

REGISTRO DE SABERES,
CONOCIMIENTOS, SABIDURÍAS,
COSMOVISIONES, RELACIONADOS
CON LA MADRE TIERRA
DEL PUEBLO

URU - CHIPAYA

BLANCO

Indice

Presentación	5
I. ASPECTOS GENERALES	7
1. Ubicación Geográfica	7
2. Características de la región	8
3. Situación demográfica	9
II. COMUNIDAD Y SOCIEDAD	9
1. Historia y mitos de nuestro pueblo	9
2. A la llegada de los españoles	13
3. Nuestra lengua	14
III. LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, ELECCIÓN DE AUTORIDADES Y TOMA DE DECISIONES	15
1. Autoridades principales	15
2. Alkantis o jilakatas	15
3. Mama t'alla	16
4. Sukachiri	16
5. Camayu o muyakama	17
6. Layme	17
7. Juez de aguas o qhas jiliri	17
8. Toma de decisiones	17
9. Normas y valores	18
10. Fiestas y celebraciones comunitarias	19
11. Instrumentos musicales	19
12. Vestimenta del hombre Uru	20

4. VIDA TIERRA Y TERRITORIO	21
1. Tierra y territorio	21
2. Recursos naturales	22
3. Alimentación	22
4. Los vientos	23
5. Ciclos de producción en el tiempo y espacio	25
5.1. Agricultura: producción en condiciones adversas	25
5. CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN	26
1. Crianza y domesticación de animales	26
2. La música	27
3. Arquitectura	27
4. Manejo del agua	27
5. Crianza y domesticación de animales	28
6. Construcción del corral	29
7. Procesamiento de fibras: El trenzado del kjaru de paja	30
8. Toponimias	30
Bibliografía	31

Presentación

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley N° 070 “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, la Ley de Derechos y Políticas Lingüísticas y otras normas vigentes, contribuyen al fortalecimiento, desarrollo de los saberes, conocimientos, valores y lenguas de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios en el marco de los principios de la intraculturalidad, interculturalidad y plurilingüismo para el vivir bien.

En este sentido y con el propósito de fortalecer y desarrollar los saberes, conocimientos, valores y lenguas de las Naciones y Pueblos Indígena Originarios para convivir en la diversidad, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Primaria y la Unidad de Políticas Intraculturales Interculturales y Plurilingüismo (UPIIP) y en coordinación con los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs), en la gestión 2010, realizaron el “Registro de Saberes, conocimientos, valores y lenguas” de veinte seis Naciones y Pueblos Indígenas Originarios del Estado Plurinacional.

Por tanto, estos documentos son el producto del trabajo de sabios, sabias y maestros jubilados, que en cada uno de los documentos plasmaron y priorizaron los campos de saberes y conocimientos que apoyarán y complementarán a las políticas públicas y otras iniciativas implementadas actualmente por el Ministerio de Educación en coordinación con las NyPIOs.

En este marco, el Ministerio de Educación pone a disposición de la población en general y de los maestros y maestras, el primer stock de doce documentos del “Registro de Saberes, conocimientos, valores y lenguas” de los pueblos: Yuki, Uru Chipaya, Afroboliviano, Chiquitano, Siriono, Movima, Yaminahua, Mosestén, Leco, Esse Eija y Cavineño como una memoria viva de los propios pueblos, para el uso en las instituciones educativas, instituciones públicas y privadas del Estado Plurinacional. Se espera que este material contribuya a la reflexión y el análisis crítico en torno a los temas planteados en el Currículo Base y los Currículos Regionalizados para lograr una educación de calidad para todas y todos.

■ I. Aspectos generales

Se hace notar que los datos del presente documento corresponden sólo al pueblo Uru Chipaya, misma que es parte de la Nación Uru la cual está conformada por los Urus del lago Poopo (Puñaca Tinta María, Villañeque y Llapallapani) en el departamento de Oruro, Uru Hirohito en el departamento de La Paz y los Uros Chulluni en la República del Perú .

1. Ubicación geográfica

Nuestro pueblo Uru Chipaya se encuentra ubicado al Sud Oeste del departamento de Oruro, a 220 km de esta ciudad, en la Provincia Sabaya (tercera sección municipal). Uru Chipaya, se encuentra ubicada sobre una planicie árida en la cercanía del salar de Coipasa, a 48 km.

2. Características de la región

Clima	Frío
Población	Se estima una población entre los 2500 y 3000 habitantes en nuestra región.
Lenguas	Los Chipayas hablamos el castellano, quechua, aymara y el Uru Chipaya. Nuestro idioma era también conocido como uchumataqu o uchuntaqu o puquina. (Citado en “Memoria de los Encuentros de la Niñez Uru Bolivia – Perú”, FMA, 2009)
Ayllus:	Nuestra región cuenta con cuatro ayllus, Aransaya, Aymaravi o Unión Barras, Vistrullani y Manansaya. Aparte de estos ayllus se encuentra también el pueblo de Chipaya donde se encuentran concentrados las unidades educativas, registro civil, municipio, posta sanitaria, entre otros.
División Política administrativa	Capital: Santa Ana de Chipaya
	Cantones: Aymaravi y Wistrullani
	Ayllus: Aransaya, Mananzaya, Wistrullani y Unión Barras
Autoridades originarias	Cada uno de los ayllus está a cargo de dos autoridades originarias a quienes se les denomina jilakata primero y jilakata segundo mayor, asumen y ejercen los cargos junto a sus esposas. Las ocho autoridades originarias “jilakatas”, son los que representan a la comunidad Chipaya.
Autoridades Estatales	Las autoridades que representan al Estado en la localidad Chipaya son; el Alcalde y todo su aparato municipal, cuentan también con un corregidor. Toda la localidad en cumplimiento a la Constitución Política del Estado, responde al Alcalde de Chipaya.
Economía:	Nosotros todavía practicamos la caza y una agricultura de subsistencia, las características del suelo salitroso sólo permite que se cultiven la papa agria, quinua y cañahua. La crianza de animales se reduce al ganado camélido, llamas fundamentalmente y ovejas aunque en poca escala.
Migración:	Las pocas oportunidades de acceso a la educación superior, la agricultura y ganadería de subsistencia a la que estamos expuestos nos obliga a que migremos en algunos casos de forma temporal y en otras oportunidades de manera permanente a otros lugares como Iquique y Antofagasta en la República de Chile, en estos lugares realizamos trabajos agrícolas.

