomatopeya de rugir y se encuentra en palabra como ronco, rumor y ruido. El **segundo** indica que la palabra runa se refiere a la persona indígena de Abya-Yala o llamada América. Este viene del quechua, idioma conocido también como "Runa Simi", compuesto de runa/hombre y, simi (boca), o sea "lengua del hombre"². Y, el tercero en cambio, el término "runa" para los dominantes de la mentalidad colonial, significa: rústico, menos, sin valor, el menor de edad, sin historia ni cultura, término que lo usaron y lo siguen usando como una insinuación racial, fijándose en rasgos físicos como el color de la piel, ojos, pelo, la contextura y la condición de esclavo como fueron más tarde los wasy kamas en las haciendas del Ecuador. Cada uno de estos pensamientos tiene diferentes significados y etimologías.

Pero la verdad de la palabra "**RUNA**" significa en idioma kichwa "Ser humano", se otorga ese nombre al "**Runa**" al humano-gente, al "humano" comunitario con capacidad de ser complementario y engendrados en la institución del *kari-warmi* como sujetos de reciprocidad y de derecho.

El "**Runa**" tiene su forma de pensar, su forma de ser, de actuar y desarrollar su vida de acuerdo a su pensamiento que se desenvuelve durante toda su vida "**Runa Kawsay**". Este término runa no es una simple mención, constituye un desarrollo humano en la educación

² RUNA - Diccionario etimológico etimologias.dechile.net/?runa

del sistema del ayllu como cuando un hombre o una mujer tienen uso de razón en su vida que es reconocida *como pakta-runas/hombre/mujer cabal*.

La educación para ser runa cabal, no está en los establecimientos educativos, está en la institución de los ayllus; los kichwas andinos adquirimos la identidad cultural, el vínculo con la *allpa mama*, la madre tierra o *Pachamama* y la relación con la divinidad todos los días de nuestra vida.

A pesar de tantos despojos el runa, nunca perdió la convivencia con la tierra en el ciclo agrario, con el *ayllu* en ciclo vital del runa o con la divinidad en la ritualidad. Esta convivencia es esencial en la vida del runa; los runas se conocen en la forma de ser, de pensar y de actuar. Es también parte del runa los atuendos, la música, la danza, el canto, el llanto, etc.

En la sabiduría milenaria de los runas mayores, la experiencia vivida en los *ayllus llaktas*, sobre todo en relación con la naturaleza, la chacra, el poder curativo de las plantas y en su íntima relación con *la allpa mama, yaku kucha, yaku pukio, hatun yaku, tamia mama, hatun akapana, wawki wayra*, abuela *nina*, aparece con la presencia de *Yaya Apu-Pachakamak*, el ser divino o Dios que significa Luz, ilumina toda la vida del runa, sobre todo al Runa Ayllu.

En la presentación del libro “Runas”, sociedad, religión y cultura en los indígenas de Chimborazo del Luis Fernando Botero, se ofrece una visión particular de los runas y en su cita señala que el vocablo runa ha llegado a tener connotación despectiva aunque ya hemos explicado el significado con otras fuentes.

Es oportuno referir que el autor del libro en su análisis del runa, señala que tiene una espiritualidad, no solo religiosa, sino una espiritualidad que tiene que ver con economía

y la política, sobre todo que el runa se basa en su espiritualidad para organizar, gobernar y para relacionarse con Dios.³

1.2. Pitak kanchik/ Quiénes somos

Pitak kanchik, en idioma kichwa significa quiénes somos; esta expresión interpela a una respuesta “*RUNAMI KANCHIK*”, que quiere decir somos “Seres Humanos”, somos iguales ante Dios y ante la ley, tenemos los mismos derechos que cualquier ser humano en el mundo, somos runas kichwas, somos de los Pueblos y Nacionalidades, pertenecemos a los pobladores originarios de los territorios que han sido invadidos por los colonizadores. Estamos organizados en ayllus/familias hoy llamado “*Llaktakuna*”/comunales/; nuestra autoridad comunal es el cabildo compuesto por los ayllus seleccionados comunitariamente mediante elecciones directas.

Esta autoridad comunitaria hoy se conoce con el nombre de Gobierno Comunitario; ellos regulan la convivencia entre los ayllus y resguardan el cumplimiento de sus obligaciones referentes a los sistemas organizativos, sociales, económicos y espirituales. La administración de justicia, la distribución y la redistribución de bienes se resuelve en minga o el *maki mañachi*/trabajo comunitario, el *rimanakuy*/las asambleas, el *llaki allichi*/solución de conflictos y el *tantanakuy*/la organización, son propios sistemas de vida de los runas lo que demuestra que el gobierno comunitario interviene en los problemas internos de los *ayllus*/familias de *llaktas*.

La vida de los runas es un sistema de vida comunitaria de los ayllus; es la unidad social económica y político que está vinculada con la tenencia y el trabajo de la tierra, la prestación de servicios como: el agua del consumo, del sistema de cuidado y

³ Botero Villegas Luis Fernando, RUNAS Sociedad, religión y Cultura en los indígenas de Chimborazo, Diócesis de Riobamba, Vicaría de Pastoral Indígena, área de investigación, Riobamba, 2016.

administración del riego, el contacto, el cuidado de los cerros/páramos, los caminos, lugares sagrados, la capilla para la práctica religiosa y otros servicios que son temporales, coyunturales o circunstanciales.

Para los runas estar organizados significa vivir en comunidad como una estructura comunitaria cósmica. Este sistema de vida comunitaria se mantiene vivo en tiempos especiales como: las fiestas, las cosechas, las siembras, la solución de conflictos o la muerte.

Transcribo los pensamientos de nuestros abuelos en su propia lengua kichwa:

Ñukapak hatun yaya (abuelo) José Caguanami chinpakunapi hawakunapi rikurispaka sinchita kashna nishpa kaparik karka “pitak kanchik, maytak kanchik, hala kuytsita, hala mamita hala hayyyy... karajo” (José Caguana Guaranga 1978).

Shinallatak shuktak runa taytakuna mamakunapish kashnami ninkuna: *“imamantatak runa kanchik, maymantatak shamunchik, maymantak rikunchik, manarak llakichikkuna shamukpika, ñawpak yayakunaka sumaktami kawsashkakuna, kiptami llakita apashkakuna, ñukanchikpish llakita apakunchikrakmi, shinapish kaya minchaka imachari ñukanchik wawakunaka tukunka, runami kanchik, tukuy llaktakunapimi kawsanchik, ayllu llaktapish, kitillikunapish, kitikukunapish, shuktak villalkunapish, markakunapish, Mamallaktapish, Abyayalapish ñukanchik llaktakunallatakmi; maipi kashpapish “Runa kashpaka runami kana kanchik. Ñukanchikpakka mana mujunkuna tiyanchu. Chaymantami wawkintin, panintin runakuna puraka tantanakushpa hatun yuyaykunata llukshichishpa kawsana kanchik” ninakuktami, waranka iscun patsak pusak chunka (1980) watapi uyarkani.*

Víctor Vascope en su libro sobre la Espiritualidad Andina, dice: *“Los ayllus Andinos tenemos nuestras propias estructuras organizativas, donde desarrollamos un sistema de*

autoridades o servidores de la vida. Básicamente se distinguen los servicios permanentes y los servicios temporales".⁴

1.3. Runapak Yuyay/ pensamientos

El “*runa yuyay*” está en los propios runas, está en la cosmovisión o sabiduría del runa; los filósofos o los antropólogos tratan de contextualizar el contenido, sobre todo de tipo cultural, étnico y religioso, existiendo varias investigaciones, pero hechas desde su interpretación occidental.

El pensamiento runo está en la vida y está en las acciones, por eso se dice “*yuyaypimi kani*” que quiere decir tengo en mi mente. Aquí hay autoría colectiva o comunitaria, así como hay sabios/as en las comunidades que están al servicio de la comunidad, así como está en el *kunay*, *rimay* y *kawsay*. Desde las vivencias ancestrales y de su forma de construir la sociedad comunitaria de los runas en su íntima relación con la naturaleza, no se limita a la época histórica del Tawantinsuyu, sino sigue existiendo en forma más o menos sincrética y clandestina.

Durante la colonia y la vida republicana, en el ámbito andino se mantuvo como referente denominador el "pensamiento kichwa", “*runa yuyay*” de manera incluyente, abiertos a otras culturas y a otros saberes complementarios. Esta es la razón de las convivencias comunitarias y de la armonía en nuestra relacionalidad para la interculturalidad y la plurinacionalidad.

⁴ Victor Vascope, *Espiritualidad Originaria en el Pacha Andino*, pág. 190. Editorial Verbo Divino SRL-Bolivia 2006.

Mama Rosa Cabrera *yachak runa warmi* dice: “*el runa siente y piensa con el corazón y el cerebro comprende a la realidad como interrelación, como tejido en conjunto y no como fragmentos por ser deificados según una cierta lógica lineal*”⁵

La lógica en el pensamiento runa andino en nuestras *llaktas*, armoniza el tiempo y el espacio; el tiempo está distribuido en tres partes: el *ñawpa*, el *kunan* y el *shamuk*; el espacio está distribuida en *hawa*, *kay* y *uku pacha* y de la misma manera está estructurada la comunidad y el cuerpo humano.

Podríamos hacer un análisis filosófico, pero desde nuestra lógica como un trabajo con más profundidad. No nos referimos a los conceptos filosóficos ni religiosos, ni mucho menos a teorías científicas occidentales, simplemente nos referimos a la forma de ser o de existir de los runas, a la manera de pensar de los runas que se materializa en las ceremonias que acompañan cada etapa del ciclo vital o el ciclo agrario, a los rituales ofrecidos a la *allpa mama*/Madre Tierra, porque vivimos en ella y si morimos volvemos a ella.

En el pensamiento Runa Kichwa la expresión “*wiñay*” da origen de la creación y la eternidad por ejemplo “*wiñaytami kawsashun*”, significa viviremos para siempre. Mama Dolores Cacuango, líder histórica indígena decía: “*Somos como la paja, más que el viento nos mueva de un lado para otro no podrá arrancarnos. “Somos como la paja del cerro que se arranca y vuelve a crecer y de paja del cerro cubriremos el mundo*”.⁶

Los runas que dependen de la tierra son los que cuidan la alimentación de las poblaciones de las grandes ciudades, son los que labran a diario la tierra, son los que cuidan permanentemente el agua, son los que piensan el sentido de la vida humana son

⁵ El dialogo de Saberes y Haceres desde las Comunidades Kichwas de la sierra ecuatoriana, Pluriversidad Amawtay Wasi, 2017, pág. 16.

⁶ Dolores Cacuango, entrevista en texto escrito, Instituto de Estudios Indígenas, IEI, s. f.- Luisa Gómez de la Torre, entrevista por Mercedes Prieto, 1969.

los que comprenden el pensamiento runa. Cito al Smohalla, runa jefe de la tribu amerindia Wanapum, en Norte América que dice:

¿Me pedís que labre el suelo? ¿Voy a coger un cuchillo y a hundírselo en el seno a mi madre? En tal caso, cuando esté muerto, no me recogerá en su seno. ¿Me pedís que cabe y arranque piedras? ¿Voy a mutilar sus carnes para llegar hasta sus huesos? En tal caso, yo no podría entrar en su cuerpo para nacer de nuevo. ¿Me pedís que corte la hierba y el heno y lo venda para enriquecerme como los blancos? Pero ¿cómo me voy a atrever a cortar la cabellera de mi madre?” (Eliade, 2004, p. 103)⁷

Este pensamiento del runa jefe de la tribu amerindia Wanapum de Norte América, coincide con algunos enunciados de la experiencia runa kichwa de la *allpa mama* en donde para sembrar se pide permiso, se besa la tierra, se comparte algo con ella como un vaso de chicha, un *kamari* como el cuy, las frutas o el alcohol.

Con el ayllu: En las fiestas/*raymikuna*, se comparte comida, bebida, ropa, utensilios de cocina y las herramientas agrícolas; así se unen los ayllus, los compadrazgos, los padrinzagos que es diferente con personas de otras culturas, es mucho más profundo la convivencia con los ayllus.

Con la Divinidad: Los ritos en los días festivos como es el *Kushikuy pukllay* puncha/carnaval, romerías a los lugares sagrados con ofrendas para pedir permiso a la tierra, *muro pallay puncha*, épocas de la cosecha que ofrecen agrados al ser divino, los ritos en los cerros, en las vertientes, en las peñas y hoy en los templos antiguos.

En el pensamiento runa, la *Pachamama* es el tiempo y espacio y el runa es parte de ella. En kichwa está muy claro cuando se menciona lo siguiente: “*ima pachata charinki*”,

⁷. Smohalla, runa jefe de la tribu amerindia Wanapum, en Norte América y dice su pensamiento (Eliade, 2004, p. 103)

¿qué hora tienes?, “*inti tayta, killa mama, hawa pachamanta rikupanki*, Padre Sol y Madre Luna mirarás por favor desde espacio de arriba”. Estas frases son tomadas de las oraciones de los abuelos en las mañanas para iniciar una actividad agrícola.

Los pensamientos de los runas de cada pueblo y cada nacionalidad son diversos porque hay rasgos propios, nunca se trata de uniformar o pensar todos iguales, ni se trata de aislar a nadie, sino llegar a un acuerdo común entre todos, unir por el bien común, nuestras manos se juntan, ayudan unos a los otros, reciprocamos o compartimos, creemos en el Dios de la vida como autor y constructor de la madre naturaleza con el fin de compartir con el ayllu y el runa. Es así que la naturaleza comparte con el ayllu y el ayllu está obligado a compartir con todos.

Los ancianos de cada pueblo relatan sobre la relación con la divinidad, sabemos que existe un ser supremo con nombre propio como *Pachakamak* decimos los *Kichwas*, *Arutam* dicen los Shuwaras, Corazón de la tierra y Corazón del Cielo dicen los runas en Guatemala, Nana y Paba dicen los Kunayalas en Panamá, el Achiklla Taytiku, Achiklla Mamita dicen los runas del norte del Ecuador, con esos nombres conocemos al mismo Dios creador de la Tierra y del Ser Humano. Los mayores nos enseñan que Dios es el autor de la creación del universo, es el creador de la naturaleza, de la vida y de toda la existencia.

Estas son las razones de ser Runas, somos seres humanos, somos de estas tierras, aquí nacimos hace miles de años, somos naturales del gran Tawantinsuyo, amamos a la Madre Naturaleza, cuidamos la vida de todo ser vivo, porque todo es criatura de Dios. De manera que los runas no somos seres humanos que pasamos por una experiencia espiritual. “Somos Seres Espirituales que pasamos por una experiencia humana”. Por lo tanto, el pensamiento del runa se contrapone la idea de la evolución o llamada ciencia que minimiza, descalifica y hasta pretende borrar su existencia; no solo la ciencia sino las

confesiones religiosas igual, nos meten en el saco de los dogmas, algunos runas caemos en esos dogmas y peleamos entre nosotros porque el uno dice Yavé, otros dicen Jheová, el uno cierra los ojos, el otro se persigna o por cualquier cosa rompemos la armonía comunitaria.

A pesar de tantas influencias politiqueras y religiosas seguimos siendo runas porque mantenemos el mismo pensamiento runa, los comportamientos y rasgos de ser runas nada puede destruir. Los pensamientos como: “*shuk yuyaylla*” significa pensar juntos y llegar a los acuerdos en bien de todos; “*shuk shunkulla*” un solo corazón; “*shuk makilla*” una sola fuerza, fueron las consignas de los levantados en 1990.

Estas expresiones en el idioma kichwa, “*shuk yuyaylla*” también se refiere desde la parte negativa “que no piensa más de una sola cosa”, el que descuida de sí mismo, algo como sin sentido; por ejemplo, se dice a los chicos descuidados “*wanpraka shuk yuyaillami purin*”. En los consejos de los padres dicen: “Hijos no puedes andar solo con un pensamiento, debes pensar en muchas cosas, si sueñas algo o ves algún gesto natural debes pensar que anuncian esperanzas o peligros, debes aprender a interpretar para evitar las desgracias que andan atrás de cada runa”. Los *taytas* y *mamas* gracias a sus conocimientos han podido desarrollar su vida por miles de años, por lo tanto, hay un sistema de pensamiento Kichwa dependiendo del contexto y de la realidad.

“*Shuk shunkulla*” es una expresión sentimental y religiosa que significa “un solo corazón”, no puede estar con dos corazones, pensando en una y en otra cosa, ejemplo: “*shukllatami yuyarina kanki, mana shukta, shukta yuyarishpa imatapish mana rurashpaka purinachu*”. Es decir, no pensar tantas cosas y sin hacer nada y si es así sería “*yanka purik runa*” persona que anda de gana.

“*Shuk makilla*” literalmente es el que tiene chulla mano; ejemplo “*chay killa runaka shuk makillawan llankan*”, con chulla mano no se hace las cosas bien, sino ambas manos,

es la expresión de la dualidad en este sentido se expresa unidad de los ayllus y la fortaleza de la acción comunitaria.

Las expresiones en kichwa revelan los pensamientos. Los relatos de los mayores tienen grandes explicaciones del contenido de la vida, el idioma es el alma de nuestra cultura y pensamiento del runa. Estos valores y conocimientos han conferido la vida de los runas decenas de miles de años, manteniendo respeto a la naturaleza, a los seres humanos, recreando la sabiduría para el equilibrio de la Pachamama y siendo la razón de nuestra existencia.

A esta vida real del runa, los occidentales miran desde su pensamiento economicista, capitalista, explotador y extractivista, a la *allpa mama*/ la madre tierra como objeto de mercancía, califican a los runas de vagos, sin pensamiento, pobres y dependientes; nada importa explotar la tierra, insultar a los runas que pensamos diferente. Recordamos las acusaciones de Rafael Correa, presidente del Ecuador refiriendo a los runas que luchan por sus territorios.... *“sentados en saco de oro muriendo de hambre”*; ahí vemos la diferencia de la visión capitalista, economicista, mercantilista y exterminadora.

Para re memorizar acudo a los datos encontrados sobre la provincia de Huarocharí que fue un lugar de origen de la extirpación de idolatrías en la primera década del siglo XVII, confirmando así que los colonizadores pretendían extirpar definitivamente a los runas.

“El vicario Francisco de Ávila junto a un grupo de indígenas cristianos llevó adelante una investigación jurídico-elesial aplicada a comunidades Yungas sospechosas de persistir secretamente en la práctica de creencias contrarias al dogma. Esta investigación incluyó visitas en terreno, interrogatorios, confiscación de objetos rituales y la construcción de textos en quechua. La investigación estuvo destinada a identificar las "fábulas" y "supersticiones" de la "idolatría" y su fin último fue crear información

*utilizable para la destrucción de sus aspectos ideológicos y materiales e, invariablemente, la evangelización forzada”.*⁸

Estos datos confirman que los colonizadores perseguían a los runas para acabar con los saberes y conocimientos de los pueblos originarios y exterminaron con mucha violencia a los sabios y sabias. Todo esto aterrorizó en todo el Tawantinsuyo a las prácticas de vida religiosa de los runas pues fueron consideradas como supersticiones y así pretendían acabar con el *runa yuyay* y *runa kawsay*.

Estos datos históricos, sobre todo los tratos crueles, nos provoca a preguntarnos lo siguiente: ¿En estos tiempos ha cambiado esta situación de exterminio? ¿Las denominaciones religiosas y sus representantes entienden esto? La respuesta inmediata es “no”, porque en estos tiempos siguen igual que en el siglo XVII, es decir hay discriminación, marginación, exclusión, amenazas e imposiciones.

Frente a esta realidad los runas asumimos el reto de pensar como runas y pueblos, como sociedades originarias, con condiciones adversas ante el mundo colonizador y extirpador. El desafío que tenemos los pueblos originarios es darle mayor énfasis en la exigencia de la pluralidad jurídica, religiosa, educativa y el modelo de desarrollo, debe dar otros giros radicales si se quiere ser sostenible.

1.4. Maypi kawsay/ territorialidad

Los derechos colectivos sobre la territorialidad y autodeterminación se declaran en el marco de la acción emancipadora del movimiento indígena y su enfoque socio-cultural, considerando los mandatos del Convenio 169 de la Organización Internacional del

⁸ **Palabras claves:** Yungas, escritura y memoria indígena, Cuniraya Huiracocha, Pariacaca, evangelización y extirpación de idolatrías, investigación eclesial, traducción quechua-castellano.

Trabajo (OIT) y la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita en el 2007.

Estos derechos se debaten a partir del “Proyecto histórico” de la CONAIE, hasta que las luchas permanentes en la exigencia del respeto a los territorios consiguen que la Constitución ecuatoriana del 1998 y 2008 consagre y ratifique en el art, 57, numeral 4 que dice: “*Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables, indivisibles, exentas de los pagos de impuestos*”⁹.

Las normas constitucionales, los acuerdos internacionales y las leyes ya para su funcionamiento, los gobiernos niegan la transferencia de las competencias políticas, administrativas, económicas y legales; las demandas del ejercicio de los derechos de los pueblos en los territorios ancestrales están estancadas. Esta perspectiva explica la tensión de las relaciones entre los pueblos originarios y los Estados.

Para la defensa de los territorios de las comunidades, los runas Puruwas que somos habitantes pre-incaicas y pre-hispánicas, concibieron y dieron ideas y fortalezas para organizar nuevos asentamientos comunitarios de los ayllus de la Gran Nación Puruway. Tenemos características propias de defender la vida, de resistir ante los atropellos de los derechos. En las últimas décadas, los pueblos de la gran nación Puruway promueven el fortalecimiento de su cosmovisión, sus creencias, sus costumbres, el sistema de organización, su forma de administrar justicia, su ritualidad en cada comunidad y en los territorios de los ayllus. Allí si encuentra el espacio donde se comparte con la divinidad, la Pachamama y con otros runas. Con esta visión, los Puruwas buscamos fortalecer nuestra cultura, costumbre y las formas de organizar los ayllus, federaciones y confederaciones. Eso es la resistencia frente al adversario que intenta destruir.

⁹ Constitución del Ecuador 2008, art. 57, numeral 4.

Al respecto el diario el telégrafo manifiesta lo siguiente:

“La historia de los runas ha sido un proceso de resistencia, desde el momento mismo de la invasión y conquista española con la batalla de Tiocajas, en 1534 que enfrentó a Rumiñahui y Benalcázar. O la gran rebelión en la Amazonía, del cacique quiyo Jumandi. Pasando por los feroces encuentros que huancavilcas, punáes, chonos, emprendieron, de tanto, en tanto contra los conquistadores. Ya en la época republicana, Fernando Daquilema y Manuela León protagonizaron un sonado levantamiento -en 1871- contra el gobierno de García Moreno. El Levantamiento Indígena de 1990 es considerado uno de los hechos más notables del siglo XX Sin embargo, los intentos de la clase en el poder tratando de asimilarlos, forzándolos a olvidar sus lenguas, cosmovisión, leyes propias, han resultado inútiles a 5 siglos del choque entre culturas.”¹⁰ (Publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO)

En el territorio de los Puruwas, las comunidades indígenas están organizadas en federaciones, corporaciones, asociaciones, juntas de aguas de consumo humano y de riego e iglesias. Estas organizaciones de acuerdo a las políticas organizativas o afinidad religiosa, son parte de las organizaciones provincial, regional o nacional.

Las comunidades aglutinadas en las organizaciones, siendo parte del estado ecuatoriano, son sujetos de derecho, están unidos para mantener la lucha por los derechos colectivos que nos garantiza la Constitución de la república del Ecuador y los acuerdos internacionales.

En Kari.Oca, Brasil, en el año 1992 firmaron este acuerdo que dice:

¹⁰ Publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: <http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/los-pueblos-originarios-en-su-largo-proceso-de-resistencia>.

*“Mantenemos los derechos inalienables a nuestras tierras y territorios, a todos nuestros recursos, suelo y subsuelo, y a nuestras aguas. Afirmamos nuestra continua responsabilidad de pasarlos a las futuras generaciones. No se nos puede sacar de nuestras tierras. Nosotros, los pueblos indígenas, estamos unidos por el ciclo de la vida a nuestra tierra y a nuestro medio ambiente. Nosotros, los pueblos indígenas, caminamos hacia el futuro siguiendo las huellas de nuestros antepasados”.*¹¹

A pesar de siglos de choques de culturas y de imposiciones, las enseñanzas de nuestros padres y madres quienes nos inculcaron a no defraudar nuestra identidad, nuestro ser, nuestros principios, nuestra lucha y nuestra sabiduría, gracias a ella aún tenemos un profundo vínculo con la Madre Naturaleza, el ser humano y la relación con el Ser Divino.

1.5. Runapak rimay, kunay, kawsay, yachachiy/Consejos

Yuyakkunapak kunashka. *“Wawakuna, kipa wiñaykuna alli kawsankapakka yachanami kankichik, rixsinami kankichik, uyanami kankichik. Kay pacha kawsaika mana hawallachu, mana maipish kachun kawsanachu, tantanakushka kashpaka allimi kankichik, ama piñanakunkichikchu, ima llaki tiyakpipish tiyarishpa rimanakushpami allichina kankichik, chashnami alli kawsankichik”.* Mana chashna kawsashpaka yuyakkunata mana allipi sakichinkichikchu, pipak maipak wawakunatak ninkakunami. Kay kunashkakunataka uyakka uyanka mana uyakka mana uyankachu, mayhankunapakka shuk rinrita yaykunka, chayshuktaka llukshinkallami Sawari unancha, Bautismo unachakunapi kunashka/ Consejo de mayores 2004)

El runa es un ser como cualquier otro ser humano; necesitamos vivir en comunidad, necesitamos a otros semejantes para hacer una sociedad, hombres o mujeres ganamos el

¹¹ Kari-Oca, Brasil, el 30 de mayo de 1992, firma este acuerdo internacional.

respeto en la comunidad de acuerdo a los comportamientos con los demás y desarrollamos nuestro espacio en la comunidad. Si nuestro comportamiento es positivo es respetado en todos los aspectos; primero es el respeto a Dios, sabemos que Dios es el creador de la Pacha mamita o el planeta tierra *allpa* mamita, para los runas Dios es el autor y ordenador de la vida de los runas, es hacedor de hombres de todas las culturas, pueblos y nacionalidades.

En segundo lugar, la *Allpa Mamita* merece mucho respeto de los runas por eso nuestra forma de pensar tiene algunos principios como: no regar sal en el suelo, no escupir con desprecio a la tierra, ni en todo lo que exista en ella, no despreciar o dar mala fama y peor lastimar herir la tierra como hacen los explotadores.

En tercer lugar, el respeto con los ayllus como saludar con mucha reverencia a los mayores de edad, a las personas especiales / discapacitadas, ayudar a los que tienen dificultades físicas, auditivos o visuales u otros problemas. *El makita kuy* o *el maki mañachi*, es imprescindible en los runas porque es una norma comunitaria familiar, es un sistema de trabajo solidario al que hoy se lo conoce como la minga. Hay dos tipos de minga, uno la minga del ayllu y la minga de la comunidad. La del ayllu es el propio, desde el corazón, cósmico y armónico; la otra es la obligación y las multas.

El *karanakuy* es uno de los principios de afecto y cariño en los ayllus, es un compromiso con los demás en la complementariedad; bajo estos principios está construido el pensamiento y la estructura de los consejos de los runas y son elementos sustanciales para los hijos de generación en generación. Esta es la base fundamental de la educación de los runas, es la construcción del pensamiento, es la revelación de los consejos de los sabios porque los saberes y conocimientos de la experiencia de la vida de los pueblos están en la esencia del *kawsay*/ la vida.

Con estos elementos quiero referirme a la experiencia de mi vida que debo al Dios dador de la vida y a mi padre y a mi madre; ellos a pesar que no saben leer ni escribir me dieron la mejor enseñanza que heredé; ellos supieron explicar a mis inquietudes infantiles y que hasta estos días con más sabiduría aún están pendientes de los que pasa con sus hijos, nietos y bisnietos.

Recuerdo cuando tuve mis 15 años de edad mis padres trasladaron los siguientes consejos que transcribo:

“Somos runas, esta es nuestra llakta, somos de estas tierras, aquí palpamos y vivimos esta realidad, nuestros abuelos y abuelas sufrieron en las haciendas y hoy seguimos sufriendo en esta tierra donde explotan, discriminan, excluyen y marginan a los runas, pero seguimos viviendo, seguimos siendo runas”. “Algún rato llegara la libertad, la justicia, la igualdad y ojalá con sus nietos haya más respeto hacia los runas, no solo para nosotros sino la vida para todos y todas.

Podemos ir por cualquier parte del mundo, hasta puedes cambiar de lugar de nacimiento, la ropa, los modos de vivir, pero de ser runa jamás podrás negar y si las niegas perderás su sentido de la vida”. Nunca debes ser adulón, grosero, mentiroso, hipócrita / “ishkay Siki”; siempre debes ser gente, gente de confianza de la Comunidad, de los ayllus esos significa ser runa y así tendrás buena acogida en la comunidad y hasta la Pachamamita te recogerá en su seno. Concejos de Manuel Tenesaca y Francisca Caguana 1978.¹²

Estos consejos son comunes en los runas; están presente en las ceremonias del nacimiento hasta la muerte, cuando hacen signo de la cosida de la boca al bebé recién

¹² *Concejos de mis padres Manuel Tenesaca y Francisca Caguana 1978.*

Otros mayores aconsejan en los días festivos varias comunidades de Cacha 2004.

nacido ya se dice algunos concejitos, cuando los niños desobedecen a cualquiera de los mayores se aconseja, cuando los jóvenes se declaran novios estos concejos se amplía en los ayllus, cuando administran la justicia dependiendo de la cusa, cuando hay problemas de los hogares y en muchos otros actos de la vida el “*kunay, el Rimay*” es infaltable; es una bendición que he participado en centenares de estos actos en comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo, allí he recogido estos consejos como un sistema de educación moral y ético para la vida de los runas.

1.6. Villakunapimi kanchik/ Runas en las ciudades

Desde los años 80 y 90, los runas salimos del campo hacia las ciudades, más del 60% de la población del Ecuador viven en los sectores urbanos, allí también estamos organizados en comunidades, barrios, grupos de iglesias locales, etc.

En el cuadro podemos observar situación de la provincia de Chimborazo.¹³

El promedio de **migración** es de 2 personas por familia, se puede observar que el 88,2% emigraron en busca de trabajo o por mejorar su situación económica. Perdieron la esperanza de mejorar su condición en sus lugares de origen

Fuente: SIISE, 2004
Elaboración: José Álvarez Román

Figura 1. Situación de la migración en la provincia de Chimborazo
Fuente: SIISE, 2014

¹³ Elaboración José Álvarez, SIISE, 2004. El problema de la migración del campo a la ciudad es provocada, porque no hay recursos.

Siendo presidente del Ecuarunari tuve el gran honor de ser visitado por los hermanos runas Puruwas que hacen el *Hatun Ayllu* en la ciudad de Quito y acudieron hacia las instalaciones del Ecuarunari; hermanos de varias comunidades de la provincia de Chimborazo me dieron la sensación como estar en las comunidades de Punín, Cacha, Columbe o Guamote.

