

Waranka, cultura multiétnica, comunicación y tradiciones. Tras la pista de sus orígenes

Waranka, Multiethnic Culture, Communication and Traditions. On the trail of its origins

<https://doi.org/10.29019/tsafiqui.v12i18.1009>

  José Bladimir Guarnizo Delgado. Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador

  Lilibeth Alexandra Orrala Soriano. Universidad Península de Santa Elena, Ecuador

  Iván Santiago Pacheco Proaño. Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador

RESUMEN

La presente investigación fue concebida con el propósito de establecer una trazabilidad de los saberes ancestrales Waranka, reconocer sus orígenes y delimitar, dentro de lo posible, aquellos conocimientos y tradiciones que se mantienen vigentes al día de hoy. Se empleó un enfoque cualitativo de alcance exploratorio y se consideró información de manera retrospectiva. La data e información necesaria para el desarrollo del estudio fue recopilada empleando la búsqueda bibliográfica, apoyada en entrevistas con personalidades importantes a nivel local, quienes contribuyeron en el proceso de reconocimiento de las raíces Waranka y de aquellos sucesos determinantes que se presentaron en el pasado y en años recientes. La investigación permitió establecer aspectos importantes de los orígenes de lo que llamamos hoy el pueblo Waranka, cómo fue el proceso que llevó a la consolidación y asentamiento en la provincia Bolívar y algunas de las tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy. Como conclusión general, se recaló la necesidad imperiosa de establecer una investigación profunda en la localidad que conlleve a la generación de un documento formal, el cual recopilase el contenido histórico y conocimiento ancestral de la población indígena de la provincia, asimismo, se reconoció que el pueblo Waranka resulta de una influencia multiétnica de distintos pueblos del Ecuador, lo que le ha dado la fuerza y capacidad de adaptación a través de los años.

SUMMARY

This research was conceived with the purpose of establishing a traceability of the ancestral Waranka knowledge, recognizing its origins and delimiting, as far as possible, those knowledge and traditions that are still valid today. A qualitative exploratory approach was used considering information retrospectively. The data and information necessary for the development of the study was collected using the bibliographic search, supported by interviews with important personalities at the local level, who contributed in the process of recognition of the Waranka roots and those determining events that occurred in the past and in recent years. The research allowed to establish important aspects of the origins of what we call today the Waranka people, how was the process that led to the consolidation and settlement in the Bolívar province and some of the traditions that are maintained to this day. As a general conclusion, the imperative need to establish a deep investigation in the locality was emphasized, which leads to the generation of a formal document which compiles the historical content and ancestral knowledge of the indigenous population of the province, likewise it was recognized that the people Waranka results from a multi-ethnic influence of different people of Ecuador, which has given it the strength and capacity to adapt over the years.

PALABRAS CLAVE | KEYWORDS

Comunicación, cultura, Waranka, saberes ancestrales, identidad, naturaleza.
Communication, Culture, Waranka, Ancestral knowledge, Identity, nature.

INTRODUCCIÓN

La cultura es la máxima expresión de la condición humana en la que el hombre convive con la naturaleza dando lugar a la conexión del ser y el universo. El indígena reconoce el valor de la *Pacha Mama*, la respeta y venera, sabe que por ella vive y a ella volverá. Según Tibán Guala (2009), la cultura es una especie de tejido del cual la identidad étnica es parte. Con esta premisa se inicia un recorrido que busca encontrar los orígenes de una cultura milenaria ubicada en la parte alta de la ciudad de Guaranda, provincia Bolívar, Ecuador.

El proceso de transmisión de mensajes en el mundo indígena es un legado de generación en generación, se sustenta en formas de difusión que tienen un grupo comunitario que es el único heredero y receptor de toda la sabiduría. Según Maletzke (1992):

La comunicación es un fenómeno sumamente complejo, se obtiene bajo diversos criterios, diversas clasificaciones de la comunicación. De las innumerables posibilidades que se presentan, tomaremos aquí tan solo aquellas parejas de términos que tienen importancia fundamental para establecer aquello que se debe entender bajo 'comunicación social'. Tales son las formas de comunicación:

- a. directa e indirecta
- b. recíproca y unilateral
- c. privada y pública (p. 26)

Estas formas de comunicación han estado presentes por siglos. La divulgación del mensaje se empodera de manera empírica de la transmisión de los diferentes ámbitos o situaciones como hábitos, costumbres o creencias entre otro tipo de parámetros que han sostenido a los Warankas en el devenir de la historia.

Los Waranka, según indica la CONAIE (2014) son un pueblo que se halla distribuido geográficamente en la provincia Bolívar del Ecuador. Están ubicados a una altura de 2 500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran repartidos en 26 comunidades en todos los cantones de la provincia y alcanzan a representar el 40 % de la población total de Bolívar. Este pueblo se involucra actualmente en el proceso de autodefinición y recuperación de su identidad y forma parte de la nacionalidad Kichwa de la Sierra.

Según información reciente presentada por expertos y conocedores en el área, refieren que lo que se reconoce en la actualidad como el pueblo Waranka es en realidad el producto de la migración de distintos pueblos indígenas del Ecuador, entre ellos los Chimbos y Puruháes quienes, debido a distintos motivos, se asentaron en los valles de Guaranda. Con la presente investigación se pretende ahondar en el tema de la recuperación de datos que permitan establecer la historicidad del pueblo Waranka, conocer sus tradiciones y conocimientos ancestrales en un intento por esclarecer sus orígenes y su identidad cultural. Por su parte, Molano (2007) asegura que la identidad es el viejo territorio del patrimonio, no es de extrañar que entre los objetivos reconocidos por la mayor parte de actuaciones patrimoniales que se realizan en estos ámbitos figure la (re)construcción de las identidades locales (p. 74).