Vías de acceso: "A las comunidades Chipaya se acceden por el camino carretero Oruro - Pisiga, que une a las poblaciones de Toledo, Huachacalla y Escara.

Extraído de: Revista "Las 36 etnias de Bolivia". La Prensa. La Paz octubre de 2007.

■ II. Comunidad y Sociedad

1. Historia y mitos de nuestro pueblo.

Nuestra historia comienza antes que salga el sol. Nosotros el pueblo Uru-Chipaya creemos que venimos desde antes que salga el sol; donde sólo la luz de la luna hacía producir los productos. Somos descendientes de los Chullpas quienes no conocían el bautizo, nuestro origen se cuenta de la manera siguiente:

En este tiempo decían que el sol iba a nacer del oeste, otros decían que nacería del este, Todos construyeron sus casas con la puerta mirando al este, para así no ver al sol, pero cuando el sol salió por el este produjo mucho calor y la luz quemó a toda la gente. Sólo una pareja logró esconderse en el río, el agua impidió que el sol los llegue a quemar; de esa pareja se forjó el pueblo Chipaya, por eso vivimos cerca al agua.

“Chullpa: Se denomina así a un grupo étnico andino, sin embargo, el concepto es discutido: algunos (Pärssinen) lo toman como un grupo independiente sin otro nombre, mientras otros (Metraux, Beyersdorff), utilizan el nombre para designar a los Urus. Cosmovisión: según un mito común, la gente de los chullpas eran quemados por el sol, porque desconocían la orientación correcta de las viviendas, con las puertas hacia el naciente. (Pärssinen 1993:36, Beyersdorff 1998:34, Nicolás 2004). El término, en composición con otros, designa generalmente a conceptos referidos a tiempos remotos, al pasado mítico o al menos prehispánico, p ej. chullpa achachila se refiere a los tiempos preincaicos; chullpa jaqi: gente de una tenebrosa edad, del 'purum'. Tienen una fuerza especial sobre la fertilidad del suelo, también la identifican con los 'achachilas'. Son los que relacionan el mundo humano con las fuerzas salvajes, especialmente en la agricultura. Su culto forma parte del culto a los antepasados, muy fuerte entre los grupos andinos. (Bouysson 1987b:40). También se denomina Chullpa a torre funeraria de la cultura preincaica aymara en la zona andina, entre las épocas Tiwanaku decadente y la expansión del Tawantinsuyu, en los siglos XII-XV, y también se conoce algunas chullpas construidas durante la época incaica. En la época postcolombina, poco después de la conquista, fue prohibido el entierro en las chullpas y en cualquier otro lugar fuera de los cementerios cristianos".
 Extraído de: Henriette Eva Szabó (2008) "Diccionario de la antropología boliviana Szabó" Aguara Güe, Je Maintiendrai. Bolivia.

Algunos aymaras sabían muy bien que las personas de la cultura Uru eran los sobrantes de los Chullpas y nos decían “chullpapuchus”, eso nos da más valor por luchar para una justa atención y respeto como uno de los pueblos más importantes de Latinoamérica.

Según nuestros antepasados, los Urus hemos tenido un nombre propio que era *Qot Suñi* (hombres de agua). Los Uru Chipayas somos un desprendimiento del tronco Uru y que hemos sabido subsistir con grandes dificultades en las orillas del lago Coipasa y hasta hoy hablamos nuestra lengua Uru; según los relatos de nuestros abuelos la cultura Uru ha sabido resistir varias catástrofes mundiales que la madre tierra o el ser supremo ha producido a la humanidad a causa de exageraciones que produce el mismo ser humano, al mismo tiempo, ha sido muy sabia en dejar algunos de nuestra cultura, por eso seguimos existiendo en el pasar de los siglos.

Durante siglos tuvimos que resistir a los intentos de sometimiento, cuando llegaron los incas intentaron sacarnos de nuestros totorales y lagunas. Un grupo de nuestros abuelos vivían en Paria quienes fueron enviados a Cusco en Perú y a los valles de Cochabamba para trabajar en maizales, lo mismo paso con los aymaras, el problema era nuestra lengua, que los quechuas y aymaras no podían aprender fácilmente, luego de la llegada de los españoles el trato que nos dieron fue injusto, nos presionaron de diferentes maneras para que cambiemos de ambiente ecológico abandonando nuestros lagos y de esa manera nos obligaron a no hablar nuestro idioma por eso muchos de nosotros fueron aymarizados y quechuzados, otros asesinados pero, gracias al río Lauca y la laguna de Coipasa, fueron protegidos por el agua de aquellos ríos.

Se cuenta entre nosotros, que desde entonces nuestros abuelos Urus ayudaron a construir la torre de la capital Sabaya, trabajaban durante la noche y también en ese tiempo poseíamos el sexto sentido de comunicación a distancia sin necesidad de un celular, en esa época los vecinos aymaras de Sabaya se percataron que estuvimos construyendo los *perqapuchos*, nos vigilaron y capturaron una noche, y nos llevaron al cura para bautizarnos, en ese momento nacieron los apellidos, por ejemplo, Lupi (López), Perca (Paredes), Lázaro (enlazar, los aymaras los enlazaban), Condori (Cóndor) Mullo (le rodearon a las personas y el que se quedó al medio se le denominó Mollo), Chino (Chinintaña, significa que lo han dejado amarrado). En base a los signos de cada apellido aun continúan organizándose para los sembradíos.

De esa manera fueron bautizados y cristianizados los Urus, posteriormente, empezamos a construir la iglesia y la torre propia de Chipaya y a medida que va disminuyendo la riqueza natural del lago empezamos a criar animales y a sembrar. A un principio se vivía de la caza, pesca, recolección. Luego que rebajó el agua se empezó a criar ovejas y llamas.