Figura 2. Visita de los residentes en la ciudad de Quito
Fuente: ECUARUNARI

El 25 de febrero de 2011, un gran grupo de multicolores, llenos de alegría, con *takis/ cantos*, *tushuy/ danzas*, *alabaduy/ saludo religiosamente* pidieron bendiciones por *hatun pukllay pacha*, querían saludar a las autoridades del Ecuarunari en el inicio del nuevo año andino de los pueblos originarios con el sobre nombre “carnaval”.

Figura 3. Alabaduy
Fuente: ECUARUNARI

Este acontecimiento festivo de los “Runas”, es una muestra de que los runas en cualquier parte que estemos somos pueblos con cultura, con nuestra propia forma de pensar, sentir y de organizar.

Celebramos distintas fiestas/*raymikuna* desde cada comunidad, rendimos homenaje a la vida, al gran *Pachakamak*, *Pachamama* y al *Ayllu* ser humano, así defendemos y estamos en relación estrecha con nuestra *allpa mamita* o madre naturaleza.

El poder de los pueblos, de los runas, es el poder de servicio, de organización, amar, unir, ejercer liderazgo y luchar para que todos tengamos garantizado la vida”. Antiguamente supervisaban casa en casa para verificar la chacra, el troje, la cocina, el orden de la casa. Esta costumbre hoy se hace en *hatun pukllay Kushikuy puncha* (carnaval).

Esta fue la razón de la visita de los hermanos residentes de la ciudad de Quito y me invitaron a que acompañe hasta los patios del Consejo Provincial de Quito, allí manifestaron que los runas no renunciarán a las costumbres milenarias, aunque estén en cualquier parte de las ciudades del Ecuador o del mundo.

Hatun Pukllay Pacha Raymi/carnaval, motiva al ser Runa a fortalecer su vida, su identidad y permite planificar la vida colectiva de la comunidad; además, estamos ubicados en todas partes, somos decenas de miles de residentes Puruháes, en Quito, Guayaquil, Machala, Riobamba, Ambato y hasta en otros países del mundo y desarrollamos momentos de alegrías para compartir, unir y visitar a nuestras familias convidando lo que tenemos, es decir un *Karanakuy* que nos mantiene unidos.

También celebramos en lugares sagrados, donde se concentran los grandes Señores/*Apukuna*; gracias a las costumbres de los ayllus, las autoridades comunitarias de cada comuna, los padres y líderes tratan de sostener esas prácticas de los runas.

Las fiestas/*raymikuna*, sirven para unir fuerzas entre todos los pueblos en un Ecuador plurinacional de vivencias profundas y prácticas en el país.

Figura 4. Consejo Provincial de Pichincha
Fuente: ECUARUNARI

Estos actos son un mecanismo para mantener el pensamiento runa; se muestra que somos parte de la *Pachamama* o la *allpa mama*, allí estamos relacionando con la tierra, las vertientes, las cochas, la lluvia, el *wayra*, *akapana*, *el urku* o el cerro, el sol y la luna, son nuestros mayores símbolos espirituales y las *wakas* son energéticos porque nos dan la vida.

En *Kushikuy pukllay pacha* con los *takis*; *tushuy* con la *warmi tukushka*, *runa tukushka tsala tukushka*, la comidas, las bebidas en la fiesta de *Pawkar Raymi* y otras fiestas de los runas expresamos la vida en armonía con la naturaleza.

Entonces “Ser Runa” no significa un ser menos que otros seres humanos, somos runas con toda la capacidad humana, estamos con toda la capacidad de gobernar estas tierras y contribuir a la construcción del estado Plurinacional. En el proyecto político de los runas, está planteado unir con otros runas; tenemos las familias organizadas, las comunas y comunidades, los grupos sociales, comunitarios, juntos todas las organizaciones de los Pueblos y Nacionalidades fortalecerán las conciencias de la vida del campo y la ciudad;

solo unidos podemos enfrentar a cualquier adversario que pretenda romper la armonía de la vida de los runas.

Dice Tayta Proaño: *“Aprendí de ellos a concebir a la tierra como Madre, a valorar su vida comunitaria, su concepción del trabajo, del tiempo, del dinero, de la política comunitaria, de la solidaridad, su percepción de un Dios en la naturaleza, su potencialidad de lucha resistente y redentora... Considerando todo esto hace la siguiente recomendación: “Pienso, no sé si estoy soñado, que estos valores que identifican al pueblo indígena en el Ecuador, están llamados a redimir a nuestro país con el aporte y con el apoyo del pueblo no indígena a condición de que este se redescubra a sí mismo, de que perfeccione su autoconocimiento o su conciencia, su propia identidad, de que no se venda por dinero, por los dólares, que no se venda a culturas que nos siguen pisoteando, que siguen explotándonos y que siguen por lo mismo anulándonos como pueblo, como pueblo con una identidad propia”¹⁴ (Mons. Proaño, 1989, p. 32).*

Hemos mantenido como runas hasta la presente fecha, podemos señalar que el movimiento indígena no es anónimo o forastero, pues por su carácter histórico podemos evidenciar que en los últimos tiempos vivimos momentos cruciales, pese a las manipulaciones que quizá hagan algunos caudillos, el pueblo se identifica con la causa de los ayllus que es la estructura milenaria.

Veremos también a lo largo del documento, los procesos formativos más minuciosamente, así también su estructura organizativa para mantener las inclusiones y las demandas sociales de los pueblos porque nos mantenemos en permanentes luchas.

¹⁴ Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas.

No. 29, agosto del 2001, Patricio de Salto, tomado de libro de Monseñor Proaño, Pág. 32, 1989.

CAPITULO II

ÑUKANCHIK KAWSAY/NUESTRA VIDA

2.1. Kishpirimuy / Libertad

Ñukanchik Kawsay/"nuestra vida" originaria del **Abya-Yala**, nos hace culturas milenarias con una cosmovisión precisa desarrollada desde hace miles de años; somos runas originarios de estas tierras y nos autodefinimos como pueblos y nacionalidades. *Ñukanchik Kawsay*/ nuestras vidas fue usurpada hace 526 años, pero adaptamos nuestras vidas a otras costumbres como estrategia de resistencia, jamás hemos renunciado a la geografía de nuestros territorios, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca, al cuidado de los ecosistemas, de pensar como runas que la *allpa mama* es nuestra madre, creamos arte, música, danza, construimos templos del sol, de la luna, los tambos y pucarás, desarrollamos conocimientos de los astros, las energías solares y lunares, así generamos culturas originarias fascinantes.

La vida de los runas en nuestros *llaktas* con nuestros *taytas* y *mamas*, con los *Apus* que son luces del *ñukanchik kawsay*, siempre mantenemos el espíritu de resistencia; nuestros abuelos y abuelas ya pronosticaron las grandes transformaciones, la llegada de la libertad, para eso promovieron grandes alzamientos para romper las cruces, las cadenas de opresión en la que por siglos estuvimos atados en las haciendas de los terratenientes y los que han manejado el estado colonial.

Promovieron grandes alzamientos locales, para acabar con la opresión que hacían los gamonales terratenientes, agua tenientes, poder tenientes que controlaban política y económicamente en nuestro país. Muchas vidas costaron, mucho sufrimiento y mucha sangre de nuestros abuelos fueron sacrificados para liberar de tanta opresión.

En el texto sobre las sublevaciones indígenas, escrita por Segundo Moreno Yáñez, nos permite entender las insurrecciones de las comunidades indígenas hasta el Siglo XVIII.

El estado colonial buscaba obtener mayores recursos en favor de la Corona Española a través de los aumentos de toda clase de tributos, lo cuales fueron obtenidos con la explotación de la mano de obra de los runas en haciendas y obrajes, a más de las propiedades eclesiásticas con el pago de diezmos y primicias, etc.

Dice en el segundo párrafo de la noticia en el diario El Tiempo del 8 de abril del 2014: *“Tornaron insoportable la vida en muchas comunidades que reaccionaron con levantamientos que, en algunos casos como en Riobamba y Ambato, se convirtieron en verdaderas guerras contra las autoridades coloniales y sus tropas, que sofocaron con crueldad los levantamientos, esto es ahorcando a los supuestos cabecillas y enviando a trabajos forzados a cientos de indígenas, luego de azotes y expropiación de sus tierras.”*¹⁵

De esta realidad dura, hoy vivimos cambios contundentes de vida de los runas:

- ✓ Desaparición de algunas haciendas y hacendados.
- ✓ Disminución de patronos y capataces.
- ✓ Conciencia de lucha en contra de caciques y cacicazgos.
- ✓ Conciencia social por el cambio estructural del Estado colonial.
- ✓ Propuestas de un modelo de desarrollo económico frente al modelo capitalista neoliberal.

Con la insurrección de 1990, desmentimos la terrible equivocación de Colón y revelamos que no somos indios, somos pueblos y nacionalidades, no somos de la india, somos runas, que significa ser humano. Aquí en estas tierras, en nuestros territorios vivimos miles de años de manera responsable con la vida, nuestra íntima relación con el Dios de la Vida, la *Pachamama*, la madre tierra.

¹⁵ <http://www.eltiempo.com.ec/noticias/columnistas/1/392559/sublevaciones-indigenas>

En 1998 la iglesia de Riobamba hizo un encuentro grande con todos los servidores de la iglesia y los indígenas; en este encuentro en América Latina por primera vez fue algo paradigmático que los runas con tanta seguridad planteamos nuestras posiciones a la Iglesia de Riobamba.

Después de la exposición del tema del Eliazar López, Sacerdote Zapoteco y la pregunta: *¿Cuándo hablamos de los indígenas con esperanza, y de salvar al pueblo indígena? ¿No será que queremos salvarnos a nosotros mismos y que estamos buscando en ellos la fuente para eso?* Y responde. Eso es cierto...¹⁶

Ser libres significa estar:

- a) Organizados.
- b) De poder pensar por nosotros mismos.
- c) De auto determinar cómo pueblos y nacionalidades.
- d) El autodefinir como runas con todas nuestras capacidades.
- e) También somos capaces de gobernar desde nuestra familia hasta una nación.

2.2. Alli kawsayta Mashkanchik/ buscamos vivir bien

La palabra “*alli*” significa “bueno”, los runas de los pueblos y nacionalidades tenemos como objetivo el estar bien, para lo cual somos corresponsables de la creación y de la recreación; en nuestra forma de pensar está el cuidado de toda la vida integral para vivir bien entre todos, trabajamos, experimentamos, compartimos y recreamos para vivir en comunidad, tenemos propios pensamientos, somos originarios y somos parte del estado ecuatoriano, tenemos los mismos derechos y necesitamos las garantías de los Estados.

¹⁶ Encuentro de Riobamba, 10° aniversario de la pascua de Monseñor Proaño y 30° aniversario de Medellín. Inculturación: los cantaros de la vida, el tema de exposición de Eliazar López, sacerdote Zapoteco de México, Pág. 63 Riobamba 1998

La dimensión social del Buen Vivir en la Constitución ecuatoriana, busca la universalización de los servicios sociales de calidad para garantizar y hacer efectivos los derechos. De este modo, se deja atrás la concepción de educación, salud o seguridad social como mercancías.

En la dimensión ambiental del Buen Vivir, reconoce los derechos de la naturaleza, pasando de este modo de una visión de la naturaleza como recurso, a otra concepción totalmente distinta, en la que ésta es "el espacio donde se reproduce y realiza la vida". Desde esta concepción, la naturaleza tiene "derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos", así como el derecho a la restauración Art. 71 y 72; de igual forma los servicios ambientales no son susceptibles de apropiación Art. 74.¹⁷

El Buen Vivir del runa tiene estrecha relación con la tierra, con las “*chacras*” donde florece la vida y el alimento, la convivencia de una pareja con respeto y armonía, el cuidado y la crianza de los animales, la fiesta, el trabajo colectivo, la minga, eso es El *sumak kawsay*.

El buen vivir está asociado a la vida en comunidad, la vida dulce o vida bonita de los ayllus en la organización de los pueblos andinos y las nacionalidades, nos propone un mundo con respeto en la diversidad, en equilibrio con la naturaleza. Allí nos plantea un nuevo horizonte de vida, nos reta a armonizar en la realidad nuestras relaciones con Dios, la naturaleza y el Ayllu. Es decir, a construir de allí una nueva muestra de ser runa que nos lleve a enfrentar las crisis ambiental y social que hoy sufre la humanidad entera.

¹⁷ La Constitución de la república del Ecuador en sus artículos 71, 72,74 mencionan sobre el derecho de la naturaleza.

La idea del *Sumak Kawsay*, dice José María Tortosa: “*nace en la periferia social de la periferia mundial y no contiene los elementos engañosos del desarrollo convencional. Ya no será cuestión del “derecho al desarrollo” o del principio desarrollista como guía de la actuación del Estado. Ahora se trata del Buen Vivir de las personas concretas en situaciones concretas analizadas concretamente, y la idea proviene del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados, excluidos de la respetabilidad y cuya lengua era considerada inferior, inculta, incapaz del pensamiento abstracto, primitiva. Ahora su vocabulario entra en dos constituciones*”¹⁸ (Tortosa José María, 2009).

Referente al respeto, mi abuelita que en paz descanse, sacaba el sombrero, miraba el sol, besaba la tierra y decía *Inti taytiku, killa mamita, hatun ñan, uri ñan, wichay ñan*, así clamaba que haya el *alli kawsay*. Yo vi tanta gratitud al sol y a la Pacha Mama, al tiempo, al espacio, un agradecimiento por todo. El *alli kawsay* es el trabajo, la salud, el respeto, la tierra, el agua, la chakra, la buena cosecha y la unión de la familia. La chakra era un lugar de oración, cada parcela de tierra con granos es como otro ser vivo, después de cumplir ciclos de siembra y de cosecha, la tierra debe descansar para que vuelva las energías de la tierra y todos los buenos tiempos. Eso son prácticas del runa con cultivos rotativos, selección y el guardado de semillas como la *mama sara o misha uka, muyu papa*, etc....

La madre naturaleza funciona a la perfección todo depende del comportamiento humano; los runas experimentamos miles de años y aún quedan los saberes, la íntima relación con Dios está en el amor a los granos, a la tierra, a la lluvia y a la *mama killa*.

¹⁸ Tortosa José María, 2009. He mencionado a este autor, porque habla de los excluidos, algunos párrafos yo estoy mencionando en Kichwa, el idioma de los excluidos.

2.3. Kawsaypak Pachakamak/ Dios de la Vida

Ñukanchikka wiñaypak Dioska Yayami, Mamami, hatun Dios, wiñachik Pachakamak yayapimi iñinchik. Chaymantami ñukanchik kawsayka mana tukurishka, mana chinkanyarishka, yanka runakuna llakichikpipish kawsashpa katikunchik nishpami llaktakunapika rimankuna.

Los runas desde el punto de vista de oprimido y despreciado de esta tierra, exigen una reflexión para dignificar su ser, la espiritualidad es el aliento de la vida y se proyecta encontrar la concepción de Dios con libertad, para desintoxicar de tantas imposiciones religiosas.

Estas reflexiones son los pensamientos desde las comunidades que aprendí en las reuniones sobre la palabra “*Alli Kawsay*” y dicen: “Dios es Dios de la Vida, vive bien porque el mismo es bueno, los runas en las comunidades, creemos en Dios que es bueno y por ser bueno creó el universo para que tengamos vida, por eso se llama Dios de la vida. Como es Dios de la Vida, es masculino y femenino, es Dios completo, ese Dios está con los runas y quiere el *alli kawsay*, bien vivir, es esa la experiencia que vivimos en cada pueblo y en cada cultura”.

Los pueblos de la gran nación Puruway en sus propias ceremonias de acuerdo al tiempo y espacio expresan la presencia de la divinidad, los sagrados, ritos y ceremonias en nombre de Dios-*Pachakamak*, se contempla a las maravillas de la creación, los elementos rituales son: comidas, lanas de animales, velas, huesos, cabello, objetos y granos. Existen lugares sagrados como: Alajawan, Espejo Rumi, Katikilla, Peña Mamita, Baños Mamita y Templo Machay, etc...

Figura 5. Lugar sagrado Alajahuan
Fuente: Elaboración propia

Existe el Autor de la vida, ordenador del vida de todos los runas, es el autor de la vida de la Pachamama, de los runas, por eso debemos agradecer, respetar, pedir permiso con beso a la tierra la allpa mamita, cuando sembramos las semillas soplamos con chicha y saludamos con respeto, compartimos el primer bocado de comida con ella, educamos a los hijos para no hacer daño a la allpa mama; cuando cae la granizada y la helada sabemos que alguien está cometiendo error contra la naturaleza.

Como hijos de Dios Pachakamak, entre los runas somos hermanos; él puso aquí en la tierra, entonces aquí constituimos Ayllus, por lo tanto, cuando nace el niño runa lo bendecimos, arreglamos la cabeza para que sea runa, señalamos en la mejilla para que sea alegre, soplamos que no coja malas energías, humeamos para que el abuelo fuego lo proteja, cosemos la boca para que no sea bocón y hacen *maytu* para que sea fuerte.

En toda la zona andina, los pueblos kichwas conocen los lugares sagrados donde permanentemente hacían ceremonias rituales para comunicación con Dios; los Incas creyeron que en el sol estaba Dios, él era Luz y la *mama killa* era madre de la Chakra, porque ella recibía luz y en verdad nosotros los runas kichwas o no kichwas recibimos el calor del sol *Inti tayta*, gracias a él y la *mama killa*, gozamos el amor de Dios y la

naturaleza el día y la noche porque hay luz por más oscuro que sea, pero hay vida eso es luz y Dios es Luz.

Algunos sabios iluminados por el espíritu o *Achik Taytiku* dicen que somos pueblos elegidos para cuidar la naturaleza, pero otros iluminados por el dinero y el poder dicen que los runas son estorbos para el desarrollo. El runa busca siempre la luz, así como los taytas, las mamas están en la luz, viven en la comunión unos y otros, allí esta Dios y eso es la luz de Dios. Al respecto Iñaki Cámara, un misionero en las comunidades campesinas e indígenas descubre un Dios de los pobres y en su libro “Rotos pero enteros” dice:

*“Pues bien, amigos: en medio de esa situación de pobreza iban surgiendo grupos de pobres que, organizados en comunidades cristianas de base, descubrían en medio de esa situación -repito – al Dios liberador, al Dios de los pobres, al Dios de la vida”.*¹⁹

Los Runas y Apunchik Jesucristo

Los runas mencionan a Jesucristo como “Yaya” otros dicen, es “*El Churi/Hijo*, hecho hombre/ runa *tukushka*, su nombre es *Apunchik* Jesús, es la unión de dos palabras *Apu-nchik*, *apu*/señor, *nchik*/ sustantivo propio, el que guía, el que lleva, el que ayuda ese es Jesús, que significa salvador/*kishpichik*.

*“Cuando pienso en la diversidad de mundos que se encuentran reunidos aquí, en la criatura humana, me siento hermano de cada uno de ellos. ¡Con que alegría presto mi voz a las piedras, a los árboles, a los animales, de mi calle o del bosque! Y les digo: “Tal vez no sepas hablar ni pensar. Tal vez no puedas saber que existe un Creador. Por eso voy a hablar yo en tu nombre. Voy a prestarte mi voz.”*²⁰

¹⁹ Ver el libro de IÑAKI, Cámara, Rotos pero Entero, testigos de la buena nueva a los pobres, pág.42,

²⁰ Dom Helder Cámara, el Evangelio con Don Helder, 1985 editorial du Seuil, Paris.

En resumen, Jesucristo es Dios al mismo tiempo hombre, “*Runa tukushka*”/ hecho hombre, hijo de Dios como también somos los runas, pero los dogmático acusaron de blasfemos por declarar hijo de Dios; a los runas nos pasa igual, nos acusan de no creyentes, que no conocen a Jesucristo, no se dan cuenta que para los runas que creen en Jesucristo es *wawki, pushak, apu, taita* que acompaña en toda su vida. Eso es lo que entendemos, sobre todo lo relacionamos con nuestros mártires que entregaron la vida para la redención del pueblo. Pero nos siguen calificando que no entendemos a Jesucristo; si, es verdad no entendemos como ellos entienden, porque nosotros somos kichwas, pues debemos entender de acuerdo a nuestra cultura, desde la propia realidad de cada pueblo.

Pablo Richard describe lo siguiente: “*Este movimiento de Jesús después de su resurrección tiene además como estructura fundamental las pequeñas comunidades domésticas. Los momentos decisivos de hechos de los apóstoles se realizan en estas pequeñas comunidades que se reúnen por las casas.*”²¹

Es oportuno compartir como en las comunidades de los ayllus se reúnen para conversar sobre los mitos, leyendas y cuentos; aquí describo el mito contado por mi madre sobre Jesucristo: “*Cuando Jesús estaba perseguido por los mal hechores, Jesús buscaba donde refugiarse, fue por el campo y encontró con un agricultor y le dijo buenos días señor ¿Qué estas sembrando? el hombre encaprichó le respondió diciendo ¿porque preguntas? ¡No sea curioso, yo puedo sembrar lo que me da la gana, sea espino, piedras, mala hierba o lo que sea no se meta en mis cosas! dijo. Jesús, dijo: no se moleste tanto mañana a la misma hora ven a ver su chacra. El hombre negativo quedo inquieto y dijo porque ese*

²¹ Pablo Richard, Una interpretación liberadora de los hechos de los apóstoles, desarrolla el Movimiento de Jesús antes de la Iglesia (pág. 17).

harapiento me dice así, el siguiente día fue a ver su cultivo y efectivamente lo encontró su chacra lleno de espinos, piedras y mala hierba.

Jesús siguió el camino y los encontró otro hombre sembrando en su terreno y le hizo la misma pregunta ¿amigo que está sembrando? El hombre respondió Señor estoy poniendo en manos de Dios todos los granitos que Dios nos da, ojalá el me dé su bendición. Jesús respondió al hombre respetuoso y dijo mañana vendrá a ver su chacrita. Gracias dijo el sembrador, con esa inquietud el volvió a su casa y conto a su esposa lo que había y el siguiente día el hombre madrugó a ver su chacra y en efecto su chacra estaba lleno de todo grano, y el agricultor dio gracias a ese hombre que pregunto, era entonces el hijo Dios.”

El mensaje de este mito, primero explica el respeto al prójimo, el saludo, el amor al forastero, al desconocido, al pobre y es bendecido por Dios. El segundo para el runa no es el simple cultivo agrícola, es depositar la semilla en manos de Dios, el cree que la producción depende de la bendición de Dios.

En cambio el otro hombre inculto solo piensa en su ego, no tolera a los pobres y a los humildes. La tierra y la semilla son solo para producir más y obtener ganancias. Estos dos ejemplos son para reflexionar de la vida actual entre algunos runas que luchamos por la vida y los otros por el poder del mercado.

Santa Cruz *Pachakutik*, observa los himnos de *Manco Kapak*²² que dice:

Ah *Wiracocha* de todo lo existente el poder
que éste sea hombre
que éste sea mujer
Sagrado... Señor de toda luz naciente
el hacedor
¿Quién eres?
¿Dónde estás?
¿No podría verte?
¿En el mundo de arriba
o en el mundo de abajo
o en un lado del mundo
está tu poderoso trono?
“Jay” dime solamente
Desde el océano celeste
O de los mares terrenos en que habitas
Pachakamak
Creador del hombre señor, tus siervo
A ti con ojos manchados desean verte.

Sin ánimo de provocar reacciones religiosas, quiero describir experiencia de los kichwas y conjugar con la cultura hebrea. La descripción en kichwa dice: “*Diospak Churi Jesucristoka ñukanchikpak hatun wawkimari, paymi imashina tukuy runakuna tantanakushpa, kuyanakushpa, alli kawsayta charishpa sumak kawsayta tukuypak mashkakushkamanta llakita apashpa wañurka, paymari kawsaita shuktakkunaman rikuchik runa karka, kaytatami alli yachak chayana kanchik, ama pi yachak tukushkalla, nik tukushpalla imatapish krichishpalla llaktakunta purichun*”. (Reflexiones casa indígena - Riobamba 2005)

En la traducción se resume: Jesús es el hermano mayor, el une a todos los pueblos para vivir bien, él no es un humano en vano, él es hombre de la verdad. Jesucristo entregó su

²² Georgina, Meneses, tradición Oral en el Imperio de los Incas, historia, religión y teatro, pág. 82, San José Costa Rica, DEI 1992.

propia vida para la liberación de su pueblo, demostró su ejemplo de vida con los más débiles y no se hizo poderoso para dominar.

Para los hebreos: Cristo es el Hijo unigénito, es superior a los ángeles, del Padre hablado muchas veces y hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero (Hebreos1,1-8)

En estas dos interpretaciones hay diferencias porque el runa ve en la cotidianidad y el hebreo ve desde su historia y doctrina y aparece el tercero, los cristianos con doctrinas distintas y se confunde a la comunidad de los ayllus. Frente a esta realidad, los runas estamos superando de no caer en conceptos, ni ser seguidor de las doctrinas, es importante revalorar lo nuestro que fue considerado como supersticiones.

2.4. Allpa mamawan kawsay/ convivencia con la madre tierra

Figura 6. Sumak Tarpuy
Fuente: Elaboración propia

Sin Pachamama no hay vida/*kawsay*, somos pueblos cósmicos, respetuosos y agradecidos por tanta maravilla de la naturaleza. Nuestros mayores no estaban equivocados, porque nos enseñaron a amar, respetar y cuidar la *allpa mama*. Al abrir el surco, en todo su centro de la *allpa mama* está ubicado el ser originario de todo lo existente por eso nacen los granos, esto da la razón cuando el runa besa la tierra para sembrar.

La tierra “es el corazón de todos los seres, gracias a ella existimos en todas partes del mundo”. De este modo el runa concibe la tierra, el organismo vivo esta allí generando

vida, por lo tanto, es fuente de vida, de ella dependemos, es el espacio del runa, es la vinculación con todo el universo y los runas hemos sido designados para protegerla, impedir la destrucción por los extraños explotadores. De ese modo, luchamos para salvaguardar la propia continuidad de la vida, porque que es nuestro hábitat natural, nuestra comunidad es nuestra casa grande.

Los runas entendemos mejor porque vivimos en nuestra tierra, sabemos que la cultura se origina de la Agricultura, somos agricultores; para el runa está prohibido abandonar la santa tierra, decimos así, porque así lo concebimos:

“Dios nos dio por herencia, nos compartió todo lo que tenemos aquí, por eso sabemos compartir entre todos, *la chala, el ñunte y la wanlla*, cuando hacemos el *maki mañachinakuy*, en una fiesta, en algún fracaso de los ayllus todos solidarizamos, juntos resolvemos los conflictos”.

Hemos comprendido que los runas en toda nuestra vida vivimos vinculados con la tierra; la historia nos cuenta que los runas lucharon por la tierra y cuando nos quitaron nuestras tierras perdimos nuestro ser, nuestra forma de vivir, igual en estos últimos tiempos de la modernidad, cada vez estamos viviendo la crisis de los pueblos por falta de tierra productiva, falta de agua, los problemas de pérdida de valor cultural sobre la tierra, vamos perdiendo nuestra forma de alimentar, curar, energizar y estamos convirtiendo en mercaderes.

Para algunos runas la tierra es lugar de encuentro con Dios, espacio donde se genera vida, tiempo que permite organizar la vida y es destino al final de la vida. Como dice en

el pensamiento del pueblo hebreo, la tierra prometida era el lugar donde ellos vivían su fe²³... (Caravias 1983)

Algunos autores de libros nos dicen que los antiguos pueblos adoraban al sol, esa afirmación no es tan así, lo que es verdad y sabemos que el *tayta Inti* y la *Mama Killa* nos dan calor, genera lluvias, produce granos, la luna recibe esa luz del sol y nos ayuda con energías en la vida de todos nosotros, por eso nuestros *taytas* y *mamas* realizan actividades de acuerdo a la *mama killa*, saben lo que va a pasar con el tiempo y el espacio. Que quede claro, nosotros no adoramos al sol, a la luna, ni a los santos, sino los amamos como a toda imagen de Dios.

La experiencia de nuestros *taytas* era la vida comunitaria, las tierras y territorios era de todo el ayllu, nadie se adueñaba de nada, la Pachamama estaba respetada por los runas. En los últimos tiempos empezamos a desviar el pensamiento runa porque en nuestras expresiones estamos utilizando términos individualistas “mi dios”, “mi tierra”, “mi gente”, “mi organización” y nos hacen caer en pecado muy grande del individualismo, del egoísmo, de adueñarse uno solo hasta de Dios, adueñarse de las personas y claro adueñarse de lo que la Pachamamita tiene.

Este pensamiento viene de los grandes explotadores que se enriquecieron a nombre de Dios; dicen: “dios me ha dado gracias a mi trabajo”, nunca reconocen que han acumulado los bienes de los demás, no mencionan las estafas, el aprovechamiento del trabajo de miles de pobres, no tienen conciencia de lo que otros están sin tierra, sin comida, sin educación y sin derecho a la vida digna.

²³ Caravias, José Luis, luchar por la tierra, Centro de estudios y Publicaciones (CEP) Jirón lampa 808, Lima Perú 1983.

Los conflictos de la tierra y del agua, son problemas sociales de estos tiempos, no podemos escapar de estos problemas, ni alejar del cuidado de nuestras tierras y aguas, porque sin tierra y agua no podemos vivir. Nuestro deber de los creyentes en Dios- *Pachakamak* es denunciar el saqueo de las grandes empresas mineras, madereras, petroleras y hoy las empresas hidroeléctricas que están contaminando el aire que respiramos, los ríos, la selva, los lagos y las vertientes; todos saben que sin ella ya no habrá más vida.

Este Cuadro nos ubica la concentración de la tierra según las unidades productivas:

Tabla 1. Concentración de la tierra según las unidades productivas

Tipo	N° UPAs	Superficie Tierra/ha	Promedio de ha por productor/a
Pequeñas	425.926	3.462.491	8 ha
Medianas	309.471	5.016.576	16 ha
Empresariales	37.069	2.567.758	60 ha

Fuente: INEC-ESPAC 2013; MAGAP 2013-2014

Con esta información, quiero mostrar evidencia de la estructura desigual sobre la propiedad de la tierra, de la misma manera podemos decir con el agua en el campo; también se afirma que durante los últimos 50 años no se han registrado cambios significativos en la relación: “control de la tierra, del agua y poder político-económico”, lo que mantiene presentes las demandas por la tierra y el agua desde los sectores indígenas y campesinos.

Los políticos de la derecha, los medios de comunicación y la tecnología nos venden la idea de la vida privada “vivir cada cual”, eso es porque pretenden adueñarse de todo para ellos porque son accionistas de las empresas privadas multinacionales. Por ejemplo, las empresas hidroeléctricas quieren llevar toda el agua para sus fines, ellos piensan en sus negocios, igual las empresas mineras que quieren destruir los cerros, ríos, montañas, comunas, para sacar oro, plata, cobre o cualquier material que encuentren para sus empresas.

Los problemas de escasez de tierra debido a la distribución desigual y al crecimiento de población obligan a que los runas en el campo subdividan sus tierras entre los miembros de la familia, lo que provoca una marcada reducción en la relación tierra/runa.

La falta de oportunidades económicas en las áreas rurales también es otro factor que está provocando la migración a las ciudades, especialmente de hombres y mujeres jóvenes. El trabajo de la chacra en la comunidad queda en manos de una población envejecida y produce un agudo vacío sociocultural.

