

Testimonio histórico sobre la Comuna Zhiña: orígenes y la construcción del Sumak Kawsay.
Historical Testimony of Zhiña Community: Sumak Kawsay origins and construction.

Testimonio histórico sobre la Comuna Zhiña,
orígenes y la construcción del Sumak Kawsay.

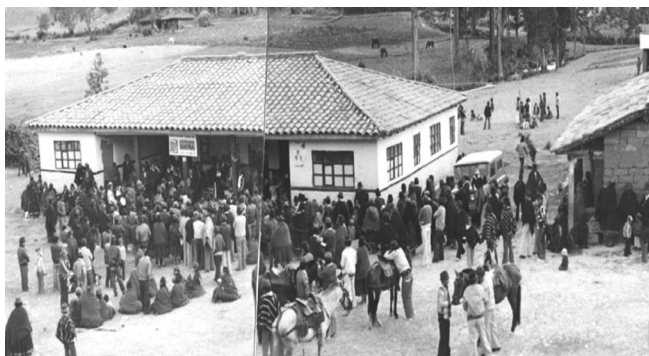
Historical Testimony of Zhiña Community: Sumak Kawsay origins and construction

Olmedo Morocho¹¹

Es hora de cambiar nuestra mentalidad
y sentirnos orgullosos de lo que somos,
prepararnos y demostrar que los indígenas
somos capaces de dar una lección de cambio
de la actual situación en la que vivimos.

Fecha de Recepción: 05 de mayo de 2018

Fecha de aprobación: 16 de octubre de 2018

Casa comunal de zhiña y sede del cabildo años 1970-2003

11 Master en Educación Bilingüe, ex - presidente del Cabildo de Zhiña, docente del Ministerio de Educación en el área de Educación Bilingüe, promotor de la lucha por los derechos de la Comuna de Zhiña. Director de la Escuela Quillosisa – Zhiña. morocholmedo@gmail.com

Resumen

El presente artículo tiene por objeto aportar a la sociedad actual una reseña histórica de las experiencias vividas por los habitantes de la comuna Zhiña, durante la época de hacienda y luego la vida comunitaria, en la práctica del Alli Sumak Kawsay. Para lo cual se ha recurrido al trabajo investigativo en diferentes documentos o fuentes de información como las actas, memorias, archivos personales de varios líderes a más de algunos documentos de la comunidad, folletos escritos por las Misioneras Lauritas, entre otros materiales que testifican los sucesos ocurridos durante varios años. Además se ha recogido los testimonios orales por parte de nuestros mayores de la comuna, quienes han contado de manera inédita los acontecimientos vividos en la existencia en la comuna; finalmente se realiza un pequeño análisis sobre el concepto que tienen sobre el Alli Sumak Kawsay, nuestros mayores ya que en la actualidad todos la pronuncian, pero nadie define ni explica la esencia misma de este significado, peor la práctica en la vida misma.

Palabras clave

Vida comunitaria; experiencias; buen vivir. Sumak Kawsay origins and construction.

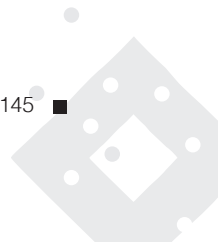

Abstract

This study aims to provide a historical Review of the experiences of the inhabitants of Zhiña Community, during the Hacienda Age and then during the community life, regarding Alli Sumak Kawsay practices. Researchers used several sources and mechanisms to collect information: minutes and meeting reports, personal records from community leaders, community documents, brochures written by Lauritas Missionaries, and others. This information provides evidence of several events that happened for many years. Moreover, community elderly participated in the research through oral testimonies, who have shared unprecedented facts happened during the commune existence. Finally, the study presents an analysis of the Alli Sumak Kawsay elderly's concept; considering that, nowadays, it is a concept commonly pronounced but not defined or explained on its real meaning essence, neither on its practice in daily life.

Keywords

Community life, experiences, Well-being

Introducción

Antecedentes históricos de la comuna Zhiña

No se conoce con exactitud de donde vino este origen Cañari y se asentó en la Cuenca alta del Río León. La llegada de los incas, hacia mediados del siglo XV, significó todo un proceso de rompimiento de la nación Cañari. Uno de los elementos culturales más resistentes es la lengua; por historia conocemos que venimos de la gran Nación Cañari. En la actualidad la lengua original de los cañaris aún persiste en topónimos, antropónimos, zoónimos, en sincretismo con el Runashimi, que para el tiempo de la conquista y colonización de los incas primero y de los españoles luego paso a ser lengua materna. Por lo dicho, se puede manifestar que algunos términos cañari persisten en nombres de lugares como: Wuadadel, Tacadel, Pata-del, Cazadel lugares que están dentro del Cantón Nabón.