Un hecho que cabe resaltar de nuestra historia es la acción de Anacleto Felipe quien fue apoderado de las tierras de nuestro pueblo al comienzo de la república. El fue garroteado (torturado) por luchar por el territorio del pueblo Uru Chipaya.

"Unos les atribuyen origen trans pacífico, queriendo encontrar sus raíces en la Polinesia. Otros, afincando sus hipótesis en referencias lingüísticas, les confieren procedencia Arawak, emparentándolos con la gran familia que se expandió desde las Antillas hasta el Paraguay: ocupando los contrafuertes orientales de los Andes, desde donde habrían ascendido a la meseta interandina; asentándose a lo largo del eje fluvial-lacustre (A orillas del lago Titicaca al lago Poopo) del altiplano. Sea como fuere, lo evidente es la gran antigüedad de esta peculiar cultura..." Extraído de: Condarco Santillán Carlos (1999) "La serranía Sagrada de los Urus", LATINA EDITORE. Oruro.

Los Uru Chipayas, los Urus del lago Poopo), Iruhito Uru en Bolivia y Uro Chullunis en Perú somos los herederos de la cultura denominada los "URUS". Se considera nuestra antigüedad en un margen aproximado de entre 1.500 a 2.000 años antes de Cristo, eso es entre 3500 y 4000 años atrás.

"Esta comunidad conformada por una de las razas más antiguas del Continente, pues se le calcula una existencia de 1.500 a 2.000 años antes de cristo, estaba compuesta por una serie de grupos humanos, desperdigados en toda la cuenca lacustre, en un espacio de 150 leguas comprendidas entre los 15° y los 23° de latitud sur" Extraído de: Delgadillo V. Julio, La nación de los Urus Chipaya 1984, CEDIPAS 1997 Oruro.

"Se acepta reconocer en el grupo Uru el vestigio de una población muy antigua, anterior a los aymaras, quienes los habrían rechazado hacia las regiones más inhóspitas. ¿Cuándo?. Aún nos queda por aclarar la historia de las diferentes fases de poblamiento de Sud América" (Watchtel; 1988:217-218), citado por Condarco Santillán en "Uru Uru"2007.

"Urus y pescadores niegan todo parentesco de origen con los agricultores y en general con todos los otros hombres aymaras, quechuas o viracochas, los blancos descendientes de la última creación humana. Ellos, los hombres del lago, hacen remontar su origen a las pre-humanidades, anteriores a los hombres actuales, que vivían en épocas remotas, antes del sol actual y que fueron destruidas por una serie de cataclismos antes de la última aurora que anunció la humanidad actual" (Vellard; Kollasuyo N° 67:44 -54) Citado por Carlos Condarco Santillán en "Uru Uru"2007, pág. 22.

Nuestros mitos de origen también hacen referencia al elemento de nuestra antigüedad.

El mito relata que nosotros existíamos antes que el sol, por lo tanto vivíamos en una época de la eterna noche. Cuando ésta llegó a su fin después de milenios, se produjo el nacimiento del sol, su llegada produjo una mayor catástrofe a las “pre – humanidades”, sin embargo los Urus sobrevivimos a ser calcinados por el sol, gracias a la maternal protección del agua. Con el nacimiento del sol comenzó la verdadera vida de los humanos.

Julio Delgadillo Villegas señala:

“Moraban en la laguna en sus balsas de totora, trabajadas entre sí y atadas a algún peñasco. Y acaeciales llevarse de allí y mudarse todo un pueblo a otro sitio; y así buscando hoy adonde estaban ayer... solo permanecían un año en cada sitio.” “Se alimentaban de pescado crudo y en algunas oportunidades de carne de llama o cerdo. ... Sembraban de acuerdo con sus posibilidades para poder alimentarse y muy pocos eran dueños de ganados. ... eran expertos y osados en las artes de la navegación y la pesca. Conocían la dirección de los vientos, sabían capear los temporales y no les arredraban los peligrosos canales del río ni la cerrada ni infranqueable maraña de los totorales del lago. Eran expertos en el arte de las industrias y los tejidos, fabricando buenas telas de lana, curiosas esteras de totora...” “En tiempo de los incas nunca los Urus entraron en contribución para ningún género de tributo, sino que era servicio de los gobernadores y caciques, que ayudaban a hacer ropa o tejían esteras e que dauan pesacado.” Ondegardo en su Rel. Segunda, pág. 164. Citado por Julio Delgadillo V. 1984

2. A la llegada de los españoles

Las investigaciones hacen referencia a los cronistas, en cuyas apreciaciones se nota la tosquedad cuando se refieren a los Urus. El Padre Calancha en su Crónica señala lo siguiente:

“... los más indios que la habitan son indios Uros, gente la más bárbara del Perú, obscena i renegrida; comen la carne cruda, habitaban en lagos, i solo e inclinan a lagunas. Los principales pueblos de esta provincia son Paria, Challacollo, Toledo Coa, Urmiri y otros muchos anejos...” cit. por Polo; 1904:7 en Condarco 2007

“... gente beligeras, guereadora, soberbia, inconstantes, vil, temática, en lo que intentan, i sin miedo de la justicia en lo que acometen; o porque tienen fácil la huida, o porque a propósito la emboscada; o porque es dificultoso el prenderlos, o porque los más aborrecen de muerte a los Españoles, i les enamora poco la leí Evangélica.” Copacabana, 1.I, cap. XVI., Cit. Por Polo; 1904:10 en Condarco: 2007

Las investigaciones señalan también que los Urus fueron los que más resistieron a la conquista española:

“... ante el afán de sometimiento de los españoles a su libertad.” “Ante el menosprecio y el odio que les mostraban estos y aún los nativos, huían hasta los páramos más solitarios, allí donde la vida era difícil para el aymara y la misma desolación les servía de amparo y refugio.” (Ondegardo en su Rel. Segunda, pág. 164. en Delgadillo: 1984)

Nuestra lengua

Según la tradición oral, los Uru habitábamos esta parte de América antes de los incas, no existen datos exactos para saber cuál era la lengua Uru, sin embargo las averiguaciones realizadas por los habitantes Uru, llegaron a la conclusión que tanto el Uchu Mataco, (lengua de nuestra madre), puquina, Uru quilla, Uchu suma y el Choro son variantes regionales de la lengua Uru que se hablaba en la época de los Chullpas.