La liberalización del comercio ha reducido la protección en una época en que los precios de los productos básicos han alcanzado mínimos históricos, imposibilitando que los pequeños agricultores compitan en los mercados domésticos.

Ha habido una marcada disminución en la cantidad de tierra cultivada con productos tradicionales como: cereales, tubérculos, legumbres, hortalizas y otros cultivos. La caída de precios de estos cultivos y la falta de crédito, son factores que llevan a un gran empobrecimiento de los pequeños agricultores. Como los programas y subsidios gubernamentales no se interesan por los sistemas agrícolas orgánicos, estos permanecen limitados o inexistentes.

El gran desafío del futuro supone la promoción de cambios institucionales y de políticas que apoyen a los pequeños agricultores en las comunidades. “*La agricultura*

indígena, de forma especial, se corresponde de manera específica con criterios ecológicos, añadiendo un patrimonio de saberes ancestrales, formas comunitarias de producción comercialización y servicio, rituales ofreciendo un sentido holístico a la actividad agrícola y una cosmovisión, implicando una relación íntima con la madre tierra” (Pachamama)²⁴

Todos los pueblos tienen el concepto de la tierra como su madre, por eso debemos cuidarla, defenderla, no destruir las plantas, semillas y los animales, cuidar los páramos, la selva, las fuentes de aguas, no contaminar los ríos, debemos cuidar como dueños no como ajenos explotadores o conquistadores.

El Ser Divino *Pachakamak Apu* nos dio la *allpa mama*, ella nos da la salud y la vida, nuestros mayores compartían por medio del respeto, amando entre runas, dando ejemplos, dando consejos para que la juventud vaya integrando en este gran ayllu. El trabajo requiere de todos, más unidad para compartir iguales para responder las necesidades fundamentales como: alimentación, salud y educación en el respeto.

Las fiestas sanas propias de cada pueblo son para unir a todos, compartir de lo que tiene, allí nos encontramos para recibir los consejos de nuestros mayores. Entre los runas se trata de vivir organizado en comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tratando de comprendernos entre la mujer y el hombre como seres humanos y los hijos con mucho respeto. Todas las necesidades y los bienes son de la casa. Se ve más preocupación en los hijos por la alimentación, educación, salud, costumbres, cambios, problemas y esperanzas.

²⁴ François, Houtart y Michel, Laforge, Manifiesto para la agricultura familiar campesina en el Ecuador. IAEN, 2016.

Con el trabajo comunitario viven y caminan adelante en las comunas; pero ya que estamos en las ciudades, en los barrios, a veces con pensamiento urbano, es importante que surgen ideas de reconstituir los *Ayllu llaktas* urbanas. Nuestra tarea es trabajar para el bien de la comunidad. Así podemos seguir organizando la comunidad viva, incluyente, con propios valores para construir el estado plurinacional e intercultural.

Pachamamaka mana allpallachu, mana ñuka llaktallachu, tukuytami rikunchik, maypimi kawsanchik, mayhantaka mana rikunchikpash chaymi Pachamama kan. Pachamamaka Yakuta, Wayrata, Inti, killa, allpa, muru, yura, urku, kiwa, rumi, kuillur, tamia, usia, caza, runtu, chiri, kunuk, tukuy ima tiyashkatami Pachamamaka kun. Chaimantami kawsaytaka tukuylla charinchik.

2.5. Ayllu kawsay/ familia núcleo de la Organización

La vida de los Runas ayllus que están en los diferentes territorios del País y nos identificamos runas porque reconocemos en la forma de ser runas, las buenas costumbres comunitarias de los ayllus nos unen en cualquier lugar que estemos, aunque está debilitado, pero existen núcleos de las organizaciones que son los ayllus. La vida de cada ayllu todavía es agradable, hay armonía, hacemos *maki mañachi, el karanakuy* en los días festivos. Los *taytas* y *mamas* siguen viviendo en la fe, en la práctica a diario, en el saludo, en el respeto a los demás, la ayuda a los más necesitados, la solidaridad y la complementariedad. En los ayllus existen personas hombres y mujeres que se dedican a la oración, a la contemplación, relacionan a la Madre Naturaleza y los Ayllus, allí si hace presente el *Pachakamak*.

Figura 7. Panpamiza
Fuente: Elaboración propia

En estos tiempos, aunque parece difícil, pero hay familias que se unen, sea en el campo como en la ciudad, las buenas costumbres como las visitas, el *rikukrina*, *yanapana* y “*panpamiza*” es parte de nuestra vida familiar y comunitaria, nuestras fiestas, nuestras mingas nos unen y allí se practica de lo que se dice hace.

Runa nikipika ama llakirichikchu, ashtawanpish kushilla tukupaichik, maipi pimanpish Puruwa-Kichwa runami kani nipaychik, Kichwa shimitapish, castellano shimitapish ima shuktak rimaytapish alli rimashunchik, chapushkataka, llachapashka shinataka ama rimashun, chaytaka pinkanayankami, shukkunapash asinkakunami.

Churanakunatapish ama pinkashpa sumak poncho, muchiku, anaku bayeta imapish ñukanchikpak sumak kakta churashun, chashnami alli kawsashun.

Kichwa wawki, panikuna ayllukunapi tantalla kawsanaka mana hawallachu, mayhankunaka kuyayta sumaktami charinkuna, shukkunaka chikanyari llakipi urmanchikmi, shinapish tantanakushpatak kawsana kashkamantaka tantanakushpami kawsana kanchik, chay tantanakushkapimi ima llaki hapikipish allichinkuna, kutin kawsayta hapinkuna, kishpichita mañankuna, chaymari alli kawsay.

Kawsaika asha, asha ñami tikrakun, runakunaka sumakta kawsashunchik, ama amsapi shina purishunchik, kichwakunaka achik shinami kana kanchik; yuyak kashpa,

wanpra kashpapish alli tantanakuikuna, hatun yuyaikunata llukshichishunchik. Kuyashka ayllukuna, ñukanchikllatak Kichwa runa shina alli kawsakpika pi mana llakichinkachu.

Pachakamak Dioswanmi maypipash tantalla kawsanchik, Diostaka punchantami yuyarinchik, rimanchik, ima tiyakpipish payman mañanchik, imata charishpapish payta yupaychanchik, paypi ñishkamantami shina kawsanchik ninkunami. Shinaka alli kawsasha nishpaka tukuy ñukanchikllapitakmi tiyan.

*Kayta nishpaka yuyakkuna rimashka yuyaikunatami kikinkunaman karani.*²⁵
(Reflexiones de los *taytas* y *mamas* 1989.)

De tal manera que el Runa que vive en el ayllu si se enfrenta a la imposición de una cultura globalizada, individualista y privatizadora, la única con la que el capitalismo viene aplastando a culturas y pueblos. La meta de vivir en familia o ayllu, es el pensamiento, la proyección de los runas cuando se juntan para vivir en armonía y complementariedad entre los seres humanos; en caso de los matrimonios kichwas como el respeto, *kuyay*, *Karay*, unión de los dos ayllus, la minga, el *ranti-ranti*, el cambia-mano y la integración con la Pacha Mama, *el utka hatarina*, *yuyarina*, *alli kawsay mashkay* es el pensamiento personal, familiar y comunitaria de los runas ayllus.

A estos podemos llamar sistema de vida de los ayllus, pero si descuidamos nuestra vida estamos siendo vulnerables a la desaparición. Por lo que el rol fundamental de las organizaciones comunitarias es el de promover más conciencia en las comunidades para que los jóvenes asuman un rol protagónico de fortalecer su identidad.

²⁵ Estas reflexiones en idioma kichwa son las que he recogido de las ceremonias de bautizo, matrimonios, asambleas cristianas, soluciones de conflictos recolectadas en las comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo año 2004

CAPITULO III

RUNA YACHAY /SABIDURÍA MILENARIA

3.1. Runa kana yachay/ Sabiduría

La sabiduría de los runas o runa *yachay* es el convencimiento de la vivencia de los runas en las comunidades, la misma que está fundamentada en las acciones de los ayllus. Por más de 15 años recorrí por las comunidades participando en las ceremonias rituales católicas y otras denominaciones, las ceremonias de ciclos agrarios, de ciclos vitales de la vida de los runas tienen el pasado, el presente y el futuro. En sus oraciones expresan su origen de dónde venimos, su meta hacia dónde vamos, sobre todo hay pronósticos por lo que vendrá.

Los abuelos, las abuelas, los padres, los tíos en algunos ayllus son espejo donde puede mirar la juventud, pero también la esperanza de solidaridad en el camino de la vida está en los consejos /el *kunay*. Las familias tienen distintas formas de vida que llevan, en la manera que tienen de relacionarse y plantear sus normas, pero es importante que se sienten responsables del porvenir de la comunidad, de su adecuada subsistencia; no quieren que las siguientes generaciones encuentren un mundo peor que el que hoy tenemos.

La naturaleza o la madre tierra es ejemplo para los runas, a partir de ella, aprendemos los procesos y establecemos nuestra sociedad de los ayllus. Las normas y códigos de la vida son ejemplos prácticos inspirados en el comportamiento natural. La madre tierra nos ha creado, es divina, merece respeto y, por otro lado, ha configurado la estructura ética y política de la comunidad, que está en el pensamiento de los runas sobre todo en los adultos mayores que aconsejan a la comunidad de los ayllus.

En la sabiduría runa el respeto es reverencial que se le debe dar al resto de seres, es esencia de vida, es por la naturaleza misma que a todos acogemos. La clave en la

existencia de nuestros pueblos es el pensamiento, la lógica de ser runa, está en la sabiduría runa. Esta perspectiva nos permite ser conscientes del lugar que ocupan en la Comunidad, un lugar humilde de las familias, pero fundamental y les otorga paz y armonía con los demás. Al interior de las comunidades, a partir de la cual debemos emanar con pura calma las dimensiones individuales y sociales de los ayllus para dar razón de runa yachay; como dice Josef Esterman:

*“Las racionalidades tampoco se limitan al alcance del dominio de la razón; el mito tiene su propia racionalidad, el corazón tiene razones que la razón desconoce (Pascal), y la fe tiene una racionalidad particular”.*²⁶ (Estermann 1998)

La espiritualidad es parte activa en la vida de los runas, más allá del nombre de sus divinidades, la clave está en el hecho de que siempre ha sido la misma espiritualidad y se ha ido transmitiendo de generación en generación; su enseñanza se resume con suma brevedad, por ejemplo: Agradecer todos los favores recibidos, permanecer unidos en los ayllus, respetar las normas y códigos que enseñaron los abuelos sobre todo por el bienestar de todos y todas.

Estas reflexiones, son fruto de los sentimientos de los taitas y mamas de algunas comunidades donde su fe radica en el reconocimiento recíproco, en el cual uno ve como igual al otro y en consecuencia, lo trata con respeto. Si este no se cumple, no hay lugar para términos medios y destruiría la comunidad.

En nuestra sabiduría tenemos una adecuada forma de aprender y enseñar del runa, nuestro conocimiento se desarrolla mediante la vivencia y experiencia concreta y directa de los ayllus en las comunidades. Desde el vientre de la madre hasta volver al vientre de

²⁶ Josef Esterman, Filosofía andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina, ediciones Abya-Yala 1998.

la allpa mama estamos aprendiendo. Las familias o ayllus se conocen por el respeto, los comportamientos de cada ayllu que provienen de acuerdo a la educación que introducen los padres. En la comunidad tenemos problemas y necesidades en las cuales está previsto dar solución. Se trata de sentir el problema para poder interpretarlo y responderlos. La educación no son instrucciones que recibimos en las aulas, sino la que nos dieron nuestros taitas y mamas en los hechos cotidianos, ellos enseñaron de dónde venimos y a dónde vamos.

3.2. Kunaywan, rimaywanmi yachanchik/Con consejos nos educamos

Nuestros abuelos y abuelas no sabían leer ni escribir los alfabetos occidentales; es muy poco tiempo que algunos runas letrados estamos remplazando por nuestros símbolos que están en los tejidos, de ponchos, de fajas, de cintas, los bordados de blusas, camisas, anacos y sombreros.

La imaginación, la capacidad de interpretar los signos de los tiempos y del espacio son tan importantes para dar los consejos que deben ser aplicados en sus actividades cotidianas; veamos lo que dice Taita Lorenzo Muelas, gobernador del Pueblo Guambiano en Colombia:

“Nuestros abuelos lucharon, así como lucharon sus abuelos y en ese proceso nos dejaron como consejo el cuidar estas tierras sin renunciar a nuestros derechos. Nos pidieron que grabáramos la memoria y que siempre que tuviéramos la oportunidad reivindicaremos nuestros derechos. Y esa fue nuestra meta. Reivindicar esos derechos transmitidos oralmente que luego escribimos para conservar.”²⁷

²⁷ Taita Lorenzo es gobernador del Pueblo Gumbiano, En el libro de Somos hijos del Sol y de la Tierra, derecho mayor de los Pueblos indígenas de la cuenca amazónica pág. 9 manifiesta su forma de pensar.

Los consejos de los mayores son trascendentales; allí está la sabiduría, ellos hacen ciencia, hablan de lo que ya experimentaron en la vida práctica; por eso desarrollan en los consejos el llamado KUNAY que es la orientación para la vida, para ser hombres y mujeres responsables, para ser dirigentes y autoridades responsables. Así convertimos en *pushak, michik, yanapak*, así hacemos el gran ayllu. Con los consejos, con el *kunay en kichwa* administramos la justicia, decimos “*kawsaypi churana*” significa viabilizar la vida, allí desarrollamos la educación en respeto, honradez y honestidad, allí enseñamos a cumplir y demostrar el respeto y educación. Todo conflicto de los runas se dice, “*llaki*” que significa tristeza, problema, conflicto, y la administración de justicia indígena se dice “*llaki Allichina*”.

Los legítimos runas dirigentes, acudimos a pedir orientaciones a los mayores, a su pueblo, a los aconsejadores y a los sabios/as; esas orientaciones están guiadas en la obediencia y respeto; de la misma manera necesitamos el auxilio de la madre naturaleza, a invocar a la divinidad para poder ser buen hijo, buen esposo, buenos padres, buen dirigente y buena autoridad.

La transmisión de los saberes es de padres a hijos, con los hechos nos enseñan los taitas y mamas, en la práctica diaria se aprende mejor; por ejemplo: “la influencia de la *mama killa* (luna) en los seres humanos, en la chacra, en el cuidado de los animales, los comportamientos naturales como la lluvia, las curaciones de las enfermedades, el corte de cabello, el corte de árboles para las construcciones tiene que ver con las fases lunares”.

Con estos ejemplos podemos darnos cuenta que si sabemos leer la vida en la naturaleza, que si podemos darnos cuenta cuando llueve, cuando escampa, por medio de la luna y las estrellas, también sabían pronosticar el tiempo, sabían cuándo va a existir la hambruna y calamidad, cuando va morir alguien, cuando va ser buen tiempo y dónde es buen espacio para las acciones concretas como la curación, la sanación y las ofrendas a

la madre naturaleza. Nuestros maestros mayores dicen sobre la mama killa /la luna: “Si la luna está inclinada hacia el sur es tiempo de hambruna porque se escasearán la producción agrícola y ganadera, si la luna está inclinada hacia el norte es buen tiempo y viene la abundancia, para eso construyeron tambos y guardaban granos para los tiempos difíciles.

Los conocimientos de los runas se manifiestan en la vida diaria, la metodología del aprendizaje está en las acciones concretas, en los comportamientos de las personas y los cambios climáticos, están vinculados con el equinoccio en fases lunares y solsticio.

Veamos sobre el pensamiento runa lo que se dice: “Observa, escucha, y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere... Siempre observa primero, con corazón y mente quietos, y entonces aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, entonces podrás actuar.

Con ustedes es lo contrario. Ustedes aprenden hablando. Premian a los niños que hablan más en la escuela. En sus fiestas todos tratan de hablar. En el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos, y todos hablan cinco, diez o cien veces... y le llaman “resolver un problema”. Cuando están en una habitación y hay silencio, se ponen nerviosos. Tienen que llenar el espacio con sonidos. Así que hablan impulsivamente, incluso antes de saber lo que van a decir. A la gente blanca le gusta discutir. Ni siquiera permiten que el otro termine una frase.

Para los indios esto es muy irrespetuoso e incluso muy estúpido... Siempre interrumpen. Si tú comienzas a hablar, yo no voy a interrumpirte. Te escucharé. Quizás deje de escucharte si es desagradable lo que estás diciendo. Pero no voy a interrumpirte... cuando termines, tomaré mi decisión sobre lo que dijiste, pero no te diré nada si no estoy de acuerdo, a menos que sea importante... por el contrario, simplemente

me quedaré callado y me alejaré. Me has dicho lo que necesito saber... No hay nada más que decir. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente blanca.

La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas, y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar silencio para escucharla. Existen muchas voces además de las nuestras. Muchas voces... “Guarda tu lengua en la juventud” dijo el viejo jefe Wabashaw, “y en la madurez quizá madures un pensamiento que sea de utilidad a tu pueblo”.²⁸ (Dakota santee, 1902.

3.3. Runa Chakana /símbolo runas.

Todas las culturas del mundo han tenido una visión e interpretación del mundo para explicarlo a su manera. Los runas tenemos una manera propia de ver al mundo, una forma propia de dar respuestas a las interrogantes que el hombre se plantea. Nuestros símbolos representan una concepción propia y diferente a la de los occidentales, con nuestros propios pensamientos enfocamos y entendemos nuestro mundo; de la misma manera marcamos nuestro proceder y nuestra conducta en las relaciones sociales de los runas andinos.

En la cosmovisión runa, tenemos los astros que están organizados y conocidos por varios nombres como las 7 cabrillas, la cruz del sur o la llamita. Los andinos dicen la chakana es la máxima representación cósmica que sintetiza la cosmovisión runa, es un concepto astronómico ligado a las estaciones del año.

²⁸ Ohiyesa/ Dr. Charles A. Estman, Dakota santee, 1902, este pensamiento de Dakota Santee es importante para ver los comportamientos humanos de las diferentes culturas. Pero lo importante expresa lo que es ser runa.

En el símbolo que contiene la concepción del runa, autodefinimos como pueblos y nacionalidades, auto determinamos nuestros territorios, auto identificamos runas de nuestras *llaktas*. Somos pueblos que tenemos muchas simbologías expresadas en las tres pachas o espacios *hawa, kay* y *uku pacha*.

Figura 8. Chacana
Fuente: Elaboración propia

En los países como Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, los pueblos andinos organizaban la vida de acuerdo a esta sabiduría en la cruz andina o la chacana, son saberes de los pueblos y nacionalidades de Abaya-Yala.

En idioma kichwa se dice chaka al puente, chakata es la escalera, chakana es la cruz. Al mencionar algunos símbolos de los runas, son importantes las chakanas interpretadas en las constelaciones, la estructura física del universo, las ubicaciones de las ciudades importantes prehispanicas, los puntos físicos de la pachamama y los puntos energéticos corporales de las personas.

Figura 9. Ceremonia con puntos energéticos
Fuente: ECUACHASKI

El conocimiento de la *Chakana* o la Cruz Andina, es importante porque recoge los saberes de los pueblos en relación a la espiritualidad del runa andino, el ciclo agrario y el ciclo vital de los runas. Está distribuido en cuatro partes entre el arriba *hanan*, el abajo el *uray*, *el kay nin*, y *el chay nin* el este y el oeste. De acuerdo a esta ubicación de los astros y constelaciones se ubican los símbolos de deidades o lugares sagrados de donde fueron nuestras *wakas*.

Según este conocimiento fueron construidas templos para el sol, la luna, los pucaras y los tambos para guardar subsistencia de las poblaciones originarias, nuestras *llakta* o las comunas están contruidos de acuerdo a este conocimiento milenario.

Figura 10. Chacana en tejido del poncho
Fuente: Elaboración propia

En los tejidos de fajas, cintas, ponchos y los bordados de las blusas, encontramos este símbolo de la chakana y la forma de pensar, sentir, palpar la vida concreta de los runas, se expresa en la ubicación geográfica de las comunidades; por ejemplo, el centro comunal está ubicada en el centro del territorio de la comuna y se conoce como sectores de arriba, abajo, al frente y al otro lado, así está estructurado el pensamiento runa con una visión del mundo para organizar todo el sistema comunitario de los runas.

3.4. Runa yachay Wakllirin/ debilita la educación de respeto

Las mujeres indígenas en el campo, sobre todo las madres de familia cuando conversan en la chacra, en el camino, en las vertientes, en las mingas hablan sobre los temas de educación, salud y economía.

Figura 11. Chagra y las mujeres
Fuente: Elaboración propia

Cuando hablan de sus hijos pequeños y adolescentes dicen lo siguiente: “Mi hijo antes de ir a la escuela era despierto, dinámico, sin nada de temor era vivísimo, pero cuando entró a la escuela se apagó. Se convierten en vagos, no quieren comer la comida de la casa”. “No hay plata para comprar el uniforme, útiles escolares o la comida que ellos quieren, estamos entrando a los tiempos muy difíciles”.

En kichwa dicen: “Llakillami kanchik wawakuna yachanapakpish runakuna tukuy laya ñitkarichun urmachun, yuyay wañuchun pushak apukunapish llakichik kamachiykunata churankuna”. Esta frase llama mucho la atención, porque es una

preocupación de las madres de familias runas en el campo; traducido literalmente dice así: “Estamos tristes porque nuestros hijos e hijas se suponen que están preparando, pero con las imposiciones de las leyes por parte de las autoridades están destruyendo la vida y el pensamiento de los runas”.

Estas conversaciones de las madres me ánima contar mi infancia. En los años 70 ingresé a la escuela, en esos años fue una novedad las creaciones de las escuelas en las comunas del Cantón Guamote; soy de la tercera promoción de la nueva escuela en Mayorazgo. A los 7 años de edad tuve mucho miedo de ir a la escuela porque los amos o mestizos eran bravos, la maestra solo hablaba castellano y yo solo hablaba Kichwa, no sabía una sola palabra de castellano. Mi ingreso a la escuela fue un cambio brusco, porque mi maestra era mestiza, bien racista como toda la gente del pueblo de la época, hablaba en voz de patrona de hacienda, gritaba a los niños y a los padres de familia, trataba de ignorantes. Claro que el propósito de la escuela era de enseñar a los indios el idioma castellano, para que sean “civilizaditos”.

Nuestro idioma kichwa según ellos era lengua de los ignorantes, la maestra solo sabía castellano y el grito, las haladas del pelo, orejas, golpes, reglazos, escobazos eran métodos de enseñanza.

A pesar de todo, los días pasaban, fui adaptándome a la fría capilla de paja de la comunidad, a los gritos de todos los días de la maestra, a hablar alguna palabrita del castellano; me acuerdo que era un día martes, algunos niños estábamos llenos de lágrimas, todos en silencio por miedo, con mucho frío y hambre, la maestra muy enojada, tenía a los niños en fila para castigarlos con haladas de orejas, planchazos de reglas, cogidas de pelos y golpizas en la pared y en la pizarra, a todos los niños de primer grado que no podían leer las palabras, según ella a los vagos e ignorantes.

En la escena yo sudaba, con lágrimas en mis ojos, pero con coraje, así que puse fuerte para enfrentarme a lo que ocurría, cuando me tocó mi turno de leer las sílabas y que felicidad cuando leí todo lo que la maestra indicaba con el palo de escoba en la vieja pizarra de madera.

Después de lo ocurrido la maestra me pidió que yo enseñe a leer y les hale las orejas a mis compañeros, si no le obedecía, me castigaba igual. El temor estaba lleno, cumplí lo que pidió la maestra, pero llegó mi turno de ser castigado, era por no tener el cuaderno de dos líneas. La profesora decía: “todos saquen los cuadernos”, los niños sacaban sus cuadernitos, yo me quedé sin saber que hacer porque no tenía ese cuaderno, la profesora enfurecida me dijo: y ¿su cuaderno?, dije no tengo, no acabé de hablar, me cogió del pelo y me dio contra la banca y me sacó de la clase; hasta que no traigas el cuaderno no entras a la clase, me dijo. No me quedaba más que irme a la casa con temor, a comunicar lo ocurrido; mi madre no estaba en la casa, mi padre se puso molesto y de inmediato fue a la escuela donde la maestra, al llegar a la escuela pregunto a la maestra sobre el motivo de la agresión, la maestra seguía muy enfadada gritó contra mi padre y dijo que era un sinvergüenza, mi padre se sintió humillado y solo dijo que esa no es la manera de tratar de una maestra, pero la maestra seguía insultando a mi padre, tratándolo de indio bruto, sinvergüenza, ¿por qué no compra un cuaderno para su hijo? ¿Quieres que sea igual que tú? Su hijo debe salir de la ignorancia.

Mi padre explicó que no tenía recursos económicos, que compraría el cuaderno otro día, la maestra amenazó con expulsarlo de la escuela y demandarlo ante el comisario de Guamote, mi padre respondió yo soy analfabeto y me dice que soy ignorante, pero veo que usted es más ignorante que nosotros y le sometió a presentarse ante la comisaría. Mi padre joven, analfabeto y pobre, un poco impotente y arrepentido de haber puesto a su

hijo en la escuela, enojado contra mi madre que ninguna culpa tenía, fue a presentarse ante la comisaría, porque la maestra le citó con una boleta de presentación.

El comisario mestizo, racista claro no hacía justicia para el runa sino para el blanco o mestizo, amenazó de encarcelarlo y advirtió que si vuelve a rebelarse contra la maestra pagará una multa y prisión. Y así obligó el respeto a la maestra y el hijo debe seguir yendo a la escuela, aunque lo maltrate porque así se aprende, es por tu bien, eso fue la sentencia del comisario.

Esta dura realidad de los niños no motivaba; solo debíamos someter a lo que diga la maestra, cada día a mí me costaba ir a la escuela hasta los dos años, poco a poco me iba acostumbrando pues crecemos tímidos y humillados.

Por fin un día algunos niños nos rebelamos contra la maestra al no obedecer todo lo que ella diga, pero eso no era normal para la maestra, inmediatamente convocó a los padres de familia para acusar a los niños de vagos, malcriados, mal educados, era un escándalo para la maestra. Claro, la comunidad aun no tenía conciencia de todos de lo que éramos iguales, no se hacía análisis de los problemas reales y decían que el profesor o la profesora tenían toda la razón, porque los runas somos ignorantes, comentaban cuando había quejas, siempre el profesor o la profesora tenían la razón y como está en su derecho autorizaban para que pegue. En aquellos tiempos los niños no teníamos derechos, los runas en general no teníamos leyes a nuestro favor.

Este pequeño cuento de mi infancia en la escuela es la realidad que vivimos los runas en ese tiempo, pero también es el reflejo del estado ecuatoriano en la vivencia entre los gobernantes y los gobernados.

También es importante para dar razón a las inquietudes de los padres de familias en las comunidades cuando dicen que mi hijo era vivísimo, pero ahora es apagadito, ¡cómo no va apagarse con esos tratos en el aula!, en una clase con aquellos maestros y maestras,

sin generalizar creen que el alumno es recipiente vacío y el profesor está lleno de conocimiento y el trabajo de un maestro es impartir conocimientos. Esa concepción debe ser cambiada, se debe desarrollar los saberes y conocimientos de los pueblos, porque no solo debemos pensar en educación bilingüe sino en educación intercultural.

Con estos malos recuerdos reflexiono lo siguiente: la escuela era para que aprenda la letra a golpes, que cumplan al pie de la letra lo que ordenan, “la letra con sangre entra”, ese dicho se convierte en realidad. La educación desde educación básica hasta la educación superior tiene un plan de hacer sumisos a los seres humanos, obedecer a lo que diga el amo, al superior, profesor, doctor, magister o PHD y convertir tontos humillados, estar al servicio de un poder dominante, de la cultura dominante, al servicio del mercado; establecimientos mecánicos que fabrican objetos y no seres humanos.

Esta forma de trato con los indígenas de la época y el sistema mismo de educación pública, no ayuda para hacer una buena educación de seres humanos; aquí surge este tropezón entre la educación de los runas con la educación pública, porque en la práctica es una instrucción, como hacíamos antes con los animalitos de carga o del arado. Las unidades educativas y universidades públicas aún mantienen docentes universitarios antiguos que mantienen con la misma tradición de un recipiente lleno de conocimientos y el alumno recipiente vacío, sino no lo hace lo que ellos quieren amenazan quitar puntos, hacer perder el año y hasta expulsar de los establecimientos.

Aunque el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, creado en 1988, ahora ratificado por la Constitución, fue una propuesta trascendental para promover la valoración y recuperación de las culturas y lenguas de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas, de salir de esos maltratos en los establecimientos educativos de las comunidades, de rescatar nuestros valores y conocimientos, fortalecer nuestro idioma y el gobierno cumpla con el presupuesto para el desarrollo del sistema de educación

intercultural. A pesar de algunos logros, los problemas siguen: falta de presupuesto para el desarrollo del sistema de educación intercultural, la interferencia de las autoridades gubernamentales debilita la cultura, los maestros runas bilingües o no indígenas se limitan a hablar en Kichwa, no existe una verdadera participación comunitaria, las autoridades de los establecimientos administrativos son dirigidos por la partidocracia.

No se cambia la mentalidad de los docentes; lo mismo de siempre dicen: “imparto conocimientos”, se cree el único que sabe, a veces le doy la razón porque ellos aprendieron así, no hay creatividad, el estado tiene la deuda en el campo de la producción, reproducción, creación, recreación, validación y valoración de los saberes propios de cada pueblo y cultura.

3.5. Hatun Yachaykuna/ la universidad de la vida

Desde 1998 hasta 2005, al recorrer las comunidades/ los *ayllus llaktas*, aprendí a entender cuanta sabiduría está escondida en los consejos de los mayores, vi las lágrimas de las mamitas aconsejando en los matrimonios, en resoluciones de conflictos, en los días festivos y las asambleas comunitarias. No son inventos, son realidades que se viven. Estos son los pensamientos, los saberes de la vida y se cumple lo que dice Tayta Proaño: “*Mi universidad ha sido el pueblo y mis mejores maestros han sido los pobres en particular los indígenas*” / Alemania 1988.

Con esta frase célebre, quiero relatar lo que dicen en las comunidades sobre los pensamientos que nacen desde la vida:

“Nuestra vida de cada uno sea hombre o mujer de los ayllus tiene que ser agradable, respetuoso en la casa, en el ayllu, en la Comunidad, en la organización. Con el matrimonio hacemos una familia y desde allí hacemos el ayllu, los runas no se casan solo la pareja de un hombre y de una mujer, se casan entre las dos familias/ ayllus.

“Diosta Mañay wawa sumaka kawsayta charinki”, significa hijos pidan a Dios para que su vida sea buena. Cuando la familia está en armonía, la Madre Naturaleza será generosa con todos nosotros, será productiva, habrá granos, animalitos, negocios para vivir bien en Ayllu, consideremos como propios de una casa, allí si hace presente el Pachakamak Yaya, respetemos de acuerdo a la edad, saludemos en el camino, a los sorditos saquen el sombrero, a los ciegos tóquenles para que sientan el cariño.

Nuestra costumbre es ser generosos, respetuosos, no somos impositivos, sabemos respetar, no engañemos a nadie, nunca caigamos en falsedades, tampoco conquistar almas, bienes para fines personales, eso no nos enseñaron nuestros mayores, lo único que aprendemos amar a la pachita, la allpa mamita.