La Comuna Zhiña creada mediante Acuerdo Ministerial N°- 209 del 28 de febrero del año 1939, reconocido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y mediante reformas a los Estatutos y el derecho de autodefinition, registrada en el Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE), según acuerdo Ministerial No. 781 del 15 de marzo del 2008 como Comuna Zhiña Buena Esperanza, son comuneros indígenas kichwa hablantes, con una población de más de 4.000 mil habitantes, con un territorio definido en nueve sectores: Ayaloma, Rañas, Pucallpa, Rosas, Lluchín, Zhiña Centro (matriz), Zhiñapamba, Quillusisa y Paván, y como tal, venimos actuando y ejerciendo nuestros derechos colectivos.

Zhiña en épocas de la hacienda

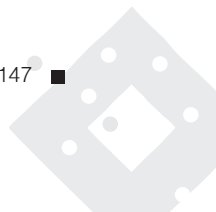
En la zona de Nabón, a lo largo del siglo XVI y XVII, se formó la hacienda de Zhiña con sus hatos de Chashki y Zhuruzhio. Vale recalcar también que “en esas épocas cuando Nabón vuelve a ser parroquia del cantón Girón, se consideraban territorios indígenas las localidades de Charqui, Chunazana, Zhiña, Patadel, El Paso, Uduzha-pa, y Yanazacha y siguen constituyendo como haciendas de las Madres Conceptas”¹². Las Madres Conceptas vivían en la ciudad de Cuenca. La administración de la hacienda se realizaba a través de mayores y alcaldes, personas recias de la misma zona. Ellos, sobre todo controlaban rigurosamente el trabajo agrícola y ganadero de los wasikamas¹³. Se cuenta que los que desobedecían corrían el riesgo de ser expulsados y castigados; además, sufrir la destrucción de sus casas.

Con la revolución liberal Alfarista de 1895, los bienes (haciendas) de la iglesia, sujetos a la ley de “Bienes Muertos” o “Manos Muertas” fueron expropiados y pasaron a ser patrimonio del Estado como parte de una nueva institución, denominada Asistencia Pública (Social), luego, estas tierras fueron arrendadas por la gente mestiza de la ciudad de Cuenca (Taller de los ancianos de Zhiña). “El primer arrendatario fue el señor Augusto Tamariz, el segundo, el señor Francisco Carrasco y por último el señor Francisco Pozo”¹⁴. Estos señores arrendaban el total de la hacienda y subarrendaban a cada uno de sus pobladores las parcelas ocupadas por

12 Tomado del texto Nabón, Mujeres y Patrimonio Oculto del autor José Mayancela pág. 26 y 27)

13 Memoria de la reunión de los ancianos de Zhiña.

14 Relato del Sr. Ángel María Morocho (+) del sector Paván

ellos (Memoria del taller de los ancianos). Cansados de este negocio desigual, los pobladores nativos de Zhiña propusieron arrendar ellos directamente la hacienda a la Asistencia Pública. El Sr. Honorato Peralta fue encargado de realizar los trámites, pero el Sr. Enrique Malo se negó a aceptar a Peralta como representante de los indígenas porque no tenía título universitario. El Sr. Peralta, molesto por el maltrato recibido decidió que, en vez de arrendar, los pobladores emprendan el proyecto de comprar la hacienda.

Las escrituras de la compra venta se firmaron el 24 de septiembre de 1940, momento desde el cual se muere la hacienda y se ratifica la vida como comuna Jurídica que es administrada por la única y máxima autoridad que es el cabildo hoy Consejo de Gobierno, conjuntamente con la Asamblea General.

Zhiña dos etapas diferentes la llegada de las Misioneras Lauritas e inicio de la educación Intercultural Bilingüe, en el fortalecimiento del Sumak Kawsay

Estas dos etapas han marcado una alternativa del fortalecimiento de la práctica del Sumak Kawsay, la llegada de las Misioneras Lauritas (Figura 2) en 1979, que contribuyeron en abrir los ojos, para conjugar la espiritualidad vista desde de la comunidad poniendo al runa (hombre integral) como un sujeto parte de esa iglesia viva e inicios de la práctica de la Teología de la Liberación.