Para ello, se contó con el aporte de distintos conocedores en el área que han volcado sus trabajos de años sobre los pueblos indígenas del Ecuador. Estos aportes se encuentran en entrevistas ricas en contenidos y hechos que permitieron esclarecer la fenomenología de la situación de los Waranka ayer y hoy.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación presentada a continuación fue concebida bajo un enfoque cualitativo. Según Rädiker y Kuckartz (2020) que siguen un enfoque más interpretativo, la cuestión del acuerdo entre codificadores rara vez se plantea, o no se plantea en absoluto, ya que las categorías desempeñan un papel subordinado o incluso ninguno como instrumentos de análisis (p. 282). De esta manera, se puede comprender la fenomenología de los hechos suscitados a través de la historia de los pueblos asentados en los valles y la región interandina de Guaranda: el Pueblo Waranka. En búsqueda de la data existente se procedió a recabar información digital disponible sobre la temática de estudio, considerando artículos científicos, investigaciones, libros y entrevistas realizadas a expertos en la materia.

Para la recolección de la información, según Orellana López (2006), en la investigación cualitativa el observador es el instrumento de mayor importancia para la recolección de datos, sin embargo, las TIC incrementan de manera significativa, tanto sus habilidades de observación como las oportunidades en el proceso de investigación. Por ello, se empleó como técnica la ejecución de una serie de entrevistas a historiadores, sociólogos y líderes del pueblo Waranka, las cuales fueron analizadas para la recopilación puntual de la información de importancia en el arquetipo de los resultados y los análisis pertinentes.

La investigación presentó un alcance exploratorio. Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018), se usa como técnica exploratoria con la ventaja de que permite mantener la interacción de todos los participantes e investigadores (p. 70). Ello permitió vislumbrar aspectos que resultaban desconocidos para muchos con el fin de dar reconocimiento a la historicidad de los pueblos indígenas autóctonos del cantón Guaranda.

De igual manera, la investigación presentada es del tipo retrospectiva. Según Jiménez (1998), se basa en datos de la causa y el efecto recogidos en el orden cronológico adecuado con datos retrospectivos. Con ello, la presente investigación se fundamenta en los datos disponibles de la historia de los Waranka desde tiempos ancestrales hasta la actualidad.

RESULTADOS

Para comprender la cultura Waranka resulta necesario comprender sus raíces e historicidad, remontándose incluso al período precolombino. Como sabemos, los Waranka son un pueblo indígena que actualmente se encuentra en el proceso de recuperación ideológica y cultural, reclamando sus derechos y territorios.

Los Waranka son un pueblo indígena que formaba parte de una de las tribus, conocida como el país Chimbo o 'estado mediano', entre estas tribus se encontraban los Chapacotos, Chimas y Guanujos. Según historiadores, los Chimbo eran descendientes de los Incas del Cuzco, conocidos como 'mitimaes incas'. Estos estaban radicados a lo largo de la provincia Bolívar y compartían sus espacios con la cultura Puruhá (López, 2007).

En la actualidad, se presentan conexiones entre la cultura Chimbo y la cultura Waranka, quienes compartían además del territorio, las tradiciones y sus lenguas. Según explican Guzmán, Alvarado y Alvarado (2020):

Los rasgos culturales dejados por Chimbo y Waranka tienen en la actualidad una importante repercusión sociocultural, sus hallazgos exaltan y llenan de inquietudes a todo un público, pero detrás existe un conjunto de conocimientos que permite detallar aspectos relevantes. Los rastros considerados como huella del comportamiento humano permiten construir todo un proceso que ha creado el ser humano en el mundo en que vivimos y fundamentando el comportamiento, la minuciosidad y el profundo sentido de progresar, es un punto de partida de estos pueblos. Sin embargo, no se ha comprobado que exista un registro de investigaciones completas y los registros arqueológicos son limitados. (p. 46)

La tribu Waranka, según los historiadores como Guzmán, Alvarado y Alvarado (2020), estaba compuesta por quince ayllus (grupos familiares), estos son: Chitahua, Guandul, Cargua, Cuasgual, Alacu-Huela, Oshosho, Juibine, Illahalo, Guambo, Cusumuncho, Guangoliquín, Chunguto, Mondogueta, Silagoto y Salaleo. Estas familias tenían relación con las culturas Guangalas (100 a.C. 750 d.C.), Manteño (900-1500 d.C.) y Atacames de la costa (700-850 d.C.).

Freddy Paredes Avilés (2020), recopilador de historia de la cultura indígena ecuatoriana y Cacique de la Gran Corona, relata que inicialmente el pueblo Chimbo, antecesor de los Waranka, migró en dos direcciones opuestas: unos al norte y otros al sur de la región. En principio, la población de los Chimbo se vio inmersa en una serie de enfrentamientos con otras tribus en el Cusco. Sin embargo, debido a que no tuvieron el éxito esperado, realizaron una alianza matrimonial con el pueblo de Chachapoyas que asume al hijo de Chimbotome, quien adopta el nombre de Chimboando, él se casaría con una mujer Chachapoya, que recibe el nombre de Chimboog (brillante, *oog* es brillante) porque es pelirroja y su cabello, pues, brillaba con los rayos del sol.

Esta alianza se mantuvo por corto tiempo porque cuando llegó Túpac Yupanqui, quien fue el primer inca que vino a los territorios de los Chimbo, quienes participan en muchos de los combates, especialmente por la alianza que había entre ellos con los Chachapoyas que lo lograron derrotar a Túpac Yupanqui. Pero luego, Túpac

Yupanqui (quien es un gran estratega) hizo avances muy rápidos y finalmente los Chachapoyas fueron perdiendo espacios y se retiraron hasta que prácticamente llegó Túpac Yupanqui a territorio Chimbo, territorio donde los encontró muy cansados porque habían sido muchas veces derrotados. Entonces, ellos aceptaron la rendición creyendo que Túpac Yupanqui se desposaría con una mujer Chimbo y, a su vez, se llevaría la waka sagrada, que es un elemento de una roca que es la reproducción de Waranka, la madre simbólica de los Chimbos (Paredes, 2020).