Busquemos armonía todos los días, vivamos la armonía los unos con los otros, no seamos malcriados, desentendidos, seamos solidarios con los humildes, respetuosos con los demás, no se crean los únicos que saben todo, no hagamos menos a nadie, tratemos igual a todos, sobre todo a los más débiles.

No caigamos en las divisiones entre nosotros, mantengamos como ayllu; si algo pasa reunamos inmediatamente y resolvamos nosotros mismos, pero no se olvide la justicia. Donde quiera que encontremos saludemos, compartamos alegrías y tristezas, practiquemos cada día de lo que nos enseñaron ser humildes, pero jamás humillados, ayudemos con lo que podamos a los fracasados, no dejemos solos en las desgracias.

En estos tiempos debemos cuidar de los que causan divisiones y dificultades, a ellos le interesa que nosotros peleemos entre nosotros. Si algún hermano tiene mala fe apártense de él, algún rato se dará cuenta de su maldad.

Como ayllus no olvidemos de compartir en los nuevos tiempos como la Pascua, el Carnaval, como en las cosechas y las siembras, pidan a Dios cuando preparan su tierra

*para sembrar, para cosechar y junto con los hijos y los mayores compartamos de lo que Dios nos da.*²⁹ (Recolección de información cuaderno de apuntes 1997)

Los mitos y leyendas que contaban los padres a los hijos, dan idea del origen de lo que ha ocurrido, dan razones suficientes de los hechos, su forma de enseñar es cuando comparten sus vivencias en las fiestas, en los presta-manos *maki mañachinakuy mingas*, allí está nuestra escuela de formación e información.

Los runas en los velorios podemos saber quién fue en su vida, allí conversan, lloran, juegan y así se conoce los comportamientos de un ser humano; velorio es la evaluación de aquel hombre o mujer, de lo que hizo en su vida, es una meditación de cada uno de los presentes.

En el velorio hacemos el “*chunkay*”, este juego es el que integra a la comunidad, se solidariza con los familiares del difunto, el *chunkay* es un sistema de solidaridad, es un juego de *mishanakuy*, es un acto competitivo en el cual todos pierden y todos ganan. El juego de *chunkay* consiste en perder y pagar, no monedas, sino a una persona y esa persona debe pagar para salvar al que pierde en el *Chunkay*. Señalaré literalmente el grito de la persona que pierde en el *chunkay* “...mama María *ñukata watanaman pushakrinmi*” *¡kishpichiwayyyyy...!* es el grito. Pero enseguida tiene la respuesta, viene a ofrecer algo para liberar y así sucesivamente todos deben aportar algo. Se integran los jóvenes porque el juego es incluyente.

La educación es el respeto dicen los mayores, con la educación liberamos dijo la mama Dolores, queremos una educación liberadora dijo tayta Leónidas Proaño y los que pasaron por la educación instructiva desde inicial hasta la universidad, dicen que se convierten en

²⁹ Desde el año 1997 fui Co-vicario de la Pastoral Indígena de la Diócesis de Riobamba, llegué a las comunidades y escuché las conversaciones de las mujeres runas.

alguien en la vida, pero yo le digo que esto comienza en la propia conciencia de la persona, es un proceso de concienciación para llevar a la conquista de la libertad.

El objetivo de la educación es la conciencia, es el propio modelo para llevar a un cambio personal que se traduzca en un cambio socio-político para bien de toda la sociedad. La educación liberadora es el desarrollo de conocimientos, en la mente de los oprimidos y trata de superar y erradicar las tendencias individualistas y competitivas.

Muchas malas prácticas en los centros educativos en vez de incentivar la creatividad y la criticidad más bien las reprimen y las minimizan. Los procedimientos autoritarios y paternalistas impiden que los individuos desarrollen sus propias inquietudes e iniciativas.

La educación liberadora del conocimiento es comprendida como un proceso y no como un acto mecánico de la mente. No se debe juzgar a las personas predominantemente por su inteligencia. El conocimiento no se construye sólo por la razón, sino también en base a sensaciones, emociones e intuiciones, mucho se parece con la educación de los runas de los pueblos y nacionalidades.

A nivel internacional los pueblos han hecho llegar el clamor sobre los derechos, de esa manera se ha conseguido los fundamentales. Los derechos colectivos nos garantizan la calidad de educación orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad.³⁰

³⁰ Somos hijos del sol y de la Tierra, derechos Mayor de los Pueblos Indígenas de la Cuenca amazónica. Pág. 129. Es importante que los Indígenas en sus encuentros ya se debate como unir entre los pueblos para exigir juntos a los gobernantes de los estados.

CAPITULO IV

CHAKI ÑAN / MI CAMINITO EN LA ALLPA MAMITA

4.1. Chaki ñan/camino a pie del runa

Soy Runa, me llamo José Delfín, con cariño me dicen Tayta Delfín, el *Chaki ñan* de mi vida empezó cuando un día nací en el *Inti raymi*, el 19 de junio de 1963, en la comunidad San José de Mayorazgo, Cantón Guamote, provincia de Chimborazo que es la tierra que me protegió; fui bautizado el día siguiente 20 del mismo mes y el 21 de junio fue mi primera risa con mi madre y la madre Pachamama.

Crecí en la casa de mi abuelo, en una época de sometimiento en las haciendas, en una familia pobre, mi madre me alimento con *machka* y papitas; me vistió con la *llachapita* (pañalitos) pedacitos de bayetas y anacos, me hizo hasta los 6 meses un *maytu*, como los chiwiles y los tamales, juntos con mi padre me cuidaron para que no muriera con sarampión, varicela y desnutrición en esa época.

Un tiempo muy duro en que los runas fueron esclavos en las haciendas, mis padres eran *wasi kamak*, que cuidaban la casa de la hacienda y los animales. Trabajaban gratuitamente para el patrón a cambio de pasto, chala, ración y préstamos de granos.

Mi madre cuenta “que el patrón Luis Costales de 60 años de edad, de la hacienda Tejar enseñaba a los indígenas que debían tratar de amo niño caballero y debían saludar con estas frases: “Bendito Alabado Amo niño caballero” a los niños indígenas de 1-5 años trataban de “longuitos”, a los adolescentes de “longos” y a los adultos de “rocotos”.

En el testimonio de mis padres dicen que los niños indígenas son fuertes, porque desde muy tiernos saben ayudar en los trabajos de los adultos; dice mi madre: “El pequeño Delfín de tres años ayudaba sostener al caballo que montaba el amo niño caballero; este salía las mañanas a controlar a los runas en el trabajo diario de la hacienda.

Mis padres también cuentan lo que fue el rol del *Wasi kamak*. Este era el responsable de la casa de la hacienda del patrón, debía cocinar para el patrón y los mayordomos, limpiar toda la casa de la hacienda, lavar planchar la ropa del patrón, la patrona y los hijos, cuidar los animales como: perros, gatos, cuyes, conejos, gallinas, patos, pavos y gansos.

Mis padres ingresaron como *wasi kamak* con su hijo tierno, con tanta cosa que hacer, las madres no podían dedicar al cuidado de sus hijos, de manera que mi madre no pudo cuidarme y llevó a mi tía para que ayude a cuidar. Desde los tres años los niños indígenas ayudamos a los padres en hacer algo, los mandados pequeños como: llevar agua, lavar platos, dar de comer a los animales, pastar animales y cuidar a los hermanos menores, eso fue mi trabajo desde los tres años hasta entrar a la escuela a la edad de 7 años”. Testimonio de mis padres Manuel Tenesaca y María Francisca Caguana 1980.

En el año 1970, las luchas campesinas se radicalizan por la aplicación de la reforma agraria, nacen las comunidades y asociaciones; con el nacimiento de las comunas crean escuelas, en estas circunstancias ingresé a la escuela, aún sin nombre de la comunidad Mayorazgo. Antes no había escuelas en los anejos como decía a nuestras *llaktas*.

Como resultados de las luchas nacen las comunas y recién empezaban a crear escuelas, pero no había aulas, pupitres, ni materiales didácticos; la comunidad construyó una casita de paja y unas bancas de madera. Más tarde se ubicó en la capilla de la comunidad construido con piedra y paja, así los “longuitos” comenzaron a aprender a leer y escribir; yo llegué hasta 4to grado en la escuela y la abandoné para ayudar a mi padre y a mi madre que tuvo problemas de salud.

4.2. Uchilla llankay/ trabajo infantil/ Código N.A

La realidad de los niños indígenas de los años 70, era ayudar a sus padres en las actividades cotidianas y la orientación era que los varones aprendan a su padre y las niñas

a su madre; esa realidad aun no permitía entender que la letra ayudaba a mejorar la vida. En esas décadas no se escuchaba nada sobre los derechos de los niños, derecho a la educación, a la salud, no se sabía de trabajo infantil, el código de niños y adolescentes.

Con el nacimiento de las comunas, aparecen los estatutos de las comunas y sus reglamentos para que se organicen en la recuperación de las tierras y fomenta la agricultura, para los cual los indios necesitaban aprender a producir, eso era la novedad. Claro que los padres tenían la idea de endeudarse para recuperar las tierras y los varones a trabajar esas tierras para ayudar con los problemas económicos de la familia. Esa fue la motivación para que a los 11 años ya salga a buscar trabajo en el ingenio San Carlos, una empresa de caña de azúcar en la provincia de Guayas. Lamentablemente no servía porque era muy niño, luego fui a una hacienda en Alausí, trabajé como pequeño *wasy kamak* por 5 meses, después el destino me llevó a Machachi, provincia de Pichincha, en este lugar cientos de runas trabajaban en cavar las papas de las haciendas de ese lugar, tuve la oportunidad de que mis tíos maternos me llevaran a trabajar, porque ellos trabajaban mucho tiempo en eso en esas haciendas del señor Barros de Quito; en ese trabajo encontraban gente de varias provincias del país, sobre todo de la provincia de Chimborazo y del cantón Guamote. A través de los cabecillas llevaban gente, sobre todo a los niños, mujeres, parejas y aprovechaban la mano de obra barata y le daban suplido (dinero anticipado para el trabajo).

Yo fui uno de niños que recibí los 2000 sucres de suplido que desquitaría en 4 meses de trabajo, porque yo no podía trabajar y ganar igual que los adultos. A pesar de mi edad, traté de trabajar igual con los adultos, pero tenía que cavar 13 quintales de papas diarios y ganar igual que los adultos. Mi sueño era ganar igual que los adultos para resolver el problema familiar, hice los esfuerzos para lograr mis sueños y desquité los 2000 sucres

de suplido anticipado y regresé a ver a mi madre y mi padre para luego volver al trabajo y eso era mi rutina de vida por 2 años.

A los 14 años volví a terminar la primaria, en la misma capilla, no había mejorado nada, ni la infraestructura, ni el equipamiento, ni la didáctica. A pesar de todo pude terminar la instrucción primaria. Los dos últimos años fueron más fáciles, ya no tenía miedo a los profesores, tenía un poco de recelo porque yo tenía 15 años y ya no era normal estar en la escuela; a pesar de todo, terminé la instrucción primaria y mis padres me dijeron ahora si ya terminaste el estudio anda a buscar trabajo.

Yo pensé irme al colegio, pero no había ninguna motivación ni posibilidad para ese propósito, entonces pensé que para los runas no era posible, porque eso era solo para la gente del pueblo y de los que tenían dinero.

Después de ayudar en los trabajos diarios en la casa, vi los sufrimientos de mis padres, por las deudas, la alimentación de los hijos, la salud, las deudas por las tierras. Esta situación no era posible de repararse y el único camino era salir en busca de algún trabajo para tratar de ayudar a resolver los problemas cotidianos. Volví de nuevo a cavar papas en las haciendas de Machachi y más tarde a la ciudad de Ambato a trabajar como peón y unos días como cargador en los mercados. A los 17 años encontré un trabajo de tejer ponchos para el mercado de Otavalo en los telares, manuales de un ciudadano Ambateño. Estas duras realidades fueron mis motivaciones para buscar caminos de solución y ayudar en las necesidades del ayllu y la comunidad, dejé el trabajo del tejido y me metí a buscar el tejido social de los runas.

En los años 80 según los políticos, era el retorno de la democracia, pero los runas no teníamos ningún derecho, no había ninguna ley para la protección de niños, mujeres indígenas. Con el retorno de la democracia se fortalecen las organizaciones, aparecen federaciones, corporaciones, asociaciones con el propósito de exigir algún derecho:

derecho a la tierra, a la educación, a la salud, a buscar libertad en las haciendas, en las oficinas burocráticas y hasta en los templos.

Para nosotros los runas podríamos decir que esos años o esas décadas, son décadas ganadas, porque después de la dictadura llega Jaime Roldas como presidente Constitucional y después de su muerte vuelven los gobiernos de la derecha como Febres Cordero.

En esa época, todo el que exigía los derechos era acusado de guerrillero, subversivo y agitadores. A pesar de todo, las organizaciones sociales e indígenas continuamos exigiendo que cumpla y respete los derechos humanos.

A la víspera del levantamiento indígena de 1990, surge la convención sobre los derechos del niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de los estados, su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entra en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49³¹.

Por fin el Estado ecuatoriano es parte de la presente Convención y considera que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Sin embargo, en la realidad de los niños y adolescentes runas del campo no existían esos derechos en nuestro país.

Con el levantamiento indígena exigimos que cumpla los convenios, porque, aunque los convenios y las leyes hablen de protección de los niños o de las familias, en nuestro caso los derechos de los niños niñas y adolescentes indígenas, no se cumplían.

³¹ Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, entra en vigor el 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49.

Pero es paradójico que ahora las leyes y los códigos empiecen a romper la convivencia familiar, porque estas leyes chocan con los derechos consuetudinarios de los pueblos, sobre todo la situación económica de los runas en el campo; si es cierto que existe violencia como en todos los seres humanos y en toda cultura, en eso ayuda a corregir, pero toca entender entre la cultura y las leyes para no continuar rompiendo las formas de la convivencia familiar de los runas de los pueblos y nacionalidades.

4.3. Yanapay kallari/ Inicio de trabajo pastoral y social

En 1982 a los 19 años vi la realidad de los católicos en la Comunidad Mayorazgo y alrededor de otras comunidades que vivían tiempos de dudas y tiempos de cambios; los catequistas de las comunidades no estaban convencidos de sus actividades, las misas zonales promovida por el equipo pastoral de Guamote generaba algunas críticas porque no había un objetivo claro desde los runas de las comunidades; era importante de descentralizar del pueblo para salir de la explotación del pueblo tradicional Guamote. Pero la participación de la gente aún era débil, los dirigentes de las comunidades aun no estaban funcionando con criterios propios, los jóvenes varones no estaban motivados, había chicas cantoras que si cantaban pero con mucho recelo porque aún no estaban convencidas de lo que hacían, los jóvenes de la época tenían tendencias del protestantismo, los mestizos perdían espacio e ingresos económicos en el pueblo, los misioneros protestantes trasmitían temor y amenaza en la población, la misma que generó momentos de confusión de ser católicos o evangélicos; los no convencidos en su fe ni organización en la comunidad, preguntaban por qué debían hacer misas en los caminos o quebradas, que dios está en el templo grande del pueblo. Y los protestantes decían que los santos eran ídolos, las borracheras eran de diablo, los catequistas eran serviles de los curas, había en fin de dudas en la población, pero cada uno se manejaba de acuerdo a sus intereses.

“La tarea de los misioneros fue la de crear actividades neutras, espacios asépticos, que podía calificarse de profanos al interior de un universo que parecía enteramente sumergido en una falsa religión, en una especie de sacralidad diabólica.” (Susana Andrade 1988) ³²

Pese al nuevo espíritu de la pastoral diocesana promovido por el obispo Proaño, los agentes de pastoral no entendían o no comprometían a cabalidad las orientaciones del taya Proaño; las charlas y celebraciones era en castellano, no entendían bien las mujeres, ni mayores, se solicitaba a los jóvenes indígenas que hagan la primera lectura de la biblia, era triste porque no hacían buena lectura, en las reflexiones de los participantes decían: “no sabemos leer bien, estamos atrasados”; no había jóvenes comprometidos, ellos estaban yendo con los evangélicos, eso era la novedad casi en todo el cantón y la provincia.

Lo bueno que había en la comunidad Mayorazgo y otras comunidades era que los católicos iban a la misa en tiempos litúrgicos pero la costumbre era de reunir en familias para persignar antes de la comida, al iniciar un trabajo, al viajar lejos y las oraciones era en los tiempos festivos, la semana santa, los días de los difuntos, las bendiciones en Pukllay pacha raymi / carnaval, etc.

Mientras los evangélicos todo eso satanizaban, todo lo que hacían los católicos era diabólicas, los santos era ídolos, las borracheras eran de demonio, la misa era engaño de curas, que todos íbamos al infierno, la tierra, el trabajo solo era para este mundo y cosas del mundo, que el diablo andaba tras de cada runa para tentar y se no cambiaban la religión todos éramos condenados.

³² Protestantismo indígena, procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo, Ecuador, Flacso, Aya-Yala y IFEA. Ecuador.2004.

Estos hechos fueron motivo para buscar los contactos y prepararme para ayudar en algo y tuve la oportunidad de conversar con un agente de pastoral; era un sacerdote jesuita joven español que estaba en Santa Cruz de Guamote, él me invito a participar en las formaciones para los catequistas. Posteriormente tuve la oportunidad de conocer a las misioneras francesas de la comunidad divina providencia, con ellas aprendí a leer la biblia, interpretar y contextualizar, sobre todo aprendí hablar sin miedo con la gente en las comunidades para tratar de ayudar a los catequistas de la zona y del cantón, algunos compañeros aprendimos a entender y contextualizar la Biblia desde realidades de los indígenas de aquel tiempo.

4.4. Riksinarakmi / saber conocer

A los 20 años de edad tuve la oportunidad a contactarme con el Tayta Obispo Leónidas E. Proaño; de él hablaban bien y mal, unos decían comunista otros decían nuestro tayta, por eso quería conocerlo. Un día sábado llegué a la curia, saludé al Obispo dando la mano envuelto con mi poncho como vi saludar a los hermanos indígenas con los tayta curas y patronos mestizos, fue mi primera impresión que me recibió como que ya nos conocíamos mucho antes, me dijo ya no se saluda así entre los hermanos, sino mano a mano, me invitó a sentarme, enseguida me preguntó cómo me llamo, de dónde viene y en qué puedo serte útil, qué es lo que quería de él; enseguida yo hablé y me escuchó más de 15 minutos. Yo di mis razones de la visita y me dijo: “Si quería ser sacerdote” yo dije “no”, y me replicó el obispo ¿por qué no? me dijo; yo dije: “No buscaba eso pero quiero formarme, prepararme para servir a mis hermanos los indígenas”; entonces el Obispo me preguntó otra vez ¿por qué no quiere ser sacerdote?, yo respondí “porque soy pecador, indígena y pobre” él me dijo: “esos son los requisito para ser sacerdote”, después de un rato de conversa me invitó a prepararme en Santa Cruz de Riobamba y me dijo allí verás si te gusta o no, pero está bien que te prepares para servir mejor a tus hermanos. Que el ama

mucho a los indígenas, sobre todo a los pobres porque Dios no quiere la explotación ni la dominación, Dios quiere libres, organizados, sin que nadie los utilice para tenerlos dominados ni humillarlos, dijo.

La entrevista fue muy agradable, agradecí al Obispo y regresé entusiasmado a la comunidad, comenté a mis padres todo lo que había hablado con el taya Obispo, ellos me dijeron “hijo muy bien que pudiste hablar con taya obispito pero, no tenemos hacienda, no somos blancos, somos pobres, imposible que te hagas sacerdote, llegar a esos grandes aspiraciones solo pueden los que tienen dinero, solo los hijos de los hacendados pueden hacer estudiar a sus hijos para que sean curas, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos etc.

Nosotros no hemos tenido esa suerte de llegar a esas grandes profesiones, porque no tenemos recursos, estamos destinados a trabajar la tierra, tú conseguirás una buena esposa y vivirás en la comunidad.”

Frente a las opiniones de mis padres no tuve alguna reacción, solo me dio pena de la situación de la familia runa, mi madre alentaba a que yo continúe yendo a los talleres de formación, a los cursos de capacitación para que siga aprendiendo algo bueno, eso fue un consejo alentador.

A mis 21 años logré organizar un grupo de jóvenes y animamos a la comunidad; reflexionamos sobre la vida en la comunidad, comenzamos a organizar un conjunto musical y también un equipo de futbol, pero siempre debía ser acompañado de reflexiones de la situación de los ayllus en la comunidad.

4.5. Ayllu Tukuy/ Constitución familiar

En la comunidad es importante que los dirigentes sean casados, buen padre, buen esposo, respetado, honrado y sincero. En este sentido, mi liderazgo sin esposa generaba expectativa de la comunidad, los evangélicos por la bronca que tenían inventaban y

murmuraban cualquier cosa para debilitar nuestro proceso organizativo de la comunidad. Me acusaban que ganaba un sueldo de los curas, que buscaba puesto de trabajo, que va a engañar a las chicas y no hay que respetar porque es guambra.

Entre estas y otras razones más hicieron que los chicos y chicas de la comunidad de Mayorazgo tuviéramos un cuidado riguroso por parte de los padres; si no se van a casar, no podíamos ni conversar entre un chico con una chica. Como yo lideraba el grupo debíamos comportar con mucha seriedad. En efecto personalmente fui muy respetuoso con las chicas y los chicos, ayudé a los compañeros en la formación, juntos organizamos a la comunidad, lideramos al grupo, propusimos una nueva vida en la comunidad, por varias acciones en la comunidad a mi corta edad me llamaron *tayta*, eso significa respetado, solo se dice a los que ya pasaron fiestas de prioste, rey, capitán y que haya sido regidor, alcalde, fiscal y alguacil en la comunidad y a los casados que viven bien. Yo no era casado, ni hice ninguna fiesta en la comunidad, pero ya me dieron ese nombre de *tayta* que significa “señor”. Esta confianza de *tayta* me permitía comportar en el grupo de las jóvenes cantoras y los chicos que animaban con la música con respeto, con trato de responsabilidad de las personas de la comunidad y ellos estaban pendientes de nosotros los jóvenes.

En la comunidad hubo división entre los católicos y evangélicos, ellos siempre buscaban debilitarnos; estas y otras razones nos llevaron al momento de formar ayllu, porque teníamos las normas en los ayllus para no caer en las inmoralidades, teníamos nuestras reglas para respetarlas.

Soy de la época que nuestros padres educaban y cuidaban mucho a sus hijos para que crezcan bien, respeten a los demás como a ti te respetan, antes de casarse conozcan bien a las familias para hacer un buen ayllu.

En las comunidades aun no era como en estos tiempos, que los jóvenes están juntos en una esquina, plaza o parques besándose o abrazados. En la comunidad todos miraban, con quien andas. Mi juventud estaba más controlada porque era taya de la comunidad no podía dar mal ejemplo para estar con las chicas en asuntos de enamoramiento, fui respetado por ellas y los miembros de la iglesia. Siempre saludamos con respeto con todas las chicas y chicos.

Figura 12. Pareja Runa
Fuente: Elaboración propia

María Victoria era una de las cantoras que participaba en las misas en las comunidades con los agentes de pastoral de Santa Cruz de Guamote; ella era más suspicaz, por lo tanto, no se podía hablar fácilmente y peor ser enamorados, sobre todo en esos tiempos. Pero un día nos encontramos en el camino, donde no veía nadie, nos saludamos y me atreví a expresarle una palabra normal “*mayman rikunki*”/ ¿adónde vas? ella no respondió, solo vi una sonrisa, no hablamos más; en otro momento fue oportuno de encontrarnos en otro lado, al saludar y le dije que yo quería conversar serio contigo, ella sonrió y dijo que quiere hablar, intente tomarla mano, dijo: “*Kasi kanki*” (estará quieto), eso era expresión común.

Después de un largo tiempo otra vez nos encontramos por el pueblo de Guamote, allí conversamos un poco, ella no hablaba mucho, solo decía sí o no. A pesar de todo quedamos en seguirnos encontrando y hablando.

Imallapish

Imallapish significa “Alguna cosita”; la costumbre era de dar un gasto como ropa, comida o dinero, yo pensé y pretendí dar el gasto de 5 sures, sonrió poco y no aceptó, no era mucho solo servía para unas golosinas como pan, cola, caramelos o galletas, la no aceptación de algo significa no aceptar, entonces decidí no insistir.

En el campo los espacios del encuentro era la chacra, el camino, las fuentes de agua y pasto. Y así podemos encontrar en la chacra, ella llevaba hierva, allí conversamos sobre los pensamientos de los ayllus y runas, fuimos sorprendidos por su tío, nos pegamos un susto porque podía agredirnos como era la costumbre; el hombre no se enojó, dijo: “no voy a decir nada, pero quiero saber ¿van a servir a Dios? ¿O que van hacer?” ella no sabía que decir, pero yo si dije: “disculpa estamos recién siendo amigos, aún no hemos pensado nada”, yo me retiré rápido, con preocupación porque él ya podía avisar a los padres y ellos actuaban inmediatamente, pero no pasó nada.

En una fiesta de la comunidad, conversamos y nos declaramos que, si queremos ser amigos, pero tenemos que cuidarnos mucho y que aun éramos muy jóvenes, ella tenía 17 años, yo iba a cumplir los 21 años y nos despedimos sin hablar más, su expresión era la sonrisa. Pero siempre nos veíamos en las reuniones de la comunidad, preparaciones de cantos y también en las fiestas de la comunidad, aunque no participaba persistentemente porque tenía tendencia evangélica.

Después de estos encuentritos llegó la fiesta de “Kushikuy Pukllay Raymi” (carnaval), es la fiesta donde todos festejamos, cantamos, bailamos, tomamos chicha y visitamos casas; todos debían recibimos en la casa con alguna comida y bebida. Era el martes de carnaval todos se reunían en el centro de la comunidad para celebrar juntos; los chicos teníamos la ocasión para ser traviosos con las chicas o comprometernos en matrimonio. En esos instantes aparece María Victoria que regresaba con sus animales a la casa, con

mi amigo acudimos hacia ella a cantarle el carnaval, mi amigo era casado, aunque era menor para mí, solo me acompañó a cantar el carnaval, llegamos a la casa cantando, no nos dijo nada, no nos brindó chicha ni comida. Mi amigo se fue yo me quedé en el patio de la casa con ella y sus hermanos, hablamos algunas cosas de la juventud, molestamos atribuyendo a otras personas y nos despedimos porque nos estaban viendo la gente de la comunidad. Esta situación, se hizo pública porque todos habían observado y pronto comunicaron a nuestros padres que habían ido a la casa y allí estaban un rato.

Pasó los días del carnaval mi padre algo enojado me dijo a donde fuiste ese día del carnaval que los de la comunidad me dicen que estabas con la Victoria Cujilema; fue un susto, pensé que me iban a pegar como siempre lo hacen con los hijos en esta situación, con temor dije a mi padre: “ si fui a cantar el carnaval, y hablamos un poco”, y mi padre replicó: “ocioso, descuidado, yo le dije que debe preocuparse por su vida, yo te anuncié que debes cuidar de la gente, no debes jugar por que la gente está viendo, ahora ya vieron los miembros de la comunidad, claro no pasa nada pero la gente te dan responsabilidad, como mi deber es preguntar, voy a saber cuál es el pensamiento de ustedes en el futuro”, dijo. Yo me quedé en silencio mi madre lloró y me dijo pensarás mucho si de verdad la amas, si de verdad ella quiere, ella es aún muy joven. Yo no tenía ninguna respuesta, porque aún no pensé en un matrimonio. Mi padre se puso de acuerdo con mi madre y se fueron a la casa de taya Claudio y mama Teresa padres de la Victoria. El padre de Victoria poco molesto, pero sin ofender a mi padre, acordaron de preguntar a los dos, para saber que pasaba. Era un sábado después de carnaval, en la mañana acudimos para el tapuy, empezaron a preguntar a Victoria ¿delante de Dios y de nosotros diga la verdad,

tu diste la palabra? “Ari nirkankichu”³³. Ella dijo aún no hemos pensado, pero si nos queremos (llakinimi). Bueno ahora escuchemos que dice el joven yo le dije la verdad lo ocurrido en carnaval, vine por carnaval solo conversamos algo, pero como dice ella recién nos estamos conociendo. Bueno dijeron si eso es así, señalamos para el mes de mayo para hacer el “alli tapuy y rikuri”, nos pidieron que nosotros no debíamos encontrarnos porque hay gente que murmura.

Hapi tukuy.

Era un sábado del mes de mayo, a las 10 de la noche, en el *Hapi tukuy* o la última pregunta y definitiva; *tayta* Claudio dijo: no estaba claro mi familia y yo queremos saber si de verdad aceptaron ser marido y mujer, procedieron el *tapuy*, empezaron conmigo, haber joven ¿qué es lo que piensa usted acerca de mi hija? yo le dije que no hemos acordado casarnos, pero si nos queremos, y luego procedieron con ella y ella dijo que si quería casarse, pero debemos esperar un tiempo.

Aunque nosotros aun no definimos, nuestros padres tomaron la resolución, que deben casarse porque la comunidad ya sabe que ustedes andan encontrándose. Aceptaron las primeras copitas y recibieron el *rikuri* que contenía cuyes, gallinas, pan y guineos. Con muchos consejos y lágrimas, los padres y otros acompañantes, nos hicieron arrodillar y rezar el bendito; pidieron que nos cojamos de las manos, nos bendijeron y declararon que serán esposos.

Amaneció el domingo a las 6 am de la madrugada nos llevaron a Guamote para el matrimonio civil, eso era un trajinar porque los funcionarios de Registro Civil no atendían

³³ Delfín Tenesaca, una experiencia propia, basado en la costumbre de los runas de la comunidad San José mayorazgo, del cantón Guamote, en los año 2004.

el domingo y el matrimonio se realizaría el lunes a primera hora, así se cumplió, el ayllu acompañó, allí acordaron del matrimonio eclesiástico después de 4 meses.

En el mes de Septiembre con la fiesta de *Coya raymi* en la presencia de la comunidad presenció Monseñor Víctor Corral, obispo auxiliar de la Diócesis de Riobamba, bendijo nuestro matrimonio, frente a la comunidad, apoyó con los ritos propios como: el *pantanku chishi*, el *armachi*, la bendición, el *tushuy*, el *sirichi*, el *rikchachi*, el *aswa yaykuy* y terminó con la entrega de la novia por parte de sus padres con todo su familia al flamante esposo, responsable en la construcción de la sociedad conyugal del runa.

Algunos temas mencionados en esta narración, queda enunciado para el aporte de una sistematización de la cosmovivencia de los runas. El matrimonio runa tiene varias etapas, algunas de ellas están señaladas en orden cósmico y manifiesto de manera muy sintética y expresiva el principio de complementariedad. Pero también la cosmovisión de los runas tiene relación con la Divinidad, la *Pachamama*, *Runa warmi mama* y el *ayllu*.