Figura 2. Monseñor Leonidas Proaño visita Zhiña con el impulso de las Misioneras Lauritas. En el centro Hna Sara Casanova, Padre Julio Millán, Mons. Leonidas Proaño, José Astudillo, Hna. Teresa Guerra (1979-80).

Con la llegada de las misioneras Lauritas en 1979 en forma esporádica, empezaron a concientizarnos de comunidad en comunidad, tarea a la cual alguna comunidad, se opuso aduciendo que son comunistas y no se debe recibirlas. Pese a estas dificultades comenzamos a organizarnos con la catequesis para los niños, las asambleas para los mayores, cursos de formación en diferentes campos como: educación, organización, soberanía alimentaria etc.

La eucaristía, las fiestas y otros actos eran preparados con anticipación por todos los animadores, donde compartíamos todo el pueblo la alegría de las fiestas. Así mismo los sacramentos eran preparados por los animadores, el mismo que tenía un papel importante de participar en la celebración y explicar en su propio idioma para algunas personas que no entendían bien el castellano.

Desde esa época, se dieron cuenta de que la religión liberadora predicada desde los misioneros comprometidos, desde los pobres y marginados es el camino ideal, para salir de la marginación, y no vivir adormecidos. Anteriormente nuestro pueblo pensaba que no servía para nada. Se reunía para evaluar, planificar, el trabajo a nivel de la comunidad, de la zona y de la Diócesis. En ese sentido se empezó a participar en el SICNIE nacional, en la CONAIE, etc., y es así que todas esas enseñanzas han fortalecidos a esa vida en armonía, esa vida comunitaria que es el principio del Sumak Kawsay.

Por otro lado, es importante puntualizar que la creación de la **Educación Intercultural Bilingüe** ha sido uno de los pilares fundamentales para la adquisición de conocimientos. Mediante esta educación, que parte de nuestra realidad, hemos podido analizar los avances y dificultades de nuestros pueblos y nacionalidades. La educación bilingüe, destaca de lo anterior, sobretodo porque era costumbre enviar a los maestros novatos, a los menos preparados e incluso a los castigados por diferentes causas a las zonas rurales. Era una manera de iniciar en la docencia, de alejarlos de los problemas administrativos o de reformarlos. Esta situación hizo que los sectores rurales sobre todo las comunidades indígenas en particular, reciban un servicio de educación de pésima calidad, que perjudicaba a la población y a los propios maestros.

La pésima calidad de educación junto con los errores que se cometían en la educación de los pueblos indígenas por desconocer sus necesidades, rechazar su cultura y mantener actitudes discriminatorias y racistas, contribuyeron a fomentar el analfabetismo, la minusva-

loración, la pérdida de la identidad, el debilitamiento de la cultura y la migración con lo que no se superan ni los problemas individuales ni los sociales.

Por esta razón, en las comunidades por esfuerzo y lucha de las organizaciones, se crea el SEIB (Servicio de Educación Intercultural Bilingüe), el mismo que ha servido como un medio de cambio para la futura generación. En la actualidad podemos notar que la EIB, dirigida desde sus propios elementos, avanza y va recorriendo un camino muy importante en el campo de la formación de nuevos líderes, en la investigación, la cimentación de nuestras organizaciones comunales, cantonales, provinciales, nacionales, el fortalecimiento de nuestra identidad, etc.

Un aspecto muy importante es que los elementos humanos formados bajo este sistema educativo, van integrándose en este caminar, a más de que son personas que van representando con capacidad y honestidad en las diferentes instituciones zonales, cantonales y provinciales; es así que han estado al frente de las instituciones como: la Dirección Provincial de Educación Bilingüe, las concejalías del municipio del cantón, en las dirigencias de la organización regional como la ECUARUNARI y otros espacios.

Todos estamos comprometidos en continuar con esta tarea difícil, pero imprescindible, ya que la construcción del Sumak kawsay y la construcción de un país intercultural y plurinacional es un trabajo de mucho sacrificio e incomprendido desde los estamentos gubernamentales y toda intención de buena fe, se queda solo en los papeles y en los discursos.

El Buen vivir indígena como Sumak Kawsay.