Túpac Yupanqui trasladó a una parte de la familia de los curacas Chimbos a una parte la waka y así se fue llevando mitimaes. Se han localizado a los mitimaes Chimbo que están en la rivera del lado Titicaca, que todavía se reconocen como Chimbos, hay muchos apellidos Chimbos en la realeza inca y existen nombres que luego se convierten en apellido de término chimbo.

Paredes postula lo siguiente: “según la memoria colectiva que transmitía mi abuela Rosa María Moso Pendo- lema, ella decía que Chimbo no tenía género, Chimbo significaba señor o señora o madre o padre, es una palabra que no es Kichwa, es anterior. De igual manera, Waranka, para nosotros Waranka es mujer sagrada” (Paredes, 2020).

Según explica Paredes Avilés (2020): alrededor del año 1580 se produjo la imposición de la religión judeo-cristiana, la cual acarrió la imposición de las fiestas propias de la religión en las fechas de fiestas ancestrales con el fin de ocasionar el desplazamiento cultural y de los saberes. Otra singularidad que sucedió para esa fecha fue la eliminación de toda la fauna de color blanco presente en la naturaleza, puesto que en la creencia ancestral indígena de esa época todos los animales con esas características eran hijos del Taita Chimborazo.

En un análisis realizado a partir de entrevistas con otros expertos de la región en el tema —con el propósito firme de develar las raíces del pueblo indígena denominado Waranka— se permitió conocer un poco más de la situación y sucesos que llevaron a la denominación del pueblo y a comprender las raíces de las tradiciones y de su cultura.

En principio, la entrevista realizada al líder y alcalde actual del cantón Guaranda, Medardo Chimbolema, permitió reafirmar hitos preestablecidos por la búsqueda de información realizada con anterioridad. Se partió del principal cuestionamiento realizado a continuación presentado.

P. ¿Cómo surge el nombre que genera identidad de la cultura Waranka?

R. En realidad hay algunas teorías. Una de ellas es que hubo el tránsito de varios pueblos que se resistían, no solamente a la colonia, sino también a algunas invasiones como la del Imperio Inca. Obviamente, los pueblos que oponían resistencia estaban abocados a dejar los espacios de mucha riqueza agrícola y ‘migraban’ y uno de los lugares de descanso era entre Bilován, Chimbo y Guaranda que se convirtió en una zona de refugio llamada de Tambo. (Chimbolema, comunicación personal, 16 de diciembre de 2020)

Entre ellos hicieron una gran agrupación y de ahí surgieron varias teorías. Una de ellas es que no solo fueron una agrupación de familias o de etnias, sino un colectivo más grande y empezaron a ser una agrupación de 1 000 personas, las cuales irían aumentando. Esto se esclarece en su idioma quichua: eran ‘*guaranga*’ por la relación numérica, es decir, los mil.

Así también, existió un árbol guarango que se dio por este sector, el cual ahora está en extinción. Sin embargo, se comenta que cuando estos se asentaron en este sector, habían muchos árboles guarangos. Estas son dos teorías relacionadas que permiten decir que, por eso, ellos tienen ese nombre y no necesariamente responden a su nombre, tribu o a un imperio.

Al principio, lo que llamamos hoy Warankas estaban conformados por familias. Entre sus apellidos destacaban los Chimbos y los Pilamunga. Ellos iban creciendo, pero tenían un arraigo muy fuerte a mantener sus raíces y no querer mezclarse con estirpes de otros pueblos. Solo con el tiempo esto fue cambiando, sobre todo, con los de la cultura Puruhá, con los cuales tenían mucha afinidad organizativa y sentimental, ya que también eran pueblos sin pertenecer a caciques ni al Imperio Inca, por eso decimos que los Warankas pertenecen a asentamientos de pueblos.

En esa misma línea de investigación, según la información suministrada en una entrevista realizada al Sociólogo González Tejada (2020) tras la pregunta: ¿Cuál es la trazabilidad realizada por la población Waranka? indica que es necesario establecer un punto de partida desde cuando Don Sebastián de Benalcázar vino a nuestras tierras y se reunió en lo que hoy es San Sebastián, es decir, una parroquia que está entre Chimbo y San Miguel, a

un costado (al lado derecho) en el camino de esta ruta. Allí se reunían los caciques de la zona, entre ellos Cando y Pilamunga, a donde llegaron los Chimbos. La parcialidad mayor de los Chimbos se asentó en aquella hoya, ocupando casi todo el valle. Ellos son las personas que están posesionadas desde lo que se podría decir ahora las estribaciones del Chimborazo, todo el valle de Guaranda y, obviamente, Chimbo. (González Tejada, comunicación personal 13 de noviembre 2020)

González acota que los incas habían venido no hace mucho, o sea, menos de 1 000 años y habían encontrado una población aquí. Entonces, se dieron cuenta de que debían hacerse algunas cosas urgentes en la provincia, como por ejemplo la comercialización. Así, ellos trajeron mitimaes desde Chachapoyas y crearon un espíritu comercial. Ahí se vio que los Chimbos tenían una contextura y los Chachas otra, los chimbos eran más robustos y las Chachas más esbeltos.

Aquí había una influencia de los Panzaleos y los Tomabelas, quienes fueron parcialidades que tuvieron un dominio territorial, por ejemplo los Tomabelas desde Simiatug por el lado de acá. También tenemos a los Puruháes que estaban en Colta, fundamentalmente, pero tener la influencia con nosotros por el San Juan las Casaiches y todo el camino de Guaranda y Riobamba, por Gallo Rumí que refiere a un camino sobre piedra muy antiguo.