Esta llamada época de las Chullpas, se refiere al tiempo en el que no había el sol, al cual nosotros la llamamos “el tiempo de inocencia”, en esa época el mundo estaba desamparado estaba bajo el dominio del espíritu maligno, no había relación con Dios.

III. La Organización Comunitaria, Elección de Autoridades y Toma de Decisiones

1. Autoridades principales

Revista 7 días, 18 de diciembre de 2011, Periódico "Cambio"

Nuestra comunidad Uru Chipaya desde que se asentaron en el lago Coipasa, se organizaron en dos bandos denominados Ayllus, mismas que en nuestra lengua se denominan Tajata (lado oeste, personas que viven en el lado oeste) y Tuanta (los que viven en el lado Este) (aransaya y manansaya), se denomina así porque por medio de la población atraviesa un río donde a su vez se construyó la iglesia. Posteriormente se denominó aransaya y urinsaya, ambas tienen una autoridad máxima a quién se le denomina alcalde cobrador (el que cobraba impuestos).

Antes según muchos cuentos propios de los Uru Chipayas, nacían ovejas con cuatro astas, a este animal se llamaba *alcanti* y esta palabra castellanizada ya es alcalde, como este animal por sus características era considerado como algo superior, se denominó a la máxima autoridad de los Uru Chipayas "alcalde cobrador" hoy se le llama Jilakata mayor, el otro era alcalde de campo este se le decía alcanri, él velaba por todas las necesidades de producción del campo, el alcalde cobrador se dedicaba de la población del pueblo. Actualmente sólo tenemos jilakata mayor y jilakata segundo, estos jilakatas desempeñan el rol de cumplir con las costumbres, los dos velan el desarrollo del área rural, son colaboradores directos del alcalde municipal.

2. Alkantis o jilakatas

Son las máximas autoridades del ayllu. Cada uno de los cuatro ayllus de Chipaya tiene sus propios Alkantis. Su función es velar el bienestar de la comunidad; dirigir las reuniones comunales, organiza los trabajos comunales, realiza representaciones

frente a instancias del gobierno central, tienen la potestad de dar soluciones a problemas internos de la comunidad, incluso aquellos de orden familiar. Son considerados padres de todo el ayllu.

Su gestión es de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre, son elegidos en asamblea por lo menos un año antes. Tienen que ser personas responsables, respetuosas, con experiencia, buena conducta y puntualidad, deben pensar sólo en el bien de la comunidad. Previamente deben cumplir con otros cargos: Camayu o Muyakama, Junta Escolar, Juez de Aguas entre otros cargos.

Antes de asumir el cargo los jilakatas o Alkantis tienen que construir en su domicilio un ambiente donde recibir a su pueblo y donde hacer sus reuniones. Los primeros seis meses se reúnen en la casa del jilakata Mayor y el segundo semestre en la casa del jilakata Segundo.

3. Mama t'alla

Es la esposa del jilakata o Alkanti. Asumen las funciones de su esposo cuando éste se ausenta de la comunidad, se responsabilizan y llevan a cabo las reuniones. Acompaña al esposo en todas sus funciones, los días de fiesta son las que encabezan la preparación de los alimentos. Es considerada la madre de la comunidad. La Mama T'alla tiene presencia altamente ritual, ella se encarga de hacer humear el incienso antes de iniciar una asamblea, con el objetivo que esta salga bien y dé buenos resultados.

4. Sukachiri

Consejero del jilakata, su rol principal es de orientar para cumplir sus costumbres. El jilakata entrante solicita sus servicios para que le acompañe durante su gestión. Los Sukachiris son personas especiales que tienen fuertes vínculos con la vida espiritual, por lo que son entendidos en las costumbres y rituales del pueblo Chipaya. El Sukachiri arma el altar y la mesa ritual del jilakata, momento en el que interpreta las señales para saber cómo le irá al jilakata durante su gestión. Está presente en todas actividades de rituales de la comunidad.

5. Camayu o muyakama

Es el encargado de cuidar los cultivos, cuida que el ganado no dañe la chacra. Se responsabiliza de todas las costumbres dirigidas por el Layme. Contrarresta la sequía con ayunos para pedir lluvia; aleja la granizada agitando una abarca o un quirquincho, arroja ceniza al cielo, hace fuego. Para la helada hacen humear koa. El número de camayus depende del tamaño de sembradío, puede ser tres a cinco.

6. Layme

Es el jefe de los Camayus, antes eran dos Laymes, uno encargado de los bofedales y el otro de las áreas de cultivo, en la actualidad sólo se mantiene este último. Su función es de velar el tiempo, realizar la predicción del tiempo, y “contrarrestar” mediante actividades rituales, los fenómenos meteorológicos adversos: Si hay mucho viento, lo arresta; si falta lluvias, él las convoca. En caso que sus rituales no dieran los resultados esperados, es el jilakata el que se hace cargo de la actividad.

7. Juez de aguas o qhas jiliri

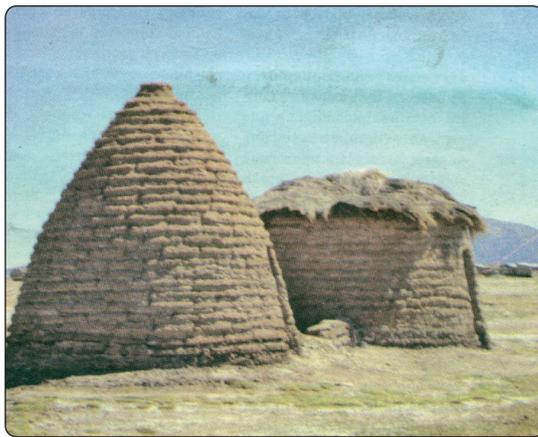
Antes el Juez de aguas era el Alcalde de Campo, esta autoridad vela por el agua durante su gestión es considerado el dueño del agua. Es el que mide el agua para distribuir a los Ayllus Mananzaya, Aransaya y Wistrullani, en la actualidad existen dos jueces de agua de Mananzaya el de Aransaya.