Luego de mucho sacrificio y sufrimiento que le costó la recuperación de sus tierras al pueblo indígena de Zhiña, la gente empezó una nueva forma de vida ya que la administración del cabildo, era diferente su gente empezó a trabajar en sus parcelas y también realizaron sus trabajos en los denominados terrenos comunitarios (hatos como derecho a sus parcelas). La vida cambió, ya que sus pobladores producían para su familia y las decisiones las tomaban juntos, compartiendo opiniones y necesidades.

El centro administrativo quedó ubicado en Zhiña Centro, para todo trámite, problema, minga o proyecto, las tierras no se podían ni se pueden vender a personas no indígenas, tampoco a personas particulares, esta verdadera forma de vida de solidaridad, de unidad, la reciprocidad lo pusieron en práctica compartiendo en todos los momentos de la vida, en los trabajos, las mingas de construcciones, las siembres, las fiestas etc.

En todo esto demostraban el gran respeto a la tierra ya que ella era considerada como “Allpa mamita” (Madre tierra), al cual para realizar las diferentes actividades ellos pedían permiso, demostrando el respeto y la admiración ya que de ella se alimentaban, se vestían, obtenían la economía, obtenían la medicina y al final de la existencia se regresa al seno de la madre tierra.

Esta forma de vivir, esa forma de organizar y la práctica de la resistencia es un legado que han dejado por generación hasta la actualidad, en donde sus hijos cultivan esa costumbre de vida en armonía entre las personas

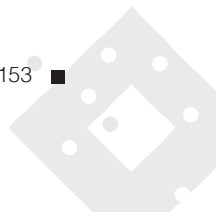
y el profundo respeto a la madre naturaleza que es el verdadero Alli Sumak Kawsay.

Para las comunidades indígenas el Sumak kawsay no es una simple teoría, ni tampoco está escrita en los libros, se origina en el sistema de vida comunitaria. En este sentido para nosotros todo se mueve partiendo desde la convivencia con la pacha mama, la madre tierra. La tierra es todo para nosotros, sin ella es como estar **sin** la protección de nuestra madre, y a la madre no se vende, no se compra, ni es una mercancía, sino que se RESPETA.

Bajo este contexto el Sumak Kawsay tiene sus principios como: la **Reciprocidad**, un principio fundamental de equilibrio y armonía; la **Relacionalidad** que significa una correlación entre todos los seres vivos, los seres supuestamente inertes que llama la ciencia occidental, todos nos relacionamos; **Integralidad**, todos somos necesarios en el planeta los animales, las plantas, los bienes de la naturaleza como el agua, la tierra, el aire etc., sin la existencia de uno de ellos es imposible la vida; **Complementariedad** o sea la dualidad, esto no hablando solo en términos de hombre mujer, sino que la dualidad se entiende una relación de un elemento con el otro o sea la correspondencia, no existe superioridad ni inferioridad.

También es importante tomar en cuenta los conceptos de personajes relevantes que nos ilustran sobre el Sumak Kawsay, que a continuación se cita:

David Choquehuanca, explica que el Vivir Bien o Buen Vivir es... vivir en armonía con los demás seres humanos y la naturaleza, sobre la base de la unidad, la solidaridad

y la empatía, retomando los principios ancestrales de los pueblos de la región. Esta mirada no es antropocéntrica y ni siquiera egocéntrica: formamos parte de la misma unidad y así como “nosotros somos montañas que caminan, los árboles son nuestros hermanos”.

Del mismo modo, el Buen Vivir es buscar la vida en comunidad, donde todos los integrantes se preocupan por todos. Lo más importante es la vida en un sentido amplio, no el individuo ni la propiedad. Tal cosmovisión en búsqueda de la armonía exige, como es obvio, la renuncia a todo tipo de acumulación.

Luis Macas, abogado quichua y expresidente de la CO-NAIE señala: ...el Sumak, es la plenitud, lo sublime, excelente, magnífico, hermoso(a), superior. Kawsay, es la vida, es ser estando. Pero es dinámico, cambiante, no es una cuestión pasiva. Por lo tanto el Sumak Kawsay sería la vida en plenitud. La vida en excelencia material y espiritual.

(...) Para los Pueblos Indígenas o las Naciones Originarias, este concepto es producto de todo un acumulado histórico milenario, proviene desde su vivencia de hace miles de años, así como de las experiencias de lucha de resistencia de nuestras Naciones.