Cuando se encontró con Benalcázar en lo que hoy es San Sebastián se reunieron todas estas parcialidades, respondiendo solo al cacique que era de los Chimbos. Como no había un acuerdo salieron hablando en quichua y mencionando muchas veces la palabra Waranka, razón por la cual los españoles asumieron que les estaban diciendo 'nosotros somos los Waranka' cuando lo que decían era 'que volveríamos miles y miles'.

Tiempo atrás, según el doctor Augusto César Santos, el Indio Guaranda hizo una aportación inmensa al factor de identidad de Guaranda y la provincia y lo colocó en la loma, él decía: 'todo pueblo debe tener un factor que lo identifique y arraigue'.

Expresó el sociólogo que se dio un cambio en la percepción del carnaval como fiesta autóctona del cantón Guaranda y de sus comunidades indígenas, motivada por Santos A. 'Cambio que ni yo mismo entiendo bien' asegura González Tejada, (2020) y continúa: "porque esto era una fiesta netamente de los guarandños, los guarandños somos generosos, hospitalarios y éramos capaces de quedarnos embargados por medio año más, pero al visitante teníamos para darle de comer, beber y ponerlo a bailar, aunque quedemos debiendo medio año de nuestro sueldo. Quien quisiera, hasta el más pobrecito se endeudaba con un puerco, con un saco de papas, de choclos, cuyes, porque decían que bien comido, bien bebido, hasta el diablo le respeta por 4 días de jolgorio sano, de cantar, de bailar, de repartir con todos los que venían y cuando se iban todos los visitantes llevaban consigo una porción de comida diciéndoles que llevaran algo para que compartieran con la familia, esa era la cuestión del carnaval". (González Tejada, 2020)

Regresando al tema del nombre de los Warankas, este tomó un tanto de fuerza cuando en 1998 nació el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) que constitucionalmente reconoce la existencia de nacionalidades y pueblos como parte del Estado ecuatoriano. Para ser parte de este programa gubernamental se reunieron varios compañeros liderados por el extinto Alcalde de Guaranda, Arturo Yumbay, y dijeron 'vamos a ponerle el nombre de Waranka', sin embargo, a mi criterio, asegura el sociólogo, se debería haber puesto Chimbos. (González Tejada, 2020)

P. ¿Por qué le dieron o le pusieron este nombre?

R. Hay definiciones concretas, prácticas, hábitos, tradiciones, leyendas, entre otros, de los Asancotos y Chacacotos que son muy similares, no como los de acá, a los que yo denomino como Chimbos, que vienen desde las estribaciones del Chimborazo, camino de lo que decimos el Key, Kilitagua, Quindigua, Surupucyu, todo eso, donde se nota que tiene un factor de identidad cultural propio, hasta la forma de usar el sombrero, más que todo en las mujeres, quienes son las que han mantenido la vestimenta que genera identidad. Por ejemplo, tú ves a las compañeras que utilizan el sombrero de paño de borrego y tienen una cinta negra que les queda de lado y a nivel nacional el asunto es más claro. Los Chibuleo tienen una manera de vestirse usando un pantalón blanco limpio y reluciente con un ponchito cortito y el sombrero redondo, así se presentan en toda la provincia del Tungurahua. En Loja están los Saraguros, ellos tienen un sombrero muy grande que pesa unas 15 libras, parecido al de los mexicanos, pero con pintas de vaca.

P. ¿Dónde se asientan los Waranka?

R. No existe una población Waranka, no hay. Es lo que yo mantengo todo este tiempo, no existen como tal los Warankas, lo asumimos por una necesidad de hace 30 años a esta fecha, buscando la manera de conjuntar todos estos pueblos y decir que así nos vamos a llamar Waranka (miles). Waranka (waranga): número mil (MinEduc, 2009, pág. 152).

El sociólogo expresa que en Kichwa ‘waranka’ son miles. Esta idea se vio reforzada cuando los sacerdotes y predicadores transmitían este mensaje diciendo ‘los Waranka’. Sin embargo, estos no comprendían que los indígenas hacían referencia a la cantidad poblacional que ellos representaban y no al nombre de su pueblo, principio que fomenta el nombre de Waranka como identidad propia de ellos.

González Tejada (2020) explica que se debía tener una definición clara de nuestra identidad y que hemos tomado la más fácil, la que estuvo más a la mano, pero nosotros en realidad somos Chimbos, Tomabelas, parte de los Puruháes. Es que nosotros somos un conjunto de pueblos.

P. Entonces ¿se podría decir que el Waranka surge como una necesidad propia y no como una mezcla de culturas?

R. Todas las personas que nos hemos involucrado en este sector político administrativo que ha agrupado el Estado tenemos que llamarnos de una forma y nos llamamos Waranka, esa es mi hipótesis, sin embargo, puede que haya otra explicación.

Cómo no pensar que nosotros tenemos rasgos culturales próximos. Por ejemplo con los pueblos de Colta, como los de Cajabamba, siendo muy parecidos en nuestras costumbres, en la forma de preparar nuestro alimento, en la forma de usar las cosas que se tienen a mano, es muy parecido, el paralelo entre Casaiches y los pueblos de Cajabamba y San Juan es muy próximo en casi todas las prácticas, por ejemplo, en la cuestión del cultivo de las tierras, por decir algo, es muy parecido.

P. ¿El nombre Waranka, se adjudicó hace menos de una década?

R. Esto ya está establecido en algún otro momento. Con un estudio a mayor profundidad se debería esclarecer, pero como cuestión deontológica. Este asunto se dio y ahora la tarea de la academia es doble: mirar la forma de racionalizar esto con un rigor científico e histórico y, la otra, trabajar con las cosas que existen y caminar porque los hechos ya están dados. Yo veo que va a ser difícil revertir el asunto de la identidad, es una negociación, simplemente se pusieron un nombre.