8. Toma de decisiones

Para elegir una autoridad o a la hora de hacer los trabajos comunales y discutir, por ejemplo, el lugar de sembradío, se llama a una reunión general del ayllu, donde es por una libre deliberación o el apoyo a la autoridad y por mayoría es que se toma una decisión. En caso de haber igualdad se procede a una votación y al final se lo acata por mayoría simple.

9. Normas y valores

Es prohibido mentir, robar, flojear, hasta la actualidad estos valores se cumplen, actualmente podemos afirmar que no existe ni un Uru Chipaya pidiendo limosna. No desperdiciamos el alimento. Tampoco desperdiciamos al agua, pues sabemos darle siempre una buena utilidad. También damos utilidad a todos los fenómenos físicos, el viento, la lluvia, el frío, el calor, la tierra, las heladas.

Revista 7 días, 18 de diciembre de 2011, Periódico
"Cambio"

"Los putukus (viviendas en forma de conos típicas de los Urus) siguen erguidos en los salitrales orureños y como hongos se los ve dispersos en el área rural de Chipaya, pero el pueblo central ya se urbanizó y cambió su fisonomía; allí brillan las calaminas, las casas las hicieron rectangulares, y las pusieron ventanas con vidrios. El territorio Chipaya es comunitario muchos tienen una vivienda en el pueblo y conservan su putuku en el campo donde van a pastorear a sus animales y sembrar cereales." Extraído de: Revista "Las 36 etnias de Bolivia". La Prensa. La Paz octubre de 2007.

10. Fiestas y celebraciones comunitarias

CALENDARIO FESTIVO RITUAL

FECHAS	NOMBRE DE LA FIESTA
Junio:	Espiritu Santo, 13 San Antonio, Corpus Cristi, 24 San Juan.
Julio:	25 Santiago, 26 Santa Ana de Chipaya
Agosto:	1 Mama Kantu, Clementi, Pukara, Marka Collo.
Septiembre:	Guadalupe
Octubre:	Ritual Muya Cama, Rosario
Noviembre:	2 Todos Santos, 30 San Andrés
Diciembre:	4 Santa Barbara, 25 Navidad
Enero:	1 Año Nuevo, 6 Reyes, 6 Esteban Mallku, 20 San Sebastián
Febrero:	2 Candelaria, Compadres, Comadres, Anata
Marzo:	19 San José
Abril:	Semana Santa
Mayo:	1 San Felipe, 3 Santa Vera Cruz

Nuestros lugares sagrados son: las ruinas de capilla, pucaras (Kantu Climinti, Markacollo) donde se practican rituales de agradecimiento a la Pachamama y los monumentos históricos como la antigua iglesia de Santa Ana de Chipaya, la que en su interior cobija una serie de Santos, vírgenes está adornada por murales y representaciones simbólicas de la vestimenta típica y cultura Chipaya.

11. Instrumentos musicales

En el pueblo Uru Chipaya cada época tiene su instrumento y su ritmo, no se puede tocar cualquier instrumento en cualquier época del año. A continuación detallamos los tipos de instrumentos que se toca en cada época del año:

Pukara: (que) (var. Pucara); 'fortaleza'; 1. (a) (500 a.C. -300 d.C.) cultura prehispánica en la zona andina; luego durante la época de los señoríos aymaras era un asentamiento de los 'Qullas', una de sus fortalezas (b). Según el cronista era antiguamente muy poblado y resistente al poder incaico, hasta Tupak Yupanqui, quien los venció, diezmo y "mando el Inca, por memoria de su victoria, hacer bultos de piedra". (Cieza 1550/ 1973:230); (ver: arquitectura, Lupaqa); 3. En la cosmovisión de los chipayas, es el hábitat de algunas deidades. (Plaza-Carvajal 1985:95)

Arquitectura: la arquitectura andina prehispánica en el Intermedio Tardío servía para la protección de los habitantes (animales y humanos) contra los ataques de otros grupos, y era caracterizada por las 'fortalezas' (pukaras); estos asentamientos eran concentraciones urbanas fortificadas situadas en las partes más altas en la zona andina, construidas principalmente por los Lupaqas y Pakaxas" Extraído de: Henriette Eva Szabó (2008) "Diccionario de la antropología boliviana Szabó" Aguara Güe, Je Maintiendrai. Bolivia.

ÉPOCA	MES	TIPO DE INSTRUMENTO
Seca:	Junio, julio y agosto	Koko, Tambor caja, Zampoña, Maysku, Samini, Lichiguayo.
Época de lluvias:	Diciembre, enero y febrero	Guitarrilla, Tambor caja, Chut'ó, Tarka.

12. Vestimenta

Varones: Sombrero blanco, ch'ullu¹ (ver nota) blanco o de color, almilla o camisa, ira, pantalón negro o negro con blanco, o sea rayado, iris (abrigo) café o negro y una faja de sogá, corte de pelo es el corte hongo (wallucha) autoridades y pasantes de fiesta deben utilizar poncho.

1 Ch'ullu: (aym) var.chullo); 'vestimenta' masculina andina precolombina; gorro colorido y decorado. El color variaba según el grupo, como señal de distinción.

Mujeres: una cuña (cuadrado pequeño para cubrir la cabeza), trenza, almilla blanca con manga azul (camisa blanca), urcu (túnica café o negro) faja, istalla (chuspa de coca)

■ IV. Vida Tierra y Territorio

1. Tierra y territorio

Nuestra cultura Uru ha sido una cultura con un territorio muy grande que abarcaba desde Perú, Chile, Bolivia hasta el norte de Argentina, se cree que los habitantes de la cultura Uru somos los más antiguos de Latinoamérica.