Con estos conceptos se puede afirmar que el Sumak Kawsay no es una casualidad, ni nace de algunas dádivas de los gobiernos, tampoco de la constitución de la república, se origina en el centro de la vida comunitaria, es la esencia del sistema de vida comunitaria y se explica en el ejercicio y práctica cotidiana de nuestras comunidades, es lo vital de la matriz civilizatoria de nuestros Pueblos, que aún tiene vigencia. En este sentido, en un

estado estructurado desde un mundo capitalista, no es posible su práctica por más esfuerzos que se haga, es imposible que exista el Sumak Kawsay.

Conclusión

La comuna Zhiña ha pasado por tres etapas importantes que han marcado procesos de resistencia, fortalecimiento organizativo y un avance en la construcción del conocimiento a través de la EIB (Educación Intercultural Bilingüe). Lo cual ha permitido mirar la historia de su pueblo y plantear retos que nos permitan ser visibilizados como sujetos y partícipes en la vida política, social, económica del país.

El pueblo de Zhiña, históricamente ha tenido que pasar por constantes luchas de resistencia, primero para salir de la esclavitud y la vida amarga y sufrimiento que tuvieron en la época de la hacienda, luego para conservar su práctica milenaria de la vida comunitaria, en la realización de obras a través de mingas, sus asambleas generales para la rendición de cuentas de sus líderes, las fiestas comunitarias. Así mismo, la lucha constante por la defensa de su territorio, por el agua, la educación, por la consecución y la práctica de sus derechos, el ejercicio de la justicia propia, por el reconocimiento y la construcción de un país intercultural y plurinacional. Los mismos que están enmarcados en llevar a la práctica del verdadero Alli Sumak Kawsay y para la consolidación del mismo, en la actualidad la comuna cuenta con su propio Estatuto y Reglamento, sus símbolos como el himno y la bandera.

En definitiva, la comuna Zhiña ha construido y construye ese camino desde la identidad con sus elementos básicos como: TERRITORIO, LENGUA, JUSTICIA PROPIA O COSUETUDINARIA, SISTEMA DE AUTORIDAD PROPIA, LA PRÁCTICA DE SUS COSTUMBRES, LUGARES SAGRADOS, que son los elementos básicos que nos permiten el fortalecimiento de su estructura organizativa y la construcción del Alli Sumak Kawsay.

BIBLIOGRAFÍA:

CARE Internacional, (2008) “Educación Intercultural Bilingüe y Participación Social: Reflexiones y Normativa Legal – Ecuador”. Quito.

HERRERA, Stalin, (2009). Nabón: Entre las mujeres y el gobierno Local. Quito.

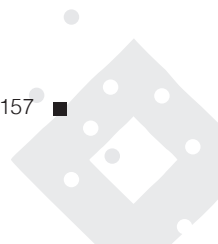
LARREA CABRERA, Gustavo (1990). Hacia una Nueva educación. Quito. Editorial ABYA –YALA.

MOROCHO, Olmedo, (2017), La Historia de la Comuna Zhiña.

MAYANCELA JAIGUA, (2011) José, Mujeres y Patrimonio Oculto. Cuenca – Ecuador.

YANEZ COSSÍO, Consuelo, DINEIB OEA, (2000). Educar para Ser. Quito-Ecuador.

Relatos orales de los mayores de la comuna Zhiña.

CONTRIBUCIONES DE OLMEDO MOROCHO A LA COMUNA DE ZHIÑA: HIMNO, ESCUDO Y BANDERA.

HIMNO DE LA COMUNA ZHIÑA

ARGUMENTOS DE LAS PRINCIPALES FRASES QUE CONSTAN EN LA ESCRITURA DEL HIMNO A LA COMUNA ZHIÑA.

“Si bien es cierto que hoy en día y en la época en la que vivimos, debemos estar profundamente convencidos de nuestra historia real y no de esa historia relatada desde una visión foránea que nos han hecho creer que el indígena no tiene identidad, sabiduría, aptitudes, ciencia etc., y nos han quitado esa rica herencia en cuanto a nuestras raíces culturales y han tenido con el concepto de que somos unos seres inferiores a la sociedad blanco-mestizo, afirmación que es totalmente falso y equivocado.” (Parte del discurso del compañero Olmedo Morocho, en la presentación de los símbolos en Zhiña Centro).

Con este antecedente, para la escritura de éste himno se ha tomado en cuenta los aspectos de la vida y costumbre de la comuna, sus raíces, étnica, histórica, social, cultural, geográfica, hidrográfica y otros aspectos de nuestra tierra natal.