Veamos lo que dice Estermann filosofo sacerdote alemán: *“La sexualidad forma parte del orden cósmico y expresa de manera muy sintética y expresiva el principio de complementariedad. Como la orientación “espacial” entre arriba y abajo, también la orientación sexual entre lo femenino y masculino es de vital importancia para la relacionalidad cósmica andina.*

Tal como los principios taoístas de Yin y Yang, los principios “sexuales” influyen también en los Andes en todos los campos de la realidad. A lo masculino corresponde el lado derecho, con el sol, la estrella matutina, el día, el rayo, las cumbres, el este y el

*verano; a lo femenino el lado izquierdo, con la luna, la estrella vespertina, la noche, la nube, la Pachamama, el oeste y el invierno”.*³⁴

4.6. Allí kachun llankashun/ dijo Taita Proaño

Por el camino al seminario Indígena Santa Cruz de Riobamba, un día viernes por la tarde, iba por el camino junto a mi esposa, de repente Taita Proaño nos invitó a subirnos en su carro y con su sonrisa pregunto, sobre nuestro matrimonio, nos dio el siguiente consejo: “Aunque no me han invitado a su matrimonio ya sé que se casaron, Mons. Víctor me contó que se casaron, ¿Cómo están?, espero que les vaya bien”. “Delfín siga con la formación porque Dios necesita servidores en las comunidades, tienes varios espacios para servir a sus hermanos, solo tienes que hacer el bien para su pueblo. Dios tiene su camino ahora debes ser un buen esposo, pero también un buen dirigente, buen padre de familia, pórtense bien los dos; María usted también prepárese. Desde las familias hay que construir la organización para una sociedad nueva, sean ejemplos y no defrauden”.³⁵

He tratado de guardar estos sabios consejos, trato de vivir de estas palabras, con todo mi error las dos familias nos unimos, porque para los runas no es unidad de las dos personas, sino de los dos ayllus y así hemos procreado tres hijos y dos hijas, que ahora tomarán la posta en la lucha. Con todas nuestras debilidades, Dios nos tiene unidos, gracias a nuestros padres e hijos nos mantenemos como ayllus.

³⁴Josef Estermann, <https://es-la.facebook.com/notes/humano/qu%C3%A9-representa-el-sexo-para-los-pueblos-andinos/1363240483705907/>

³⁵ Consejos de Tayta Proaño camino a Santa Cruz, septiembre 1984.

4.7. Imashina/ Pedagogía Runa/ CFI

El 30 de mayo 1984 inicia el Seminario Indígena de Santa Cruz, así se llamaba al inicio, luego pusimos el Centro de Formación Indígena CFI; el objetivo de la formación fue preparar indígenas al servicio de la Pastoral indígena y la organización indígena; la metodología fue: ver, juzgar y actuar pues era muy importante tomar conciencia de la realidad en la que vivíamos en aquellos tiempos, analizamos esa realidad a la luz del Evangelio y actuar en las comunidades buscando luchadores por la liberación.

Los cristianos que acompañaban a Monseñor Proaño; era gente comprometida con la lucha, junto a los pobres, el amor y el respeto a los hermanos indígenas, particularmente a los hermanos más humildes. Por eso he dicho nunca quiero ser traidor, pues nací en un hogar pobre y aprendí en ese mismo hogar a amar a los demás, pero sobre todo nuestra formación era de servicio a los demás.

La formación fue de seis niveles, cada nivel contenía tres meses en el año, la modalidad de estudio era presencial, el estudio de los temas se desarrollaba en la mañana, el trabajo agrícola para nuestra propia manutención fue en horas de la tarde y se terminada la jornada con noches de talleres artesanales.

Pedagógicamente, cada inicio de la semana empezamos compartiendo las novedades de las comunidades y los temas que debía iluminar a las novedades principales. La organización de las actividades se planificaba para cada trimestre, elegimos un coordinador general y coordinadores del trabajo agrícola y los talleres correspondientes.

Figura 13. Primera promoción del CFI
Fuente: Elaboración propia

En el año 1989, culmina la primera promoción de formación de 6 años; a los egresados se especificó sus aptitudes y se concretó cinco ejes principales que debía responder en las comunidades:

- 1) La construcción de la Iglesia indígena con los iglesiata Pushak, con Llakta Michik en coordinación de la Vicaría de Pastoral Indígena.
- 2) Fortalecimiento de las organizaciones Comunitarias con la finalidad de fortalecer las comunidades.
- 3) Desarrollo de los trabajos comunitarios en las comunidades para desarrollar la economía alternativa.
- 4) El acompañamiento en la búsqueda de una educación propia liberadora de los runas y
- 5) Fortalecimiento de los saberes en la medicina natural desde los saberes de los propios runas.

En 1990, año de gracia para los pueblos originarios, levantamos para liberar y proyectar el cambio de vida de los pueblos en el Ecuador. En ese año la iglesia de Riobamba reconoce a los servidores y entrega los ministerios laicales para el anuncio de la Buena Nueva en las comunidades desde diferentes talentos al servicio de la comunidad.

4.8. Ayllu Llakta kawsay/ Vida en la comunidad

La comunidad de San José de Mayorazgo fue constituida en el año 1972; es tierra de los mayores de la hacienda de Tejar propiedad de algunos dueños; la población antes de ser comuna se denominaba anejos o anexos.³⁶ Los mayores cuentan que, antiguamente

³⁶ http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92122014000100010&script=sci_arttext.

adoctrinaban a los runas en las haciendas y algunos patrones tenían muchas imágenes como Santos, Vírgenes y Ángeles, pero otros patrones no le interesaban ninguna imagen y amontonaron a la orilla del río Guamote.

Es curioso que un morador del anejo de mayorazgo se fue al montón de imágenes y lo llevó la imagen de San José al anejo y construyó una capilla, posteriormente fundó el Anejo San José de Mayorazgo.

Aquellos moradores mantuvieron más o menos por dos siglos como anejo; al fundar la comunidad jurídicamente organizaron una asociación para la compra de tierras de la hacienda Tejar a los señores Costales, surgieron dirigentes, fortalecieron el trabajo comunitario para la producción agrícola, construyeron la casa comunal, la escuela y mantenían la organización comunitaria.

Después de la adquisición y pago de las tierras de la hacienda a favor de la asociación de Mayorazgo, algunos miembros de la directiva se convirtieron en caciques, dominaban a sus miembros, explotaban a sus propios compañeros de la asociación de trabajadores, más de 14 años no renovaba la directiva y se usufructuaban del trabajo comunitario entre los familiares, dividieron las tierras, quitaban los derechos de algunos socios y obligaban a cambiar la religión católica a evangélica para que fueran sumisos y obedientes a las órdenes de los dirigentes conformadas entre los familiares.

Como es lógico los problemas y necesidades motivaron cambios en el grupo humano, por ende, los jóvenes asumimos el reto de reorganizar y fortalecer la organización de los

Ley de Régimen de Organización y de Comunas de 1937 y el Código de Trabajo de 1938. Los diversos análisis sobre las haciendas andinas (CIDA, 1965; Sylva, 1980; Guerrero, 1983; Ibarra y Ospina, 1994; Thurner, 2000; Kaltmeier, 2007)

ayllus, cambiar el pensamiento de los católicos del pensamiento de un dios de miedo a un Dios Padre, un Jesucristo hermano que libera de toda clase de opresión.

Con esta conciencia la comunidad empezó a buscar la libertad y defender sus derechos que perdieron y denunciaron las irregularidades de los dirigentes. La mejor herramienta fue la conciencia de organizar y administrar justicia desde la propia comunidad; en estas circunstancias, fui designado secretario de la Asociación de trabajadores Agrícola Cecel Mayorazgo, posteriormente presidente de la misma. La directiva enfrentó serios problemas jurídicos, pero se recuperó las tierras perdidas y se redistribuyó con justicia, ingresaron nuevos socios jóvenes, se enfrentó juicios civiles y penales que interpusieron los familiares de los cabecillos, fuimos encarcelados 10 personas por 10 días, como consecuencia, un joven perdió la vida por contagiarse de una enfermedad en la cárcel de Riobamba.

En la provincia de Chimborazo, los runas de las llaktas sabían que era injusto esa sentencia para los 10 compañeros de Mayorazgo, por eso cientos de personas acompañaron con una marcha hasta la cárcel de Riobamba, eran compañeros que luchaban por la recuperación de las tierras de las haciendas, entre ellas recuerdo fue de las comunidades de: San Francisco, Guayllabamba, la comunidad de Santa Cruz, Santa Ana de Mancero y otros. La diferencia era que estas comunidades enfrentaban con el hacendado tradicional y esa lucha era más fácil, en cambio en Mayorazgo eran los propios compañeros.

Nuestra estadía en la cárcel grande de Riobamba fue divertido porque gestionamos un pabellón para los 10 y nos acomodamos en un cuarto sucio, el mismo que servía de salita de alfabetización, de convivencia, de reuniones, de planificación comunitaria. Todos los días, a cada hora tuvimos las visitas de los amigos, la solidaridad de la gente comprometida.

También coincidió nuestra estadía en la cárcel con la inauguración de la casa indígena y los protagonistas de esa construcción eran los Misioneros Kichwas, el Movimiento Indígena de Chimborazo, los Estudiantes Kichwas y las Misioneras Lauritas, no podíamos faltar a la inauguración o *wasi pichay*, era divertido porque cada uno estuvimos acompañado de los guardias de la cárcel.

En esa concentración fuimos aplaudidos y agradecidos por la presencia y de miles de runas celebrando los logros conseguidos. Hubo solidaridad con la comunidad como:

del Movimiento Indígena de Chimborazo, Asociación Indígena Evangélica de Chimborazo, Unión de Campesinos Asalariados del Ecuador UCAE, la Pastoral Indígena/PI, de la Diócesis de Riobamba y Misioneros Kichwas/MIK.

4.9. Yuyakkunawan killka yachay/ Alfabetización

Como “educador comunitario” del programa de alfabetización de la Educación Intercultural Bilingüe de Chimborazo (EIBCH) asumí organizar a la comunidad, no para enseñar sino para aprender desde los conocimientos de los *taytas* y *mamas* de la comunidad, supe lo que significa la educación para los runas, era el respeto hacia los demás.

Como promotor cultural / coordinador de los alfabetizadores en los sectores del Tranca –Cebadas, Sanancahuan del Cantón Guamote que conformaban unos 20 centros de alfabetización de las comunidades, con la realización de talleres de formación para fortalecer las organizaciones comunitarias, trabajamos con los alfabetizadores sobre los conocimientos en metodología y pedagogía comunitaria, que significa que los alfabetizandos compartan sus conocimientos, hablen de sus vidas y de las ideas propias, sacar una palabra para desarrollar una letra con adultos; por ejemplo: para la primera letra del alfabeto la “a” cogemos en kichwa la palabra *allpa* y analizamos los conflictos de las tierras.

Para mí, el planteamiento de una Educación Liberadora que destacó Monseñor Proaño en base a la pedagogía propuesta por Paulo Freire, era que los seres humanos aprendieran a leer no solamente la palabra, sino también leer su mundo, su realidad y su problema para dar la respuesta a la misma. Esto implica el desarrollo del conocimiento crítico, potenciar el pensamiento, auspiciar la reflexión del individuo, eso lo hicimos con adultos. El desarrollo del pensamiento le permite a los seres humanos cuestionar la naturaleza de su situación histórica y social, para leer su cosmovisión, para poder interpretarlo desde su realidad, y a su vez intervenirlo para su beneficio.³⁷

Fue muy divertido un intercambio en las conversaciones con las mamitas y tayas entre Educadores y alfabetizados, en el cual ambos aprendimos a cuestionar, reflexionar y participar en las acciones comunitarias. Los planteamientos de Paulo Freire relacionados con el desarrollo del pensamiento están aún vigentes, para contar con seres humanos críticos, reflexivos y creativos. Es fácil comprender que en reuniones generales en las que participaron personas adultas, los compromisos o proyecciones de cada participante, cada grupo o cada comunidad, se concreten para que sean respuestas concretas a los problemas concretos de las comunidades.

³⁷ Clave: “Para entrar en el proceso de educación liberadora es menester despojarnos de todo concepto de superioridad. Se trata, en efecto de ir descubriendo juntos, de ir caminando juntos. Se trata de irnos liberando juntos, se trata de crecer juntos. Cada participante en sus proceso aporta sus propias experiencia, el fruto de sus propias reflexiones, su luz o sea una partecita de la luz que percibe, sus acuerdos y desacuerdos, su conversión, sus propósitos, sus proyecciones de compromiso y la realización de sus compromisos”.... Leónidas Proaño, 1974

4.10. Kasi kay kawsay/ campaña por la paz/

Tuve la oportunidad de viajar por primera vez con Monseñor Leonadas Proaño, candidato al premio nobel y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; estos personajes importantes denunciaban los atropellos grandes de los derechos de los pueblos originarios en América Latina y en otros pueblos en el mundo; en ese contexto entendí la razón del atraso, pobreza, miseria, desigualdad y violencia en nuestros pueblos.

El viaje fue para conocer la situación de los pueblos en conflictos entre las comunidades campesinas y el ejército, la policía y la guerrilla en Perú. Reunimos más de 200 campesinos e indígenas que denunciaban el atropello de los derechos de los campesinos e indígenas de Ayacucho- Perú.

En ese encuentro se propuso fortalecer la unidad de los pueblos de A.L y que los gobiernos de los estados respeten a las organizaciones populares y comunitarias. Las mujeres denunciaban la los asesinatos, desapariciones de sus esposos y familiares, rechazaron ante el mundo la represión contra los líderes de las organizaciones, de los que luchan por la autodeterminación de los Pueblos.

Monseñor Proaño amigo, Pastor, profeta habló sobre el evangelio liberador que libera a los pueblos originarios que por siglos fueron dominados por los grandes poderes económicos y políticos en América latina.

Figura 14. Pintura Pérez Esquivel
Fuente: Elaboración propia

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, conocedor del trabajo por la paz de Leónidas Proaño estuvo en varias ocasiones en la provincia de Chimborazo. Fue Pérez Esquivel quien “en el Año 1985 propuso la candidatura del Premio Nobel de la Paz a taya Proaño. Aceptada la propuesta se desarrolló una intensa campaña en Ecuador como en otros países del mundo, en especial América Latina. Era importante ese reconocimiento a nivel internacional para fortalecer la pastoral de la diócesis comprometida con los pobres, sobre todo los indígenas.

En las comunidades, en los barrios, en comunidades eclesiales de base se vivió con mucha fuerza y esperanza, más allá si le daban el Premio Nobel o no, lo importante fue la gran participación popular y apoyo de otros pueblos que reconocían en Proaño la voz profética.

Dice Pérez Esquivel (1985) “Proaño nos dejó como testimonio su coherencia entre el decir y el hacer, como esos grandes místicos que anuncian y denuncian el camino que nos señala nuestro Señor. Su humildad, durante los años que nos conocimos nunca le escuché una queja de todos sus sufrimientos, asumió su cruz con dignidad y esperanza.

Carta dirigida de Tayta Proaño a la directiva MIK

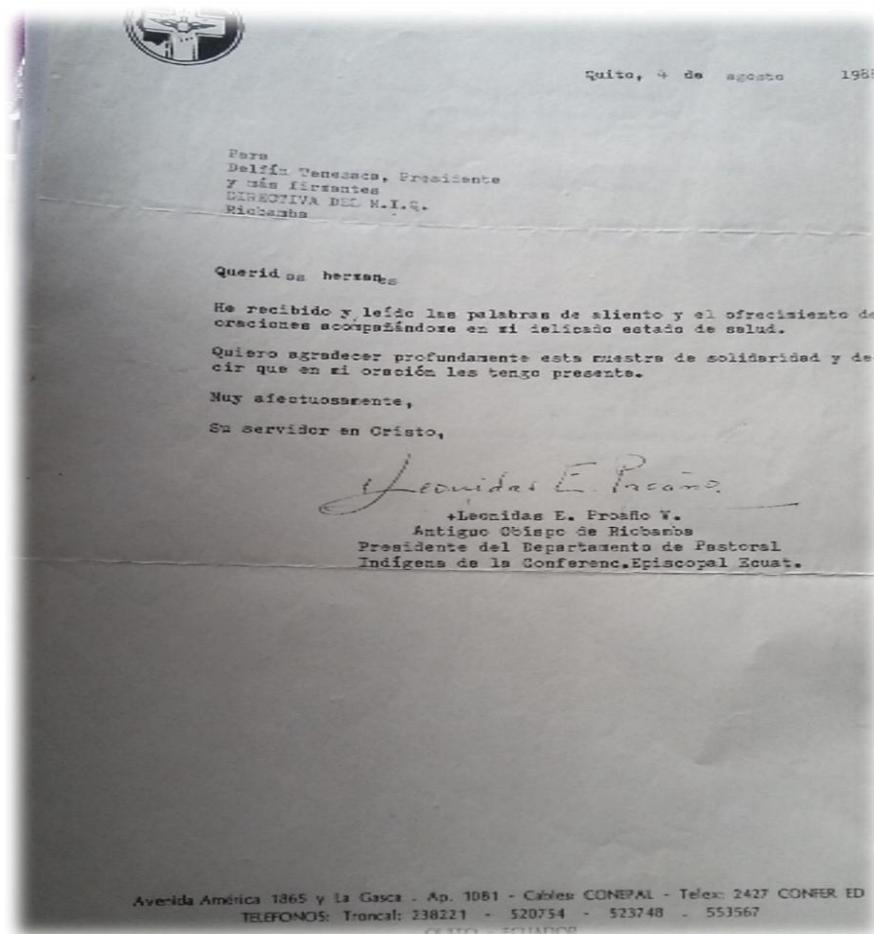

Figura 15. Carta dirigida de Tayta Proaño a la directiva MIK

Fuente: Archivos de la CURIA Riobamba

*En varias oportunidades viajamos juntos a las comunidades indígenas del Chimborazo a compartir con la gente y escucharla, siempre fue una voz serena y firme, los pueblos son los constructores de sus propias vidas y de su historia.*³⁸

4.11. Proaño rishka kipa/ Espíritu sopla

En el año 1988 se fue *tayta* Proaño con el *Pachakamak Apu*, el pueblo de Chimborazo con muchas lágrimas despidió al Obispo de los Indios, en *Puka wayku* nos acompañaron miles de personas de todo el país. En el último adiós, unos minutos antes de sembrar en

³⁸ <http://www.adolfoperezsequivel.org/>. Foto de teólogos de la liberación junto al mural de los mártires, Riobamba, 1985.

la *allpa*, madre tierra, al cuerpo de *tayta* Proaño, un grupo de runas conversamos con Monseñor Víctor Corral, obispo que sustituyó a Proaño en la Diócesis de Riobamba y mencionamos lo siguiente: “Estamos tristes por la partida de *tayta* Proaño, pero confiamos en usted que no deje que pierda el sueño y pensamiento del *tayta* Proaño, ojalá mantenga ese mismo espíritu”, el obispo respondió: “Si, eso vamos a hacer, pero con ustedes ya se hizo el camino *tayta* Proaño, nosotros continuamos juntos”.

Después del levantamiento Indígena y campesino del año 90, fue la celebración de los 500 años de evangelización para la iglesia y para los runas, 500 años de resistencia, 1492-1992 fue “*Quinientos años y más de dolor y Esperanza*”³⁹ para los pueblos indígenas, los 500 años fue genocidio y etnocidio en américa latina, no se puede recuperar con las celebraciones triunfalistas, ni reivindicar tanta violación de los derechos con declaraciones.

En ese lapso de debates, encuentros y posiciones en 1992, fui nombrado director del Centro de Formación Indígena Monseñor Leónidas Proaño, de la Diócesis de Riobamba, en la Provincia de Chimborazo. Este hecho fue uno de los mayores retos para los runas vinculados en la pastoral y las organizaciones.

El Centro de Formación Indígena fue espacio de formación pastoral, política y organizativa al servicio de la comunidad, cientos de compañeros y compañeras indígenas pasaron por ese centro y fueron desarrollando una formación integral en las siguientes áreas: Biblia, Historia, Cultura, Realidad Nacional, Teología, Pastoral, Liturgia y Sacramentos, como resultado fue que algunos compañeros y compañeras llegaron a ser *Llakta Michik* / Pastor del Pueblo, misioneros, dirigentes, comunicadores, y educadores. Este proceso fue conducido por los indígenas y sacerdotes, religiosas y laicos

³⁹ Fabara, Toscano Salvado, *Quinientos años y más de dolor y esperanza*, Ambato-Ecuador 2008.

comprometidos con la causa del pueblo. El trabajo de formación obtuvo reconocimientos a nivel nacional e internacional, fue una referencia para las otras Diócesis en el Ecuador y así crearon en Cotopaxi, en Sucumbíos, en Bolívar y otros.

La infraestructura del Centro de Formación indígena, fue construida gracias a las comunidades; los amigos comprometidos aportaron recursos para este propósito; con estas ayudas como que fuera algo propio equipamos una biblioteca, un centro de cómputo, locales para la realización de diferentes talleres artesanales como: sastrería, carpintería, tejidos, música y una cabina de grabación para desarrollar programas radiales de evangelización.

Después de varias promociones, en el año 2000, los jóvenes de diferentes niveles, solicitaron la creación de una extensión de educación a distancia para obtener título de bachiller, en convenio con Colegios a distancia de Chimborazo, logramos esta aspiración. Esta experiencia nos permitió la creación de Centro de Educación Popular y hoy conocido como Unidad educativa intercultural “*Pachayachachik*”.

Esta bonita experiencia tuvo éxito y sirvió a los runas para su comunidad, organización y la recuperación de los saberes y conocimientos de ser runas. Los cambios de líneas pastorales, la situación económica, actitudes de algunos sacerdotes y divisiones entre runas terminaron este proyecto grande y esperanzador de los runas de Chimborazo y otras provincias.

Runa Co-vicario Episcopal.

En la Iglesia de Riobamba en el año 1987, se creó la Vicaría de Pastoral Indígena para la atención prioritaria a las comunidades indígenas en la provincia de Chimborazo. El resultado de largo trabajo del Primer Vicario de la Pastoral Indígena Padre Carlos Vera y los runas fortalecieron las comunidades indígenas y pudo sostener que las comunidades no sean presas fáciles de la conquista de las religiones dogmáticas, políticas partidistas e

instituciones financieras que rompían la armonía de las comunidades. Hubo más empoderamiento del evangelio y responsabilidad pastoral por sus propios hermanos los runas.

En la Diócesis surgió cambio del Vicario de la Pastoral indígena, esta situación generó posiciones en las parroquias y comunidades, no hubo la continuidad, sino control a los laicos, desautorización en el ejercicio de los ministerios laicales, una descoordinación de las organizaciones pastorales.

Con varias evaluaciones y reflexiones en el año 1998 Monseñor Víctor Corral nombra de nuevo a Padre Carlos Vera que retome la Vicaría de Pastoral Indígena y también nombra a un Indígena de Co-vicario de la Pastoral indígena⁴⁰. (EMI, Pág.97)

Con esta designación, se retoma el trabajo de equipo, fue muy importante para los runas porque se retomó las pastorales en las 18 parroquias siguientes: Achupallas, Totoras, Tixán, Guasuntos, Palmira, Cebadas, Columbe, Pangor, Cicalpa, Cajabamba, Calpi, San Juan, San Andrés, Cacha, Punín, Licto, Pungalá y Quimiag. En estas parroquias promovemos varias acciones para la pastoral indígena como la coordinación, el fortalecimiento de la identidad runa, las reflexiones profundas de la presencia de Dios en la cultura indígena, las intuiciones de la liturgia inculturada, la cosmovisión runa, la organización de las comunidades indígenas; apoyamos la creación de sectores pastorales como: Cobshi, Shuit y Totoras.

Realizamos varios encuentros para hacer análisis de una pastoral indígena con los propios runas y desde ellos proponemos la construcción de una iglesia propia, con sus

⁴⁰...”Monseñor Víctor Corral nombra a Padre Carlos Vera como Vicario de la Pastoral Indígena y a tayta Delfín Tenesaca como Co-Vicario, se forma el consejo vicarial”...

propios pensamientos, servidos por propios hermanos, la propuesta de los servidores fue acogida por las comunidades y como resultado se encaminó la pastoral indígena.

En este proceso los runas siempre mencionaban el nombre de Taita Proaño, estaba intacta el espíritu del Obispo de los indios, varias parroquias organizaron la Pastoral indígena, entendían el evangelio luchando y defendiendo a las comunidades enfrentando contra la injusticia y planteando cambios profundos en el mismo seno de la iglesia; ejemplos como: Totoras, Cicalpa, Cacha, Palmira, Columbe, Punín, Shuid y San Andrés, señalo a ellos porque fueron tomando el compromiso como algo propio de los runas.

Siendo Co-vicario de la Pastoral Indígena, tuve buena aceptación por parte de mis hermanos los runas, querían que en todas partes esté, pedían permiso a sus párrocos para que yo me vaya a su comunidad, algunos párrocos con gusto daban el permiso respectivo y otros se sentían molestos.

El papel que desempeñé como Co-vicario de la Pastoral Indígena, fue representar a los indígenas en la Diócesis de Riobamba, podía estar en las reuniones internas de la Coordinación Diocesana, dar mis opiniones e informar los acuerdos y resoluciones de los indígenas en las pastorales parroquiales, realizar bautizos, presenciar los matrimonios, realizar exequias funerales, llevar la comunión a las comunidades y acompañar a las pastorales y organizaciones en toda la provincia. Este acontecimiento único en el Ecuador y América latina, generó expectativas en las comunidades indígenas y agentes de pastorales. Aquí la carta de Monseñor Pedro Casaldáliga, Obispo de Brasil.

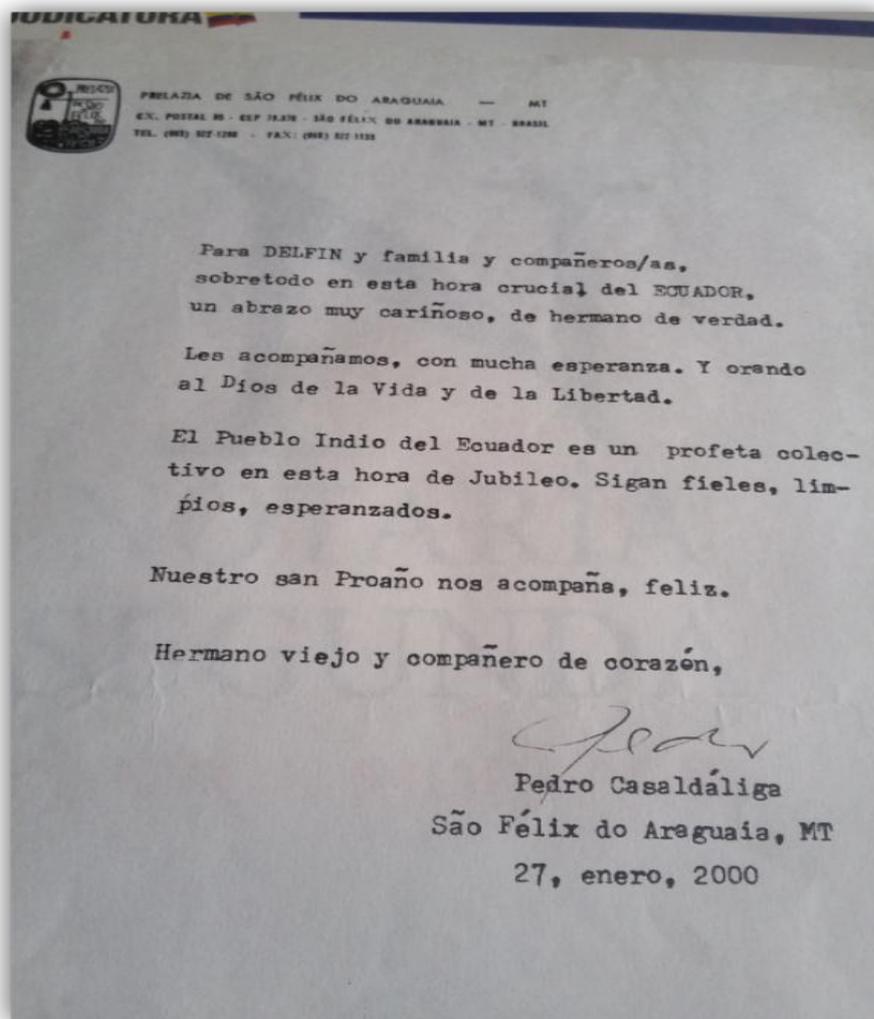

Figura 16. Carta del Obispo Casaldáliga dirigida a Delfín Tenesaca
Fuente: Archivo personal

En las comunidades me decían cura, obispo, diacono, pastor, etc., a la final no era ninguno, soy un runa cristiano comprometido, asumí con responsabilidad el encargo episcopal, aunque terminó el nombramiento por parte del Obispo, para los runas sigo siendo servidor de mi pueblo.

¿Por qué la sociedad se siente responsable solamente de la educación de los niños y no de la educación de todos los adultos de todas las edades? (Erich Fromm). Esta referencia me hizo entender la necesidad de superar académicamente, a los 31 años de edad empecé a estudiar la secundaria, en el Colegio Chimborazo y la Unidad Educativa

Leónidas Proaño, gradué en el año 1999 bachiller en Ciencias Sociales, ingresé al Instituto Hatun Yachay Wasi en el año 2003 obtuve el título de Técnico Superior, en 2005 obtuve el título de Tecnólogo en Promoción Social y Defensoría, en el año 2006 egresé de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) y en 2013 obtuve el Título de Licenciado en Gestión para el Desarrollo Local.

El espíritu de búsqueda de la verdad y la justicia sigue latente cada vez más grande en nuestros pueblos, gracias a ella hice todos los esfuerzos para servir mejor, desarrollé con devoción los ritos católicos fortalecida con prácticas de los runas kichwas, conocí las creencias de *taytas* y *mamas*; defendí los derechos de los pueblos con cultura y la espiritualidad profunda desde la cosmovisión runa; pacientemente descubrí la Semilla del Verbo en nuestra forma de vida y promoví como alternativa para los católicos y evangélicos de recuperar las experiencias milenarias de Dios y la revelación y la encarnación de Jesucristo que aun debo profundizar.

En 1985 en la visita del papa Juan Pablo II, él dijo: De entre ustedes habrá sacerdotes, religiosas y hasta obispo runa; para eso hemos trabajado nuestros *taytas* y *mamas* pero creo que nos equivocamos, porque la discriminación, gritos, amenazas, minimizaciones y aislamientos fueron acolitados por algunos sacerdotes indígenas, me recuerda las expresiones como estas: “laicos no saben nada, nosotros somos licenciados en teología y filosofía, ustedes no saben nada, no entienden a Jesucristo, los casados *llakta michik* no valen, imitan a los curas, no son católicos ni evangélicos y que los curas y monjas hacemos la Iglesia”.

La situación que comento es algo paradójico, aquellos runas que se hicieron curas se convirtieron contrarios a los laicos comprometidos, pretendían ser propietarios de la Iglesia, posteriormente fueron expulsados de la comunión católica, actualmente migran en otras religiones y continúan rompiendo a las comunidades fundando más confusiones.

Llakta Michik Runa

Después de 9 años de ser Co-vicario dediqué un tiempo a mi familia, pronto llegó el pedido de las comunidades de la parroquia indígena Cacha y fui nombrado Llakta Michik / Co-Párroco Indígena de la pastoral de Pueblo Cacha 2004- 2006, fue un pedido de las comunidades de Cacha.