En Guaranda contamos con muchos jóvenes indígenas y al decirles que no existía tal nombre ellos decían que eran Waranka, se les explicaba que, a base de la investigación realizada sobre el tema, no había la cultura como tal. Los jóvenes indígenas indicaron que no, se ratificaron en el principio de que eran Warankas, más bien mantuvieron la tesis de que eran el fruto constante de pronunciar el nombre, de la propiedad que se incorporaba a la cultura por culpa de la religión católica y, posteriormente, de la religión evangélica.

Nuestro dirigente Arturo Yumbay —al momento en que se hizo la composición del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE— se presentó la necesidad de definir los pueblos quichuas que están en esta tierra, por esta razón se adjudicó el nombre de Waranka.

P. ¿No hay un lugar exacto, un sitio que diga ‘aquí en esta parte, exactamente, habitan los Warankas’?

R. El sociólogo explica que no lo hay y sería un error que la academia quisiera forzar a decir que eso existe. No se conoce con exactitud la ubicación de este pueblo milenario. Para muchos su espacio territorial se encuentra hasta Cochabamba, se creía que la población actualmente denominada como Waranka llegó incluso al valle de Chillanes.

Según algunos estudios realizados, en el área se presentan ciertos paralelismos culturales entre las prácticas, costumbres y tradiciones de los Waranka con los Puruháes., por ejemplo, en la forma de vestir. Asimismo con los Tomabelas y los Simiatug, con culturas similares a los Cotopaxi.

Ahora ya en cuestión política administrativa nos hace ser la provincia de Bolívar. Como dice Alberto Yumbay: ‘somos los de al frente de los de la otra cancha, los que estábamos abajo del Chimborazo (de los del nevado del frente)’. Se han dicho otras cosas casi esotéricas, por ejemplo, nosotros tenemos un inti por ahí, solo vemos montañas y montañas.

Estas afirmaciones de los expertos llevan a la consideración de la realidad conocida y al reconocimiento del pueblo Waranka como una combinación de pueblos indígenas del Ecuador que, por distintas razones, se asentaron en lo que actualmente se conoce como provincia Bolívar y el cantón Guaranda, entrelazando las costumbres, tradiciones y creencias en un mismo territorio. Producto de esta convivencia, con el pasar de los años y los lazos formados, surgió la necesidad de recuperar la identidad cultural de esta población y, a base de las circunstancias y confusiones de historiadores a lo largo del tiempo, nació la apropiación del término Waranka, relacionándolo con aquellos pueblos que en principio se asentaron en las regiones de los valles y la región interandina frente al Taita Chimborazo.

En una entrevista realizada por Diego Mauricio Muguicha Chela a moradores de la población Waranka (2016) se pueden entrever los significados de la naturaleza, el cerro, la luna, los linderos, la chacra, el agua, la tierra, el sol y la representación en aquellos coloridos bordados de la vestimenta Kichwa de la ninfa de los Andes. La pureza ancestral evidenciada en la vestimenta tradicional Waranka en la que encontramos la magia de la naturaleza en cada uno de los bordados, la sabiduría de la mujer Waranka reflejada por Tamia Guaminga (2016) quien dice que desde la comunidad de Cachisagua ser mujer Kichwa abarca muchas cosas; es primero valorar lo que somos nosotros, tener nuestro propio idioma (el quichua) mantener nuestras raíces, nuestra cultura viva, tenemos latente en nuestros corazones esa sangre que recorre el ser quichua como mujer, al menos, en las comunidades nosotras trabajamos, se siembra, mantenemos labores diarias de casa, de ahí lo que se tiene respeto el ‘Randy Randy’ que se dice.

Tamia Guaminga, sobre el Randy Randy, explica:

“por ejemplo, si nosotros trabajamos el día de hoy ayudando en la cosecha a una familia, el día de mañana ellos nos ayudaran también cuando lo necesitemos, es la reciprocidad que existe entre nosotros, que tenemos entre las personas de la comunidad, el ayudarnos entre nosotros mismos, es ser recíprocos con nosotros mismos, con la gente que nos ayuda, con la gente que también nos da la mano. Por ejemplo, en las mingas el respeto que se tiene a la *pachamama* y a *pacha kawsaynin*, lo que es el sol, la luna, lo que es en sí la naturaleza.” (Muguicha, 2016)

La Pacha Mama

“La *Pacha Mama* es todo lo que nos abarca, en sí todo lo que nos rodea, todo lo que estamos viendo. Es la madre tierra, la madre tierra que nos alimenta, que nos da de comer a cada ser humano, en la que nosotros tenemos vida, tenemos agua, la cual está también compuesta por el sol, que es el padre sol, que nos da calor con los rayos solares, que nosotros sentimos nos sentimos vivos, sentimos esa energía de poder respirar, de poder vivir, de sentirnos latentes en este mundo y ser quienes somos, demostrar que somos lunas y demostrar al mundo quienes somos.” (Muguicha, 2016)

Herencia cultural ancestral de los Warankas

“La vestimenta Waranka es el reflejo de sus tradiciones: portar las blusas bordadas las fajas, el anaco, aretes y sombreros, es una tradición que se ha enseñado de generación en generación, el respeto por los mayores, los valores y tradiciones son la riqueza más valiosa para su pueblo” (Muguicha, 2016).

Al preguntarle sobre el proceso de comunicación de los valores y tradiciones ancestrales indicó que la transmisión se realiza por medio de las conversaciones diarias a la hora de la merienda, en el desayuno, antes de acostar a cada niño, se le enseña a cada uno el respeto por los demás, la voluntad del trabajo, los valores y la importancia de la *Pacha Mama*.

Una de las tradiciones latentes en el pueblo Waranka es la celebración de los carnavales que tienen como significado la celebración de la *Pachamama* en agradecimiento por los productos recibidos en todo el año, explica (Muguicha, 2016).

El Carnaval es reflejo del colorido y la interculturalidad bolivariense. Una cultura que no es de museo, una cultura viva, la Carishina, representativo de nuestro *Pawkar Raymi*, fiesta del florecimiento en la que los hombres se visten de mujeres, tradición que se ha transmitido de generación en generación, manifestándose en las fiestas que por coincidencia es en febrero o en marzo, en los carnavales de Guaranda.