En los siglos XIX y XX, con el crecimiento de la población, muchas comunidades aymaras ya no contaban con la suficiente superficie de tierras para poder sobrevivir, en algunos casos esta fue la razón por la que muchas comunidades aymaras extendieron sus tierras a otros lugares, al respecto la investigadora Rossana Barragán señala lo siguiente:

“Como los reyes de España declararon que todas las tierras les pertenecían, ellos dieron títulos de las tierras a todas las comunidades. Las tierras que no estaban en los títulos se vendían a personas particulares. Con el transcurso del tiempo, y especialmente en el siglo XIX y siglo XX, las tierras que les quedaron a las comunidades no siempre alcanzaban para su alimentación; la gente de las comunidades aymaras estaba entonces en una difícil situación. Es por ellos que muchas veces fueron extendiendo sus tierras a otros lugares, como por ejemplo a las orillas de los ríos y lagos, empujando a los Urus hacia los lugares más deshabitados y poco productivos”

En estos siglos donde se habían abolido las diferentes formas de tributo tanto a la corona española como al Estado, para nosotros los Urus no cambio esta situación ya que por no contar con tierras para sobrevivir, teníamos que trabajar para los aymaras.

Este breve abordaje que realizamos de nuestra historia nos permite entender la situación actual por la que atraviesa nuestra cultura en el tema de tierras.

2. Recursos naturales

La riqueza de los recursos naturales en el lago Coipasa donde habita una fauna exótica conformada por flamencos, patos, entre otras aves, el salar, los arenales vienen a ser un paisaje exuberante para el visitante. También se ha vuelto en elemento de tentación para mucha gente que pretende saquearlos.

3. Alimentación

Chunchuño (alga acuática marina) ljami (wistrullani, raíces dulces), ami, (plantas con granos) tayi y ajara (plantas silvestre) iscari. Carnes; vicuña, patos silvestres, flamenco y conejos silvestres. En las fiestas la comida especial era un plato de hoja de quinua y el otro de quinua

Antes de la promulgación de la ley del medioambiente la alimentación era mejor, se cazaba y pescaba y la esperanza de vida era de 90 años para arriba, toda la caza y pesca se hacía con medida, existían medidas de control para equilibrar la reproducción de los animales silvestres (huevos silvestres, aves, etc.). Erróneamente se pensaba que los urus exterminábamos todo pero no sabían, ni saben, que alimentamos a los animales silvestres lo que hace que se reproduzcan. Al momento de casarlos nosotros sabemos qué huevos recoger y cuáles no. Lo mismo sucedía con los pollos, sabemos en qué época recogerlos, de la misma manera con la reproducción de raíces y la construcción de represas para alimentarnos y permitir la reproducción de todo ser viviente que existiese en la tierra y agua.

Por ejemplo, con los patos, ellos comen plantas acuáticas, en la profundidad de los pozos ellos comen harto eso tiene su época, sólo de julio a septiembre, ahora están con conejos de mayo a julio y se les puede cazar porque están gordos, sus crías las tienen en épocas de lluvia y nosotros eso sabemos manejar muy bien, no somos depredadores, sabemos manejar la reproducción de los animales y plantas para alimentarnos, pero eso no se entiende, creen que sólo es privarnos y no se ve esta realidad, que nosotros necesitamos de este tipo de alimentos.

Por eso es que desde la Ley de Medioambiente aparecen enfermedades, como las caries, (los dientes de la gente antes era intacto) aparecieron casos de cáncer, el cambio de alimentación forzosa para nosotros trajo otro tipo de enfermedades que son devastadoras porque nuestro cuerpo ya no tiene defensas para ese tipo nuevo de enfermedades.

4. Los vientos

El conocimiento del viento es vital en la zona; de donde sopla y los efectos que produce. Los camayos son quienes conocen cómo se comportan los vientos. Estos los atrapan si hacen mucho daño a la chacra y lo sentencian para que no vuelva hacer daño. Los vientos calmados son empleados para ventear la quinua. Los vientos fuertes hacen recorrer los arenales y estos espacios se utilizan para la siembra de quinua. Nuestra gente identifica a los vientos como: chawa, indica que va a caer granizada; thami, viento fuerte; y kera, viento suave y calmado.

Hay cuatro vientos que vienen de los cuatro puntos cardinales: del Este; el Arcavi que es un viento grande y arremolinado, aparece rara vez en noviembre o diciembre; del Norte; el Kh'aspari que aparece por las mañanas, es un viento frío que hace kasparar (quemar) a los cultivos. Del Oeste; el Sokho Paulo en la tarde hace levantar los arenales, hace sufrir al ganado y del Sur; el Paltasara, una brisa suave, al caer la tarde limpia las nubes.

Los vientos tienen como un horario para trabajar porque antes eran como personas que trabajaban contra el maligno Satanás. San Ciprian Sancarwaca, gobernante de los vientos, mandaba a los cuatro vientos (Eustaquiu Lázaro)

INDICADORES PARA LA PREDICCIÓN DEL CLIMA

Indicador / señal	Mes	Significado / predicción
Flor de th'ola	Octubre, noviembre y diciembre	Buena floración, buen año Si en la floración llega viento o helada, va haber heladas

Ch'ijta (ave terrestre)	Septiembre y octubre	Si pone 2,3,4 huevos; buen año para la quinua. Si el nido esta parte alta de la paja; mucha lluvia e inundaciones. Si el nido está en la parte media; no habrá mucha lluvia, o será calmado. Nido en la parte baja de la planta; habrá sequía.
Raíz de la paja (misk'i)	Junio y julio	Hojas del t'olar con brillo intenso: sequía.
Flamenco	Época de lluvias	Durmiendo con la cabeza metida y abrigada; va a granizar
Reyes 6 de enero	6 de enero	Si ese día hay helada; todo el año será de helada
K'airanka (pájaro pequeño)	Septiembre, octubre)	Si su nido hace en el suelo, habrá sequias Si el nido hace arriba, habrá lluvias e inundaciones
Viento del norte	Enero, febrero, junio y julio	Si este viento es sin nubes, habrá heladas
Larikusha		Ave terrestre canta para llover
Nevada	Agosto, septiembre	Será un buen año
Viento	Junio, julio	Viento fuerte todo el día en dirección este, habrá heladas.