De *Llakta Michik* trabajé con los catequistas de las comunidades, los hermanos de las comunidades de Cacha estaban bien comprometidos, su propósito era que las comunidades fortalezcan ante los evangélicos, organizar a las comunidades para buscar alternativas de vida en las comunidades, que los hermanos católicos sean respetados en todo el ámbito y recuperen los saberes y conocimientos de la experiencia de Dios de este pueblo milenario. Preparar uno de sus propios hermanos para ser *llakta Michik*, lamentablemente no han conseguido la aspiración hasta la presente.

CAPITULO V

RUNA KAWSAYPAK WANKURIY / ORGANIZACIÓN

5. 1. Wankuriy / Político organizativo

El sistema de organizaciones comunitarias de los runas de los Pueblos y Nacionalidades indígenas es participativo, porque en una asamblea de la organización comunitaria se toma decisiones entre todos los integrantes de la misma. En idioma kichwa se dice “*Wankuriy*” que significa organización, es el hábito del runa para mantener unidos, juntos se resuelve los problemas que surjan en la vida diaria en las comunas y comunidades.

Figura 17. Asamblea comunitaria
Fuente: ECUACHASKI

La organización para el runa es una necesidad, es el sistema de vida de los pueblos y nacionalidades, eso nos ha permitido nuestra existencia de vivir como ayllus, es un régimen comunitario de un buen gobierno.

La Política organizativa de los pueblos antes de la conquista consistía en: distribución de tierras, de agua de consumo humano, producción de alimentos, generación de trabajo de acuerdo a las capacidades. También desarrollaron las técnicas en el cuidado de recursos naturales, la íntima relación con los seres divinos o sobrenaturales.

Con la conquista, al medio día se ocultó el sol, porque apagaron la vida de los runas, pero también no se dejó extinguir la organización de los ayllus. A pesar de que la historia ecuatoriana desvirtúa los verdaderos hechos, la memoria de los runas es imborrable. Gracias a ella con los levantamientos de los runas y otros movimientos van abriendo el camino de respeto a la autodeterminación y autonomía de los pueblos y nacionalidades.

En el Estado actual del Ecuador, los gobiernos de turno, los partidos políticos electoreros, la fuerza pública, el ejército, los organismos administrativos, jurídicos pretenden negar los derechos fundamentales de los runas como son: derechos de los runas a ser libres, derecho de la madre naturaleza, derecho a la libre determinación, de ser consultados, derecho a las decisiones del modelo de desarrollo económico, educativo y espiritual.

Las leyes y las constituciones en el estado colonial solo han sido herramientas de dominación para mantener oprimidos y explotados al pueblo. Solo un pueblo organizado puede cuestionar a los estados coloniales que son manejadas por aquellos herederos de la colonia, que continúan persiguiendo a los runas y a sus dirigentes.

A este pueblo organizado pretenden romper, aquellos supuestos representantes de los estados, dando calificaciones a sus líderes con estos insultos: “alzados”, “atrevidos”, “manipulados”, “tira piedras”, “terroristas” “resentidos” etc...

No se puede olvidar, la gran concentración en estadio de Riobamba con supuesto dialogo entre el gobierno y las provincias de sierra centro donde Correa dijo: *“que los indígenas son mentirosos, traicioneros, folclóricos, mendigos y siki ñawi”*⁴¹.

⁴¹<https://www.andes.info.ec/.../indigenas-sierra-central-ecuador-anuncian-dialogos-direc...>

En el estadio de Riobamba en Chimborazo, fue la presentación de un pliego de peticiones al presidente Rafael Correa. El evento masivo se realizó el jueves 29 de agosto de 2013.

Estas acusaciones con calificaciones discriminadores fueron para romper la organización, para impedir la participación del pueblo organizado con criterio, para negar nuestros derechos como seres humanos, para tener excluidos en las decisiones políticas, se gastó mucho dinero para inventar es concentración.

Estos hechos divisionistas, excluyentes, antidemocráticos, represivos, racistas psicológicamente nos han traumatado para avergonzarnos de ser runas, por eso es necesario mirar la historia, saber dónde estamos y proyectar a dónde vamos.

Las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas no enfrentan simplemente con las personas individuales, sino con grupos políticos oligárquicos que representa a los grandes capitales neoliberales, los mismos que profundizan la globalización, que genera crisis mundial de pobreza, miseria, desigualdad, problemas ambientales y los grandes problemas sociales.

Los runas de los pueblos y nacionalidades de la Amazonia, Costa y Sierra, enfrentamos con los explotadores de la madre naturaleza como son: Petróleo, oro, cobre, piedra caliza, madera, agua y otros recursos que el mercado mundial requiere en estos tiempos de la globalización.

Antes eran las haciendas, las tierras y todos los bienes del patrón, tenían sus capataces para controlar a los runas de la mano de obra barata o gratuito, hoy la nueva hacienda es más grande y a nivel mundial, los seres humanos ya ni sirven porque ya no sirve la mano de obra, ahora reemplaza la tecnología, el robot es el que hace todo, ese es el gran problema de la crisis de la globalización y el capitalismo neoliberal.

“De hecho la globalización ha abierto oportunidades para millones de personas, que ha permitidos un mayor intercambio comercial, cultural, y de conocimientos (PNUD, 1999). Sin embargo, el fenómeno ha seguido la tendencia expansionista del mercado, de manera que los beneficios económicos no han guardado el margen de reciprocidad con

*la distribución equitativa de dichos beneficios entre las naciones. En este marco se observa un mundo dispar donde las naciones del Norte han salido más favorecidas que las del Sur”.*⁴²

5. 1.1. Yanaparinakuy/solidaridad

Entre los runas de la comunidad, cuando pasa una fiesta de matrimonio, bautizo, priostes de alguna imagen o velorio, los vecinos, ahijados, los compadres y amigos le dan “jocha”, en Saraguro dicen “*pinshi*” es decir le regalan un saco de papas, un ganado y otros regalos para que ese vecino, amigo o cualquier compañero de la fiesta pueda compartir durante el quehacer festivo o que se ayude por lo que se ha gastado.

Así el año 1972, con el lema “la lucha por la tierra” se dice que se reunieron más de 15.000 compañeros runas provenientes de las provincias de Cañar, Chimborazo, Azuay y Loja, organizado por Ecuarunari, la concentración fue en solidaridad con la lucha de los runas de la provincia de Chimborazo y el Obispo Proaño; aquí la intervención del presidente del Ecuarunari:

*“Nuestra voz jamás ha sido escuchada. Por años y, aun por siglos enteros, hemos sido víctimas del olvido y la desatención. Ahora planteamos nuestros problemas, no tanto seguro de ser escuchadas porque sabemos en qué suelo estamos pisando, sino más bien para decir al Ecuador que si algún día arreglamos los asuntos por nuestra cuenta no se diga que no hemos hablado y pedido justicia y cambios sociales”.*⁴³

⁴² Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en territorios sociales, gestión territorial con participación ciudadana, pág.17. Santiago de Chile-febrero 2010.

⁴³ “Expresiones transcritas de los discursos pronunciadas en la concentración en respaldo del Obispo de Riobamba y solidaridad con los compañeros en lucha por las tierras, referidas al ataque de la prensa del frentes llamado “Comité Pro-dignificación de la Diócesis de Riobamba” que buscaban la expulsión del Obispo (Riobamba 1972) Una mirada a nuestra historia, 2013, pág. 114.

Uno de los conceptos importantes que nos permiten entender la solidaridad entre los runas, es entender la diversidad cultural, la cosmovisión; los runas, aunque somos explotados, excluidos, o porque trabajamos en la tierra o porque no vestimos a la usanza occidental no entendamos la solidaridad con otras culturas. Somos runas porque nuestra forma de insertarse en el mundo, de concebir el trabajo, su relación con la naturaleza, con lo sobrenatural y con nuestra comunidad tiene mucho que ver con un cuerpo de creencias acerca de la vida y la sociedad que devienen del legado de una tradición milenaria y de acuerdo a eso debemos ser solidarios.

5. 1. 2. Constitución del MICH por Monseñor Proaño y las comunidades

El Movimiento Indígena de Chimborazo - MICH nace el 12 de abril de año 1984, según el acta constitutiva del Movimiento Unificador Indígena de la Provincia de Chimborazo, se realiza en Santa Cruz; los que firman se comprometen a pertenecer a esta organización.

(Acta elaborado con puño y letra de Monseñor Proaño: fotocopias 1984)

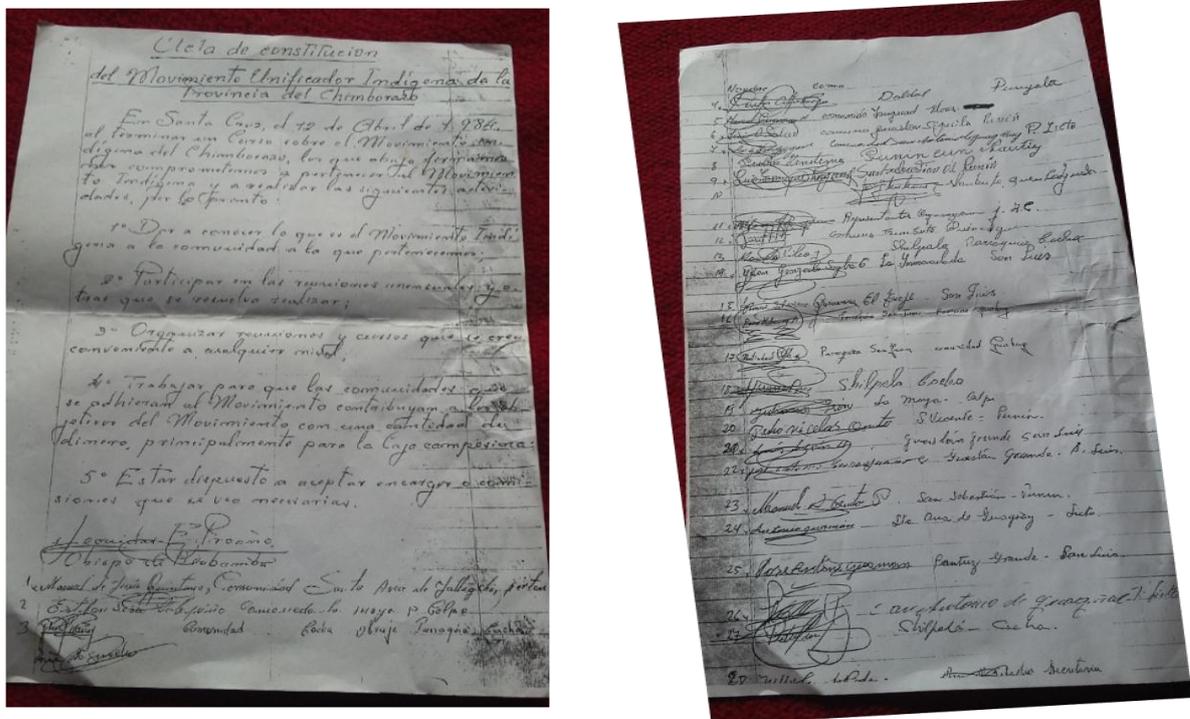

Figura 18. Acta constitutiva de MICH

Fuente: Archivos MICH

Firma Leónidas E. Proaño, Obispo de Riobamba y más de 30 personas de las comunidades de Licto, Punín, Pungalá, Calpi, Flores, San Luis, Guamote, San Juan y Cacha. En este acuerdo proponen realizar las siguientes actividades:

1. Dar a conocer lo que es el movimiento indígena en las Comunidades.
2. Participar en las reuniones que sean necesarias.
3. Organizar reuniones y cursos a cualquier nivel.
4. Trabajar para que las comunidades adhieran al movimiento indígena.
5. Aceptar responsabilidad y comisiones necesarias

Estas personas representantes de las comunidades, algunos eran catequistas de las comunidades y otros dirigentes de algunas organizaciones, poco a poco fueron concretando los objetivos de recuperar la política propia, economía propia, y cultura propia de los runas.⁴⁴

El espíritu de la organización fue constituirla para fortalecer a las comunidades de la provincia, en su organización y en su búsqueda de mejorar la vida, en fortalecer su identidad y durante 25 años se mantuvo con ese espíritu y se enfrentó con los gobiernos de turno que mantenían el colonialismo y mantenían el racismo y la discriminación.

En año 2005, la dirigencia del Movimiento Indígena repensamos en los orígenes de la creación de la organización y promovemos el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios, con la participación de las comunidades y organizaciones; empezamos a reorganizar a las federaciones para cumplir con las metas trazadas.

Los políticos buscaban utilizar a la organización para sus fines electoreros, cuando no aceptamos se convirtieron en enemigos. La posición de dirigentes del Consejo de

⁴⁴ La foto copias del acta constitutiva me confirma que la organización representativa de la provincia de Chimborazo MICH, fue elaborada con puño y letra de Leónidas Proaño 1984.

Gobierno del MICH y de los dirigentes de las federaciones fue no prestarse para intereses de manejos politiqueros. Con la misma fuerza que se movilizaron en contra de ALCA, TLC, se preparó la defensa de la tierra y el agua.

En el año 2008 bajo el lineamiento del Ecuarunari y la Conaie promovemos la inclusión de nuestras demandas en la Constitución del Montecristi, temas como: los derechos colectivos, el Buen Vivir, el Estado Plurinacional, los derechos de la naturaleza, de pueblos y nacionalidades, los derechos de participación ciudadana y la administración de la Justicia Indígena. Cuantos viajes a Monte Cristi, movilizaciones y negociaciones costaron para que la nueva constitución del 2008 recoja algunas de nuestras demandas históricas. Sin embargo, el ejecutivo se burló de la Constitución y violó los derechos constitucionales, eso fue la causa de la ruptura con el gobierno de Alianza país.

La elaboración de leyes en la asamblea como la ley de Aguas, ley Minera, la ley de Tierras, la ley de educación bilingüe y la educación superior, no fueron escuchadas a las organizaciones.

Desde el año 2007 a 2017, las organizaciones comunitarias y los movimientos sociales sufren peores acosamientos por parte del gobierno de Alianza País; enfrentamos a la política extractivista, represora y criminalizadora. En los 10 años de la supuesta revolución ciudadana se profundiza la corrupción, el endeudamiento del país, se adueñaron de todas las instancias públicas y saquearon los recursos propiedad de los ecuatorianos.

En el gobierno Correa y la alianza del Prefecto runa terminó con la organización del COMICH⁴⁵ siendo sumisa y servicial a los intereses partidistas y personales convirtiéndose en cómplices y encubridores de la corrupción del gobierno de Correa.

⁴⁵ COMICH: Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo.

Mientras los dirigentes fieles a los objetivos hemos denunciado públicamente los actos de corrupción.

Veamos datos que mencionan Villavicencio y Jiménez sobre el señalado contrato de comercialización y deuda pública con China y Tailandia. Esto confirma en los 10 años del correísmo que implica al país una deuda pública de alrededor de \$ 19 mil millones, los pagos de la deuda, ya está comprometido 1200 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024, están entregados a las compañías chinas de forma directa, sin licitación, con pérdidas de entre \$2, \$6 y \$ 7 por barril. El promedio que pierde 4 dólares por barril y al multiplicar por 300 mil barriles diarios, eso es lo que debe conocer el país. *“El propio presidente Rafael Correa respaldó los acuerdos con Petrochina, insistiendo que el petróleo ya no va a EE.UU. como en época de la “partidocracia corrupta”*.”⁴⁶

La noche neoliberal, la partidocracia, la corrupción continua más grave aún y nuestra tarea es seguir denunciando las injusticias, no es simplemente que un runa llegue al poder político o administrativo de una institución pública y continua con el orden establecido del estatus quo.

Nuestras propuestas son mucho más trascendentales para los sectores sociales, de cambios profundos de la estructura colonial a un sistema comunitario, democrático y participativo. La política propia de los runas es organizar a los ayllus, las comunidades y los pueblos para afrontar los tiempos duros que últimamente vivimos en los países en vías de desarrollo, este supuesto desarrollo no responde a los problemas sociales, por eso en todas partes los pueblos organizados enfrentan contra el mercado, el libre comercio, las injusticias, las inequidades que matan a los ayllus de los pueblos, es condenar el

⁴⁶ <https://lalineadefuego.info/2013/01/11/pais-petrolero-made-in-china-por-ernando-villavicencio/>

sistema capitalista y su plan de muerte expresado en tanta agresión a nuestros pueblos y a la madre naturaleza.

La política organizativa es denunciar toda forma de explotación y saqueo, como la deuda externa, la corrupción y la manipulación de las empresas multinacionales que utilizan a los estados para imponer normas en contra del pueblo.

La política propia reorganiza a las comunidades, federaciones, ayllus por la defensa de la tierra, de los procesos organizativos y la conquista de los espacios públicos para cambiar las instituciones públicas al servicio del pueblo.

Una política propia, es fortalecer los gobiernos comunitarios, es pensar en la estructura organizativa propia para buscar soluciones a los problemas reales de los runas, más allá de la política partidista y electorera, la política propia es un sistema de autodefensa de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador.

Los grandes grupos de los poderes económicos del Ecuador depende de un contado número de grupos, industriales, financieros, agroexportadores, comerciantes, que son los que dominan la economía nacional, los que en definitiva deciden qué debe exportarse, importarse o consumirse.

La organización comunitaria es para combatir esa injusticia, sobre todo la pobreza pero no en el discurso que manejan los políticos electoreros que dicen: “combatir la pobreza” “quieren el cambio” “desarrollo del pueblo” “nada para ellos solo para el pueblo”, pero vemos que hacen todo lo contrario, algunos no quieren mencionar pobreza, eso significa cómplices porque la palabra pobre viene de la pobreza, ser pobre es padecer de las necesidades y la mayoría de los runas carecen el acceso a la tierra, al agua, a la educación, a la salud, al trabajo, a una buena alimentación, a los servicios básicos fundamentales; más grave es cuando los gobernantes llegan con este discurso y desconocen los derechos humanos fundamentales, persiguen al pueblo sin escuchar las demandas justas, cuando

invaden tierras y territorios, cuando no hay políticas de distribución y redistribución. Estos son las razones de una política organizativa propia para fortalecer la lucha que enfrentamos con la estructura de opresión y de injusticia. No es lógico, no es ético ni moral la concentración de riqueza y unas pocas familias, eso no es de los runas, no es libertad, nos es meta de la política propia.

En la Organización Comunitaria el pueblo es el que tiene la autoridad, la democracia es comunitaria porque todos deciden, el pueblo ordena, los elegidos por el pueblo deben consultar antes de actuar, no se hace por su cuenta, peor abusar del pueblo para imponer cargas contra el pueblo. Esta política organizativa comunitaria se vive en los ayllus, las decisiones se toman en común, las responsabilidades son comunitarias.

Finalmente es importante señalar, que la agenda del movimiento indígena es:

La exigencia de cambios de las Políticas del Estado, no solo reformas de leyes o la constitución, exigimos abrir debates sobre la plurinacionalidad, los temas sobre el modelo de desarrollo económicos, el respeto de los derechos colectivos.

Nuestra agenda no puede desviarse porque la declaración universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el crecimiento cualitativo de las organizaciones comunitarias del movimiento indígena a nivel nacional e internacional.

De manera que las organizaciones comunitarias son las que buscan resolver problemas que afectan a la comunidad y buscan desarrollar iniciativas de interés para la comunidad ecuatoriana. Esto exige la participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza, reciprocidad y cooperación.

La organización comunitaria ha sido un medio determinante para el fortalecimiento y desarrollo socio-político de los Pueblos y Nacionalidades, constituyendo la base para la transformación de las estructuras del actual sistema que fueron impuestas por las clases dominantes.

5. 2. Kawsay mashkay yuyay/La Economía.

En el año 2007, se reunieron varios dirigentes de las comunidades agrupados en el Movimiento Indígena de Chimborazo para analizar varias preocupaciones de la economía propia de los runas en las comunidades. Se analizaron varios temas y problemas siguientes:

Figura 19. Economía propia de los runas
Fuente: Elaboración propia

La presencia de instituciones financieras en las comunidades, en la provincia de Chimborazo.

El tiempo y el espacio runa.

La vida en armonía con la naturaleza.

El debilitamiento de las prácticas comunitarias.

Con la revolución industrial el tiempo se ha convertido como el peor enemigo; la aceleración de las máquinas que funcionan de acuerdo a la ambición del ser humano y en nuestra mente está la idea de producir y producir; la idea de la oferta y demandas convierte el aceleramiento del tiempo. Como consecuencia vamos perdiendo la calidad de vida porque los frutos producidos por la madre tierra ya no son naturales. *“Como promedio un habitante de un país industrializado consume nueve veces más energía fósil, seis veces más carne, veinte veces más aluminio, dieciséis veces más cobre, y dos veces y media más madera que un habitante de los PED; alrededor de un 70% de las emisiones de*

dióxido de carbono (CO2) y la mayoría de las de clorofluorcarbonados (CFC) se originan en los países industrializados.”⁴⁷

Los runas decíamos el tiempo y el espacio es el ritmo de vida, el trabajo, tiempo de frutos, de la época de la buena salud, la reorganización de los ayllus, el ciclo agrario y el ciclo vital era la base para organizar los tiempos festivos. La energía, el viento el aire, el barro, el agua, las plantas, los animales, los masajes, eran nuestra medicina, miles de años estuvimos en contacto con la naturaleza, ella misma nos ayudaba a recuperar las fuerzas de los runas, pero los desarrollistas nos están destruyendo nuestra vida.

Esta situación es la que hace pensar en la economía propia y volvemos a pensar en la nuestra Madre Tierra, ella no es solo la tierra, no solo es recurso, no solo es para la explotación, no es un objeto. Por lo que los runas volvemos a pensar que la tierra nos da la vida a los ayllus, nuestros mayores no estaban equivocados y pelearon en defensa de la tierra. Hoy es hora de convertir nuestro sistema de vida del campo; los pequeños y medianos productores debemos fortalecer el sistema de una producción orgánica pero solidariamente a través de participación activa en toda la cadena productiva, generar el valor agregado y obtener mayores resultados para evitar la destrucción del suelo, el agua, los frutos y la calidad de vida de todos.

Los problemas ambientales y el crecimiento de las poblaciones generan cambios en las costumbres alimenticias de la población, el mercado crea la necesidad de nuevas técnicas de producción, de transformación y de comercialización de los productos agropecuarios. En la provincia de Chimborazo se propone organizar el consejo de los

⁴⁷ En el libro de “Economía del Ambiente” de Philippe Bontems y Gilles Rotillon del año 200, en la página 15 manifiestan cómo los países los países industrializados consumen.

Chakareros, para lo cual se convoca a los sabios y sabias de la agricultura para repensar en que hacer agrícola.

Se concretó la organización con los productores pequeños, en forma comunitaria con los ayllus, con el fin de crear un sistema comunitario a través de la dinamización de la producción con la participación de las mujeres en las comunidades, esta experiencia promueve a las organizaciones y las instituciones que permitan el acceso a la información técnica y a los lineamientos de política y programas del Estado para que garantice igualdad de oportunidades en las comunidades.

Los beneficios de esta agricultura sería la asignación y distribución de la tierra del agua, incluso debemos pensar en un reordenamiento territorial; creación de núcleos de desarrollo productivo, transformación de productos; manejo adecuado de la tierras desde los saberes propios, manejo de los fuentes de agua, los páramos comunitarios, generación de empleo directo agrario e indirecto en la transformación de los productos; volúmenes de producto con capacidad de intervención en el mercado; mayor ingreso de los productores a través de su participación en las utilidades, de su propia producción.

Figura 20. Producción propia
Fuente: Elaboración propia

El desarrollo auto-sostenible de los recursos; disminución de la migración a las ciudades al mejorar la calidad de vida y los ingresos de la población de las comunidades.

Esta experiencia plantea la necesidad de construir y fortalecer un nuevo modelo de desarrollo económico que sea comunitario, solidario, equitativo y redistributivo para toda la sociedad ecuatoriana, especialmente, para los sectores más marginados como son las comunidades indígenas. De estos ejemplos y otros dicen las investigaciones:

*“De igual forma, la constitución de esas organizaciones es diversa. Se puede encontrar organizaciones formadas por pequeños productores familias grupos de mujeres y mixtos, asociaciones, cooperativas, comunidades. Y a su vez, se puede mirar también la existencia de organizaciones de segundo y tercer grado, así como redes impulsadas por ONGs que trabajan en el país”.*⁴⁸ (Economía solidaria patrimonio cultural de los pueblos UPS 2012, pág. 103)

5.3. Kikin Kawsay/Nuestra cultura.

Runami kanchik, ñukanchikmi kanchik, shinami kanchik. La traducción de esta frase: “Somos runas, nosotros somos, así somos. Tenemos la Identidad Cultural, nos identificamos con la *allpa mama*, hablamos kichwa, vestimos de acuerdo a nuestros pueblos, tenemos nuestros pensamientos propios, nuestros sistemas de vida aún está presente y estamos convencidos en nuestra autodeterminación como Pueblos y Nacionalidades.

⁴⁸ IBID, pág. 103

La Información tomada del libro de Economía Solidaria Patrimonio Cultural de los Pueblos, se muestra la evidencia de la búsqueda de la recuperación de los procesos culturales y desarrollados desde los pueblos ancestrales.

Figura 21. Jóvenes en la marcha
Fuente: ECUACHASKI

Es cierto que hay mucha influencia e imposiciones de valores culturales "occidentales", que debilitan y amenazan nuestra riqueza cultural y espiritual. Desde otra cultura dominante, racista y colonialista se desconoce la sabiduría de los runas Amautas Taitas, *Amawtas* Mamas, uniformizan nuestros conocimientos y saberes.

Aun no somos entendidos de nuestras posiciones por parte de los estados, nuestro sistema de educación está ignorada hasta perseguida, es evidente el cierre de las escuelas en las comunidades del Ecuador, la desaparición de la educación intercultural bilingüe y el cierre de la universidad *Amawtay Wasi* es desconocer la existencia de iniciativas, las luchas históricas de los pueblos.

La justicia ordinaria secuestrada por los políticos que llegan al poder, desconoce nuestros sistemas de vida como la administración de Justicia Indígena, usurpan las jurisdicciones, desconocen a nuestras autoridades runas, invaden nuestros territorios sin habernos consultado con los pueblos, esto significa desconocer la plurinacionalidad.

Nos han folklorizado nuestros símbolos como: el poncho, las bayetas, las blusas con bordados runas, la vara de mando y la *wipala*. Utilizan frases de nuestro idioma kichwas

para los discursos politiqueros y disfrazan de nuestras indumentarias en momentos electoreros.

Los “runas” orgullosamente tenemos las raíces milenarias y formados en la rebeldía de nuestros mártires que nacieron para conquistar la Justicia, derechos y libertades. Las características más relevantes del runa son: el idioma; la cosmovisión, las formas de vidas y la resistencia, eso no nos pueden quitar. Tenemos potencia cultural, conocimientos y saberes propios, el uso racional de los ecosistemas y un profundo conocimiento del entorno natural que nos permite cumplir una misión clave en el cuidado.

Nuestra cultura es base fundamental para el desarrollo del nuevo Estado Plurinacional, por ello demandamos a los Gobiernos de turno, el respeto, el fortalecimiento y revitalización de nuestros valores, costumbres, tradiciones y vivencias en todas las áreas o campos, es decir, propulsamos el desarrollo de la nueva sociedad partiendo de la cosmovisión de cada una de las Nacionalidades, Pueblos y Comunidades.

Con todos estos hechos los runas demostramos la razón de nuestras luchas y nuestro gran proyecto político de los pueblos y nacionalidades; exigimos el respeten al sistema de educación, al idioma Kichwa, a las formas de hacer la salud ancestral, la administración de justicia runa, con la finalidad de fortalecer nuestra identidad como Nacionalidades, Pueblos y Comunidades de los territorios ancestrales de los runas.

En el *Yachay* la sabiduría está en los consejos de los mayores porque allí ilumina el camino de la vida, ella va enseñando de ser buen runa. He oído hablar mucho del “*Shunku*” me parece interesante esta precisión porque no solo hay que usar poncho, sombrero, anacos y bayetas, sino valorar nuestro ser runa, del pensamiento runa, el “*Shunku*” es el comportamiento y el carácter del runa se ve en: la organización de la

familia, sistemas de vida de las comunidades, en la expresión comunitaria, en la resistencia frente a las imposiciones externas o internas.

En estos últimos tiempos hay preocupaciones y reacciones diversas de los runas como: el hablar en kichwa sin recelo, vestir con ponchos y sombreros; las mujeres sobre todo mantienen el anaco, la bayeta y otras indumentarias propias, hay grupos que se preocupan de la medicina, de la producción orgánica, el cuidado de la tierra y el agua, el cuidado de la organización, la recuperación de la espiritualidad propio, etc.

Algunos profesionales conscientes ayudan a descubrir sus valores y suman a las organizaciones, generan interés en su pueblo, en su cultura y sobre todo ya debaten con altura sobre su identidad ya no dejan tratar de indios, nuestros taitas son sabios y nos enseñan que la vida continua, la vida sigue existiendo, es espiral, sigue dando la vuelta, llegará a una etapa y cambiará. De esto no se puede asustar sino tratar de entender para mantener intacta nuestro sistema de vida.

Es importante tomar en cuenta que los runas kichwas estamos en todas partes, en las ciudades, en otros países, estamos desarrollando la cultura, aunque la cultura dominante pretende destruirnos, los runas seguimos haciendo nuestra vida y nuestra historia, hay cambios en nuestra cultura, pero seguimos siendo runas, seguimos siendo pueblos y nacionalidades.

Hay dificultades como en toda cultura, esas dificultades nos han servido para buscar estrategias, para mantener viva la esperanza a los pueblos, algunos líderes han traicionado los planes y proyectos de los pueblos, pero con más fuerza surgen otros líderes de nuestros pueblos para enfrentar a las realidades y responder los grandes problemas y necesidades.

Atawalpa, Rumiñawi, Tupak Amaru y muchos otros líderes locales enfrentaron con invasores de nuestras tierras, y saqueadores de nuestros recursos como el mismo oro, cobre y otros minerales; más tarde enfrentamos con los encomenderos, con los feudales y latifundistas, después enfrentamos con las haciendas, enfrentamos con los gobernantes, con la corrupción y ahora enfrentamos con el neoliberalismo, capitalismo post-capitalismo moderno.

Los runas seguimos siendo simbólicos y trascendentales, aunque no hay mucha literatura con autores propios que cuente sobre nuestra vida, nuestra política organizativa, nuestro sistema de economía, estamos acostumbrados a contar de memoria, si es verdad sabemos de memoria y contamos padres a hijos. Es cierto que también corre el riesgo de olvidar los acontecimientos si no lo seguimos contando, si se nos va de las manos, por esos es necesario escribir desde los runas.

Los desafíos son los caminos ya trazados y que se ha conseguido establecer una secuencia cronológica y de causalidad en base a los principales acontecimientos históricos de la lucha de los pueblos indígenas en el Ecuador, explicitando sus razones, logros y limitaciones de carácter económico, político, espiritual, social y cultural. Hay muchos jóvenes que están en el auge de asumir con orgullo la identidad histórica cultural de sus propios pueblos y en el contexto andino y reflejan actitudes de valor y consecuencia en su accionar social e interrelación con las comunidades y pueblos originarios.