En la frase que dice “**Salve Oh Zhiña del pueblo cañari**”, se refiere a que la historia de nuestros antecesores relata que las actuales provincias Cañar y Azuay era una

sola Gran Nación Kañari, incluso desde el sur de Chimborazo y norte de Loja, por tal razón los que conocemos profundamente de nuestra identidad e historia, no podemos negar lo que somos y a qué pueblo pertenecemos.

El porqué de la frase “**el Tuchinín, Aurín y Hornillos**”, esto hace relación a la historia y la hidrografía de Shiña; Tuchinín, este cerro es una montaña importante porque según datos históricos, por ese lugar pasaba el camino del inca en aquella época, (versión oral de los mayores) Aurín por que también es una montaña mítica que al igual que las alturas del Hornillos son nuestra esponja hidrográfica y maravillosa, desde donde fluyen las cristalinas aguas que originan el Río León, y con esto dando vida a nuestros campos y la riqueza que nos brinda nuestra madre naturaleza de la que debemos sentirnos orgullosos de vivir en esta tierra.

“**Un día 24 de septiembre**”, del año 1940, hace mención a la fecha gloriosa en que “**nuestros héroes Carchi y Peralta**” al igual que otros personajes, luego de un trabajo sacrificado e invaluable alcanzaron a que se firme las escrituras de la compra y venta de la hacienda Zhiña a favor de los nativos del lugar y con esto fundando la comuna Shiña y liberando así de la esclavitud que estaban sometidos nuestros padres.

Los demás versos son palabras que adornan a este himno que por cierto es escrito por un hijo de esta comuna, que siente y valora el verdadero significado que tiene el vivir en esta tierra maravillosa, un paraíso de la que disfrutamos todos los que queremos y somos orgullosos de sentirnos sus hijos, y levantar nuestra autoestima porque de todo lo que poseemos los Zhiñences es digno de ad-

miración y sana envidia de las personas o grandes personalidades que conocen de las bondades de esta tierra.

Por todo esto, comenzando desde el más mayor hasta el más pequeño debemos sentirnos en nuestro corazón la valía de nuestra tierra que nos vio nacer.

CORO

¡Salve oh Zhiña del pueblo Cañari
que la historia te vuelve inmortal,
/tierra excelsa mansión de esperanza
madre y cuna de un pueblo de paz !/

ESTROFAS

Tierra hermosa de gran porvenir
de verdes campos y bellos parajes,
el Aurín, Tuchinín y Hornillos,
son vertientes del gran río León.
Un día veinticuatro de septiembre
con la valentía de los Cañaris,
nuestros héroes Carchi y Peralta
alcanzaron la liberación

¡Salve oh Zhiña en tu día de gloria!
¡Suena un himno de intensa emoción!

Testimonio histórico sobre la Comuna Zhiña: orígenes y la construcción del Sumak Kawsay.
Historical Testimony of Zhiña Community: Sumak Kawsay origins and construction.

Para hacerse canción en las almas
hoy y siempre tu nombre inmortal.

Autor de la Letra: Lic. Olmedo Morocho

Música: David Carrión León

Septiembre 2006.

Oficial desde enero del 2008.

ESCUDO DE LA COMUNA ZHIÑA Y EL SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN

Autor: Lic. Olmedo Morocho

Revista
Acordes 9
Acompañamiento Organizacional
al Desarrollo

Año 2018
ISSN No. 1390-941X

Pág. 161 ■

El escudo está adornado en su parte externa (perfiles) con los tres colores de la bandera que son el rojo, amarillo y verde; en la parte posterior posan dos aves como es la Águila y la Guacamaya.

La Guacamaya significa que nuestra comuna Zhiña tiene las raíces de la gran nación Cañari, (Leyenda de los cañaris) porque somos descendientes de las guacamayas, como nos narra la leyenda de los cañaris. Además la guacamaya es una ave sagrada en diferentes culturas, símbolo solar, por lo diurno de su presencia, el vistoso colorido, la posibilidad de imitar voces etc.

El águila o el gavilán como lo conocemos, es el ave más grande que todavía existe en la zona y por el mismo hecho de ser grande significa la grandeza, el valor y la agilidad con la que debemos actuar en nuestro diario vivir para la transformación y el fortalecimiento de nuestro poder organizativo como pueblos indígenas.