5. Ciclos de producción en el tiempo y espacio

5.1. Agricultura: producción en condiciones adversas

La agricultura se limita a los cultivos de quinua y cañahua. Esto por las condiciones adversas del medio ambiente, estas tienen que lidiar contra las heladas, granizadas o son devastadas por las sequias o inundaciones. Esto viene a ser un verdadero desafío para el Chipaya ya que producir alimentos en estas condiciones es una verdadera hazaña. Hazaña que es producto de un saber local, de una gama de

tecnologías que desarrollaron y fortalecieron en el tiempo desde el preparado de los suelos, lavado de las sales, congelamiento de los pastos, lameo, siembra, cosecha y post cosecha.

Lameo: en la zona andina es llenar las parcelas agrícolas con los residuos traídos por el agua turbia como abono para hacer el 'suelo' / 'allpa' apto para el cultivo. Se utiliza de dos maneras: dejar que el agua misma llena y deja sus residuos, o sacando de ella se abona la tierra "lameando". Luego estas parcelas se quedan en barbecho por un tiempo para que la tierra se recupere.
 Extraído de: Henriette Eva Szabó (2008) "Diccionario de la antropología boliviana Szabó" Aguarañue, Je Maintiendrai. Bolivia.

En el caso de quinua, cultivo principal, la siembra se inicia a partir del mes de septiembre (ver calendarios del cultivo de la quinua) utilizando simplemente una taquisa (instrumento de labranza), en terrenos de orden comunal o propiedad colectiva, en sectores que se determina con 3 a 5 años de anterioridad. Cada comunario siembra en un lugar determinado llamado ch'ia (falta de terreno familiar) que es distribuido por los Jilakatas. Pasarán seis meses para la cosecha (abril) y posteriormente se realizaran una serie de labores de post cosecha, desde la trilla hasta su almacenamiento. Señalan que las cosechas son relativas, hay años buenos y años malos, pero todo es para el autoconsumo y el trueque con otros productos como la papa, el chuño y grasa.

■ V. Ciencia Tecnología y Producción

Los Chipayas somos especialistas en el manejo del agua, es un saber heredado de los antepasados, somos considerados como "hombres de agua", en la actualidad mantenemos una serie de tecnologías que se relacionan con el manejo del agua, desde la construcción de infraestructura, como diques² (ver nota), canales defensivos hasta el riego para los diferentes propósitos.

2 Dique: muro artificial para contener las aguas.

Mientras se va regando superficies con el objetivo de lavar las sales, formando lagunas artificiales, otros sectores se van regando con el objetivo de congelar los pastos (en áreas cultivables), para luego finalmente realizar el riego que permita fertilizar los suelos con el lameo (último riego). Lo que demuestra que durante el año redondo el trabajo relacionado al agua es una tarea constante. Es el agua del río Lauca la que alimenta, la que revitaliza a los suelos de Chipaya mediante canales artificiales, el cierre de unos y la apertura de otros es decisión del Juez de Aguas quién es el encargado de distribuir las a los Ayllus según sus necesidades y de manera equitativa.

1. Crianza y domesticación de animales

El floreo del ganado: Esta actividad se inicia el 20 de diciembre, pero se la realiza con mayor frecuencia entre Navidad y Reyes. Los Chipayas decimos que: “se trata de un cariño a las ovejas y llamas”. Para el floreo se prepara la sapan de la lana de ovino o llama, es teñida de color diferente de acuerdo a la familia dueña del rebaño, por ejemplo la familia Lazaro menciona que su color es el color rojo y la de otra familia es el color rosado, también se prepara el zarcillo compuesta de varios colores, esto con el fin de que no se confunda con los otros ganados existentes en esta región.

Luego se prepara una mesa de kóancha (k'oa) y copal con la finalidad de pedir a la Pachamama que no falte el alimento para el ganado, también se coloca una campana para llamar su ánimo de los animales (ovejas y llamas), y la infaltable coca y alcohol para el acullicado y el ch'allado a la Pachamama y por último ponemos un ché que elaborada con la fibra del mismo animal al interior de esta se coloca coca para alcanzare al Pukara. Una vez realizado el ritual, se procede al floreado (K'illpa), para esto necesitamos una pita para poder amarrar las patas del cordero o llama, el floreado se lo realiza a los animales que tengan cinco a seis meses y todo este trabajo se lo realiza en forma familiar y comunal.

Una vez culminado la floración se procede al ch'allado a los que han sido floreados, con colación (confites) y mixtura. Todo termina con una despedida al son de la música acompañado de guitarrillas con canciones dedicadas a los animales.

2. La música

La música es variable en el año calendario porque se cambia el ritmo según la época. Eso hace que también cambiemos los instrumentos de acuerdo a la época, seca y de lluvias, por otro lado también acompañamos las fechas festivas y religiosas, tradiciones vigentes donde en la memoria colectiva todavía están una serie de cuentos, mitos, leyendas propias del lugar.

3. Arquitectura

Chipaya tiene una arquitectura propia, en la que se destacan sus viviendas circulares, corrales circulares, diques defensivos para la contención, desviación del agua para riego, lameo.

4. Manejo del agua

Los Chipayas, que somos considerados “hombres de agua” “Jash Shoni” hemos demostrado, a través del tiempo, una y otra vez que podemos sobrevivir en estas pampas salitrosas y eso es gracias al agua. Nosotros tenemos ritos específicos para el agua y para el Mallku que es el río Lauca. Sus ritos son el 5 y 6 de enero cuando empieza la época de lluvias. Ahí pedimos que siga viniendo el río con la lama y agua en gran cantidad para regar nuestros suelos. Sabemos que sin sus aguas nuestra tierra sería sólo un lugar seco y salado, por ello no desmayamos en los arduos y seguidos trabajos comunales que nos une y fortalece como grupo.