Los runas con identidad estamos convencidos que queremos una vida digna, sin violencia, con sistema propio de calidad de educación intercultural comunitaria, una administración comunitaria del agua, el fortalecimiento de los conocimientos de la salud, la soberanía alimentaria que garantice la calidad de alimentación de todos los runas, el comercio justo en las relaciones entre productores rurales y consumidores urbanos, por lo

tanto las acciones sociales sean de incidencia para hacer efectivo el derecho de las organizaciones y ciudadanía a la participación en la definición de políticas y programas que respondan a sus necesidades y a ejercer el control de la gestión de las instituciones públicas, que incluye también la transparencia y el manejo ético de los fondos públicos. Sin una lucha y una organización contra la corrupción es imposible mejorar las condiciones de vida de la población.

Runa tantanakuyka mana yankallachu, tantanakushka karpika imapish allimi paktarin, kikin tantanakuytaka tukuy runami yachanchik, imashina apana, imashina pushak tukuna, imashina shuk llaktapak ima tiyanata rikuna, llakta ukupi, llaktamanta kanchaman ima tiyayta rikuna, llakikunata allichinami kikin política nisha nin. Chaymantami tantanakushkanchik, ñawpak yayakunapak yuyaykunatapish mana shitana kanchik, imapak wankurikuna wiñarishka karpika mana shuktak ñanta katina kanchik ninakushkanchikmi. Shinapish mana alli shunkuta charik kari kashpa warmi kashpapish runakunata katushpa llakichikkunawan watarishpa paykunapaklla imatapish rurashpa kawsankakunallami.

CAPITULO VI

SINCHI KAY KAWSAY (RESISTENCIA)

6.1. Sinchi runa/ Resistencia

Los pueblos indígenas, organizados hemos resistido contra todo atropello de los derechos humanos, por lo tanto nuestras luchas son trascendentales en la historia de los pueblos originarios de América Latina. El sistema de organización de los ayllus, es la máxima expresión para defender de tanta imposición de la colonia y la neo colonización. Para comprender la forma de sobrevivencia de los pueblos originarios la palabra clave es la **resistencia**. Al respecto Galo Ramón en su libro “El regreso de los Runas” dice:

Figura 22. La conquista
Fuente: Bernal Díaz de Castillo, 2016

*“En el fondo, la concepción “reduccionista” es profundamente neocolonial y superficial,” considera que los indios no son capaces de generar una propuesta política globalizadora, peor aún alternativa, pues ello sólo corresponderá al mundo blanqueado y mestiza. Tan es así, que, al sector rural, una masa indiferenciada, ignorante, manipulable, un problema, una rémora y hasta una vergüenza”.*⁴⁹

⁴⁹ Galo Ramón Valarezo, El regreso de Los Runas, Comunidec. Fundación Interamericana, Quito 1993.

En nuestra sociedad ecuatoriana aún no ha superado esta forma de pensar, los gobiernos del turno han estructurado modelos que profundizan el racismo, la exclusión, la discriminación por clases sociales la misma que convierte a los seres humanos en clientelistas, sumisos e ignorantes y sin derecho a pensar distinto. Pero los pueblos originarios los “Runas” no solo queremos quedar en nostalgias, sino desafiamos a las realidades de todos los tiempos. “La exclusión dentro del sistema capitalista que no deja de ser una preocupación cuando se sabe que esa exclusión es el equivalente a una condenación a muerte”.⁵⁰

En 1992, por motivo de “500 años, manifestamos en contra de las pretensiones triunfalistas: los colonizadores decían 500 años de “civilización”, la Iglesia Católica celebró “500 años de Evangelización” y los pueblos indígenas declaramos 500 años de “Resistencia”. En este contexto los pueblos indígenas nos movilizamos en todos los países y recorrimos por todas partes del mundo para pronunciar la existencia de los pueblos originarios, sobre todo para denunciar los atropellos de los derechos de los pueblos originarios y con mucha razón rechazamos todo tipo de celebraciones triunfalista, racista, colonialista e imperialista. Como señala Nelson Figueroa Anaya:

“Después de la matanza de los indios en Cajamarca y la captura del Inca Atahualpa, el orden del Imperio se partió en pedazos. Los españoles dedicaron al saqueo y destrucción del reino de los incas. Lo mismo hicieron los indios Chachapoyas y Cañarís que los habían ayudado.

⁵⁰ Franz Hinkelammert, HURACAN DE LA GLOBALIZACIÓN primera edición- San José Costa Rica 1999. Pág. 95.

El Francisco Pizarro, ese aventurero, cuida puercos, que había venido pobre de España se hizo rico, así como todos los españoles que vinieron con el ... fíjense que mantuvo al Inca Atahualpa cautivo y bajo la promesa de darle la libertad le sacó cuarto de oro y plata”.⁵¹

Los acontecimientos históricos nos dan una identidad, nos precisa de lo que somos, permite mirar el futuro ya no más conquistas, porque estas generan clases, castas y mantienen excluidos a las mayorías. Al respecto dice: *“De América fluyen riquezas inmensas que pasan por España y se afincan en regiones como Inglaterra, Holanda y Francia, que de esa manera pueden realizar el salto cualitativo de la industrialización capitalista”.⁵²*

6.2. Allpamanta/ yakumanta/ por el agua por la tierra

La historia contada oralmente por los propios runas y escritas por algunos indígenas e indigenistas, demuestra que los pueblos indígenas siempre han luchado por sus tierras y territorios. La usurpación empezó en 1492, el régimen colonial y el periodo republicano deslegitimaron a los verdaderos propietarios convirtiendo en esclavos de los latifundios y haciendas.

Uno de los resultados de la historia reciente de la lucha por la tierra, es el reconocimiento de la existencia de las comunidades indígenas y campesinas, pero los

⁵¹ NELSON FIGUEROA ANAYA, El mundo al revés, Adaptación de Nueva Crónica y Buen Gobierno, Centro de producción y documentación radiofónica “El día del Pueblo” primera edición: Lima Perú. Abril de 1991.

⁵² Varios autores del Libro 1492-1992 La Conquista Interminable EMANCIPACIÓN E IDENTIDADES DE AMERICA LATINA. Pág. 99.

estados no han podido responder a las demandas de los campesinos indígenas, es una deuda muy grande que no se sabe cuándo pagarán.

Con la expedición de la ley de comunas en 1937, se reconoce a los ayllu llaktas finalmente fue para el control estatal a las organizaciones comunitarias y mantener el sistema de haciendas. El régimen de haciendas era el mismo régimen del gobierno del turno, era el sistema económico que aprovechaba la mano de obra barata de los runas; con este sistema permanece hasta las décadas de los 70, 80, 90, mantiene la propiedad privada de los runas, por ejemplo: *Gallegospak Runa*, *Davalospak Runa*, *Martinezpak Runa*, *Thurdhekuzpak Runa* y otros; eso significa en español “gente de...Gallegos”, etc. y así nos convertimos propiedad del hacendado que decía: “mi gente”; esta costumbre hoy todavía se maneja en los discursos y acciones proselitistas, partidistas ya que adueñan de las personas para decir “mi gente” “él no tiene gente” “yo pongo mi gente”.

Cuando nacen el sistema de comunas en las década de 70, nacen con nombres de los patrones de las haciendas, por ejemplo: “San Pablo de Guantug”, una comunidad del Cantón Guamote, porque el dueño se llamó Pablo Thur dhi Koz, “Comunidad Santa Lucía” por la Patrona de la hacienda y así sucesivamente podemos señalar miles de comunas con nombres de los patrones.

Estas actuaciones saqueadoras de los gobiernos del turno, estos sistemas de explotación e imposiciones de leyes que nunca favorecieron a los runas, provocan las luchas; desde los finales de la década de los 40 hasta el levantamiento del 90, los runas establecemos mecanismos de unidad con los sectores sociales como una nueva forma de organizarnos; esto se constituyó en un mecanismo de defensa que tuvo que adecuarse a nuestras necesidades.

Al respecto en las reflexiones de ICCLARI Rimay dice: “En su trayectoria es conocida en el país y fuera de ella. El llamado Comunas, en las décadas de 60, 70 las acciones de lucha por las tierras y las injusticias feudales”.⁵³

Sin embargo, la estructura agraria de carácter feudal en el país no se había modificado durante las décadas de los años 50 y los primeros años de los 60, época en la que se destaca la presencia activa de DOLORES CACUANGO, TRANSITO AMAGUAÑA y otros, por lo que continúa siendo una constante para los pueblos indígenas la lucha por el derecho a la tierra y los territorios ancestrales. Es una lucha heredada por las grandes luchadoras y luchadores.

6.3. Yuyarishun/ memorias imborrables

- ✓ En 1990 Primer levantamiento indígena y popular a nivel nacional en el Ecuador.
- ✓ En 1992 en el contexto de los 500 años, las nacionalidades amazónicas realizaron una marcha histórica para exigir el reconocimiento de sus territorios.
- ✓ En 1993 se elabora el Proyecto Político de la CONAIE.
- ✓ En 1994 enfrentamos el intento de imponernos una ley agraria reaccionaria del Sixto Duran Ballén.
- ✓ En 1995 participamos activamente en contra de la privatización de la Seguridad Social.
- ✓ A finales del mismo año se constituye el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País.

⁵³ Boletín ICCI "RIMAY" Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas. Año 2013

- ✓ En 1996 participamos en elecciones y entran 75 autoridades, en el Congreso, en los Consejos Provinciales y Concejo Municipales.
- ✓ En 1997 participamos en la salida del gobierno del Bucaram, marchamos por la Asamblea Constituyente con el slogan "nunca más sin nosotros", rechazamos una de las corrupciones más descaradas de la Historia ecuatoriana.
- ✓ En 1998 ratificación del Convenio 169 OIT y la Incorporación en la Constitución los "Derechos Colectivos".
- ✓ En 1998 Frente al gobierno de Jamil Mahuad levantamos por la subida de los precios de los combustibles y el gas de uso doméstico hasta el 30 de junio del 2000.
- ✓ En 2005 El pueblo enfrenta con el gobierno traicionero de Lucio Gutiérrez la corrupción en nuestro país.
- ✓ En 2006 Movilizamos en contra de ALCA y TLC y no permitimos ese acuerdo destructor.
- ✓ El Inti Raymi del 2010, el 25 de junio fue la cumbre de la Alternativa Bolivariana de las Américas ALBA, dirigentes acusados de terroristas.
- ✓ 2011, enfrentamos la criminalización de las luchas sociales, la gran Marcha por el agua y la vida.
- ✓ Año 2012, marcha por el agua, por la vida, por la dignidad
- ✓ Varias movilizaciones en contra la ley minera, la ley de agua, la criminalización y persecución de los dirigentes, con la nueva ley de educación que pretendió cerrar la universidad *Amawtay Wasy*, el sistema de escuelas bilingües y otros problemas

grandes hemos acudido a la instancia máxima del control constitucional en varias ocasiones.⁵⁴

6.4. Judicialización de las luchas sociales

El 25 de junio del año 2010 en la cumbre de la Alternativa Bolivariana de las Américas ALBA, estuvieron presentes los presidentes de Venezuela, Bolivia, Ecuador y de otros países. Desde la ECUARUNARI en coordinación con la CONAIE y otras organizaciones, promovemos una marcha pacífica para exigir los derechos de los pueblos y nacionalidades, cuestionamos la marginación de las organizaciones representativas. Expresamos el descontento de los pueblos respecto a la Ley de Agua, la Ley de Minería y la persecución a los dirigentes indígenas. Además, en esa reunión del ALBA se iban a tratar temas de interculturalidad, la CONAIE, la ECUARUNARI y otras organizaciones representativas, ni autoridades indígenas electas por el pueblo, no estaban en esa mencionada Cumbre de las Américas, nunca fueron invitados. Pero, si estaban los empleados del Gobierno, tratando en nuestro nombre temas que nos conciernen a los pueblos y nacionalidades.

En la fiesta de *Inti Raymi* que celebran los pueblos del norte, una marcha de miles de compañeros/as de todo el país fuimos recibidos con policías y militares bien armados, con caballos y bombas; después de atacarnos acusaron de terroristas, de saboteadores, que hemos roto el cerco policial utilizando lanzas envenenadas, y nos hemos robado esposas de policías, etc.; con serie de acusaciones plantearon la denuncia a la fiscalía de

⁵⁴ Boletín ICCI "RIMAY", Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas, No. 21, diciembre del 2000, Movimiento indígena ecuatoriano: Una evaluación necesaria. *Luis Macas*

Otavalo, para amedrentar a los dirigentes, fue un episodio de la persecución del presidente Rafael Correa porque estaba “encaprichado” con los indígenas y tenía su plan de desestabilizar el movimiento indígena.

Figura 23. Marcha Otavalo

Fuente: <https://www.intagnewspaper.org/articles/alba-en-otavalo>.

6.5. Estrategia runa

Las estrategias de los runas son: la unidad, la organización y la resistencia; para mantener la unidad abrimos diálogos con otras organizaciones afines, de esta manera promovemos las movilizaciones, marchas y plantones que se realiza con la participación de otros actores sociales, no necesariamente deben ser indígenas, sino muchos problemas son comunes.

El principio milenario de los runas es el “*tantanakuy*” que significa estar organizados o unidos, son las estrategias que aún se mantiene en los pueblos originarios en toda Abya-Yala, el *rimanakuy*, que quiere decir dialogo. También es parte de las estrategias y las causas comunes que unen a los sectores sociales e indígenas, juntos encontramos un objetivo común de denunciar permanentemente las políticas tiranas que son contrarias a nuestra política organizativa.

Los derechos colectivos, consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, nos da pleno derecho y legítimo para radicalizar la defensa del derecho al agua, a la tierra, a la consulta y al desarrollo económico, a la libre determinación y a la participación en las decisiones políticas.

La unidad en la diversidad, las diversas luchas de los pueblos a la final es la defensa de la soberanía del país, entendido desde la lógica de los runas, los territorios que son parte de la soberanía del país, los pueblos y nacionalidades son parte del estado ecuatoriano, de modo que todos estamos en la obligación de cuidar nuestros territorios.

Sin embargo, los estados en lugar de garantizar los derechos de los pueblos indígenas, impiden, cortan, controlan y acusan como es el caso de la demanda por parte del Estado ante la fiscalía de Otavalo contra Marlon Santi presidente de la CONAIE y Delfín Tenesaca, presidente del ECUARUNARI.

En casos como estos necesariamente toca buscar estrategias, como las declaraciones en propio idioma kichwa ante la fiscalía y tuvimos preparado otras estrategias como el derecho a solicitar declinación de competencia a la jurisdicción indígena que la misma constitución nos ampara y que nos someteríamos a las autoridades del pueblo Otavalo y a la autoridad de CHIJALLTA-FICI, para que ellos ejerzan su derecho y juzguen de acuerdo a los derechos consuetudinarios.⁵⁵

Las demandas de los pueblos indígenas como siempre eran justas como siempre, pero, por la exclusión, odio, venganza y la politiquería en lugar de respuesta positiva solo hubo insultos por parte del presidente Correa; nunca respetó a los pueblos y nacionalidades

⁵⁵<https://www.intagnewspaper.org/articles/alba-en-otavalo>.

indígenas. No sirvió ni el runa Evo, porque atreves de él queríamos entregar el pedido y saliera de la reunión para entregarle una propuesta para que fuese discutida en la reunión del ALBA.

Figura 24. Reunión del ALBA

Fuente: <https://www.intagnewspaper.org/articles/alba-en-otavalo>

Al respecto, los medios de comunicación difundieron sus comentarios sobre el acontecimiento entre el estado y los pueblos indígenas, José Rivera dice:

***Participación de los “no Invitados”** (Por José Rivera) Entre los no invitados estaban cientos de indígenas de la Amazonía, quienes desde las calles se hicieron escuchar. En la marcha también participaron indígenas, afros descendientes y mestizos de la Costa y la Sierra. Un grupo de inteños no se podían perder esta marcha puesto que en Íntag están siendo violados los derechos de la Naturaleza.*

Antes de que llegaran los mandatarios de Venezuela y Bolivia y el anfitrión Rafael Correa, en las calles unas tres mil personas protestaban para que sus derechos se respeten. Justo para proteger a las delegaciones oficiales de los manifestantes, las instalaciones de la cumbre fueron custodiadas por unos 650 efectivos de las Fuerzas Armadas y 895 de la Policía con un tanque anti motines. Los 1500 uniformados no

podieron detener la llegada de los indígenas hasta la puerta de entrada al coliseo. Ahí, se escuchaban consignas: “No hay trabajo, no hay maíz, sólo hay ratas de Alianza País”; “Evo, hermano Correa te serrucha”, “Correa, falso socialista” y “Oso, oso, oso, Correa mentiroso”.

Delfín Tenesaca, presidente de la ECUARRUNARI, dijo que su organización tampoco fue invitada. Afirmó que las demandas de los pueblos indígenas son justas: “Hay más discriminación racial, insultos del presidente Correa; no respeta a los pueblos y nacionalidades indígenas”. El pedido de los no invitados era que el presidente Evo Morales saliera de la reunión para entregarle una propuesta para que fuese discutida en la reunión del ALBA. El presidente Morales, por medio de su canciller Chuquiuanca, se disculpó diciendo que no podía salir porque estaba en una reunión importante en una de las mesas pero que en una media hora saldría para escuchar las peticiones de los manifestantes. Además, el señor Tenesaca, rechazó las declaraciones de Hugo Chávez, quien acusó a los indígenas no invitados de ser una corriente ideológica opuesta a la de Alianza País, financiada por la CIA.

Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), declaró que él y sus compañeros dirigentes tampoco fueron invitados a la cumbre. En el Ecuador el tema de racismo y la plurinacionalidad no son transversales. Se hicieron presentes, dijo, porque la Cumbre del ALBA sin los pueblos originarios no podía continuar. Acusó a los gobernantes de no querer recibir la declaración de los indígenas. “Que el mundo sepa, que el Ecuador sepa que estamos haciendo procesos democráticos”, afirmó. El dirigente indígena concluyó con un rechazo al Rafael Correa y lo hizo responsable de lo que ocurra con los derechos indígenas.

Un miembro del pueblo Shuar, en una entrevista con el Periódico INTAG, dijo que estaba protestando por sus derechos, que, a causa de la explotación petrolera, maderera y minera, las empresas están contaminando el agua. “Queremos que sea un país libre. Y con un ambiente sano, ese derecho es lo que reclamamos”. Indicó que el presidente debe consultar al pueblo porque él no está puesto sólo por los ricos sino por todos los pueblos del Ecuador. En la actualidad, el sumak kawsay no es más que palabras, no existe en la práctica, finalizó el entrevistado.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, en una entrevista con este medio, dijo que espera que el proyecto del ALBA alternativo sea una realidad, más no sólo un discurso: En el discurso se escucha cosas muy lindas. “Que hay un país plurinacional. Que hay un país intercultural. Que hay una revolución ciudadana. Que hay la participación ciudadana. Y que la patria ya es de todos. Todo sólo palabras. En la práctica no hay ninguna participación”, aseguró el prefecto. En el país lo que existe es una imposición, afirmó, y dio el ejemplo de la Ley de Minería en cuya elaboración las propuestas del pueblo no fueron acogidas en absoluto. La actitud de este Gobierno es un camuflaje, insistió. Es igual o peor que los anteriores Gobiernos. Los otros por lo menos eran abiertamente de derecha. En sus discursos, Rafael Correa se hace ver como de izquierda, pero en la práctica representa a la nueva derecha ecuatoriana, dijo el prefecto. Aseguró que defiende a las multinacionales y señaló como ejemplo la telefónica Porta que pagó 480 millones de dólares por un contrato de 15 años. Estas empresas están agradecidas porque ganarán millones de dólares. A las personas que reclaman estas injusticias, el presidente las tilda de ecologistas infantiles. Por todo esto, dijo el prefecto, estaba en las calles reclamando por un verdadero Estado plurinacional. También afirmó que de su tierra eran de llegar miles de indígenas, pero la policía no les dio el salvo conducto que necesitaban para que los buses salieran de la provincia. Con respecto a los

indígenas que estaban en la reunión del ALBA, el señor Qhispe dijo que han de estar hablando a título personal o de acuerdo a su circunscripción territorial. Los verdaderos dirigentes no fueron tomados en cuenta para esta reunión, concluyó el prefecto de Zamora Chinchipe.

Figura 25. La marcha por la vida
Fuente: Foto diario el comercio (2012)

Indios manipulados por todo el mundo, según Correa. En la clausura de la X Cumbre del ALBA el 25 de junio, el presidente Correa aseguró que “hay conspiraciones en marcha” contra su Gobierno, lideradas por organizaciones indígenas. Anunció que próximamente presentará las pruebas pertinentes al país. En sus declaraciones no precisó quienes están detrás de estas acciones. Sin embargo, lamentó lo ocurrido al inicio de la segunda jornada de la Cumbre, cuando unas tres mil personas con sus dirigentes protestaban por sus derechos e intentaban ingresar al recinto. El mandatario afirmó: “La violencia no es el camino, compañeros, y cuidado: esto es parte del plan para desestabilizar al Gobierno”. Aseveró que muchas organizaciones indígenas están siendo utilizadas por “grupos oligárquicos” de la derecha que siempre se han mostrado contrarios a sus políticas económicas y sociales: “Miren a los extremos que han caído ciertos dirigentes indígenas: pactar, amarrar, conversar con la más extrema, recalcitrante, cavernícola derecha que tiene este país”. También criticó al movimiento indígena por

oponerse a la extracción de petróleo y minerales en sus territorios y los acusó de caer en “fundamentalismos ecologistas”. Repitió las consabidas frases sobre la importancia de explotar estos recursos a fin de que el país se desarrolle y que no se puede estar sentados en un saco de oro y muriéndose de la pobreza. Asimismo, les acusó a los indígenas de haberse dejado influenciar por “gringuitos”.

Los mandatarios cerraron la cumbre del ALBA lanzando consignas sobre el reconocimiento a las culturas nativas y la explotación de recursos naturales para el “desarrollo”. La declaración final, firmada por los presidentes tras un grito de “hasta la victoria siempre” lanzado por Correa, ratificó un texto de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y con un compromiso contra el racismo y a favor de una sociedad que proteja a la Madre Tierra.⁵⁶

Esta publicación muestra las contradicciones claras en los discursos de los gobernantes, ratifica los derechos de los pueblos en base a textos de la ONU inmediatamente platea juicio contra los dirigentes de la CONAIE y del ECUARUNARI en la fiscalía de Otavalo.

Frente a estas irregularidades, en el año 2012 no movilizamos desde las comunidades, hacia la capital de la república con la marcha denominada “por el agua, por la vida y la dignidad”.⁵⁷ Pues se nos agotaron todas las formas de exigir el respeto por parte del estado

⁵⁶ Fuentes: “Correa asegura hay conspiraciones en marcha contra gobierno lideradas por organizaciones indígenas”, www.elnuevodiario.com.ni/internacionales; “Nos sentimos excluidos”, *Diario El Norte*, 25 de junio de 2010, página 3; “Declaración de Otavalo” *La Hora*, 25 de junio de 2010, página A3; “La cumbre del ALBA se inició ayer”, *El Comercio*, página 12, 25 de junio de 2010

⁵⁷ Foto del diario el Comercio.

hacia los pueblos indígenas, a pesar de presentar varios pedidos ante la corte constitucional, ante la fiscalía, la contraloría y algunos ministerios del estado no fueron capaces de responder a las demandas de los pueblos y nacionalidades, no hubo respuesta alguna por parte de las autoridades, de ninguno de los 5 poderes del estado.

El 12 de junio 2012 acudimos al pleno de la corte constitucional con el siguiente oficio:

Quito, 12 de junio de 2012

*Doctor
Patricio Pazmiño
Presidente de la Corte Constitucional*

De nuestras consideraciones:

Como es de conocimiento público, del 8 al 22 de marzo, el movimiento indígena conjuntamente con una serie de organizaciones sociales y populares, realizamos la Marcha por la Defensa del Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, con el propósito de exigir al gobierno nacional y a las otras funciones del Estado, el respeto irrestricto a la Constitución y a los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

En tal sentido y en el contexto de dicha Marcha, se entregó a la Corte Constitucional el Mandato que contiene dichas exigencias. Sin embargo de lo cual, vemos con profunda preocupación cómo desde la Corte Constitucional no ha habido una respuesta adecuada frente a los puntos contenidos en este mandato, en particular a que no se ha resuelto la acción de incumplimiento presentada para hacer efectivo el Mandato Constituyente N°6 (Minero).

Además, debemos manifestar que también observamos con preocupación cómo desde la Corte Constitucional algunos de sus fallos no han dado una respuesta jurídico-política adecuada a la serie de problemáticas en que está en juego el contenido de la Constitución y el efectivo ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Por lo expuesto, insistimos a la Corte Constitucional a través de su Presidente, que cumpliendo con su misión institucional, proceda a resolver la acción de incumplimiento en el marco de lo dispuesto en la Constitución, lo que redundará en la pacificación de la conflictividad social en la temática minera y en el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Atentamente,

Delfín Tenesaca

Presidente de la Ecuarrunari

Humberto Cholango

Presidente de la CONAIE

Paúl Velásquez

Presidente del Frente Popular

El oficio a la corte Constitucional, firmada por los tres dirigentes de las organizaciones.

Esta desatención del gobierno nos permitió fortalecer el proceso de lucha de los pueblos en defensa de la dignidad y la vida; además posicionamos a las organizaciones a nivel nacional y no convertimos más firmes ante la injusticia, desigualdad y la manipulación de los grupos del poder. Los políticos de la partidocracia nunca mostraron la cara para responder las demandas, paradójicamente cuando llegaron al poder se olvidaron de ser revolucionarios, incluido algunos runas como Pedro de la Cruz, Carlos Viteri y otros; aquellos runas se convirtieron serviles al poder no importaron sus propios hermanos los.

El ejemplo de Chimborazo en el año 2013, el juicio penal o querrela por parte del Prefecto runa contra mi persona fue una estrategia tenebrosa, fue por la denuncia pública por la TV canal13, sobre el nepotismo, enriquecimiento ilícito y la inmoralidad política.

Al respecto el diario la Prensa de Riobamba dice:

“La demanda se interpuso tras las declaraciones que rindió el también asambleísta alterno de Pachakutik, el 14 de febrero pasado, cuando en un medio de televisión local acusó al Prefecto de valerse de influencias para colocar a sus amigos y familiares en diferentes cargos y candidaturas, según publica el diario local “La Prensa”. La querrela se tramita en el Juzgado Segundo de Garantías Penales.⁵⁸

A pesar de estos hechos negativos, la resistencia se fortalece; en todos los siglos existieron y seguirán existiendo los felipillos, lo importante es que la resistencia se hace potente, no nos exterminarán ya que ningún Plan o programa colonizadora pudo romper

⁵⁸ Ver la publicación del diario local “La Prensa”. La querrela se tramita en el Juzgado Segundo de Garantías Penales. (Diario La Prensa 2013)

los procesos organizativos. Sino preguntemos ¿cuántas veces han pensado acabar con nuestras organizaciones y sus luchas?

Runakunaka tantanakushka kashkamantami mana chinkarishkanchik, ñukanchik tayta mamakunaka paykunapak kawsaywanmi ñukanchikta yachachiska, wawa, wawankunapak kishpirinamanta llankashkakuna. Shinami hatun rikcharimuykuna wiñarishka.

Estas experiencias de varias acciones de los runas en cada país de América Latina, están analizadas por los académicos expertos, saben lo que pasa con los runas frente a los estados coloniales y dijeron lo siguiente: *“Concentrándonos más en la evolución y proyecciones del movimiento y organizaciones indígenas, debemos enfatizar también en la importancia que tiene una globalización al revés, que emerja de abajo, de la vinculación creciente de experiencia muy locales en su confrontación, y a la larga sus negociaciones, con la otra globalización surgida desde arriba, a partir de los intereses de las economías mundiales más poderosas”*.⁵⁹

⁵⁹ Movimientos indígenas en América Latina, resistencia y nuevos modelos de integración, Ana Cecilia Betancur J (editora) IWGIA-Serie Debates. 2011.

CAPITULO VII

MUSKUSHKANCIK (SOÑAMOS)

7.1. Ña mana watashka/Ser libres/

Kichwa runakunaka iskay shina muskuytami charinchik, shukka puñukushpa muskuy, chay shukka kaya mincha kawsay muskuy. Kaya minchapak mana watashka kanata muskushkanchik.

Los runas tenemos dos maneras de soñar: Primero cuando dormimos, soñamos o revelamos de lo que tenemos en nuestra subconsciencia. El segundo es cuando pensamos en un espacio, en un tiempo no determinado las cosas negativas de la vida del runa cambien a una manera positiva.

Nuestra realidad y la subconsciencia se relacionan y produce un procedimiento con una aspiración justa en caso de los runas “vivir libre” y “vivir bien”. Es importante saber interpretar y organizar; efectivamente los mayores decían “revelaciones”, en realidad los sueños revelan los cambios de los tiempos, sobre todo los sueños acompañan en nuestras luchas, revelando en los quehaceres para la vida. Los abuelos cuando soñaban, consideraban una revelación, tenían como una forma de conectar con la divinidad, la naturaleza y el ayllu, así se conseguía las metas trazadas.

Para nuestros taytas la mejor forma de pronosticar lo que va a suceder en la vida era los sueños. Es muy auténtico de saber interpretar los sueños por ejemplo para las siembras, cosechas, para saber buen tiempo, mal tiempo, para cazar, para el matrimonio, quedar viudo o viuda, para tener hijos, o para saber que alguien va a morir y para pasar las fiestas, el sueño y su interpretación es importante.

Los sueños son parte de la vida, porque los sueños anuncian lo que va pasar, si es bueno para esperar y si es malo para evitar; muchas situaciones se han evitado, por ejemplo, el robo, las peleas, los chismes, las desgracias. Con sueños se supera los conflictos.

Soñar algo para los runas es trascendente, puede ser un peligro o una esperanza de lo que puede pasar, los deseos, amistades, tiempos buenos, tiempos malos, las convivencias familiares y grupales corresponden a los sueños que el runa ha experimentado, o interpretado sus sueños.

Comparto en este cuadro de los algunos sueños propios de los runas:

Tabla 2. Sueños propios de los runas

Sueños	Significados
Soñar con Mayores o ancianos.	Que Dios se hace presente para sugerir de los que debe hacer el runa...
Soñar con toro o ganado bravo	Es para tener lluvias fuertes o personas enojadas.
Soñar con llamas o borregos	El rebaño de ovejas es granizado, dos llamas uncidos es el matrimonio.
Soñar con ocas y pescados	Ver velas en un funeral. Sea de un familiar o amigos
Soñar con casa hermosa	Paraíso
Soñar Cantando	Es para llorar
Soñar en un metal	Es para tener hijos o nietos varones.
Soñar calabaza	Saber a una pariente embarazada una niña
Soñar fuego	Es para ver enojados y problemas de los ayllus.

Fuente: Elaboración propia

Los sueños no contienen simplemente mensajes ocultos, son revelaciones presentimientos de los deseos y, en general «revelan» significados importantes para la vida cotidiana. El runa kichwa no adivina, se interpreta de acuerdo a su cultura por

ejemplo los sueños de José que parece en la Biblia que de la cultura hebrea y los runas tenemos nuestros sueños de acuerdo a la realidad en la que vivimos.⁶⁰

Figura 26. Somos soñadores
Fuente: Diario la Prensa

Fernando Daquilema, Lázaro Cóndo, Manuela León y tayta Leónidas Proaño fueron soñadores, nosotros también somos soñadores por eso seguimos en la lucha, creemos cambios, logros y avances de sus *llaktas* y de los ayllus. Nuestros abuelos soñaban que sus hijos y nietos sean libres, su esperanza era tierra, la *Pachamama* llena de vida, los ayllus bien organizados y sobre todo haya justicia para todos, estos sueños fueron revelados con acciones.