Las comunidades Warankas brindan espacios para la convivencia, el mantenimiento de las prácticas culturales, el fomento del ecosistema de conciencia social y la identidad propia del territorio (Muguicha, 2016).

Mingas

Una tradición del pueblo es lo denominado como 'mingas'. Es una organización comunitaria en la que niños, jóvenes y adultos trabajan en conjunto bajo las tradiciones y costumbres indígenas que aún viven en el pueblo Waranka.

Esta tradición agrícola implica la recolección de la cebada y trigo y ocurre a finales de julio y principios de agosto. Representa a la cultura Waranka como una expresión patrimonial que refleja su pensamiento e ideología. La recolección se acompaña con cantos 'Jaylli' en los que cada una de las frases o secuencias tiene un tono o melodía diferente, a veces van acompañados de los churros o de las bocinas. Este canto sirve para que los 'mingueros' no se distraigan, tienen sus pausas para el descanso, para beber chicha o para el almuerzo. Luego de las cosechas se procederá a realizar las denominadas barbas para, posteriormente, realizar la trilla y así obtener el producto final que es el grano de la cebada o el trigo (Muguicha, 2016).

Algunas tradiciones asociadas a lo que hoy conocemos como pueblo Waranka

El Chamico

Este ritual, según lo explica Paredes (2020), consistía en fumar lo denominado por los Warankas como 'tabaco de altura'. Para ello se realizaba un círculo de fuego en el suelo y posteriormente cada participante del ritual procedía a fumar el preparado alucinógeno.

La mama colla

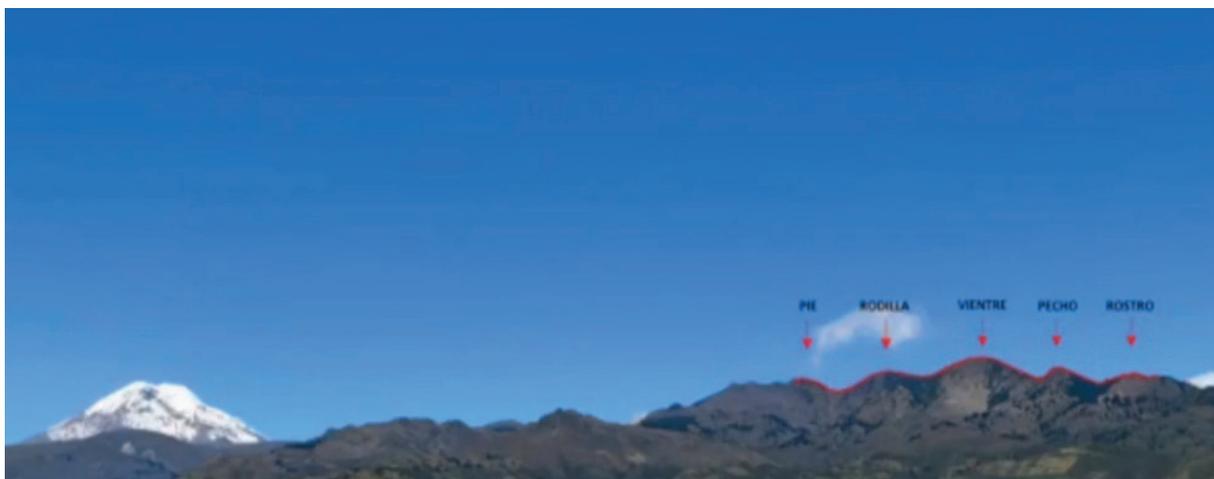
Este ritual originario Waranka, el cual se denomina en la actualidad la Fiesta de San Pedro, consistía en la preparación de un brebaje que era consumido por todos. Para ello, se realizaba un anillo de fuego que representaba un círculo protector y una fogata, según explica el investigador.

Paredes explica que muchos dicen que la mama colla es un alucinógeno:

"por experiencia propia porque acompañaba a mi abuela en estos rituales desde la edad de 5 años y medio. El efecto causado es despertar la sensibilidad de las personas. Primero empiezas a escuchar los ruidos más agudamente, empiezas a ver lo que tú normalmente no miras. En una oportunidad, recuerdo que una vez que el círculo está hecho por el tabaco se hace una especie de esfera protectora, un domo protector, pero este domo protector estaba siendo atacado por unas siluetas oscuras, entonces yo le digo a la abuela que nos estaban atacando y ella automáticamente se levanta y vierte hojas de tabaco, es decir, del chamico sobre la fogata y también la arcilla, que no recuerdo el nombre, y el humo evidentemente del tabaco ahuyentaba a estas energías negativas. Para nosotros no hay demonios, no hay nada de eso, lo que hay es energías positivas o negativas". (2020).

Para los Chimbo, antecesores de los Waranka, existe una doble deidad presente en la cultura Waranka. La primera, la del Padre 'Taita Chimborazo' y la segunda de la 'Mama Waranka', esta dualidad se refleja en la custodia del eterno embarazo de Mama Waranka. Esta representación de las dos deidades se observa en las montañas que rodean al cantón Guaranda, en el cual se refleja el perfil femenino de una mujer embarazada en el horizonte y el Volcán Chimborazo a los pies (Paredes Avilés, 2020).

Ilustración 1 Representación del Taita Chimborazo y Mama Waranka

Fuente: (Paredes Avilés, 2020).

Esta representación se puede observar desde la ciudad de Guaranda que, según Paredes Avilés (2020), recibe el nombre por la tradición indígena de Mama Waranka. Continúa explicando el autor que para la comunidad indígena en la fecha del 21 de marzo se celebra el nacimiento de los Chimbos (es decir, año nuevo), ya que ese día, según los saberes ancestrales, es el nacimiento del padre cósmico y de la luna, madre cósmica. En esa fecha el sol nace como infante alineándose al amanecer y con las montañas Mama Waranka.