Nuestros abuelos han traído el agua del río Lauca por medio de canales (15Km.) de lugares que hoy son de los aymaras, como el agua no es suficiente y antes sólo éramos dos ayllus nos dividíamos mitad a mitad en el lugar Taypi uyu chaca en los meses de noviembre y diciembre hasta parte de enero ya después el agua aumenta y a veces nos vence

Cuando está empezando la época de lluvias (enero y febrero) escogemos qué lugar vamos a sembrar para septiembre, entonces desviamos el río con piks

(muros de champa o tepes³ (ver nota)) para que lave la sal y retenga lama porque “es el alimento para nuestra quinua”. En junio hacemos otros pik para que el agua congele y mate al chiji de los terrenos donde se sembraban en septiembre

Después no debe entrar el agua y la lama debe empozar y dejar que seque el terreno en agosto, septiembre, así el terreno ya estará listo para la siembra y esa agua se lleva a pastizales para que rebrote los pastos.

Si el terreno que se quiere sembrar tiene mucha *yareta* y mucha sal se tiene que regar por tres o más años hasta que la lama sea tan profunda que el pie entre hasta la rodilla, eso indica que el terreno está listo para sembrar.

5. Crianza y domesticación de animales

En nuestra región las condiciones permiten la cría de tres especies de animales; ovejas, chanchos y llamas. Aransaya Ayllu con bofedades, es propicio para el pastoreo de llamas y la cría de chanchos por la existencia de raíces como la luruma y el wistru alimento para los chanchos. Los demás tres ayllus no tienen esas condiciones, por lo que se limitan a la crianza de ovinos, con escasos número de llamas.

La falta de forraje acarrea una serie de problemas para la ganadería principalmente cuando existen desastres naturales como las inundaciones y las sequías, produciendo muerte, en crías. Un potencial que se debe aprovechar es la cualidad de la carne, diferente por el consumo de sal (q'ollpa), de la misma manera la elaboración de queso, siendo estos la única fuente de ingresos económicos para la familia.

6. Construcción del corral

La construcción del corral se realiza generalmente en los meses de noviembre y diciembre, una característica peculiar es que es circular. Siempre lo hacemos

³ Tepe: pedazo de tierra cubierto de césped y muy trabado con raíces de esta hierba, que sirve para hacer paredes y malecones.

así porque eso ayuda a que se mantenga el calor y para que tenga una mayor resistencia y no se caiga fácilmente, El tamaño del corral mucho depende del número de animales.

Primeramente se traza una línea curva, con el azadón esto ya es el primer corte, de derecha a izquierda, esta sería la marca (phaya) para continuar con la siguiente línea paralela, luego se procede a sacar el tepe aproximadamente de 50 cm de largo x 40 de ancho x 10 – 20 cm. De grosor. Este *tepe* debe ser de suelos gredosos. Con bastante colcha (ch'iji) tupido de raíces, cuando no hay este tipo de suelo tienen que trasladar de otros lugares.

La construcción empieza de la puerta, la cual debe estar con dirección al sol, al este, el apilado o pirkado avanza hacia la derecha para terminar en la puerta. Este trabajo dura generalmente 2 días. Para un corral para 100 cabezas de ovejas se requieren de 1100 a 1200 tepes, para un corral de radio 2,6 m. aproximadamente y una altura de 1, 5 m, donde se apilan entre 12 filas, porque con el tiempo el guano se acumula. Tenemos la costumbre de colocar en la pared en el lado Oeste a media pared una *kajuila* o *toxó*, haciendo un t'óquito, empotrado, ahí guardaban elementos para realizar sus ofrendas para que haya una buena reproducción para su ganado.

Generalmente hacemos dos corrales para cambiar a los animales en época de lluvias, para separar crías, chiqueros pequeños, principalmente en la época de la elaboración de queso de noviembre a marzo. Otros construyen más su patio, principalmente en tiempo de la muyacha (pastoreo comunal controlado, después de la cosecha de quinua).

7. Procesamiento de fibras: El trenzado del kjaru de paja

La paja es una especie vegetal que se utiliza para diferentes propósitos: forraje, material para el techado, artesanía, como la elaboración de recipientes hecho de paja para el venteado de quinua y otros.

Para el trenzado de Kjaru de paja que es una especie de sogá para atar piedras calcáreas para utilizarlos en el desvío y/o retención de agua. Todo se inicia cortando la planta de paja con una parte de la raíz, para que se puedan mantener juntos,

este trabajo se realiza antes de las lluvias en noviembre, diciembre o después de las lluvia (marzo, abril). Se seleccionan las de mayor tamaño machucando para que se vuelva suave, se humedece remojándolas en agua durante una hora y media antes de iniciar el trabajo del Kjaru. Es preferible seleccionar las plantas más grandes por ser el torzalado más fácil.

La elaboración de Kjaru lo realizan tanto hombres como mujeres. Para la construcción de diques se trenzan de aproximadamente 3 a 5 cm. De grosor.

8. Toponimias

En tiempos de la colonia cuando los aymaras y quechuas ya formaron sus poblaciones los Uru, nuestro pueblo ya tenían sus viviendas en el mismo lugar. Así se dio el nombre de Chipaya por la forma de vivienda que tenían en ese tiempo por lo que los aymaras lo llamaban *Chipata*, porque esa vivienda era una vivienda improvisada de paja y pieles de vicuña con tendido de plumas de aves lo llamaron chipata luego fue castellanizado a Chipaya de ahí actualmente la población se llama Uru Chipaya.

■ BIBLIOGRAFÍA

Revista “Las 36 etnias de Bolivia”. La Prensa. La Paz octubre de 2007.

Henriette Eva Szabó (2008) “Diccionario de la antropología boliviana Szabó”
Aguaragüe, Je Maintiendrai. Bolivia.

“Océano Uno: diccionario enciclopédico ilustrado” (1994) grupo editorial océano.
Barcelona España.

Condarco Santillán Carlos (1999) “La serranía Sagrada de los Urus”, LATINA
EDITORE. Oruro.