Mis padres y abuelos soñaron, que algún rato se va acabar con la explotación de las servidumbres en las haciendas de los señores Costales, Chiribogas, Manchenos, Dávalos y otros. Poco a poco aparecieron luces para iluminar el camino a ser libres ya no más esclavos.

Las entrevistas orales de los mayores me permiten describir el sueño del ayllu, yo soy hijo de una madre oriunda de la Parroquia Flores y un padre originario del Cantón

⁶⁰ Movimientos indígenas en América Latina, resistencia y nuevos modelos de integración, Ana Cecilia Betancur J (editora) IWGIA-Serie Debates. 2011.

Guamote; recuerdo a mi abuelo y abuela materna José Caguana Guaranga y mi abuela Lorenza Guambo quienes llevaban chicha desde pueblo de Licto para las mingas de la siembra y la cosecha, construcción de chozas, el arado el barbecho de la tierra en Mayorazgo; varias veces borrachito gritaba en las lomas, por su coraje y rebeldía manifestando su descontento por el dominio de las haciendas y las cantinas.

Mi abuelo fue pobre, migrante y servicial en las pequeñas propiedades de los mestizos de la zona y las grandes haciendas de Machachi, soñaba desbaratar tanta injusticia, en su imagen, tenía al capataz con su zamarro, asial y poncho. En sus cantos y en sus gritos decía: “*Tiesomi kani karajo*” /Fuerte soy karajo. En su canto: “*samarradotapish sinkuchishallami*” /revolcaré al *samarrado*, “*espueladotapish urmachishallami*” /derribaré al espuelado.

Mi abuelo paterno Pedro Tenesaca Lluco, un hombre pobre, lleno de coraje, con lacras del abuso y la violencia de los patronos, también soñaba ser libre y su sueño era su propia tierra, su historia llena de coraje, de lágrimas y visiones. El me lo transmitió la situación de la hacienda de general Dávalos en los páramos de Bazán de la parroquia Cebadas y decía: “los patronos violaban a las mujeres jóvenes, ordenaba a los capataces que trajeran a las chicas al servicio de la hacienda, era un mes de supuesto “servicio de casa”, en el fondo era el abuso sexual, en aquel tiempo ese hecho era común, nadie denunciaba nada, la abuela de mi padre Josefa Lluco era la lavandera de las sabanas asquerosas del Patrón, había muestras de sangre con mezcla de semen.

El dueño de la hacienda el Bazán mencionan que era un militar del grado general, a sus peones trataba como en el cuartel, obligando a tomar sangre de toro bravo con pólvora, mi abuelo fue víctima de ese trato cruel y eso era la causa de tener muchas iras y actuaba con violencia contra la esposa y los hijos, mi padre fue la víctima de mal trato infantil

muy grave. Como consecuencia de estos sucesos mi abuelo acostumbrado vivir como esclavo de la época de la hacienda, no le importaba su salud, su alimentación, ni su vivienda. Se rebeló contra la creación de la escuela, vivir en *wasipungo* y el cacicazgo. Él tenía sus razones porque el *wasipungo* era para someter, las comunas para ser controlados por el estado y las escuelas era para domesticar. Estas realidades aún no están comprendidas en nuestra sociedad, por ejemplo: matrimonios muy jóvenes en algunos ayllus, las agresiones contra los niños y las mujeres en los ayllus; no trato de justificar la violencia, pero quiero invitar a revisar nuestra historia.

7.2. Muskuyta paktakunchik/ estamos alcanzando sueños

El trabajo de generación en generación es grande, la situación de los ayllus ha cambiado, hemos abierto los ojos para saber mirar la realidad, comprender nuestra cultura y valorar nuestra sabiduría; retomar las energías y los sueños silenciados hace muchos siglos. Los sueños están tejiendo pensamientos, no para crear algo nuevo, sino para reordenar la forma que siempre habíamos tenido como Pueblo indígena llegaremos a ser el mismo ser humano digno y protagonista de nuestra vida. No es nada fácil, sencillo, es toda una labor de tejedor que recoge los hilos pisoteados por siglos de humillación y desprecio.

La revelación de Dios para los runas ya estaba antes de la conquista, estaba en el sol, la luna, en las montañas, en los ríos, en el viento, acompañaba siempre a sus pueblos, era luz que iluminaba el camino de los Incas, los mayas y los aztecas. En los grandes acontecimientos de los pueblos y nacionalidades actuaba con el don de sabiduría para cuidar la madre naturaleza y organizar ayllus en estos grandes imperios.

En esta experiencia paciente y tenaz, la liberación va tomando cuerpo vivo, con pensamiento propio, con voluntad y valor propio, va surgiendo valores grandes, el tejido social se está haciendo firme, indestructible, ya no se puede desarmar porque están unidas entre sí y así hemos conseguido:

- ✓ Los derechos de los pueblos indígenas en varios países.
- ✓ Con las movilizaciones hemos derrocado a dos presidentes (Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), a quien los indígenas consideramos "traidor" en el Ecuador.
- ✓ Hemos puesto en jaque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la presencia en Ecuador de la petrolera estadounidense Occidental (OXY).
- ✓ Hemos construido escenarios para divulgar nuestro mensaje por la dignidad de los pueblos y nacionalidades y gracias a ella, las comunidades indígenas tenemos los derechos colectivos y volvemos a aparecer en el mapa de Abya-Yala.
- ✓ Hemos optado por hacer nuestra lucha por las vías democráticas, con lo cual hemos ganado una amplia respetabilidad en el país y América Latina.
- ✓ Es otro logro importante "unir la lucha en contra del neoliberalismo y desarrollar alianzas estratégicas para concretar y defender la dignidad de América Latina". Allí tenemos como la organización CAOI.

La firmeza en la que creemos, la paciencia que tenemos, es la que nos ha traído hasta aquí, no hay como pensar que todo llegue de inmediato. Hemos hecho tiempo de 525 años para que algo vaya consiguiendo, y todo lo que es nuestro vendrá a nuestras manos en el momento oportuno, porque los runas estamos buscando momentos exactos para retomar y seguir construyendo alternativas de vida de nuestros pueblos.

7.3. Ñukanchikllatak/ Ser nosotros mismos

Antes nos daban diciendo, nos daban haciendo, ahora ya estamos encontrando nosotros mismos la forma y el sentido de ser runas, ya estamos revelando poco a poco nuestra sabiduría que estaba escondida, mucho tiempo estuvieron en la clandestinidad nuestros conocimientos.

Los blancos, mestizos o los que no piensan que su madre es runa, a su hermano el runa trata como si fuera menor de edad. Los términos que usan hasta nuestros días es el “hijito” “hijita”, son esos pensamientos racistas que deben cambiar. Pero eso está en nosotros mismos.

Nuestro reto está en mantener las organizaciones de los runas el sistema de ayllus, hay camino que ya lo hicieron nuestros *taytas*, hay que caminar en ese camino; para ser nosotros mismos no descuidemos las siguientes acciones:

- ✓ Participación organizativa comunitaria: Fortalecer los saberes referentes a la estructura organizativa de las propias nacionalidades y pueblos y en el marco de la Plurinacionalidad e interculturalidad; una de las referentes de estos tiempos es la administración de justicia indígena.
- ✓ Fundamentación Jurídica: La Constitución de 2008 sustenta que el Estado Plurinacional, las nacionalidades y pueblos indígenas tienen el derecho de formular y exigir el cumplimiento de sus políticas para alcanzar el *Sumak Kawsay*, así como los convenios internacionales.
- ✓ Objetivos claros y pertinentes: Cada política debe definir cuantitativa y cualitativamente con objetivos alcanzables, resultados certeros y acciones específicas con participación de los pueblos.
- ✓ Descolonización: Nos urge promover, acciones concretas de concientización para la descolonización de los pensamientos desde los runas, hasta los administradores

de las instituciones estatales y privadas que permita erradicar las prácticas coloniales.

- ✓ Derechos individuales y colectivos: Hoy las acciones concretas e inmediatas son ejercer los derechos individuales y colectivos, considerando la histórica desventaja que han vivido los pueblos originarios en Ecuador y que nuevamente son relegados por las acciones en favor de los individuos revestidos de la categoría de ciudadanos.
- ✓ Distribución del Poder: Los partidos políticos se fundamentan en la democracia de las mayorías sobre las minorías, en lo clientelar e individual, en deterioro del bien común y en donde se hacen alianzas para sacar adelante sus proyectos individuales y condenan todo tipo de oposición y crítica a los poderes fácticos. Desde las prácticas de buen gobierno de las nacionalidades y pueblos milenarios está erradicar esas formas tradicionales del uso y acumulación del poder en una persona o grupo que rompe la armonía de la comunidad.

CAPITULO VIII

TANTACHISHKA YUYAYKUNA / CONCLUSIONES

Desde el ser *runa* y del *runa yuyay* y en el pleno ejercicio y disfrute del derecho a la *Libre Determinación* de los pueblos originarios en estados plurinacionales debidamente implementados, hará posible la vigencia plena del *Paradigma del pensamiento runa* porque:

- Ser runa es tener su propio pensamiento, aunque los dominantes utilizaron para denigrar nuestro ser, actuaron para ignorar nuestros idiomas como máxima expresión del pensamiento porque en términos kichwa se refiere al ser humano, por lo tanto, los runas debemos sentir orgullosos y defender nuestra identidad, nuestra forma de pensar y actuar.
- A pesar de siglos enteros de segregación por fin con nuestra sangre estamos redimiendo para el mundo entero, somos los runas que promovemos la armonía, la paz, el respeto hacia el ser humano y la naturaleza, nuestro sistema educativo nace de la vida cotidiana. Los runas tenemos dos opciones para elegir, dos caminos para elegir y no caer en las trampas: primero un sistema propio de aprendizaje vivenciado. El segundo es el sistema de educación occidental que destruye al ser runa, porque es un arma de destrucción para mantener el poder hegemónico sobre el ser humano.
- Desde la experiencia pastoral del pensamiento de Tayta Proaño, encontramos la forma de entender al mismo Dios en diversas culturas. Monseñor Proaño renuncia el poder y baja con los indígenas del poncho y se viste ese mismo poncho para cambiar la dura realidad de los de poncho, allí organiza una pastoral comunitaria, participativa, liberadora, práctica, misionera e incluyente.

Se rompe ese esquema espiritista, de un dios poderoso propiedad de los poderosos, un dios que solo queda de elevado en el cielo, lejano o ajeno a los problemas y a la desdicha del pueblo indígena de la época. Proaño presente ante los runas de Chimborazo un Dios yaya padre de todos, a Jesús wawki, amigo que nos acompaña y a la madre de Jesús también nuestra madre que ama a los runas como la verdadera madre, como la Pachamama. Crece las comunidades, nace las organizaciones, forma y capacita los jóvenes, prepara los misioneros y misioneras, crea medios para liberar como: sistema de educación, entrega las tierras a los propios dueños, enfrenta con los poderosos de estas tierras con la luz del evangelio y transmite el verdadero evangelio para los empobrecidos y particularmente a los runas.

- La organización de los runas es el sistema de ayllus ya que es un sistema de vida. Encontramos organizaciones comunitarias que, aunque débiles -y no todas- pero siguen vivas con su identidad, sus posiciones firmes como organizaciones de los ayllus en las comunidades y barrios, pero también si se encuentra las organizaciones débiles por culpa de sus dirigentes, perdidos de los objetivos, vendidos por puestos de trabajo, sometidos a los políticos caudillos y es nuestra tarea recuperarlas.
- Las experiencias estudiadas en este trabajo sobre el runa, la allpa mama/ la tierra juega el rol fecundador de las sabidurías de los runas, sin embargo, su existencia y continuidad ya no solo depende del entorno natural, sino también de la conciencia social. La experiencia de los runas está en el saber desde la perspectiva de la pacha, la allpa mama, esto ha sido la sobrevivencia colectiva. El entorno natural es el que nutre y dota insumos para alimentar para su vitalidad de los runas.

El planeta tierra conocido como *Allpa Mama* es una aldea única constituida en su mayor parte por el agua y una porción pequeña de tierra firme, que debe ser cuidada

por todos los seres humanos, porque es nuestro único hogar para las presentes y futuras generaciones, este es una conclusión de muchas reflexiones y debates que se ha dado en estos últimos tiempos. Pero también estos pensamientos se presentan como alternativas, mostrando respuestas a las necesidades del conjunto de la humanidad.

- La sabiduría del runa ilustra nuevas proyecciones que se han mantenido encubiertos y casi congelados durante cinco siglos. Hoy los saberes necesitan revalorarse, alimentarse y fortalecerse; en este proceso se necesita recuperar los espacios de prestigio de los runas que fueron arrebatados en la época colonial. Esos espacios son las comunidades, son los ayllus, son las mujeres y jóvenes, solo necesitamos ubicar a los saberes propios a la misma altura de la ciencia convencional. Este proceso debe darse en las propias comunidades indígenas, bajo sus propias lógicas de saber y hacer. Simultáneamente, la ciencia convencional y el saber ancestral deben convivir en el sistema nacional de educación, ojalá pronto recuperemos y desarrollemos la Educación de los propios pueblos y nacionalidades.

El momento en que se tengan recuperados los espacios ancestrales y fortalecidas las prácticas se puede entrar a dialogar entre iguales, de lo contrario seguirá existiendo discriminación o en el mejor de los casos terminaran absorbidos por el sistema convencional. Los runas hombres y mujeres tienen las manos abiertas desde siempre, sin embargo, no existe la misma respuesta recíproca de la otra parte científica occidental. Existe la esperanza que pronto se podrá sentar entre iguales.

- El Estado-Nación no asume en primera instancia con responsabilidad acciones que permitan recuperar, proteger y fortalecer los conocimientos y saberes ancestrales en sus propios espacios territoriales. Políticamente falta construir un nuevo tipo de organización política comunitaria como crítica al neoliberalismo, basado en la

convivencia armónica con la naturaleza, como intento de una “democracia radical”, que incluya a actores tradicionalmente excluidos, como los pueblos indígenas, así como también una perspectiva anticolonial que hace justicia a la realidad plurinacional del país.

- El pensamiento del runa de una nueva política comunitaria es la alternativa al capitalismo, es una nueva relación de respeto, una convivencia armónica con la naturaleza la “allpa mama”, que no sea de dominación y destrucción; significa privilegiar el disfrute de los bienes que engrandecen las posibilidades y las capacidades humanas sobre la ganancia y la acumulación del capital; significa una democracia radical no solo en el sistema político, sino en la vida cotidiana, en las relaciones entre varones y mujeres, entre jóvenes y adultos, entre padres e hijos, en el control popular sobre las decisiones económicas; significa el respeto y mutuo enriquecimiento de las diferentes culturas que convivimos en pie de igualdad, sin imposiciones coloniales, ni complejos de superioridad, sin manejos científicos a favor de las empresas, contaminadores ambientales que destruyen el planeta el Llaki Kawsay (el mal vivir) .
- La Resistencia, no es más que tener conciencia y sabiduría, sobre todo la organización que aún está vigente, las instituciones culturales, el sistema de educación en el respeto, la economía basada en la chacra, y la política propia de los pueblos indígenas organizados ha enfrentado muchos siglos, a pesar de todas las adversidades, seguimos viviendo.

El sistema del pensamiento Runa, se expresa en los consejos de los mayores, la lucha por la tierra, la organización comunitaria y la espiritualidad. Esta estructura del pensamiento runa es en forma espiral. La tierra, la allpa mama es lugar del encuentro

con Dios, es nuestra llakta, es el espacio comunitario del Runa, la Pacha y el ser divino, los runas hacemos la comunidad porque todos somos hermanos. Los runas pensamos con cabeza y corazón, la cabeza por su razonamiento y el corazón por sus sentimientos, pero se complementan.

El saber de los runas no se construye en laboratorios, sino en su entorno natural y en comunidad, su vigencia data desde los inicios de la vida humana en Abya Yala ha respondido ante las necesidades reales. Tomemos en cuenta que no todo lo que ha pasado por el laboratorio de la ciencia y de la técnica occidental ha respondido en la vida de otras civilizaciones, en su lugar ha causado graves problemas a la armonía planetaria. Para los runas, el mundo es una eterna y armoniosa unidad, donde todo lo que en él vive y existe se interrelaciona, influyendo mutuamente. En esos términos podemos decir que no estamos solos, convivimos y compartimos armoniosamente con el entorno natural, animales, plantas y minerales, el mismo espacio, por lo que es nuestro deber cuidar y proteger todo el planeta. Para el runa, las tierras y los territorios son los espacios donde compartimos los más bellos paisajes, nuestras lagunas, ríos, vertientes, cascadas, los cerros tutelares, los cuales están protegidos por la gran madre gestora de la vida, la *Pachamama*.

En la experiencia de la vida de los runas no existe solo el lado positivo, existe también el lado negativo, en este trabajo de sistematización de las experiencias encontramos dos matrices: la primera es la experiencia milenaria y la segunda la experiencia de la conquista de eso aprendemos y generamos mecanismos para dar respuestas a los problemas y necesidades que son diversas porque provienen de diferentes pueblos, por eso decimos que estamos de pie, aunque unos ratos debilitamos y luego con fuerza fortalecemos, resistimos como pueblos y estamos dando respuestas a nuestros problemas.

CAPITULO IX

MINKAYKUNA / RECOMENDACIONES

Que ningún runa se avergüence de ser runa, en su lugar siéntanse seguros para orientar a las próximas generaciones de nuestros pueblos que necesitan ubicarse en su identidad y además es tiempo de la descolonizar nuestras mentes para romper el influjo de un pensamiento dominante. Que no permitamos más colonización de nuestros pensamientos ya que por eso estamos cometiendo errores de desprestigiar a nuestros saberes y conocimientos, de avergonzarnos de lo que somos. Esta situación sigue siendo barrera que impide una interacción con otras fuentes epistemológicas.

Que los académicos runas superen las mentalidades de imposición, de la estructura de la ciencia occidental que uniformiza, aliena y continúa colonizando, lo cual no permite una intervención recíproca de los saberes interculturales, para la construcción del pensamiento en la interculturalidad y la Plurinacionalidad.

Que los runas sean de cualquier profesión, religión, ideologías políticas, tanto del campo como de la ciudad, desaprendamos de los conocimientos alienantes y retomemos los caminos ya trazados, entender los consejos de los mayores que siempre expresan que hay que caminar hacia adelante, la misma que se traduce *ñawpakman purishun* en kichwa *shimi*, por lo tanto, hay que seguir las huellas de aquellos que ya sembraron mucho antes de la conquista.

Que los pueblos y nacionalidades fortalezcan la conservación y exigencia de los derechos esenciales, a la libre determinación para ir logrando las decisiones propias, con nuestras formas de gobierno, a usar nuestras propias leyes, planificar su propio currículo para

educar a nuestros hijos con nuestra propia identidad cultural, sin injerencias extrañas, sino una interculturalidad.

Que las comunidades mantengan firmes para exigir sus derechos como pueblos, pese a los siglos de privación, asimilación y genocidio, hoy ya es tiempo de fortalecer la unidad y reclamar el cumplimiento de los derechos inalienables de nuestras tierras y territorios y todo lo que exista en ella.

Que los runas, hoy más que nunca debe dar luz como el *Tayta inti* y la *mama killa* que da luz cada día a cada noche oscura del neoliberalismo. Nosotros somos los responsables de nuestra propia vida y tratemos de cambiar desde nosotros mismos. Vivamos cada día, aprovechemos el pasado para bien y dejar que el futuro llegue a nuestro tiempo. Busquemos más gente para compartir nuestras luchas hacia la libertad; preparemos personas que nos entiendan, que nos apoyen y nos acompañen.

Ayudemos recíprocamente, preocupemos entre todas las comunidades y pueblos. Aprendamos a mirar con amor, respeto y pensemos en la vida como algo precioso, el “*sumak*”.

Desparramemos en todas partes la alegría de los runas que hay dentro de cada pueblo. Que nuestra alegría sea contagiosa y viva para expulsar la tristeza de todos los pueblos. La alegría es un rayo de luz que debe permanecer siempre encendido, iluminando todos nuestros actos y sirviendo de guía a todos los que se acercan a nosotros.

Los runas estamos defendiendo las fuentes de agua y manejo de los páramos, la forma de vida comunitaria, la exigencia al Estado ecuatoriano y los estados que asuman las responsabilidades, pero no por un proyecto económico, sino por el gran proyecto de vida.

Recomendamos a los poderes del Estado ecuatoriano, que respete en todos los ámbitos, las formas de gobiernos propios de las nacionalidades y pueblos, en virtud de que en su mayoría son quienes preservan los recursos, además sirve para todo el país, tales como agua, bosques, alimentos sanos, el aire puro, las plantas medicinales, etc.

La aplicación de las políticas educativas, planes, programas y proyectos deben elaborarse con la participación desde la visión de las nacionalidades y Pueblos Indígenas de acuerdo a las demandas en contextos actuales. En nuestra agenda de los runas la prioridad sea el empoderamiento de nuestro propio *Paradigma Educativo desde los saberes propios*, con miras a lograr en un futuro cercano, la libre *determinación contemplada* en la Declaración de la ONU.

A) BIBLIOGRAFIA:

- Alban, E.; Andrango, A., Bustamante T., Chancoso B., Lopez, Macas L. Moreano A., Nieto S. Pachana S. (1993) *Los Indios y el Estado- País*, Ediciones Abya-Yala, Quito.
- Andrade, S. (2004) *Protestantismo indígena, procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo*, Ediciones Abya-Yala y IFEA. Ecuador.
- Aquino, M. P., (1992) *Nuestro Clamor por la Vida, Teología Latinoamericana desde la perspectiva de la mujer*, DEI. Costa Rica.
- Belli, G., Bonasso M., Borge, T. y otros (1991) 1492-1992 *La conquista interminable emancipación e identidades de América Latina*. Editorial DEI, Departamento Ecuaménico de Investigación- Sabanilla- San José Costa Rica.
- Betancur J. A. C., (2011) *Movimientos indígenas en América Latina, resistencia y nuevos modelos de integración*, editora IWGIA-Serie Debates. Quito –Ecuador.
- Botero Villegas L. F. (2016), *Runas Sociedad, religión y Cultura en los indígenas de Chimborazo*, Vicaria de Pastoral Indígena-Diócesis de Riobamba.
- Cámara H, (1985) *El Evangelio con Don Helder*, editorial du Seuil, Paris.
- Cámara, I. (1998) *Rotos pero Enteros*, cuarta edición, Euskal Elizbarrutietaku mixioak, Misioneros diocesanas Vascas. Bilbao-San Sebastián- Vitoria.
- Caravias, J. L. (1983) *Lucha por la tierra, inspiraciones bíblicas para las comunidades campesinas*, CEP. Lima-Perú.
- Cien razones para declarar al Ecuador libre de transgénicos, (2012) SWISSAID Y ACCION ECOLOGICA Quito-Ecuador.
- Constitución de la República del Ecuador, (2008) publicada en R.O n°449.
- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, (2008) *¿preso por defender a la Madre Tierra?, Análisis Político y Jurídico*, Colombia- Chile- Perú.

- Cumbre de legisladores y líderes indígenas, (2005) *Por una Comunidad Sudamericana de Naciones plurinacionales, equitativas y soberana*, Codenpe, Quito- Ecuador.
- Dalle, L. (1983) *Antropología y evangelización desde El Runa*, Centro de Estudios y Publicaciones, LIMA – PERU.
- Derechos de los pueblos indígenas, (1998) Publicaciones de la Colección, cooperación pública Vasca ayudas al tercer mundo 1991-1998.
- ECUARUNARI, (1981) *Visión Histórica, los 40 años de lucha y Resistencia 2009-2012*. Ecuarunari Quito-Ecuador.
- Encuentro de riobamba, (1998) *10º-Aniversario de la Pascua de Monseñor Proaño y 30 años de Medellín*. Iglesia de Riobamba, imprenta Don Bosco-Quito.
- Equipo Misionero Itenerante, (2016) *46 años caminando al servicio del Reino*. Editorial Pedagógica Freire. Riobamba- Ecuador.
- Estermann, J. (1998) *Filosofía Andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*, Autoedición Abya- Yala, Quito- Ecuador.
- Fabara, T. S. (2008) *Quinientos años y más de Resistencia de Dolor y Esperanza*. Impresa –Ambato- Ecuador.
- Figuroa, A. (1991) *El mundo al revés nueva crónica y buen gobierno, Centro de Producción y Documentación Radiofónica “el día del Pueblo”* Lima-Perú.
- Fondo Documental Diocesano (2010), *El largo caminar hacia la liberación* Riobamba.
- Foro Indígena, (2002) *El Movimiento Indígena como actor político realidad, Sueño y desafíos*. Av San Eugenio 981, CONACAMI –PERÚ.
- Gomez De La Torre, L. (1969) *Mama Dolores Cacuango en texto escrito*, Instituto de Estudios Indígenas, IEI, s, f.’, entrevista por Mercedes Prieto. Quito
- Guamán Poma De Yala, Felipe, (1980) *El primer Nueva Corona y Buen Gobierno*, edición crítica de JHON V. MURRAY ROLENA ADORNO. PERÚ.

- Hinkelammert, F. (1999) *Huracán de la Globalización primera edición- San José Costa Rica*
- Houtart, F. (2011) *El escándalo de los agros combustibles para el sur*, ediciones la Tierra, Quito.
- Houtart, F. y Laforge M. (2016) *Manifiesto para la agricultura familiar campesina e indígena en Ecuador*, Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito Ecuador.
- Legislación Indígena, (2007) *Declaración de la ONU sobre los derechos los Pueblos Indígenas*; convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. CODENPE –QUITO.
- NO MAS SAQUEO Y DESTRUCCION, (2004) *Nosotros los Pueblos del Sur Somos Acreedores Ecológicos*, Quito-Ecuador.
- Potosi, F. (2004) *Quri Qinti, mushukyachishka shimiyuk panka*, ediciones kichwakunamanta. IAEN-Quito- Ecuador.
- Proaño, L. (1974) *Educación Liberadora*, Colecciones Nuevos Caminos corporación Editora Nacional y Fundación Pueblo Indio, Quito.
- PROYECTO POLITICO PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADO PLURINACIONAL, (2012) *Propuesta desde la visión de la CONAIE*. Artes gráficas Silva 2551-236. Quito.
- Richard, P. (1998) *Una interpretación liberadora de los hechos de los apóstoles, desarrolla el Movimiento de Jesús antes de la Iglesia*. Editorial Departamento Ecuménico de Investigación (DEI) edición en español San José costa Rica.
- SOMOS HIJOS DEL SOL Y DE LA MADRE TIERRA, (2007) *Derecho Mayor de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica*, CONIAE, ACCION ECOLOGICA, IETM, OILATCH, edición Omar Bonilla- Quito-Ecuador.

- UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS “AMAWTAY WASI” (2004) *Enseñándonos en la Sabiduría y el bien vivir*. Prospecto Amawtay Wasi- Quito.
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE GESTIÓN, (2012) *Economía Solidaria Patrimonio Cultural de los Pueblos, para el Desarrollo Local Sostenible movimiento de Economía Social y Solidaria Patrimonio Cultural de los Pueblos*, ediciones Abya-Yala, Quito.
- Valarezo, G. R. (1993) *El regreso de Los Runas*, Comunidec -Fundación Interamericana, Quito.
- Vascopé, C.V. (2006) *Espiritualidad Originaria en el Pacha Andino*, editorial Verbo Divino, SRL-Bolivia.
- Wade, P. (1997), *Raza y Etnicidad en Latinoamérica*. Ediciones Abya-Yala- Quito.
- Yantalema, B. (2016) *El dialogo de saberes y haceres desde la perspectiva de las comunidades Kichwa de la sierra ecuatoriana*, AMAWTAY WASI Y ECUARUNARI Quito-Ecuador.

B) WEBGRÁFIAS:

- EL TELÉGRAFO (2013) *Los pueblos originarios en su largo proceso de resistencia*. Recuperado 19 de septiembre 2017. <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/1/los-pueblos-originarios>.
- FOTO DE TEÓLOGOS DE LA LIBERACIÓN JUNTO AL MURAL DE LOS MÁRTIRES, (1985). Recuperado 28 de septiembre 2017. <http://www.adolfoperezesquivel.org/>.
- LA LINEA DE FUEGO, INFO (2013) *presidente Rafael Correa respaldó los acuerdos con Petrochina*. Recuperado 29 de agosto 2017. <https://lalineadefuego.info/2013/01/11/pais-petrolero-made-in-china-por-ernando-villavicencio/>
- LA PRENSA CHIMBORAZO, (2013) *Demanda contra Delfín Tenesaca*. Recuperado por el autor 21 de agosto del 2017. www.laprensa.com.ec/fotosvideos.asp?media=videos&id=110.
- PERIÓDICO LA HORA (2010) *Noticias de Polémica por acusaciones de terrorismo*. Recuperado septiembre del 2017. <https://lahora.com.ec/noticia/1100999999/polc3a9mica-por-acusaciones-de-terrorismo>.
- PERIODICO INTAG (2010) *Condenan la criminalización*, Recuperado por el autor 12 de agosto 2017. <https://www.intagnewspaper.org/articles/condenan-la-criminalizacion>
- PERIÓDICO INTAG, (2010) *Delfín Tenesaca, presidente de la ECUARRUNARI*. Autor recuperado 12 de agosto del 2017. <https://www.intagnewspaper.org/articles/alba-en-otavalo>.
- Sylva, (1980); Guerrero, (1983); Ibarra y Ospina, (1994); Thurner, (2000); Kaltmeier, (2007). *Diversos análisis sobre las haciendas andinas* recuperado 23 de agosto 2018. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S0254-92122014000100010&script=sci_arttext.

C) FUENTES VIVAS.

Asqui Agustina, (2004-2005) de la Comunidad de Cacha Obraje de 80 años de edad, Kunak mama, sus consejos en las ceremonias religiosas católicas en las comunidades de la parroquia indígena del Pueblo Cacha.

Caguana María Francisca, (Testimonio 22 de julio del 2017) oriunda de la Comunidad San José de Mayorazgo, madre del autor, de 73 años de edad.

Guacho Melchor, (2016) de la Comunidad de Totoras, presidente de la Pastoral Indígena, 50 años de edad, sus intervenciones en las convivencias católicas de la comunidad de la pastoral indígena de Totoras

Morocho Manuel, (2017) de la Comunidad San Juan de Pallu, Dirigente de administración de Justicia del COSMOVICH, 56 años de edad, sus aportes en las resoluciones de conflictos de la comunidad y talleres

Naula Josefa, (2003) .de la Comunidad Sanancahuan, 98 años expositora del significado de *hatun Kushikuy Raymi* (carnaval) III taller del carnaval pastoral Indígena.

Tenesaca Manuel. (Testimonio 20 de agosto del 2017). Oriundo de la Comunidad de San José de Mayorazgo, padre del Autor de este trabajo, de 85 años de edad.