En el interior del escudo en su parte posterior constan dos montañas, el más pequeño representa la loma de Gradas de Ayaloma, la misma que para nuestros ancestros fue un cerro sagrado para los actos rituales y estratégico en lo militar. La montaña más grande es el Aurín, también un cerro mítico, tras el cual se asoma un sol esplendoroso que nos da vida, incluido un venado que representa la fauna y rica vida silvestre que tiene nuestras alturas, y desde allí al igual que de las alturas de Hornillos nacen las vertientes que originan el majestuoso río León. En el mismo consta un paisaje de verdes campos y de tierras fértiles que tiene la comuna.

En unos de los recuadros tenemos los principales productos que son la base de la alimentación y el sustento

económico de la familia; también constan las principales herramientas con los que se labra la tierra como son el pico y el arado.

En el siguiente recuadro una figura en forma de churo en espiral que significa la cosmovisión y la filosofía indígena.

En el último recuadro constan nueve estrellas que significan los nueve sectores que están ubicadas geográficamente y que conforman la comuna, con su matriz que es Zhiña Centro.

En la parte exterior y a los dos costados del escudo están dos ramas uno de laurel y otro de olivo, los mismos que significan la paz y la armonía que debe reinar en la comuna.

También tenemos una cinta de color celeste en donde se posa el escudo y en la cual está escrito el lema que siempre pronunciamos los indígenas como nuestro principio que es el “AMA KILLA, AMA LLULLA, AMA SHUWA”, que traducido al castellano quiere decir, no ser ocioso, no ser mentiroso, no ser ladrón.

Finalmente en el interior consta el nombre ZHIÑA y la fecha de la compra definitiva de nuestro territorio y el año en que se elaboró estos símbolos.

RESUMEN DEL SIGNIFICADO DE LOS COLORES DE LA BANDERA DE LA COMUNA ZHIÑA.

Los colores que se ha elegido para la elaboración de la bandera, se argumenta en la investigación que se ha realizado profundamente sobre la concepción que tuvieron nuestros ancestros, sobre la expresión de un mensaje a través de los colores, que son elementos importantes de nuestra identidad, como el usar en nuestro vestido una combinación de colores diversos.

En nuestro pensamiento los colores también encierran un mensaje, pero no se trata de un simple mensaje, sino que se relaciona con las virtudes que dan cuenta de una personalidad del indígena Cañari, a diferencia de la concepción occidental en donde cada color se asocia con el estado de ánimo o emociones experimentadas por estímulos exteriores de origen material o sensual.

Por lo expuesto, esta bandera consta de tres colores que son: el rojo que significa, el Volver a ser, Volver a aparecer, Volver a estar; en este caso retomar nuestra historia,

volvemos a reconstruir lo que la cultura occidental nos ha destruido nuestra identidad.

El amarillo que significa tener las ideas claras, tener suficiente razonamiento, discernimiento o sea que como pueblo indígena debemos estar con ideas sumamente claras de cuál es nuestra finalidad. A más de la capacidad de discernir nuestra identidad como pueblos milenarios que tenemos nuestra propia historia e identidad.

El color verde que significa la igualdad, no preferencias, nadie se siente superior ante los demás. En estos casos todos tenemos las mismas capacidades, nadie explota al más débil y humilde, sino que debe existir una reciprocidad mutua. En el centro de la bandera constará el escudo ya indicado.

En conclusión, si volvemos a reconstruir nuestra propia historia, debemos hacerlo con todas las capacidades, con ideas claras, con razonamiento profundo y si tenemos estas capacidades, “estamos seguros de que nuestro pueblo se libere de la injusticia, de la explotación, del racismo y podamos llevar adelante nuestro proceso de organización desde nuestra propia filosofía y así producir un cambio en nuestra sociedad, la misma que hasta hoy nos han hecho creer que somos inferiores e incapaces, pero la historia cuenta que nuestras culturas tuvieron un avanzadísimo conocimiento en la arquitectura, la medicina, la agricultura, la astronomía, sistemas de riego etc”¹⁵.

Por lo expuesto es hora de cambiar nuestra mentalidad y sentirnos orgullosos de lo que somos, prepararnos y demostrar que los indígenas somos capaces de dar una lección de cambio de la actual situación en la que vivimos.

15 Tomado del folleto Surgimiento y Transformación de Nuestra Comunidad Pág. 4.elaborado por las Misioneras Lauritas.