Esta tradición y sus rituales, lamentablemente, fueron prohibidos durante años por Ángel Políbio Chavéz. Posterior al asesinato de la Cacique Rosa Cando y su descendencia para evitar que se reclamara el puesto con motivo de eliminar la figura de poder local y apropiarse del territorio con facilidad. Luego de esos sucesos catastróficos para la cultura Waranka se prohibió la celebración runa, el concepto runo, el concepto ancestral, fue negado y eliminado. Para ese entonces, los rituales que se hacían debían realizarse en secreto y con cuidado para no ser descubiertos. Sin embargo, a pesar del riesgo muchos antepasados continuaron su tradición para impedir su olvido (Paredes, 2020).

Un aspecto importante de la cultura Chimbo y actual de la cultura Waranka es que para la comunidad indígena, incluso en el período precolombino, existía igualdad de género. Las mujeres desempeñaban un papel importante en la sociedad, incluso llegaron en muchas ocasiones a desempeñar el rol de Caciques de sus pueblos. “De 502 caciques que hemos encontrado, existen 76 poderosas mujeres que gobernaron el territorio de los Chimbos” (Paredes, 2020), a diferencia de los preceptos europeos, en esa época en la que la mujer solo debía encargarse del hogar.

Tradición de emparejamiento

Según la tradición, cuando una pareja decidía emparejarse la mujer realizaba un tejido de una faja (el Chumbi) con bordados especiales y se colocaba el 21 de marzo para exhibirla en las danzas de las festividades indicando su disposición al emparejamiento (Paredes, 2020).

En sus bordados simbólicos la faja reflejaba los siguientes deseos: el primero, la cantidad de hijos que quería tener y la ubicación de los mismos, la cantidad de hijos y el sexo de los niños, a qué quería dedicarse, incluso especificaban que su futura pareja no debía ser de su comunidad, esto último para prevenir los problemas genéticos, entonces, los que están al sur de lo que hoy es Guaranda se debían casar con los que están al norte y viceversa. En el proceso de emparejamiento, el hombre es quien debía mudarse a la comunidad de la mujer.

Esta tradición se lleva a cabo el 21 de marzo, día en el que el sol sale por el vientre, simbolizando que la mujer encontró su socio y este se traslada a la comunidad de la mujer para iniciar su tiempo de prueba de tres meses vigilados por la comunidad, quienes al finalizar este periodo deben dar fe de la convivencia armoniosa. Luego de pasados los 3 meses, el 21 de junio se celebra el emparejamiento definitivo. En este ritual el sol sale por el pecho

de Mama Waranka, simbolizando el afecto existente y afirmando la relación. En el caso de no haber funcionado el emparejamiento el hombre regresa a su comunidad y la mujer debe esperar hasta el próximo 21 de marzo para buscar de nuevo una pareja (Paredes, 2020).

Otra tradición similar es la celebrada actualmente como la fiesta de San Pedro en Guanujo, parroquia del cantón Guaranda. Ancestralmente, en esa fecha se creía que el Chimborazo dialogaba con el padre cósmico el Sol para ser aconsejado para la toma de las mejores decisiones.

Tradición Ataw Hualpa

Según las creencias ancestrales, en el ritual de los Ataw Hualpa (los elegidos creadores), ritual que aún es practicado, se dice que en cada generación nace un niño o una niña con una gran fuerza energética distintiva, cuando ocurre el nacimiento del guagua se busca un animal doméstico que haya nacido a la par del bebé y si este se le ve fuerte y robusto es indicativo de que este 'guagua' tiene una 'buena espalda', es decir, es de buena suerte y el animal nacido también llevará el nombre del guagua. Este concepto de la energía se le maneja desde hace miles de años y es característico de los curacas (Paredes, 2020).

Otras tradiciones importantes para la cultura Chimbo era que aquellas mujeres que no conseguían emparejarse se mudaban al Chapacoto y desempeñaban el papel de investigadoras de la comunidad y protectoras del conocimiento. Otros protectores de los saberes de las comunidades indígenas son el consejo de ancianos hombres y mujeres (Paredes, 2020).

El Colla Raymi

Celebrado el 21 de septiembre y actualmente desplazado por la celebración de la virgen de las Mercedes. En este se observa cómo el sol nace por el vientre de la Mama Waranka (Paredes, 2020).

El Cápac Raymi

Otra celebración es el Cápac Raymi del 21 de diciembre, fiesta de los señores en la que se hacía el cambio de adolescente a hombre en las faldas del Chimborazo. En este ritual los jóvenes tenían que atrapar un camélido. En la medida de la rapidez con la que atrapaban a estos animales se les otorgaban rangos a los nuevos adultos. Las distinciones se realizaban con la apertura de huecos en las orejas para la colocación de anillos según los rangos ganados (Paredes, 2020).

Estas tradiciones son parte de las que se lograron rescatar de entrevistas y artículos presentados por algunos conocedores en la materia. Sin embargo, se observa un gran vacío investigativo que se refleja en una carencia de registros que permitan establecer y delimitar la cultura del pueblo denominado Waranka. Ello, evidencia la necesidad de conocer y esclarecer los orígenes del asentamiento poblacional y cómo fue la conjunción de saberes ancestrales que formaron a este pueblo.

DISCUSIÓN

En el levantamiento de información realizado mediante la recolección de datos de la mano de algunos expertos como historiadores, sociólogos y líderes indígenas se logró aclarar algunos aspectos de suma importancia, entre estos, los orígenes de la población indígena conocida como los Waranka. Pese que algunos teóricos y personas consideraban que los Waranka eran una población que llegó a la provincia Bolívar por las estribaciones del Chimborazo ya establecida como un pueblo con identidad propia cultural, la realidad, según los conocedores locales, refleja una realidad un tanto distante. Lo que llamamos hoy como los Waranka son el producto de un encuentro masivo de distintas familias descendientes de grandes pueblos indígenas como los Chimbos y los Puruháes.

Estas coyunturas llevaron a estas familias a buscar refugios en los valles de los páramos en Guaranda. La convivencia e intercambio cultural conformaron un pueblo aguerrido con riqueza cultural y con conocimientos

agrícolas, artesanales y comunicativos, con una capacidad de adaptación a los cambios suscitados en la provincia Bolívar, llegando a representar cerca del 40 % de la población total y ser una voz fuerte y constante en búsqueda del reconocimiento, independientemente de sus orígenes. Un pueblo que a través de sus costumbres y maneras de actuar refleja las creencias de sus antepasados y se presenta firme ante los cambios del porvenir.

El proceso de comunicación se sostiene en formas empíricas de transmisión directa e indirecta, recíproca y unilateral, privada y pública. Los contenidos se refieren a las formas de ser, hacer y convivir con la naturaleza y el medio, pero sobre todo en dejar su legado de proyección de vida.

CONCLUSIONES

La investigación bibliográfica y cualitativa permitió delimitar las siguientes conclusiones generales:

1. De manera principal, se puede establecer que no existe un pueblo Waranka. En la historicidad de los pueblos indígenas del Ecuador su reconocimiento como un pueblo indígena de la nacionalidad Kichwa surgió como una necesidad de generar identidad cultural en años recientes.
2. El término Waranka apareció de manera casual debido a un problema de interpretación lingüística de los españoles y de los representantes de la religión católica, quienes asumen el nombre Waranka a causa de que los indígenas de aquellos tiempos les decían de manera repetitiva el término, sin embargo, lo que querían decir es que su pueblo eran miles y que vendrían. Vale recordar que en quichua, Waranka es referente de mil o miles. Por tal confusión, el pueblo empezó a ser asociado al pueblo indígena presente en los valles y en la parte interandina de Guaranda.
3. No existen datos específicos asociados a tradiciones Waranka. Sin embargo, las prácticas culturales que sobrevivieron a los debacles del tiempo, los siglos de colonización y de opresión posterior a la independencia evidencian de manera contundente una adaptación de las costumbres de grandes pueblos indígenas y la preservación en el tiempo de las tradiciones y saberes ancestrales que conforman la diversidad del pueblo Waranka.
4. Por último, resulta necesaria la ejecución de un estudio que recopile la información disponible, así como grandes trabajos realizados por los expertos locales en la materia a fin de estructurar de manera concisa un documento formal de lo que actualmente es la cultura Waranka, documento que abarque sus orígenes, tradiciones, saberes e influencias de cada pueblo que han conformado al Waranka de hoy.

BIBLIOGRAFÍA

- Chimbolema, M. (Comunicación personal, 16 de diciembre de 2020). Orígenes de la Cultura Waranka. (J. Guarnizo Delgado, Entrevistador)
- CONAIE. (2014). *Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador*. Recuperado de Waranka: <https://conaie.org/2014/07/19/waranka/>
- González, O. (Comunicación personal, 13 de noviembre de 2020). Orígenes de la Cultura Waranka, principios y valores. (J. B. Guarnizo Delgado, Entrevistador)
- Guaminga, T. (Comunicación personal, 6 de febrero de 2016). La mujer Waranka. (D. M. Muguicha Chimbo, Entrevistador)
- Guzmán, V., Alvarado, N., y Alvarado, E. (2020). Rasgos culturales de los Chimbus y Guarangas en la provincia de Bolívar. *Uisrael*, 7(1), 43-54. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/338566619_Rasgos_culturales_de_los_Chimbus_y_Guarangas_en_la_provincia_de_Bolivar
- Jiménez, R. (1998). *Metodología De La Investigación Elementos Básicos Para La Investigación Clínica*. Ciencias Médicas.
- López, J. (2007). La etnia Chimba en la arqueología ecuatoriana. *Apachita*, 1, 2. Recuperado de <https://revistas.arqueo-ecuatoriana.ec/es/apachita/apachita-1/8-la-etnia-chimba-en-la-arqueologia-ecuatoriana?format=pdf>
- MALETZKE, G. (1992). *Sicología De La Comunicación*. Quipus.
- MinEduc. (2009). *Kichwa, Yachakukkunapa Shimiyyuk Kamu*. Quito, Ecuador: Ministerio de Educación/ USAB. Recuperado de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/RK_diccionario_kichwa_castellano.pdf
- Molano, L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Opera*, 69-84.

- Muguicha, D. (Director) (2016). *Documental Waranka* [Documental]. EUB Comunicación Social. <https://www.youtube.com/watch?v=2IN9Q250uHE&t=275s>
- Orellana, D., y Sánchez, M. (2006). Técnicas de recolección de datos en entornos virtuales más usadas en la investigación cualitativa. *Investigación Educativa*, 205-222.
- Paredes, F. (Comunicación personal, 30 de junio de 2020). Kitu Milenario. (D. Velasco, Entrevistador) Ecuador. Recuperado de https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=584296282509077&id=117053596344224
- Paredes, F. (Comunicación personal, 12 de julio de 2020). Reencuentro con su verdad y su historia CHIMBO la gran Nacion MILENARIA. (D. Velasco, Entrevistador) Recuperado de <https://www.facebook.com/radiola.propia.75/videos/744980999624880/UzpfSTewNTAwMzc3ODQ6MTAyMjEzNDUwODIxNTA0NDE/>
- Rädiker, S., y Kuckartz, U. (2020). *Análisis de Datos Cualitativos con MAXQDA*. MAXQDA.
- Sánchez, H., Reyes, C., y Mejía, K. (2018). *Manual de terminos de investigación científica, tecnológica y humanista*. Universidad Ricardo Palma.
- Tibán Guala, Á. (2009). *Módulo Identidad, Cultura y Género*. Activa Diseño Editorial.